

तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड) के प्रकरणोंकी सूची

पुर्वार्ध

प्रकरण	पृष्ठङ्क
१-मं० श्लोक १	१-७
२-मं० श्लोक २	७-८
३-मं० सोरठा	८-११
४-'बन बसि कीन्हें चरित अपारा'-पूरा काण्ड	
५-'सुरपति सुत करनी'-प्र०	११-३४
(क) श्रीराम-जानकी-बिहार	१५-१७
(ख) जयन्तका राघवबलकी परीक्षाके लिये छल करना	२१-३४
(ग) सौकास्यसे त्रिलोकमें जयन्तको कहीं शरण न मिलना	२३-२६
(घ) नारदोपदेशसे राघवकी शरण जाना और एक आँख देकर रक्षा पाना	२७-३६
६-'प्रभु अरु अत्रि भेंट'- प्रकरण	३४-७९
(क) अत्रिद्वारा प्रभुका स्वागत, पूजा-स्तुति	३४-५२
(ख) श्रीअनुसूया-सीता और पातिव्रत्यधर्मवर्णन	५२-७१
(ग) अत्रि-आश्रमसे विदाई	७१-७९
७-'विराध-वध'-प्रकरण	७९-८५
८-'शरभंग-देह-त्याग'- प्रकरण	८५-९३
९-'बरनि सुतीच्छन प्रीति'- प्रकरण	९३-१२२
(क) अस्थिसमूह देख निशिचर- नाशकी प्रतिज्ञा	९३-९५
(ख) श्रीसुतीक्ष्णजीका अविरल निर्भर अनन्यगतिक प्रेम	९६-१०५
(ग) श्रीरामका दर्शन कर आश्रममें लाकर पूजा- स्तुति करना और मनोवाञ्छित वर पाना	१०५-१२२
१०-'प्रभु-अगस्ति-सत्संग'- प्रकरण	१२२-१३९
(क) सुतीक्ष्णजीका गुरुको श्रीसीता-	

प्रकरण	पृष्ठङ्क
राम-लक्ष्मणागमनकी सूचना देना और अगस्त्यजीका आगे आकर स्वागत कर पूजा करना	१२२-१३०
(ख) रघुनाथजीका मन्त्र पूछना और मुनिका उत्तर	१३०-१३९
११-'दंडकवनपावनता-गीधमैत्री- पंचवटी-निवास'-प्रकरण	१३९-१४२
१२-'पुनि लछिमन उपदेस अनूपा'-प्रकरण श्रीरामगीता- भक्तियोग	१४२-१९८
अरण्यकाण्ड उत्तरार्द्ध	
१३-'सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा'-प्र०	१९९-२१९
१४-'खरदूषण-वध'-प्र०	२१९-२४२
१५-'जिमि सब मरम दसानन जाना'-प्र०	२४२-२५३
(क) शूर्पणखाका क्रोधपूर्वक रावणको नीति सुनाकर निन्दा करना	२४२-२४८
(ख) 'कामीस्वभावको उभारना	२४८-२५३
(ग) रावणके मनके विचार	२५३-२५७
(घ) श्रीसीताजीका अग्निमें और माया-सीताका पंचवटी- शालामें निवास	२५७-२६३
१६-'दसकंधर-मारीच बतकही'-प्र०	२६३-२७५
(क) मारीचका रावणको उपदेश	२६७-२७०
(ख) रावणका उत्तर और मारीचका रघुनाथक-शरसे मरनेका निश्चय	२७०-२७३
(ग) मारीचका अभंग प्रेम	२७२-२७५
१७-'पुनि माया-सीता कर हरना'-	२७५-२९८
(क) कपट मृगपर मायासीताका लुभाना	२७५-२७८
(ख) रघुनाथजीका लक्ष्मणजीको समझाकर मृगके पीछे जाना और उसका वध करना	२७८-२८५

प्रकरण	पृष्ठाङ्क	प्रकरण	पृष्ठाङ्क
(ग) मायासीताका लक्ष्मणजीको रघुनाथजीके पास भेजना २८५—२९०		क्रिया ३३८—३४२	
(घ) रावणका पतिवेषसे सीताजीके समीप जाना इत्यादि २९०—२९३		२०—'कबंध-वध'-प्र० ३४२—३४६	
(ङ) " निजरूप प्रकट करना, सीताजीका उसको धमकाना इत्यादि २९३—२९६		(क) कबंध (गंधर्व) को निजधर्मोपदेश ३४३—३४६	
(च) सीताहरण, सीताका विलाप २९६—३०६		२१—'सबरी गति दीन्ही'-प्र० ३४६—३६७	
(छ) गृधराजकी ललकार, युद्ध तथा अद्भुत करनी करके घायल होकर गिरना ३०६—३१२		(क) सबरीप्रति नवधा भक्ति और माहात्म्य ३५४—३६२	
(ज) रावणका सीताजीको अशोक-वनमें रखना ३१२—३१४		२२—'बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा।'-प्र० ३६७—३७८	
१८—'श्रीरघुवीर बिरह कछु बरना'-प्र० ३१४—३२२		(क) कामियोंकी दीनताका नाट्य ३६७—३७६	
१९—'पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही'-प्र० ३२२—३४२		(ख) धीरोंको उपदेश ३७६—३७८	
(क) गीधराजका प्रभुको सीताहरण-समाचार देकर तन त्याग करना ३२२—३३१		२३—'तीरा'-प्र० ३७९—३९०	
(ख) गीधराजका चतुर्भुजरूप प्राप्तकर श्रीरामजीकी स्तुति करना ३३१—३४०		(क) पंपासरका वर्णन ३७९—३८४	
(ग) " को हरिधामकी प्राप्ति और		(ख) " पर प्रभुका स्नान करके बैठना ३८४—३८७	
		२४—'प्रभु-नारद-संवाद'-प्र० ३८७—४१३	
		(क) नारदागमन और स्वागत ३८७—३९०	
		(ख) नारदजीका विनती करके वर माँगना ३८९—३९५	
		(ग) विवाह न होने देनेके सम्बन्धमें प्रश्न और उत्तर ३९५—४०४	
		(घ) नारीका षट् ऋतुओं आदिसे रूपक ४००—४०४	
		(ङ) सन्तोंके लक्षण (प्रभुको वशमें करनेवाले) ४०५—४१०	

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड) के कुछ शब्दों और विषयों आदिकी तालिका

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
अङ्गोंकी उपमाएँ और साम्य	३०.९—१४	अतुलित प्रभुता	२.१२
अकाम प्रिय	३२.छन्द २	" बल	" ११
अकृतोपास्ति और बृखोपास्तिज्ञान	४३.९	(श्री) अत्रिजी महामुनि	३.४
अगम-सुगम	३२.छन्द ४	" और मनु-शतरूपाजी	
अगस्त्य-स्तुति और		(मिलान)	४.छन्द १
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र	१३.१४—१७	" स्तवके विशेषणोंके और	
अगस्त्याश्रम	१३.१४	भाव	४. छन्द ११—१२
अग्नि ब्रह्मका एक रूप	२४.२	अत्रि और अनुसूयाके	
अवजन्मभूमि और पुण्य-जन्मभूमि	३६	आध्यात्मिक अर्थ	५.१-२
अचरके सुननेका भाव	२९.६	अद्भुत	४.छन्द ९
अति दारुण	४३	अधम और धर्मात्माकी मुक्तिमें	
अति पावन	१.२		

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
भेद	२८.१	आततायी कौन है?	२८
अध्यात्म-राग और मानसके 'राम'	३०	आतुर	२.११
अनन्य गति	१६	आत्मनिन्दा	३७.४-७
अनर्पित सत्कर्मसे कल्याण नहीं		आत्मनिवेदन	१६.८
होता	२१.८	आदर्श हिंदू-परिवार, सजीव प्रेम	२१.११
अनुपम भक्ति	१६.४	आध्यात्मिक अर्थ	२५
(श्री) अनुसूयाजी और उनका तप	५.१	आनन्दघन, सुखाकर	४.छन्द ६
अपरोक्ष ज्ञान	१६.१	आपत्तिकी आशंकामें प्रथम ही	
अपशकुनोंका वर्णन	१८.६	उपाय कर ले	१८.११
अप्रमेय	४.छन्द ३	आर्त गिरा ना बाणी	२.१४, २८.२
अर्भग प्रीति	१३.११	आश्रम	३४.५
अभय देना श्रीरामका विरद है	१७.२०	इमि	२८.१०
अभागा कौन है	१०.२१	इव (नर इव, बिरही इव)	३७.२
अभागी	३३.३	इहाँ-उहाँका प्रयोग	२३
अमान	३५	ईश्वर, साधु और विप्रके	
अमानीदास	४३.८	विरोधीकी रक्षा अधर्म है	२.४
„ के उदाहरण	४३.८	ईश्वरका अवतार उसके होनेका	
अमित दानि	५.५-७	प्रमाण है	१६.२
अमित बोध	४५.८	ईश्वर, धर्म या स्वर्गका ज्ञान	
अयोध्याकाण्डमें श्रोताओंके		शास्त्रहीसे होता है	१६.६
सम्बोधन नहीं	मं० सो०	ईश्वरके अस्तित्वका ज्ञान	
„ किस वक्ताका है	८.१	होनेपर भी मनुष्य उसकी	
अयोमुखी	१७	प्राप्तिका यत्न क्यों नहीं करता	१६.४
अरण्यकाण्डमें अधिक		उठ दौड़ना हर्ष और प्रेमका	
चौपाइयोंपर दोहा	१०	द्योतक	३.५
„ में ऐश्वर्यकी प्रधानता	४१.३	उदार विशेषण	३४.५
„ की कथाका बीज	२.५	उपदेश निरभिमान होकर सुने	६.१
„ में ऋषियोंने आशीर्वाद क्यों		उमा सम्बोधन	२३.८
नहीं दिया	७.१-३	एक	४.छन्द ९
„ में तीन गुप्त रहस्य	२४.५	एकपत्नीव्रत	१७
अर्धालीकी पुनरुक्तिका भाव	७.३	एकवचनका प्रयोग	११.१-४
अवतार-कार्यके प्रारम्भमें हर्षके		एक बार	१.३-४
उदाहरण	२७.६	एकवचन क्रियाका प्रयोग	३५.४
अविरल प्रेमभक्तिका लक्षण	१०.१२	एक ही समयमें विरोधी गुणोंका	
अव्यक्तमें शोभा नहीं, व्यक्त होनेपर		रहना ईश्वरत्व जनाता है	३२.छन्द ४
शोभा	३२.छन्द ३	एवमस्तु कहने, न कहनेके भाव	१२.१
असत्य कब दोषावह नहीं है	१७.११	ऐश्वर्यद्योतक नामोंमें श्री, रमा,	
असम-सम	३२.छन्द ४	सीता, लछिपन आदिका प्रयोग	
अस्त्र-शस्त्र	१९	एवं उदाहरण	४१.३
अहिंसात्मक पुरुषोंके आश्रमोंमें		ओट (घनिष्ठ प्रेम-सूचक लीलाएँ	
हिंसक जीव धैर भी भूल जाते हैं	१४.३	ओटसे होती हैं)	१०.१३
आये और पहुँचे	३.४-५	ऋषि	४२.८
आज्ञा माननेवाले प्रभुको परम प्रिय	३६.७	ऋषियोंकी जातियाँ	९.३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
ऋषिगण श्रीरामजीको पंचवटीकी तरफ लाये	२०	कालके मर होनेपर बुद्धि भट हो जाती है	१८.७
कथा-प्रसंग	३५.८	" आदि श्रीरामजीको डरते हैं	१३.७
'क' पुल्लिङ्ग, नपुंसकलिङ्गके अर्थ	४. छन्द. ७-८	किसका किसके विरोधसे कल्याण नहीं	२६.४
कपट	३३	कीर्तन (नारदीय, वैयासकीय)	१६.८
" चतुराई	१९.१३	कुमारके अर्थ	१२.७, १७.११
कपोत	३०.१०	कुण्डलिनी योगीकी जटारें	
कबन्ध	३३.६	माणिकवत्	१८ छन्द
कमलका भाव	मं० श्लोक १	कुमार्गामीके बल-बुद्धि	
" चार प्रकारके	४०.१	आदिका नाश	२८.१०
करसरोज और कर	३०	कुयोगिनां सुदुर्लभ	४. छन्द १०
करुणाकन्द	९.४	कुयोगी	"
कर्मको वृक्ष, ज्ञानको समुद्र,		कुररी	३१.३
चैरग्यको कमल कहनेका भाव	मं० श्लोक १	कूटस्थ	१५.३-४
कालमें धर्म-कर्मयोग-ज्ञानादि साधन नहीं	६	कैकसी	१७.३
कविके स्त्रियोंका उच्च आदर्शका दर्शन	२८.२-३	केवल	४. छन्द ९
काण्डमें प्रथम शिवजीके मङ्गलका भाव	मं० श्लोक १	क्या उवण विरोधी भक्त था	२३.६
" को वृक्षके रूपकसे प्रारम्भ करनेके भाव	" "	खर-दूषण-युद्ध और रावण-युद्धका मिलान	२१.१
काण्डोंका नामकरण विशेष कारणसे	" "	खर-दूषणादिको वरदान	२०. छन्द ४
" प्रारम्भ मगण गणसे	" "	क्षोभपूर्ण आत्मनिन्दा	३७.४-६
काम	३८	गायत्री-जपसे लाभ	१८
" बड़ा भारी वैरी है	४३.९	" के बाद जल फैकनेका प्रभाव	१८
" मद-दम्भ कथाके बाधक	१५.१२	गुण	१७.२,
" " आदिके रहते भगवान् हृदयमें नहीं आते	" "		२३. छन्द १
" क्रोध, लोभ तीनों कामके ही रूप हैं	३८	गुणकथन वियोग मृङ्गारकी एक अवस्था	३०.९-१३
" " " एकसे प्रधान प्रबल हैं	३८	गुणप्रेरक	३२. छन्द १
" आदिको जीतनेका उपाय	३८-३९	गुमानो, गुनानी	१७.१५
" का छूटना श्रीराम-कृपासे ही सम्भव है	३९.३-५	गुरुभक्तिके ग्रन्थ	३५
" को दस दशाएँ	३७.७-१०	गुरुके लक्षण	मं० श्लोक १
" " चढ़ाईमें वसन्त सेनासहित रहता है	३७	" लक्षणोंका वर्णन केवल अरण्यकाण्डमें	मं० श्लोक १
" " सेना पञ्चविषययुक्त है कामारि-चन्दित	३९.१-५	गूढ़	मं० सो०
	४. छन्द ५	गोचर	१५.३
		गोपर	३२. छन्द २
		गोविन्द	"
		गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे	३३
		" और ब्राह्मण-जाति	३३
		" और नारी-जातिका आदर्श	१७.४-६,
		" के कुछ बँधे हुए शब्द	२९.७-११, ३८
			१९.३-५

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
गोस्वामीजीका लोक-व्यवहार-परिचय	३७.४-६	जयन्तके प्रसंग-द्वारा सुरमुनिको डाढ़स	२
„ की सावधानता	२७.३	„ „ में नवों रसोंकी झलक	२
„ की शैली	१७.५	‘जय राम’ से प्रारम्भ होनेवाली स्तुति	३२.छन्द १
„ रसोंका रूपान्तर अन्तमें भक्ति या शान्त रसमें हो करते हैं	२०.छन्द ४-७	जानकी	३०.७
ज्ञान क्या है	१५.७	(श्री) जानकीजीकी महिमा	
ज्ञान और संतके लक्षण	१५.७-८	एवं मनकी केवल श्रीरामजी और श्रीरामके मनकी	
ज्ञानका परिपाक भक्तिमें होना उसका फल है	११.१९	श्रीजानकीजी जानती हैं	२४.५
ज्ञान और भक्तिका भेद जान लेनेसे भगवान्के चरणमें अविच्छिन्न अनुराग	१६	आप	३६.१
ज्ञान-विज्ञान	१६.३	जिज्ञासुके पूछनेकी रीति	१४.७
ज्ञानाहङ्कार	४३.९	जीवका परम पुरुषार्थ ध्येय, कर्तव्य	११.२६
ज्ञानियोंके पीछे भी माया लगती है	४३.९	„ की परधामयात्राका प्रकार	३२.२
घनिष्ठ प्रेमसूचक लीलाएँ ओटसे होती हैं	१०.१३	„ का सन्ताप रामप्राप्तिसे मिटता है	८.१
चतुर्भुज तथा भुजचारीके भाव	३२.१	„ अद्वैतमतसे क्या है	१५.३-४
चरण और चरणकमलका भेद	३४.१०	जीवका स्वस्वरूपज्ञान	३६.८-९
चरणचिह्न	३०.१८	जीव अपनेसे अज्ञानावरण हटा नहीं सकता	१५
चरणपंकज	१६.९	जीव और ब्रह्ममें वाच्यांशमें समानता नहीं	११
चरणोंमें लपटना प्रेमविह्वलतासे	३४.८	जीव ब्रह्म नहीं हो सकता	११
चराचक्र दुःखी होना (उदाहरण)	२९.६	जुगुति (युक्ति)	२३.८
चरितद्वारा उपदेश	३७.४-६	„ योग तप मन्त्र गुप्त रहनेसे फलते हैं	
‘चले’ से नये प्रसंगका आरम्भ	३७.१	(इसका चरितार्थ)	२६.८
चिदाभास	१५.३-४	जुड़ाना (छातीका, नेत्रका)	८.३
चुनौती	१७	टङ्कार दो बार किया गया	१९.छन्द
चौपाई-संख्यासे मार्गका नाप	३.४	टङ्कोर	११
जड़ और बुध	मं० सी०	टवर्गके चार अक्षर एक ही चरणमें	१८.छन्द
जगाना, जागना	१०.१७	तत् और त्वम् पदका शोधन	१६.१
जगद्गुरु (राम) गुरु	४.छन्द ९	ताड़का आदिका वध मनुष्य न कर सकता था	२५
जटायु रामचरणचिह्नका स्मरण करते थे	३०.१८	ताव	१५.१
जटायुकी आयु	१९.१४	तात सम्बोधन	१६.४
जगत्के नाना रूपोंको अज्ञानका भ्रम कहना ठीक नहीं	३६.८-९	तिनकेसे काम चले तो	
जगत्को मिथ्या कहनेका भाव	७.४-५	भारी वस्तुसे काम न ले	२.८
जड़ पदार्थोंमें जीवत्व	२३, ३०.२	‘तुम्ह ते प्रेम रामके दुता’ का भाव	२९.१-६
जनकसुता	१.३-५	तुरीय	४.छन्द ९
जयन्तके परीक्षा लेनेका कारण		तुलसीदासजीका दार्शनिक योग अपूर्व	१९.१७-२०
„ को चार प्रकारका दण्ड (शरणके पूर्व)	२.४		

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
तुलसीदासजीकी साहित्यमर्मज्ञता	१८ छंद	धर्मके मूल	मं० श्लोक
„ की कवित्वशक्तिका प्रकाशन,		„ ज्ञान-वैराग्य-भक्तिका साधन है	१६.७
कविकर्मकी बड़ी सूक्ष्म कुशलता,		„ और हरिशरणगतिके सुखमें भेद	३९
बीभत्स तथा निर्वेदमें		„ का पूरा भाव लोक	
माधुर्य	२०. छन्द ३	व्यापकत्वमें है	२३.६
„ काव्यकलाका एक वैशिष्ट्य	२४.६—८	„ के बिना प्रताप एवं	
तोमर	१९. छन्द	ऐश्वर्य टिक	„
तोमर छन्द	२०. छन्द	नहीं सकते	१९.१२
जेतामें कुलटा स्त्रियोंका दण्ड		धर्मज्ञ किनपर हाथ नहीं चलाते	६.४
‘नकटी-बूची करना’	१०	धर्मधुरन्धर	१६.१
दंडवत करत	३.६	धर्ममेघ समाधि	३९
दण्डकारण्यमें श्रीरामजीको		धर्मशील कौन है	„
दस वर्ष बीते	९	„ दुःखी नहीं हो सकता	४. छन्द
दमशील	३६.२	धाम	१९.१
दशकन्धर	२८.७	धारि	४५.९
दशमुख	२४.६, २५.१	धीर	३८.१२
(श्री) दशरथ व गृध्रराजकी मित्रता	१३	धीर भट, सुभट, भारी भट	५.५—७
दशशोश	२५.१—३	धीरज, धर्म, मित्र, नारी	„
दाम्पत्य प्रेम	२८.१—६	„ आदि श्रीसीताजीमें चरितार्थ	२१.५
दास (अमानी)	४३.८	धुआँ (मृतक)	४. छन्द
„ और सेवक	३२. छन्द ४	नगस्वरूपिणी छन्द	„
„ दास्य और सख्य	१६.८	„ में स्तुतिके भाव	५.१०—१७
दिशा	१०.११	नरक २८ और १४०	
दीन	३३.१	नव आवरण और उनका भक्तिसे	
दुर्जनोका स्वभाव	२८.१	हटना	३६.९
दुष्टद्वारा बधसे नरक	२६.६	नवधा भक्ति (भाग, भक्तमाल)	१०.२१
(अनेक) दृष्टान्त एक साक्ष		„ श्रीशिवजी और	
देनेके भाव	२४.७—८	श्रीलक्ष्मणप्रीति-भेद	३६.७
देवाङ्गना तीर्थ	१.३—४	नवरत्न (शूर्पणखा और खर-दूषण-	
देही	२९.२०	प्रसंगमें)	१८
दोहा कहीं दो, चौ० कहीं ७—		नागिन	१७.३
८ इत्यादि-पर होनेका कारण	१०	नामनिष्ठरहित भक्तिका अस्तित्व नहीं	४२
द्रव	१७.६	नाम निर्मल और समल	„
द्रव्य	३२. छन्द २	नामरूप-लीला-धाम सभी अधनाशक	३५.३
धन्य	२६	नारद नाम	२.९
धन्य कौन, किसका जन्म धन्य	७	नारदजी और मनुजी (मिलान)	४२.६—८
„ अति धन्य	७	„ में नारीकी इच्छा करते ही	
„ होनेका साधन	४६. छन्द	सब दोष आ गये	४४.१—८
धर्म क्या है	१६.१	नाराच	२०. छन्द ४
धर्मके दो प्रकार	१६.१	नारीको अतिदारुण दुःखद माया	
„ (भागवत धर्म)	१६.७	कहनेका कारण	४३
„ चार पाद	(मं० श्लोक १)	नारीचरितके नमूने	२१
„ का फल सुख	३९	नारीका उच्च आदर्श स्थान	२८.२—३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
निन्दापात्रका संगी निन्दाका विषय हो जाता है	३७.४	पौति	३५.५
निकट बैठायें जानेका सौभाग्य		पातिव्रत्यका माहात्म्य	५
किनको प्राप्त हुआ	४१.११	पाद सेवन	१६.८
„ बैठाना आदर है	५.२	पाश	३०.१२
निकाम	४.छन्द २, २०.छन्द ३	पीताम्बर (भगवान्का नाम)	मं० श्लोक २
'निज'का अर्थ	२६.छन्द	पुकारा लगना	२२.११
निज प्रभु	१४.६	पुण्यजन्या भक्तोंकी मुक्तिमें आश्चर्य नहीं	३६
निर्गुण-सगुण	३२.छन्द १	पुनः-पुनः सिर नवाना, प्रेमकी दशा	३४.९
निर्मलता (सन्त-हृदयकी)	३९.७	पुनरुक्ति कहीं दोष नहीं	४५.७-८
निष्कामभक्त प्रभुके निजधाममें जाते हैं	४.छन्द १	पुर, पुरनर आदिके प्रेमके उदाहरण	१.१
निसित	२०.छन्द ३	पुराण, श्रुति, सन्त	४४.१
नीति, नीतिके अंग	१७.२, २१.८-१९	पुरुष	१७.५-९
नौमि और त्रातु	११.९-१२	पुरुषोंमें पुरुषत्व भगवान्की विभूति है	३३.१-३
पंकज	१६.९	पुरुषसिंह और उसका रूपक	२२.३
पञ्चवटीका वर्णन	१३.१५	पुरोडास	२९.५
पञ्चवीरता खर-दूषण-बुद्धमें	२०.छन्द ३	पूजा (षोडशोपचार)	३
पण्डित, पंडित मुनि, बुध	मं० सो०	'पूजिय बिप्र सील गुनहीना'	१६.६
पक्षी आकाशमें सीधी रेखामें मँडराते डड़ते हैं	२९.१०	पूजा और आदरमें भेद	१६.६
पग धारना	३४.५	पूर्णकाम	३०.१७
पतिव्रता किसे कहते हैं	५.१०-१७	„ रामानुज ही चाहते हैं	३१.१०
„ के लिये उपदेश	२८	पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी	१७.३
„ और उपासक	५.१०-१७	पौरुष और बल	१८.२
'पतिरुख लखि आयसु अनुसरहू'		प्रणतहित	९.४
का चरितार्थ	२४.४	प्रणय	२१.१
पथि	मं० श्लोक २	प्रतिबिम्ब	२४.४
पदाम्बुजके भजनका भाव	४.छन्द १	„ ललित अलङ्कारका वाचक	२४.१
परधामयात्रामें सब लोक मार्गमें पड़ते हैं	३२.छन्द १	प्रतिबिम्ब संहारकारिणी शक्ति है	२४.२
परधाम, परमगति	३६.छन्द	„ वेदवती सीता	२४.४
परमप्रिय	३६.छन्द	प्रपञ्च और संसार	३२.छन्द ४
परम प्रवीण	३	प्रभु	१.२, २.१३, ३.४, १४.६, १८.११
परममनोहर, पावन-स्थान	१३.१४	प्रभु-नारद-संवादमें 'नारि'	
परमार्थवादी	६.५	शब्दका भाव	४४.१
परशु	१९.छन्द	प्रामाणिक छन्दका प्रयोग	४.छन्द १
परिकर	२७.७	प्रवीण	३
परिघ	१९.छन्द	प्रश्न किस स्थितिमें करना चाहिये	१४.५
परिधान	११.३	प्रश्नोंमें छल क्या है ?	१४.५
परोपकारी	४०	प्राकृत वस्त्राभूषणोंमें तीन दोष	५.३
पर्यायोक्ति	३१	प्रीतिके आठ अङ्ग	२१.११
पश्यन्ति	३२.छन्द ४		

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
प्रीतिदान	५.३	विमूढ़ (पढ़त मूर्ख)	मं० सो०
प्रेमकी दस दशाएँ	१०.१३	विवोगकी दस दशाएँ	३७.७—१०
प्रेमकी पहिचान	२९.१—६	बिरज	११.१७
प्रेम-पात्रके लक्षण	३६.७	विरागी (वशीकार और परम)	१५.८
प्रेमपट बहुत कोमल	३.७	विराध	७.६
प्रेम मगन	१०.२१	विश्राम और वासमें भेद	१६
प्रेम-प्रसंगके अवसरोंपर शिवोक्ति	१०.१०	विश्वासपर सर्वत्र जोर दिया गया है	३६.छन्द
प्रेम-भक्तिके १४ भेद	१६	विषम यमक (कन्द,	
फटिक शिला	१.४	वृन्दका भाव)	२३
फर	२५.५	विषय दो प्रकारके (दृष्ट,	
नगमेल	१८	आनुश्रविक)	१५.८
बच्छ	४३.६	विषादमें पुनरुक्ति दोष नहीं	३०.७
'बड़भागी' का प्रयोग	१०.२१	बिहँसना और मुस्काना	२३
बड़ाई परम हानि है	४३.८	बिहँसि	१८.१३
वत्सल	४.छन्द १	वीररूपका दर्शन शत्रुसे पीड़ितको	
'वन' शब्दका प्रयोग सबसे		और शृङ्गारका स्त्रियोंको	३४.७
अधिक इस काण्डमें	मं० श्लोक १	बुद्धि, विवेक, बलसे कार्य	
वनमाला किन पुरुषोंकी होती है	३४.७	सुलभ होता है	२७.९
वनविभाग (वनगमनके समयसे)	३७.१	वेताल	२०.छन्द १
बर आसन	१२.१०—१३	वेदवतीकी कथा	२४.४
वसन्त और विपिनका अन्योन्य		वैतरणी	२.६
सम्बन्ध	४४.१	वैदेही	२९.४
वस्तु-सत्ताका प्रभाव दुष्टोंपर		वैर बराबरवालेसे करे	२५.४
भी पड़ता है	१९.१	वैष्णवसम्प्रदायकी प्राचीनता	२८.७
बहिनद्वारा धर्मोपदेश	२१.६	व्यसन १८ हैं	१७.१५
वात्सल्य, मैत्री, भक्ति और		व्यवहारके चार प्रकार	४६.१—८
सख्य-भेद	१६.२	ब्रह्मका परात्पररूप साकारद्विभुज	१०.१९
वायु-तत्वकी उत्पत्ति		ब्रह्मकुल	मं० श्लोक १
आकाशसे	मं० श्लोक १	भक्तका अपराध प्रभु नहीं	
बार-बार चरण पकड़ना, सिर		सह सकते	२.३
नवाना, प्रेम और कृतज्ञता		„ किसी प्रकारकी मुक्ति	
सूचित करता है	१०, ३६.१३,	नहीं चाहते	११.२१
	४६.छन्द	भक्त मोहमें डालनेवाले	
वारिद और अभ्र	३५.६	वचन सुनकर	
बालि और जटायु (मिलान)	३१.४	त्राहि-त्राहि करते हैं	१३.४
बिकरारा	१८.१	भक्त-भगवान्में अभेद	३२.छन्द १
विज्ञान	४५.६, ४६.५	भक्तवत्सल	४. छन्द १
बिटप और लता-ओटके भाव	१०.१३	भक्तवत्सलता यमावतारकी-सी	
बिदा माँगकर जाना शिष्टाचार है	३.३	किसीमें नहीं	४२
विदिशा	१०.११	भक्ति-भगवान्में अभेद	३२.छन्द २
विद्युज्जिह्व	१७.३	„ के तीन विभाग	१६.४
विधाता ही संयोग रचते हैं	१७.४	„ में भी वैराग्य आवश्यक है	१६.४
विप्रपूज्य	१६.६, ३३		

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
भक्तियोग सब योगोंमें उत्तम है	१६	भाग्यकी सराहना कब-विधि है	१२.१२
भक्ति बिना मांगे नहीं मिलती	३२	भाववल्लभ	४.छन्द १०
„ मार्ग सुगम है	१६.४	भाविक अलंकार	३२.छन्द ९
भक्तिसे भगवान् कितना शीघ्र		भामिनि	३६.७, १०
प्रसन्न हो जाते हैं	१६.२	„ शब्दका प्रयोग माताके	
भक्ति, कृपा आदिके कहते ही		लिये भी	३६.१०
भगवान् अपना माधुर्य भूल		भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी	
जाते हैं	१६.२	रीति	९
भक्तियोगका लक्ष्य प्रेमपात्र		भूपति	४.छन्द ११
बनाना है	३६.७	भूषण १२ माने गये हैं	५.३
भक्तिका प्राधान्य	३५.५	भृंग	२५.७
भक्तिके लिये सत्संग आवश्यक	४६	भेद भक्तिमें कैवल्य मुक्ति	
„ सन्तोंकी अनुकूलतासे		नहीं होती	९.२
मिलती है	१६.४	मंगलाचरणमें धर्म, वैराग्य,	
भक्तिके प्रादुर्भावका पता		माया और	
कैसे चलता है	१०.१६	भक्ति-कथनके भाव	मं० श्लोक १
भक्ति ही सुखदायी है	१६.२	„ दो श्लोकोंमें करनेका	
भक्ति साधन एवं साध्य	१६.१—३	भाव	श्लोक २
भगवान् किसके हृदयमें		काण्डके चरितका निर्देश	मं० श्लो० २
सदा विश्राम करते हैं	१६	„ शरीरको पयोदकी उपमाका	
„ किसके वशमें रहते हैं	१६.१२	भाव	मं० श्लोक १
„ में वैषम्य नहीं, विषमता		मन्त्र, मन्त्रजप	३६.१
साधकके अधिकारपर निर्भर है	३२.छन्द ४	मन्त्र गुप्त रखना चाहिये	२३.५
„ सबके लिये सम हैं, कोई		मन्त्रजपमें किन दोषोंका त्याग	
उनका द्वेषपात्र या प्रिय नहीं	३५.४-५	आवश्यक है	३६.१
„ किन्तु लक्षणोंसे युक्त पुरुषको		मन्दाकिनीके लानेकी कथा	५.१
दर्शन देते हैं	४१.१	मन्देह	१८
„ को कौन परमप्रिय है	३६.७	मति-अनुरूप ही सब कहते हैं	१.१
„ के दर्शन होनेपर जीनेके		मति-मन-चित्तका क्रम	१५.१
इच्छुक शठ हैं	३१.७	मधुप और भृङ्गके प्रयोगमें भेद	३२.छन्द ३
„ को समर्पित धर्म क्षीण नहीं होते	२१.८	मन-कर्म-वचनसे प्रभुकी ही गति	१६
„ पर भरोसा है यह कैसे जानें	३६.५	„ „ „ शरणके आचरण	१६
भगवद्विग्रह पञ्चभूतमय नहीं है	४.छन्द ५	„ „ „ से [रामका] भजन	१६.९
(श्री) भरतचरित-गानसे		„ „ „ और वचन, कर्म, मन	१६
रामप्रेमकी प्राप्ति	१.१	मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार	१५.१
‘भरिलोचन’ का प्रयोग		„ बन्ध-मोक्षका कारण	१६.९
दर्शनलालसा-सम्बन्ध	३	‘मम धाम—भक्तोंकी बात कहनेमें	
भव	४.छन्द २	ऐश्वर्य कह जाते हैं	३१.१०
भवाम्बुनाथमन्दार	४.छन्द २	महात्मा और दुरात्मा	१६.९
(छोटा) भाई कब आगे रहता है	२०.२	महामन्द	३६
भागवत	१६.७	मांसभक्षण-दोष नरकको ले	
भागवत-धर्म	१६.७	जाता है	३३.२

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
मात्राकी कमी साभिप्राय होती है	१७.१९, १८.१०	उपेक्षा चार प्रकारसे व्यवहारकी	
मात्राकी कमी तुलसीकी एक कला	३६.१०	रीति	४६.१—८
मान ज्ञान तथा भक्तिको नष्ट		यती वेष	२८.७
करता है	४३.८	यमकमें विषमताका भाव	१२.१३
मानवी देहका रूपान्तर		युक्ति अलङ्कार	१७.२०
पञ्चभूतोंमेंसे किसी भूतमें	२४.४	'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' का	
मानस (श्लिष्ट शब्द)	८.९	चरितार्थ	२३.८
मानस और अ० रा० के		योग और योगके प्रकार	१६.१
रावणके विचार	२३.६	योगिनी	२०.छन्द
„ „ की नवधा भक्ति	३६.७	रघु महाराज	१
मानस और वाल्मीकीयके जटायु	३१.२	रघुजीके बाणसे रावणवध	१३.२
„ और वाल्मीकी आदिकी शूर्पणखा	१७.११	रघुकुलतिलक	२९.७
मानसके सर्वश्रेष्ठ माधुर्योपासक	४	रघुनाथ	२०
मानस-भक्ति-प्रधान	११.१७—२०	रघुनायक	१
माया (अविद्या और विद्या)	१५.२—६	रघुपति	२५.६, २७.६
माया, जीव और ईश्वर	१५.२—६	रघुपति-बल समुद्र है	१.६
मायाग्रस्त जीव ईश्वरको		रघुवीर	९, ८.१, २०
दोष देता है	२९.१	„ पञ्चवीरतायुक्त	छन्द ३, ३६.१२
मारीच रावणका मन्त्री और प्रजा	२४.६	„ का हस्तलाघव	३०
„ का निवास-स्थान	२३.७	रघुराई, रघुराया, रघुकुलराया	२०.छन्द ३
„ की स्वामिभक्ति	२८.१		१३.१७, १७.२०
„ के समान रुचिर मृग कोई न			२९.१, ३१.८
बन सकता था	२७.१-२	'रघुराया' के साथ 'दाया'	१३.१७
मार्ग, स्थान और मन्त्र एक-एक		राका	१७.३
मुनिसे पूछनेका भाव	१३.४	राक्षसोंके आयुध	१८.५
मालिनी	१७.३	राक्षसोंमें मर्यादाका विचार	
मुनि शब्दका प्रयोग		बहुत कम	२२.१-२
शृङ्गार-शोभाके प्रकरणमें	२३.१	राक्षसोंके विनाशका सूत्रपात	१७.३
„ ज्ञानी	६.५	राजा अग्नि और इन्द्रादिका रूप है	२४.६
मुनिवृन्द	९.३	राजीवलोचन	मं० श्लोक २
मुनीन्द्र सन्त रंजन	४.छन्द ४	राम	१७.१७, २३.८,
मुखाना	१९.८, ३१.५		२९.३१, ४१.१
मुख	मं० सो०	श्रीरामजी जो उपदेश देते हैं	
मूर्त और अमूर्त (अन्तर्यामी)	११.१२	उसका स्वयं आचरण करते हैं	३३
मूल, कन्द	१३	„ दो कारणोंसे हर्षयुक्त होते हैं	२७.६
मृत्यु और यमराज स्त्री-पुरुष हैं	२.६	„ दीन शरणागतका त्याग	
पृथुवाणी	५.४	नहीं करते	२.१०
मैदक चार प्रकारके	४४.३	„ परम प्रसन्न होनेपर कथा आदि	
मेघनादको बाणविद्या-		कहते, भक्तोंको वर देते हैं	४१.४
कौशल और हस्तलाघवका		श्रीरामजी परस्त्रीकी ओर नहीं देखते	१७.११
अहङ्कार	२०.छन्द ३	„ का चित्रकूट निवास और रास	१.२
मैत्री, करुणा, मुदिता और		„ दीनपर नेह	१

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
श्रीरामजीका धनुष तीन		मिलान	२.८
जगहसे नचा हुआ	२७.७	रामविरोधका फल	२५.४
„ भक्तवात्सल्य	२७.११	रामभक्ति ही सुख देनेवाली है	३६
„ सामना समरमें त्रैलोक्य		रावण दुष्ट या विरोधी भक्त	२८.१६
नहीं कर सकता	२५.२८.४	„ „ था, सबने उसे दुष्ट कहा	२९.११
„ सौन्दर्य	मं० श्लो० २	„ नीच है	२४.६
„ हृदय श्रीसीताजीके पास	१७.११	„ दूसरेका उत्कर्ष नहीं सह	
„ स्वभाव स्वयं अथवा औरों द्वारा		सकता था	२६.२
कहा हुआ	४२.३	रावणका विचार और संदेह	२३.२
श्रीरामजीकी अनुपम छवि	१९.३—५	„ के निश्चयका परिवर्तन कब	
„ „ छविसे नेत्र शीतल होते हैं	१.७	और क्यों हुआ	२३.७, २५.१
श्रीरामजीकी छवि सुधबुध		„ वैरनिवृत्तिके उपदेशपर रुष्ट	
भुला देती है	३१.१	होता था	२६.२
„ „ दया कैसे हो	३९.३	„ को मारीचोपदेश	२६.१
श्रीरामजीकी माधुरीमूर्ति देख		मारीचको १९ बारके	
सभी अधीर हो जाते हैं	१०	उपदेशपर भी नहीं माना	२३.४
„ „ रूप माधुरीमें दर्शक		को बाहुबलका बड़ा गर्व	२९.१६
डूब जाते हैं	१९.१	„ ने आभूषण कैसे फेंकने दिया	२९.२५
„ „ शोभा देख लोग मोहित		रावणपर चक्र और वज्रका	
हो जाते हैं	१९.३—५	नल न चला	२९.१३
श्रीरामजीके दर्शनसे नेत्र सफल		„ मनुष्योंको नहीं सताता था	२८.८
होते हैं	२६ छंद	„ में धर्मके अङ्ग	२३.६
„ सभी अंग भवभयमोचन हैं	३२ छंद १	रुचिर शब्दका प्रयोग	१७.७, २७.७
„ और श्रीसीताजीके चरणचिह्न	३०.१८	रुद्र	मं० श्लोक १
„ स्मरणोंका मिलान	३०.६—१४	रूप-शीलजत	३०.७
„ पर मोहित होनेवाली स्त्रियाँ		लछिमन, सीता ऐश्वर्य-सम्बन्धी	
द्वापरमें रानियाँ हुई	१७	नामोंका प्रयोग	१.२
„ को ही गुरु-माता-पिता		(श्री) लक्ष्मणजीका श्रीसीताजीकी	
आदि जाने- माने	१६.१०	रक्षाकेलिये रेखा खींचना	२८.५—७
(श्री) राम-जानकी विहार	१३.४	श्रीलक्ष्मणजीके भक्तोंका वैशिष्ट्य	१.७
श्रीरामचरितमानस, बड़हिया		ललित, ललित अलंकार	२४.१
वाली-प्रति	४३.६	'ललित नरलीला' में साहित्यिक	
रामनाम (अनखसे उच्चारणका		धर्म	२४.१
उदाहरण)	२०	लाभ	१७
„ स्वतः प्रकाशित और सब		लीक	३८.११
नामोंका आत्मा-प्रकाशक है,		लोक (सब)	२.४
उसके प्रत्येक पदमें		लोचनसे शृङ्गारवर्णन शृङ्गारभावना-	
सच्चिदानन्दका अर्थ है	४२.८	सूचक है	३४.७
„ के ऋषि नारदजी	४२.८	शंकरजीके अष्टस्वरूप	मं० श्लोक १
रामविमुखसे नरक भी नाक		शंकरजीसे मंगलाचरण प्रारम्भ	
सिकोड़ता है	२.१	करनेका कारण	१
„ और रामकृपापात्रकी गतिका		शक्ति	१९.छन्द

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
राठ	१५, १०.४-७	श्रुतिको पुराण और सन्तके बीचमें	
(किस) शत्रुको धर्मज्ञ नहीं मारते	१९.१२	रखनेका भाव	४४.१
रानिका दशरथजीको वरदान	१३	श्रोता मन लगाकर सुन रहा है	
शबर	३६	या नहीं, इसकी जानकारीकी	
(श्री) शबरीजीका वात्सल्यभाव	३४.७	कला	४५.५
श्रीशबरीजी और श्रीलक्ष्मण-		श्लोक १ के ध्यानका फल	मं० श्लोक २
प्रति नवधा भक्तियोंका मिलान	१६.८	षट् रिपु, षट् विकार	४३, ४५.७
'शर' का एक और अर्थ	८.८	संग	२१.१०
शरभंगजी	७.८	संग काम-क्रोध, भ्रष्ट-बुद्धि और	
„ के वचनोंमें षट्शरणागति	८.४-५	नाशका मूल	२१.१०
शरभगस्तुति और मधानक्षत्र	९.१	„ और उसका त्याग	८.८
शशि और रावणका मिलान	२८.६	संत-मिलनका उपाय	१६.४
शार्दूलविक्रीडित वृत्त	मं० श्लोक १	„ लक्षणोंका गीताके ज्ञान	
शास्त्रसे ही पुण्य पाप आदि तथा		लक्षणोंसे मिलान	४६.१ ८
उनके अधिकार और फल		संतोंके लक्षण पूछने और	
जाने जाते हैं	५.१०	सुननेका भाव	४५.५
शास्त्रकी एक बात माने एक न		'संदेह' अलंकारका प्रयोग	२१.१३
माने यह अधिकार नहीं है	५.१०	संध्योपासनाकी आवश्यकता	१८
शिष्टाचार	२४	संस्तुति	३२.छंद ४
शूर्पणखा	१७.३	सख्य	१६.८
„ द्वारामें कुब्जा हुई	१७	सख्य या आत्मनिवेदनके भाव किये	
„ का रामचरण चिह्न देखकर		नहीं जाते स्वयं प्रकट होते हैं	१६.८
मोहित होना	१७.४	सगुण निर्गुण	३२.छंद १
„ की नवरसात्मक मूर्ति	२२.३-१२	सगुणत्व और निर्गुणत्व	३९
„ के नाक-कान काटना क्या		सज्जन-धर्म	३६.२
अपमान है?	१७	सती-वियोगमें शिवजीका रुदन	
„ के (रावणके उत्तरमें)		सत्कर्मोंको भगवद्वर्पण करना	
वचनोंमें नाम,		चाहिये	२२.८
रूप, लीला, गुण और धाम	२२.३-१२	संन्यासोंके चार प्रकार और	
„ के पुत्रका लक्ष्मणजी-द्वारा वध	१७.४	उनके नियम	२८.७
„ को दण्ड देनेसे उसका		(परम) सभितके लक्षण	२८.२
तथा रावणका हित	१७	समन (शमन=यमराज)	२७
शूल	१९.छन्द	सरस्वती	५.४
शोकमें समझानेका ढंग	३०.८	सहज अपावनि	५
शोचमें निद्रा नहीं आती	२२	सहज स्वरूप	३६.१
श्यामा	२२.८	साधना	२७.७
श्रवण	१६.८	साकेताधीश ही सदा दाशरथी	
श्रीरघुवीर	२०.छंद ३	राम होते हैं	४१.६
श्रीराम	२०.छंद १	सात्त्विक भाव	१६.११
श्रुति (कान)	३.१	„ „ कैसे उत्पन्न होते हैं	॥
श्रुतिरीति	१६.६	स्त्रियोंके दोषोंके विपर्ययमें संतोंके	
श्रुतिविरुद्ध कर्मका फल	१६.६	गुणोंका मिलान	४६.१-८

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
(श्री) सीताजी	३०.७	सुरतरु पाँच प्रकारके	११.१३
(श्री) सीताजीका अत्यन्त संकोची स्वभाव	१२.१०	सुर-नर-मुनि	१२
„ „ अपूर्व सौन्दर्य (शूर्पणखा आदिके मुखसे)	१२.९	सुरपति सुत	१.५
(श्री) सीताजीका पुरुषकार वैभव	१.११	सुर स्वार्थ	४१.३
„ शील स्वभाव	१.८	सुसपति	४०
श्रीसीता-रामजीका अभिज्ञत्व मानसमें	१५.२-६	सुहाई	२३.८
„ लक्ष्मण दोनोंका भजन आवश्यक	४ छंद ५-६	सूझना और बूझना	१०.११
सीता बोला	२८.५	सूक्ष्म अलंकार	१७.२०
(श्री) सीताहरण-तिथि	२८	सूर्यभगवान्के तीन रूप	मं० श्लोक १
„ „ रहस्य	२८	„ को दैत्योंका नित्य घेरना	१८
श्रीसीताहरण प्रसंगसे उपदेश	२८	सूर्यकान्तमणि	१७.६
सुकृती ही राममुखारविन्दका दर्शन करते हैं	७	सेवा और श्रवृत्ति	१७.१५
„ रामदर्शनसे अपनोंको धन्य मानते हैं	११	स्तुति करके वर माँगनेपर उत्तर न देनेका भाव	४
सुख (शरीर वा विषय-सुख) का इच्छुक सेवक नहीं	१७.१५	स्तोत्र चार प्रकारके होते हैं स्मरण	४ छन्द १
सुख आसीन	१४.५	स्वमन्तक मणि	१६.८
सुख बिना भक्तिके नहीं मिल सकता	१६.२	स्वकं	१७.६
सुखदाई	१६.२	स्वरूपानन्य दूसरा रूप सह नहीं सकते	४ छंद ८
सुगम-अगम	२२.छंद ४	हंसके तीन भेद	१०.१९
सुजान	१०.१, २७.१७	'हरषि' का प्रयोग	४०.२
सुतीक्ष्णजीमें जवशा भक्ति	१०.२१	हरिगीतिका छंद	१२.२, २७.६
सुतीक्ष्णस्तुति पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र	११	'हरिपद जहाँ नहि फिरे'	४६.छंद
'सुनु' से नये प्रसंगकी सूचना	४३.४, ४४.१	हास्यमें असत्य दोषावह नहीं	३६.छंद
सुभग	३९.६	हिन्दूधर्म भोगप्रधान नहीं है	१७.११
		„ का लक्ष्य है मोक्ष	५.९
		हिन्दू-धर्मावलम्बियोंको गौत बौध रखनेकी बातें	५.९
		हस्त नक्षत्र	१९.१३, २०. छंद १-३
			३२



हनुमान्जीकी प्रार्थना



एक मैं मद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान।
पुन प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान॥

॥ श्रीः ॥

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः।

ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्याय श्रीरूपकलादेव्यै। श्रीसन्तगुरुभगवच्छरणकमलेभ्यो नमः।

ॐ नमो भगवते महलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय शरणागतबत्सलाय श्रीसीतारामपद्मेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते।

ॐ साम्बशिवाय नमः श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः।

परमाचार्याय श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासाय नमः।

श्रीरामचरितमानस

तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड)

मानस-पीयूष

स्वबोधिनी-व्याख्यासहित

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

श्लोक—मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः^१ पूर्णेन्दुमानन्ददं
वैराग्याम्बुजभास्करं हृद्यधनध्वान्तापहं तापहम्।
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शंकरं
वन्दे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियम्॥ १ ॥

अर्थ—धर्मरूपी वृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके (प्रफुल्लित करनेके लिये) सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारका निश्चय ही नाश करनेवाले, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापोंके हरनेवाले, मोहरूपी बादलोंके समूहको विच्छिन्न करने (तितर-वितर, छिन्न-भिन्न करने वा उड़ाने) की विधिमें आकाशसे समुत्पन्न पवनरूप, शं (कल्याण) के करनेवाले ब्रह्मकुल (वा, ब्रह्मकुलके) कलंकके नाशक और राजा श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे एवं जिनको राजा श्रीरामचन्द्रजी प्रिय हैं, उन श्रीशङ्करजीको मैं प्रणाम करता हूँ। ॥ १ ॥

नोट—१ पार्वतीजीका छठा प्रश्न है—‘वन वसि कीन्हे चरित अयास।’ (१। ११०। ७) इसका उत्तर अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंमें वर्णन किया गया है। ‘वन’ शब्दका प्रयोग इन तीनोंमें विशेषरूपसे हुआ है, परंतु इस काण्डमें सबसे अधिक हुआ है। अतएव इस काण्डका नाम ‘वनकाण्ड’ (पं० शिवलाल पाठकके मतानुसार) वा ‘अरण्यकाण्ड’ हुआ (रा० प्र० श०)।

प्रत्येक काण्डका नामकरण किसी-न-किसी विशेष कारणसे हुआ है जिसमें उसके नायकका कोई-न-कोई विशेष सम्बन्ध है। किसी किसी काण्डका नाम चरितके सम्बन्धसे है और किसी किसीका स्थानके सम्बन्धसे। बालकाण्डके नायक चारों कुमारोंके बालचरितपर बालकाण्डका नाम रखा गया है अयोध्याकाण्ड इसलिये नाम पड़ा कि सारी घटनाएँ अयोध्याके राज्यके सम्बन्धमें हुई हैं। अरण्य या वनकाण्ड इसलिये कहा गया कि वनवासका सबसे अधिक समय दण्डकारण्यमें बीता। किष्किन्धाकाण्डकी सारी घटनाएँ किष्किन्धामें और लंकाकाण्डकी लंकामें हुई। सुन्दरकाण्डका नाम उस गिरिशिखरके नामसे पड़ा है जिसपरसे

१—जलधे—भा० दा०। जलधे—१७०४, को० रा०। २—वन—भा० दा०, रा० ब० दा०, को० रा०। वन—१७०४, रा० घ०, गो० प्रे०। ३—पुङ्ग—को० रा०। पूग १७२१ १७६२, छ०, भा० दा० १७०४। ४—श्वसं भवं—१७०४, रा० प्र०, खे संभव—वै०। स्वः संभव—भा० दा०, को० रा०। श्वसं भवं—दक्षिण चायुरूप और ‘भव’ नामवाले हैं। ख संभव—आकाशसे उत्पन्न-वायु। यह पाठ श्रीरामगुलाम द्विवेदीजीका है (रा० प्र०)।

समुद्रलङ्घनके लिये श्रीहनुमान्जीने पहली छलांग मारी। राव्यसिंहासनपर बैठनेके बादकी कथाएँ उनरकाण्डमें हैं क्योंकि उत्तरका अर्थ ही है पीछेका। (श्रीगौड़जी)

नोट—२ यह शार्दूलविक्रीडित छन्द है। बा० मं० श्लो० ६ में श्रीरघुनाथजीकी बन्दना इसी छन्दमें की गयी है। वहाँ इसका स्वरूप लिखा जा चुका है। इसके चारों चरणोंमें १९ १९ अक्षर होते हैं और मगण-सगण-जगण-मगण दो तगण अन्तका वर्ण गुरु यह उसका स्वरूप है। यह बात स्मरण रखनेयोग्य है कि सातों काण्डोंके मङ्गलाचरणके आदि श्लोकमें मगण गणका ही प्रयोग हुआ है। अर्थात् सर्वत्र आदिके तीनों वर्ण गुरु ही हैं चर्णानाम्, यस्याङ्गे, वायाङ्गे, मूलं धर्म०, कुन्देन्दोवर, ज्ञानं शाश्वतं, राम कामारिसेव्यं और केकीकंठाभं। बालकाण्डमें कहा जा चुका है कि मगणका फल है 'श्रिय' कल्याणका विस्तार करना। चत्ता श्रोता दोनोंके कल्याणके हितार्थ इस गणका सर्वत्र प्रयोग किया गया। विशेष बा० मं० श्लो० १ और ६ में देखिये।

टिप्पणी—१ 'मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः—' इति। (क) धर्मपर वृक्षका आरोप करके शिवजीको उसका मूल कहा। जड़के बिना वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, सूख ही जाता है और केवल जड़के सोंचनेसे पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। वैसे ही यहाँ 'मूल' कहकर जनाया कि शिवजीके स्मरण एवं सेवासे धर्मको उत्पत्ति, पालन और वृद्धि होती है, इसीसे सम्पूर्ण धर्म हरे-भरे रहते हैं। [नोट—शास्त्रोंमें धर्म चार प्रकारके कहे गये हैं—तप, शौच का ज्ञान, दया और दान। ये ही धर्मके चार पैर माने गये हैं। यथा—'चारिउ चरन धरम जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं॥' (७। २१) पुनः, धर्म=सुकृत, पुण्य। जितने धर्म हैं वे चारों चरणोंमें आ गये। करुणासिंधुजी धर्ममें भगवत्-भगवत धर्मको लेते हैं। रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'मूलं धर्मतरोः' कहनेका भाव है कि इसीसे तो ये 'वृषध्वज' हैं। धर्म सबका मूल है पञ्चतत्त्व सबका कारण माने जाते हैं, उनका भी कारण धर्म है। शिवजी उस धर्मके भी मूल अर्थात् ध्वजा हैं। भाव यह कि पृथ्वी बहुतांशका आधार है, उसमें क्षमा और धारण आदि धर्म हैं। इसी तरह जलमें शैत्यादि अप्रिमें दाहकादि, पवनमें गति आदि और आकाशमें शब्द और स्वच्छता आदि धर्म हैं। इन सब धर्मोंके जो कारण हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर कारण हैं उनके भी कारण शिवजी हैं। (ख) 'पूर्णन्दुमानन्दं' इति। पूर्णचन्द्रको देखकर समुद्र बड़ता है, यथा राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। बड़ेउ कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥' (७। ३) विवेकको समुद्र और शिवजीको पूर्णचन्द्र कहकर जनाया कि शिवजीके दर्शनसे विवेककी वृद्धि होती है। पुनः भाव कि कर्मसे अघका नाश होता है यथा—'चारिउ चरन धरम—पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं।' अघके नाशमे चित्तकी शुद्धि होती है तब विवेक होता है और विवेकसे आनन्द होता है। ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिसे विषयोंसे सर्वथा वैराग्य होता है, यथा—'मोहमय कुहू निसा बिसाल काल विपुल सोषो खोयो लो अनूप रूप स्वप्न जू परे। अब प्रभात प्रगट ज्ञानभानुके प्रकास बासना सराग मोह द्वेष निबिड़ तम टरे॥ भागे मद मान चोर भोर जानि जानुधान काम क्रोध लोभ छौंभ निकर अपडरे। देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविधि प्रेम आय दूर ही करे॥ श्रवण सुनि गिरा गंभीर जाने अति धीर बीर बर बिराग तोष सकल संत आदरे।' (वि० ७४) (ग) 'विवेकजलधेः' इति। कर्ममें फल लगता है इसीसे धर्मको तरु कहा। ज्ञान अगाध है, उसका अन्त नहीं, अतः उसे समुद्र कहा। यथा—'गुरु विवेक सागर जगु जाना। (२। १८२) 'ज्ञान अंबुनिधि आपनु आजू।' (२। २९३) और गुरुको शङ्कररूप कहा ही है, यथा—'बन्दे मोधमयं नित्य गुरुं शंकररूपिणम्' (१ मं० श्लो०) (विवेकजलधेः पूर्णन्दुमानन्दम्' का भाव कि बड़े-बड़े ज्ञाननिधान भी आपके दर्शन-स्मरण-सत्सङ्गसे आनन्दको प्राप्त होते हैं। उनका ज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता है)। (घ) 'वैराग्याम्बुजभास्करम्' इति। वैराग्यसे सङ्गदोष नहीं रह जाता, अतः उसे कमल कहा। यथा—'पदुमयत्र जिमि जग जल जाए।' (२। ३१७) (जैसे कमल जलमें निर्लिप्त रहता है वैसे ही वैराग्यवान् विषयसे निर्लिप्त रहता है। सूर्य कमलको विकसित करता है। वैसे ही वैरागियोंके वैराग्यकी वृद्धि परम निरक्त श्रीशिवजीके स्मरण-दर्शन आदिसे होती है)।

टिप्पणी—२ 'मूलं धर्म—वैराग्याम्बुजभास्करम्—' इति। (क) धर्मादिके क्रमका भाव यह है कि धर्मसे

चित्तकी शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होता है और धर्मसे ही वैराग्य भी होता है, यथा—‘धर्मं तेन विरतिः’ (३. १६। १) तब भक्ति होती है। यथा—‘जानिअ तवहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा ॥ होइ विवेक मोह धम भागा। तब रघुनाथ जन अनुराग ॥’ (२। ९३) ज्ञान हुआ और वैराग्य न हुआ तो वह ज्ञान व्यर्थ है, यथा—‘ज्ञान कि होइ विराग बिनु।’ (७। ८९) जैसे ‘बिनु विराग सन्यासी’। अतः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति क्रमसे कहे। पुनः, (ख) इस मङ्गलाचरणमें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों क्रमसे कहे गये। ‘मूलं धर्मतरो’ यह कर्म वा धर्म है, ‘विवेकजलधेः’ यह ज्ञान है और ‘वैराग्याम्बुजं’—‘रागभूषणप्रियम्’ यह भक्ति है, क्योंकि इसीसे श्रीरामचरणारविन्दमें अनुराग होता है।

टिप्पणी—३ ‘अघघनध्वान्तापहं तापहम्’ इति। (क) पहले धर्म, इन्द्र और भास्कर (सूर्य) कहकर तब ‘अघ घन’ कहनेका भाव कि धर्मसे अघका नाश, सूर्यसे अन्धकारका नाश और चन्द्रसे तापका नाश होता है। पुनः, [चन्द्र और सूर्य दोनोंकी एक साथ उपमा देकर अधिक अद्भुत और अकथनीय बनाना। अति प्रकाशक और तापनाशक दोनों हैं। (रा० प्र०) चन्द्र और सूर्य दोनों हैं, यथा—‘सुनु गिरिराजकुमारि धम तम रविकर वचन मम।’ (१। ११५) ‘ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सादातप भारी ॥’ (१। १२०) वचनको रविकर और शशिकर कहकर बताया कि आप रवि और शशि हैं।] ध्वान्त=अन्धकार, यथा—‘अन्धकारः स्त्रियां ध्वान्तं तमिस्त्रं तिमिरं तम।’ (अमर० १. ८। ३) अपहं=नाशक; (ख) अघहर, यथा—‘प्रातःकाल शिव’ (नोट—सूर्यभगवान्के तीन रूप कहे गये हैं, यथा ‘हरि संकर विधि मूरति स्वामी’ (वि० २) उसीकी ओर यहाँ लक्ष्य है)। (ग) तापहं अर्थात् तीनों तापोंके नाशक हैं। यथा—‘शुभांशु कलितान्तं संतापहरं तनः शिवम् ॥’ शङ्करजी पाप और तापके नाशक हैं ही जैसा कि ‘जराजन्मदुःखीघतातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमासीश शंभो ॥’ (७। १०८) इस विप्रस्तुतिसे स्पष्ट है। [(घ) शिवजीको सूर्य कहा। सूर्य सघन अन्धकारका सहज ही नाशक है। यथा—‘दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत।’ (वि० १२९) इसीसे अघको सघन अन्धकार कहा। भाव कि शिवजीके स्मरणसे कलिकलुषसमूह बिना परिश्रम ही नष्ट हो जाता है। विशेषता यह है कि सूर्य तापहर्ता हैं, पर शङ्कररूपी सूर्य ताप ही नहीं किन्तु, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही तापोंको हर लेते हैं।]

टिप्पणी—४ ‘मोहाम्बोधर’ इति। अम्बोधर=जलका धारण करनेवाला=मेघ। मोह ज्ञानको डूँप लेता है (छिपा देता है) जैसे पेन सूर्यको यथा—‘जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ धानु कहहिं कुबिचारी ॥’ (१। ११७) अतएव मोहको अम्बोधर कहा [ज्ञानको सूर्य कहा गया है, यथा—‘जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा।’ (२। २७७। १) ‘ज्ञान भानुगत’ (७। १२१) पूग-समूह पाटन-उड़ाने, छिन्न भिन्न करनेकी। स्वः संभवम्=वायु। स्वरु=आकाश। संभव=उत्पन्न। स्व संभवम्=आकाशसे जो उत्पन्न हुआ हो। वायु आकाशसे उत्पन्न माना जाता है। यथा—‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः’ (तैत्ति० २. १) अर्थात् उस परमात्मासे पहले आकाशतत्त्व उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायुतत्त्व वायु मेघोंको उड़ा देता है, यथा—‘मोह महा घन पटल प्रभंजन।’ (६। ११४) और शङ्करजी मोहके नाशक हैं, यथा—‘चिदानन्द संदोह मोहापहारी।’ (७। १०८) अतः शङ्करजीको ‘स्वःसम्भव’ (पवन) कहा। शङ्कर=कल्याणकर्ता।

टिप्पणी—५ ‘ब्रह्मकुलं कलकशमनम्’ इति। ब्रह्मकुल हैं और कलकके नाशक हैं। अपने परम भक्त चन्द्रमाको अपने मस्तकपर धरके उसके गुरुतल्पगताका कलंक मिटा दिया और उसको जगद्गुरु बना दिया, यथा—‘यमाश्रितो हि चक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र चन्दते।’ (१ पं० श्लो०)

नोट—३ ‘ब्रह्मकुलम्’ के कई प्रकारसे अर्थ किये गये हैं। (१) ब्रह्मकुल=ब्रह्मरूप, ब्रह्म अर्थात् ईश्वरकोटि, यथा—‘विभु स्थापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं’ भाव कि ये ईश्वर हैं, जीव नहीं हैं—(वै०) (२) कुल=देश, गोत्र, सजातीय, पवन और तन। यथा—‘कुलं जनपदे गोत्रे सजातीये गणेश्वरि च इति मेदिनी।’ अर्थात् शकरजीका देश, गोत्र सजातीय आदि सब कुछ ब्रह्म ही है। (पं०) (३) ब्रह्म=ब्राह्मण, यथा—‘मोहि न सुहृद् ब्रह्मकुल द्रोही।’ ब्रह्मकुल=ब्राह्मण है कुल जिसका। (प्र०) ‘ब्रह्मकुलं कलकशमनम्’—ब्राह्मणकुलके

कलंकके नाश करनेवाले। (करु०, पां०) अर्थात् अपना ब्राह्मणत्व धर्म छोड़कर परधर्मपर चलना कलंक है उसको शङ्करजी नाश कर देते हैं यदि उनका भजन किया जाय, क्योंकि ये रामानन्ध हैं—(करु०) वा, भृगुजी ब्राह्मणकुलमें कलंक हुए कि उन्होंने भगवान्‌को लात मारी। वह कलंक इनके द्वारा मिटा, क्योंकि ये भगवान्‌के परम भक्त हुए। (४) ब्रह्म=ब्रह्मा। ब्रह्माके कुलके हैं। इस तरह कि एक रुद्र ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ। सृष्टिको बढ़ते न देख ब्रह्माजी भगवान्‌का चिन्तन करने लगे, उसी समय सनकादिक उत्पन्न हुए ब्रह्माजीने उनको सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी, पर उन्होंने यह आज्ञा न मानी और वनको चल दिये। तब ब्रह्माजीको बहुत क्रोध हुआ। उसी तामसी वृत्तिके समय उनके ब्रह्माण्डसे एक नीलवर्ण बालक उत्पन्न हुआ जो बहुत रोया। इसीसे उसका नाम 'रुद्र' रखा गया। ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक रुद्र यह है। अतः शिवजीको ब्रह्मा वा ब्राह्मणकुल कहा।

टिप्पणी—६ (क) 'श्रीरामभूप्रियम्।' इति। अर्थात् चक्रवर्ती राजारूप प्रिय है, यथा—'अनुज जानकीसहित निरंतर। बसहु राम गुन मम उर अंतर॥' (१। ११४) पुनः भाव कि आप श्रीरामजीके प्यारे हैं, यथा 'कोउ नहिं सिख सगन प्रिय मोरे।' (१। १३८) तथा शिवजीको श्रीरामजी प्रिय हैं, यथा—'छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरसी॥' (३। १०९) इस तरह दोनोंमें अन्योन्य प्रेम दिखाया। [(ख) 'श्रीरामभूप्रियम्'-दाशरथि श्रीरामचन्द्रजीको जो प्रिय हैं और जिनको दाशरथि श्रीरामजी प्रिय हैं। यहाँ सतीके मोहके कारणका स्मरण दिलाते हुए राजा रामचन्द्र और परतम परमात्मा रामकी एकताको पुष्ट भी कर रहे हैं। (गौड़जी)] भूप शब्द देकर श्रीरामके सगुण स्वरूपके उपासक जनाया।

नोट ४ रा० प्र० का मत है कि यहाँ 'तरुके मूल कहनेसे पार्थिव, 'विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम्' से जल (तत्त्वका) भाव, 'मोहाम्भोधरपुग-भवम्' में दक्षिण वायुसे पवनका भाव और 'ब्रह्म' अर्थात् वेद है कुल जिसका इति 'ब्रह्मकुल' से आकाशतत्त्वका भाव सूचित होनेसे सर्वकारणत्व सिद्ध हुआ इस पक्षमें धर्मसे यज्ञादि-धर्मका ग्रहण होगा।

नोट—५ इस श्लोकमें श्रीशङ्करजीके अष्टस्वरूपयुक्त मूर्तिकी वन्दना की गयी है। 'पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, (अर्थात् पञ्चतत्त्व) यज्ञकर्ता, सूर्य और चन्द्रमा ये ही उनके अष्टस्वरूप हैं। यथा—'भूर्जलं वह्निराकाशं वायुर्यन्वा शशी रविः। इत्यष्टौ पूर्णयः शम्भोर्मङ्गलं जनयन्तु नः।' यहाँ धर्मसे यज्ञमूर्ति, तरुमूलसे पृथ्वीतत्त्वरूप, जलधे, तथा पूर्णेन्दुसे जलतत्त्वरूप (क्योंकि इन्दु जलमय है), पूर्णेन्दुसे चन्द्ररूप, भास्करसे सूर्यरूप, स्व-से आकाशरूप और स्वः सम्भवसे पवनतत्त्वरूप जनाया। सूर्य अग्नि (तेज) मय है अतः भास्करसे अग्नितत्त्वरूप भी जनाया। ['अभिज्ञानशाकुन्तल' में कविसम्राट् कालिदासने भी अष्टमूर्तिसे मङ्गल किया है। यथा—'या सृष्टिः स्रष्टुराद्यं वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः क्षुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्। यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाधिरीशः॥' (१। १) अर्थात् 'भगवान् शंकरकी जो जलमयी मूर्ति ब्रह्माकी सर्वप्रथम सृष्टि है, जो अग्निमयी मूर्ति वैदिक विधानसे हवन की हुई सामग्रियोंको—जिन देवताओंको हवन की जाती उसे—उन-उन देवताओंके पास पहुँचाती है, ईश्वरकी जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात् यजमानस्वरूपा है, जो चन्द्र-सूर्यात्मक दो मूर्तियाँ दिन तथा रात करती रहती हैं, श्रवणान्द्रियका विषयीभूत शब्दोंका आश्रय, जो आकाशमयी मूर्ति सारे विश्वमें व्याप्त होकर विद्यमान रहती है, जो क्षितिमयी मूर्ति सब प्रकारके अन्नोंकी बीजस्वरूपा है और जिससे ससारके सब प्राणी जीवित रहने हैं, वह वायुमयी मूर्ति, ये जो प्रत्यक्ष दृश्यमान् भगवान्‌की आठ मूर्तियाँ हैं, उन आठोंसे उपलक्षित प्रसन्न शिवजी आपलोगोंको रक्षा करें। विष्णुपुराणमें अष्टमूर्तिके सम्बन्धका श्लोक यह है—'सूर्यो जलं महो धातुर्वह्निराकाशमेव च। दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्॥' (वि० पु० १। ८। ८)

नोट ६ यहाँ टोकाकारोंने ये प्रश्न उठाकर कि—(१) 'प्रथम शिवजीका मङ्गलाचरण क्यों किया गया? (२) वृक्षके रूपकसे वन्दना प्रारम्भ करनेका भाव क्या है?' उनके उत्तर इस प्रकार दिये हैं—१ (क)

शिवजी मानयके आचार्य हैं—(करु०) पर इसमें यह शङ्का होती है कि यदि आचार्यभावसे प्रथम वन्दना हुई तो अगले काण्डोंमें भी क्यों यह क्रम न रखा गया? इसका उत्तर किष्किन्धाकाण्डमें दिया गया है। (ख) काण्डकी निर्विघ्न परिसमाप्तिके लिये प्रथम कल्याणदायक शंकरजीका मङ्गलाचरण हुआ और इसीसे 'शंकर' नामसे वन्दना की गयी। (पं०, पु० रा० कु०) इसमें भी वही शंका हो सकती है। (ग) वनकी उदासीन सीलाका वर्णन करना है; इसलिये उदासीनरूप और समर्थ जानकर शंकरजीकी प्रथम वन्दना की। (घ०) (च) प्रथम शिवजीकी वन्दना की क्योंकि इस काण्डमें भक्तिका उपदेश है और बिना इनकी भक्ति वा प्रसन्नताके रामभक्ति नहीं होती। यथा—'संकर भजन बिना न भगति न पावइ मोरि,' (७। ४५) 'जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भक्ति हमारी॥' (१। १३८) (पं० रा० कु०)।

दूसरे पश्रका उत्तर—(क) फलकी अभिलाषासे वृक्षके रूपकसे वन्दना प्रारम्भ की। (पु० रा० कु०)। (ख) वनमें मूल, फल, वृक्ष ये ही होते हैं और इस काण्डमें उन्हें सर्वत्र मूल-फल ही भेंट (अर्पण) किये जायेंगे, अतएव इस वनकाण्डकी मूल और तरुसे प्रारम्भ किया। यथा—'दिये मूल फल प्रभु मन भाये' (अत्रि) 'कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहैं आनि' (शबरी) इत्यादि। पुनः, धर्म एवं वृक्षसे सुख मिलता है। इस वनयाशमें प्रभुको और उनसे भक्तों एवं सुर-नर-मुनि सबको सुख प्राप्त हुआ है, यह सूचित करनेको आदिमें वृक्षका रूपक दिया। यथा—'रिषि निकाय मुनिवर गति देखी। सुखी भए' (३। १) 'सकल मुनिन्हके आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥' (९, 'जग न ध्यान जनित सुख पावा' (सुतीक्ष्णजी) 'सुखी भये मुनि बीती रासा।' (१४। १) 'भगति जोग मुनि अति सुख पावा।' (१७। १)। (लक्ष्मणजी) 'निज राम प्रीतम देखि सोवन सफल करि सुख पाइहउ॥' (२६) (मारोच), 'मन महुं चरन बदि सुख माना।' (२८। १६) (रावण), 'मजन कीन्ह राम सुख पावा।' (४१। १) (श्रीरामजी) और अत्रि, शरभग अगस्त्य एवं शबरीजी इत्यादिका सुख तो प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध ही है।

नोट—७ इस श्लोकमें धर्म, वैराग्य, माया (क्योंकि मोहकी सहायक यही है) और भक्ति इन सब बातोंको कहा। क्योंकि इस काण्डमें इनके विषयमें प्रश्न, उत्तर का उपदेश आये हैं। उदाहरण (१) कबचको धर्मोपदेश, यथा—'मोहि न सुहाइ बहकुल रोही॥' (३३) '.....कहि निज धर्म ताहि समुझावा'। (२) शबरीजीसे नवधाभक्ति, यथा—'नवधा भगति कहौ तोहि पाहीं।' (३) लक्ष्मणजीसे, यथा—'तब मम धरम उपज अनुगा।' (१६। ७) लक्ष्मणजीने सबके स्वरूप पूछे और प्रभुने कहे। (४) नारदजीको मायाका स्वरूप बताया। इत्यादि। अतः यह श्लोक वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण है।

पं० पं० प्र०—१ अरण्यकाण्ड तीसरा काण्ड है और बालकाण्डके मङ्गलाचरणका तीसरा श्लोक 'बन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं.....' यह है। यह श्लोक अरण्यकाण्डके विषयको सूचित करता है।

कोई भी गुरु क्यों न हो वे हैं शंकरजीका ही रूप। गुरुजी शिवरूप हैं और शिवजी गुरुरूप हैं, यथा 'गुरुं शंकररूपिणम्', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बंद बखाना', 'सिख सेवा कर फल सुन सोई। अखिरस भगति रामपद होई॥', 'शिव एव गुरुः साक्षाद् गुरुरेव शिव-स्वयम्। उभयोरन्तरं किञ्चित् द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः॥' (सर्ववेदान्तसारसंग्रह) बा० मं० श्लोक ३ के 'यमाश्रितो हि चकोऽपि.....' का मिलान सर्ववेदान्तसारसंग्रहके 'यमाश्रित्याऽश्रमेणैव परं परं गता सुधाः' से कीजिये।

धर्मसे कैसे विरतिकी प्राप्ति होती है यह अयोध्याकाण्डमें विशेषतः 'भरतचरित' से बताया, अतएव उस काण्डके उपसंहारमें 'सीतरामपद प्रेम अवसि होइ भवरस विरति' कहकर रामपद प्रेम प्राप्तिके लिये 'भवरसविरति' की आवश्यकता बतायी। भवरस विरति=वैराग्य। अब इस काण्डमें बताते हैं कि सद्गुरुरूपी शङ्करजीकी संगति और कृपामे ही विश्वास, श्रद्धा, धर्म, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होकर मोहमायाका नाश होकर तब 'रामपदप्रेम होइ'। अतएव इस काण्डके मङ्गलाचरणके प्रथम श्लोकमें 'बन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्' इस सिद्धान्तानुसार शङ्करजीका मङ्गलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोकके पदमें सद्गुरुका एक-एक मुख्य लक्षण यथाक्रम ध्वनित किया है और उसी क्रमसे सद्गुरुके सेवकोंको 'वक्त' होते हुए

भी रामप्रेमतक सभी सुखदायक साधनोंकी प्राप्ति होती है। गुरुलक्षणोंका वर्णन केवल इसी काण्डके उपक्रम और उपसंहारमें ध्वनित है, अन्यत्र कहीं एक स्थानमें नहीं है।

प० प० प्र०-२ 'मूलं धर्मतरोः' इति। श्रद्धाविना धर्म नहीं हो सकता, अतः श्रद्धा ही धर्मतरुका मूल है। श्रद्धाको भवानी और विश्वासको शिव कहा है। यथा—'भवानीशंकरी कन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी'। श्रद्धा कैसे प्राप्त हो? इसके लिये प्रथम सन्तसद्गुरुकी संगति करे। सेवा और श्रवणसे प्रथम विश्वास (आस्तिक्य बुद्धि) उत्पन्न होगा, फिर विवेक और तब श्रद्धा। जब गुरु, शास्त्र और ईश्वरमें आस्तिक्य भाव होगा तो इस विश्वासरूपी शिवकी गोदमें श्रद्धा-भवानी आ जायेंगी। अतः गुरुमें ही ये सब गुण होने चाहिये, उनमें न हुए तो शिष्यको कहाँसे प्राप्त होंगे? अतः 'मूलं धर्मतरोः' गुरुके ये लक्षण कहे गये।

प० प० प्र०-३ 'विवेकजलधेः आनन्दं पूर्णेन्दुम्' से सूचित किया कि गुरुरूपी पूर्णचन्द्रकी कृपा-किरणोंके आकर्षण तथा वचनामृतसे विवेकरूपी सागरकी वृद्धि होती है। भाव यह है कि शिष्यके विवेकको जाग्रतकर उसकी पूर्णवृद्धि करनेकी शक्ति गुरुमें होनी चाहिये। और, गुरुके सन्निध्य तथा दर्शनसे शिष्यको दिनोंदिन प्रसन्नताकी प्राप्ति होनी चाहिये।

प० प० प्र०-४ 'वैराग्याम्बुजभास्करम्'—यहाँ 'भास्कर' शब्दसे ज्ञानरूपी 'भास्' (प्रकाश) भी सूचित किया। भाव कि सद्गुरुरूपी भास्करके ज्ञानरूपी प्रकाशसे वैराग्य प्रकट होने लगता है। सद्गुरुरूपी सूर्यके वचनरूपी किरणोंके स्पर्शसे वह खिलता है। इससे बताया कि गुरुमें यह शक्ति चाहिये कि अपने आचरण तथा उपदेशसे शिष्यके हृदयमें वैराग्यको उत्पन्न कर दे।

प० प० प्र०-५ 'अघघनध्वान्तापहं' से सूचित किया कि 'गुरुमें शिष्यके पापकर्मोंके विनाश करनेकी शक्ति चाहिये।' निष्काम बुद्धिसे ईश्वरार्पण करनेके लिये जो पुण्य कर्म किये जाते हैं उनसे पापका नाश होता है अतः गुरुको चाहिये कि स्वयं इस प्रकारके पुण्यकर्मोंका आचरण करके शिष्यको पुण्यकर्मोंमें लगा दे।

'तापहम्'—सूर्यसे कमल खिलता और अन्धकार नष्ट होता है, पर ताप बढ़ता है। गुरुरूप भास्कर इससे विलक्षण है, उनमें त्रितापोंके शमनकी दिव्य शक्ति होती है। अतः इससे बताया कि गुरुमें यह अद्भुत शक्ति होनी चाहिये।

प० प० प्र०-६ 'मोहाम्भोधरपूष्पाटनविधौ स्व-सम्भवम्'—अन्धकार नष्ट होनपर भी मेघोंका अस्तित्व हो सकता है, सूर्यकिरणोंमें मेघोंके छिन्न-भिन्न करनेकी शक्ति नहीं है, अतः यह रूपक करना पडा वायुसे मेघ उड़ जाते हैं, यथा—'कबहुँ प्रबल वह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिताहि', 'प्रबल पवन जिमि घन समुदाई।' अतः इस विशेषणसे सूचित किया कि गुरुमें मोहपटल हटानेकी भी शक्ति होनी चाहिये। 'शंकरम्' इति। पञ्चक्लेशोंका निवारण किये बिना 'शम्' (कल्याण) हो नहीं सकता। अतः पञ्चक्लेशोंका निर्देश ऊपरके विवेचनमें कर दिया अघमें अज्ञानसे लेकर राग द्वेषादि सबका अन्तर्भाव है। 'गुरुं शंकररूपिणम्' हैं ही।

प० प० प्र०-७ 'ब्रह्मकुलम्'—ब्रह्म=वेद। और रामायण वेदरूप है, यथा—'वेदः प्राचेनसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना।' श्रीरामनामामृत वेदरूपी समुद्र अर्थात् रामायणसे ही निकला है, अतः शिवजीने उसे ले लिया। यथा—'ब्रह्माम्भोपिसमुद्भवम्', 'रामायण सत्कोटि महीं लिय महेस जिय जानि।'—इससे 'ब्रह्मकुल' का अर्थ हुआ रामनामकी परम्परा चलानेवाले। पुनः, ब्रह्म=वेद। और रामनाम वेदका प्राण है अर्थात् वेद ही है।—अतः गुरुजीमें नामनिष्ठा, राममन्त्रानुष्ठानविधिके उपदेश देनेकी विधि इत्यादिका ज्ञान होना चाहिये।

प० प० प्र०-८ 'कलंकशमनम्'—काम ही कलंक है यथा—'अकलंकता कि कामी लहई' 'कामी पुनि कि रहहि अकलंका'। पुनः मत्सर भी कलंक है, यथा—'बच्छा कहि कलंक न सावा।' षड्रिपुकी गणनाका क्रम यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आदिमें काम है और अन्तमें मत्सर। उपक्रमोपसंहारको कलंक कह देनेसे बीचवालोंको भी कलंक जनाया। इस विशेषणसे जनाया कि गुरुवचनमें ऐसा प्रभाव होना चाहिये कि काम क्रोधादि सभी कलंक शमन हो जायें।

प० प० प्र०-९ 'श्रीरामभूषणम्'—इससे जनाया कि गुरुकी सगुणस्वरूप श्रीरामजीमें प्रेमलक्षणाभक्ति भी होनी चाहिये।

इस श्लोकमें कथित लक्षणोंका ही विस्तार दोहा ४५-४६ में है। श्रीरामगीताके सभी प्रश्नोंका बीज भी इसमें है।

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं
पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम्।
राजीवाद्यतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सान्द्र=घना गहरा, निरन्तर—'घनं निरन्तरं सान्द्रमित्यमरः।' (२। १। ६६) पयोद=पय (जल) देनेवाले, जलद, मेघ तूणीर=तर्कश रामाभिरामम्=आनन्द देनेवाले रामजी एवं रामा (श्रीसीताजी) को आनन्द देनेवाले। पथिगतम्=जो पथिककी अवस्थामें प्राप्त हैं।=जो पथ (मार्ग) में प्राप्त हैं। 'पथि' शब्द 'पथिन्' की सप्तमीका एकवचन है। पथि=पथमें।

अर्थ—सघन (पूर्ण) आनन्द (स्वरूप) अर्थात् आनन्दघन, जलसे भरे हुए (श्याम) बादलोंके समान सुन्दर (श्याम) शरीरवाले, सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए, हाथोंमें धनुष और बाण लिये हुए, श्रेष्ठ (अक्षय) तर्कशके भारसे जिनको कमर शोभित है (अर्थात् जो अक्षय बाणोंसे पूर्ण अक्षय तर्कशको कटिमें कसे हैं) कमलदलके समान विशाल नेत्रवाले, (मस्तकपर) जटाओंका जूड़ा धारण किये हुए, अत्यन्त शोभायमान श्रीसीता-लक्ष्मणजीसहित मार्गमें जाते हुए, आनन्दके देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ २ ॥

गौड़जी—गोस्वामीजीको रामबटोहीका ध्यान परम प्रिय है, अतः वह अपने आराध्यदेवके प्रिय अपने आचार्य भगवान् शंकरकी बन्दना करके 'पथिगतराम' की आराधना करते हैं

टिप्पणी १ (क) अपोद्धाकाण्डमें मुनिपट धारण करना कहा था, पर यहाँ मङ्गलाचरणमें 'पीताम्बरं सुन्दरम्' कह रहे हैं। यहाँ पीताम्बर धारण किये हुए स्वरूपसे मङ्गल करना साभिप्राय है। वीर केसरिया जामा धारण करते हैं। इस काण्डसे राक्षसवध प्रारम्भ हुआ है अतः वीरका केसरिया वस्त्र पहनना कहा। (ख) जो यहाँ वल्कल धारण किये हैं वे ही पीतवर्णके हैं—'वल्कलैः पीत अम्बरम्' अर्थात् पीत वस्त्र है। यथा—'वल्कल विमल दुकूल।' (२। ६५) 'वल्कल वसन।' (२। ६२)। (यही अर्थ यहाँ उचित है)।

नोट—१ (क) पंजाबीजी कहते हैं कि पीताम्बर भगवान्का एक नाम है, यथा—'पीताम्बरोऽच्युत, शाङ्गी विघ्नक्सेनो जनार्दन।' (अमरकोश १। १। १९) पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज कहने हैं कि यहाँ ग्रन्थकार साक्षात् अपना अभीष्ट वर्णन कर रहे हैं, अतः 'पीताम्बर' कहा। पुनः वाल्मीकिजीने भी वनकाण्डमें किसी स्थानपर पीताम्बर धारण किये हुए लिखा है। बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ ग्रन्थकारने ऐश्वर्य माधुर्य-मिश्रितरूपका वर्णन किया है, इसीसे पीताम्बरधर कहा (ख) पं० शिवलाल पाठकजी मयूखमें लिखते हैं कि 'अथ प्रभुचरितं सुनतु ----', 'एक बार मुनि कुसुम सुहाए। निजकर भूषण राम बनाए ॥' इत्यादि। इन सब वचनोंसे चित्रकूटमें रासका प्रसाद (वा प्रासाद) लक्षित होता है।

नोट—२ रामाबाबा (चित्रकूटवाले) का अनुभव है कि किसी कठिनाईके समय या जब ऐसी कोई घटना हो कि जिसमें प्राणान्तक कष्ट हो, उस समय इस श्लोकका ध्यान करेसे वह कठिनाई निश्चय टल जाती है और मृत्यु हुई तो मुक्ति तो है ही। (श्रीदीनजी)

नोट—३ (क) 'पाणौ बाण'-----'राजीवाद्यतलोचनम्' इति। मिलान कीजिये—'पुरुषसिंह दोड वीर चले हरषि मुनिभयहरन।'-----' (१। २०८) 'अरुन नयन उर बाहु विसाला। नील जलव ननु स्याम तमाला ॥ कटि पटपीत कसे वर थाथा। रुचिर बाण मायक दुहु हाथा ॥' यह वीररसका स्वरूप है (ख) 'सुन्दरम्' इति। श्रीरामजीकी सुन्दरताका क्या कहना? वह सौन्दर्य इसी काण्डमें लोगोंने देखा है शूर्पणखा और खर दूषण राक्षस भी इस सौन्दर्यपर मुग्ध हो गये। दण्डकारण्यके ऋषि मोहित हो गये। मुनियोंके हृदय स्त्रीभावको प्राप्त हो गये।

टिप्पणी—२ 'कटिलसत्तूणीरभारे वरम्' इति। (क) भाव यह कि सब भार अशोभित हैं, पर तर्कशका

भार सुशोभित है, यथा—‘सब सुन्दर सब भूषणधारी। कर सर चाय तून कटि भारी॥’ (२। २९८) पुनः इससे जनाया कि यहाँसे अब ये बाण राक्षसोंपर झूटेंगे। (ख) ‘वरम्’ कहकर धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ जनाया यथा—मेघनादवाक्य—‘कहाँ कोसलाधीन दोठ आता। धन्वी सकल लोक बिछ्याता॥’ (६। ४९) (नोट—‘वरम्’ को ‘तूणीरधार’ का विशेषण प्रायः अन्य सभी महानुभावोंने माना है भाव यह है कि इसके बाण अमोघ हैं और यह तूण भी अक्षय है, यह कभी बाणोंसे खाली नहीं होता)।

टिप्पणी—३ ‘राजीवायतलोचनम्’ से जनाया कि भक्तोंके लिये सदा कृपासे पूर्ण रहने हैं। भक्तोंके दुःख या भय दूर करनेके सम्बन्धमें सर्वत्र ‘राजीव’ विशेषण दिया गया है यथा—‘राजिवनयन धरें शत्रु सायक। भगन विपति भजन सुखदायक॥’ (२। १८। १०) देखिये। पुनः, यथा—‘चित्तइ कृपा करि राजिवनयन।’ (सुं० ३५। २) एवं (३२। १) भी देखिये।

नोट—४ (क) यहाँ वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया है (ख) मनु शतरूपा प्रकरणमें ‘नीलसरोरुह, नीलमणि और नीलनीरधर श्याम’ तीन उपमाएँ श्यामताकी दी थीं। यहाँ उनमेंसे केवल एक ‘पयोद’ की ही उपमा दी है। कारण कि यहाँ प्रभु मुनियों और भक्तोंके यहाँ जा-जाकर सुख देंगे, यथा—‘सकल मुनिह के आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह।’ (९) मणि और नीलकमल सर्वत्र सुलभ नहीं और मेघ सर्वत्र विचरकर जगत्को जीवनदाता होते हैं। (१। १४६) देखिये। (ग) वर्षा सबको सुखद है पर जवास झुलस जाता है, इसमें वर्षाका दोष नहीं। इसी प्रकार श्रीरामरूपी मेघद्वारा निशाचर जवासका नाश समझो। यथा—‘बरषि बिस्व हरषित करत, हरत ताप अघ व्यास। तुलसी दोष न जलद को, जो जल जै जवास॥’ (दोहावली ३७८)

नोट ५ ‘सान्द्रानन्द’ इति। प्रथमचरणमें शृङ्गारकी शोभा कही। दूसरे चरणमें वीररसकी शोभा कही। तीसरे चरणमें शान्तरसकी शोभा कही। क्योंकि शृङ्गारद्वारा शूर्पणखाको मोहित किया, वीररससे खर-दूषणका वध और शान्तरससे मुनियोंको मुख दिया। यथा—‘जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय छीते॥’ (२१। १) (खर्ग)

प० प० प्र०—१ सान्द्रानन्दपयोद ही सुभग होता है। यथा—‘भगतिहीन नर मोहइ कैसा। बिनु जल कारिद देखिय जैसा॥’ इससे श्रीशबरीजीकी भक्तिकी सूचना मिली।

प० प० प्र०—२ प्रथम चरणमें शृङ्गाररसका वर्णन होनेसे बहुशः मधुराक्षरोंको ही योजना की गयी है दूसरेमें वीररस होनेसे बहुसंख्य वर्ण औज निर्माण करते हैं। प्रथम शृङ्गार फिर वीररसके वर्णनसे सूचित किया कि प्रथम शृङ्गारके चरित करेंगे, तत्पश्चात् वीररसके। तीसरे चरणका राजिवनयन शृङ्गार और वीर दोनोंका घोटक है। इस तरह फिर शृङ्गारका निर्देशन करके जनाया कि विप्रलम्भ शृङ्गारके चरित किये जायेंगे फिर कुछ वीररसका चरित होगा। इससे कषन्ध-वध सूचित किया। ‘धृतजटाजूटेन संशोभितम्’ से शान्तरस और भक्तिकी लालाएँ (शबरी तथा नारद-प्रसङ्ग) सूचित कीं

प० प० प्र०—३ इस श्लोकका उपक्रमोपसंहार आनन्दसे ही (‘सान्द्रानन्द’, ‘अभिराम’) करके जनाया कि इस काण्डके आदि और अन्तमें आनन्द-ही आनन्दकी वर्ण होगी। बीचमें कुछ आनन्दविरोधी चरित दृष्टिगोचर होंगे, पर उनका उपसंहार आनन्दमें होगा।

नोट—६ ग्रन्थकारने अयोध्या, सुन्दर, लंका और उत्तरमें तीन तीन श्लोकोंमें मङ्गलाचरण किया है, पर अरण्य और किष्किन्धाकाण्डोंमें दो ही श्लोकोंसे मङ्गलाचरण किया, इसका कारण यह है कि अयोध्याकाण्डतक श्रीसीता राम-लक्ष्मण तीनोंका साथ रहा, इससे तीन श्लोकोंमें मङ्गल किया। अरण्यमें श्रीमाताजीका हरण हुआ, किष्किन्धामें भी उनका पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। इससे इन दो काण्डोंमें एक-एक श्लोककी कमी हुई। सुन्दरकाण्डमें प्रथम उनका पता लगा और फिर लंका और उत्तरमें उनका साथ रहा। अतः तीनोंमें पुनः तीन श्लोकोंसे मङ्गलाचरण हुआ।

सो०—उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति।

पावहिं मोह विमूढ़ जे हरिविमुख न धर्म रति॥

अर्थ—हे उमा! रामगुण गूढ़ है। पण्डित और मुनि उससे वैराग्य प्राप्त करते हैं परन्तु जो विशेष मूर्ख हैं, जो भगवद्विमुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं वे मोहको प्राप्त होते हैं।*

टिप्पणी १ इस काण्डके प्रारम्भमें ही शिवजी पार्वतीजीको सावधान करते हैं कि इसी काण्डके चरित्रसे तुमको दण्डकारण्यमें मोह हुआ था, अब सावधान रहना क्योंकि आगे संदेहके बहुत-से चरित्र मिलेंगे; अब संदेह न कर बैठना।

टिप्पणी—२ अयोध्याकाण्डमें किसीका संवाद नहीं है, इसीसे वहाँ किसीका सम्बोधन कविने नहीं दिया। और यहाँ आदिमें ही 'उमा' सम्बोधन दिया गया। कारण कि भरतचरितमें किसीको मोह नहीं है। वहाँ गोसाईजीने केवल प्रेमका ही वर्णन किया है, इसीसे वहाँ किसीका संवाद नहीं है। और श्रीरामचरितमें सबको स्नेह हुआ है अर्थात् सनी, परदाज और गरुड़ तीनोंको मोह प्राप्त हुआ। इसीसे यहाँ प्रथम छः दोहोंमें तीनों वक्ताओंने तीनों श्रोताओंका समाधान किया है। यथा—'उमा राम गुन गूढ़', 'सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भाना॥' (३। २ ८) 'सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना।' (३। २ ६), यहाँ उमाको ही प्रथम कहा क्योंकि इस काण्डमें इन्हींको मोह हुआ है। पुनः भाव यह कि अयोध्याकाण्डके अन्तमें कहा है कि 'भरतचरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद प्रेम अबसि होइ भवस विरति॥' (२ ३२६ अर्थात् भरतचरितके श्रवणसे अवश्य वैराग्य होता है अब शिवजी कहत हैं कि वैसा ही रामचरितको न जानो यह गूढ़ है। इससे केवल मुनियों और पण्डितोंको वैराग्य होता है, सबको नहीं।

टिप्पणी ३ 'राम गुन गूढ़ पंडित मुनि.....' इति। (क) गूढ़, यथा—'श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कक्षा राम के गूढ़। किमि समुझी मैं जीव जड़ कलिमल प्रसित विमूढ़॥' (१। ३०) 'चाहहु सुनइ रामगुन गूढ़। कीन्हहु प्रलभ नहुँ अति मूढ़॥' (१। ४७। ४) (ख) गूढ़ कहा क्योंकि चरित तो है वही एक, पर उसीसे किसीको तो मोह होता है और किसीको वैराग्य उत्पन्न होता है। मोह और वैराग्य परस्पर विरोधी बातें हैं, जहाँ वैराग्य है वहाँ मोह नहीं और जहाँ मोह है वहाँ वैराग्य नहीं यह (गूढ़ता) दोनोंकी उत्पत्तिका कारण है। तत्पर्य यह कि गूढ़ है इसीसे तो किसीको कुछ भासित होता है और किसीको कुछ, यदि गूढ़ न होता तो सबको एक-सा ही भासित होता। यहाँ प्रथमव्याघात अलङ्कार है (ग) गूढ़ अति गुप्त आशययुक्त, जो धुड़िमानोंको भी कठिनतासे समझमें आता है 'पावहिं विरति' अर्थात् अन्यविषयक प्रीतिमें विरक्त हो जाते हैं। पुनः, (घ) 'रामगुन गूढ़' का भाव कि जैसे नारद और ब्रह्माजी आदिके वचन हेतु आप छिपे हैं वैसे ही गुणको भी छिपाये है—विशेष नोट १ २ में देखिये।

नोट—१ 'गूढ़ उसको कहते हैं जो गुप्त हो यथा—'बदई परिजन सहित विदेह। जाहि रामपद गूढ़ सनेह॥' श्रीविदेहजी महाराज वात्सल्यभाव रखते हुए ऐश्वर्य-माधुर्य दोनोंके यथार्थ ज्ञाता हैं, इसीसे कविने कहा कि 'जोग भोग महुँ राखेउ गोई।' (१। १७), वागसे ऐश्वर्य और भोगसे माधुर्य झलकता है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों एक दूसरेके विरोधी हैं। माधुर्य देखकर ऐश्वर्यका पता ही नहीं चलता। उससे गरुड़जी, भृशुण्डजी और मतीजीको मोह हो गया इसी तरह ऐश्वर्यका स्मरण करके माधुर्यमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। यथा—'सो कि देह धरि होइ न जाहि न जानत बेद।' (१। ५०) 'खोजइ सो कि अज्ञ इव चारी।' (१। ५१) इन्हीं ऐश्वर्य और माधुर्य दोनोंमें छिपा होनेके कारण 'गूढ़' कहा। (रा० प्र० श०)।

नोट—२ इन शब्दोंसे यह भी ज्ञाया कि यह भी संदेह न करना कि जो स्वयं प्रिय परिजनके वियोगमें विलम्ब रहे हैं उनकी पादुका आज्ञा कैसे देनी होगी? (खर्रा)

टिप्पणी—४ 'पावहिं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख.....' इति। (क) अब 'विमूढ़' का लक्षण बताते हैं कि ये हरिपदविमुख होते हैं और इनका धर्ममें प्रेम नहीं है, इसीसे इनको वैराग्य नहीं होता। धर्ममें तत्पर

* अर्थान्तर—'हे उमा! रामका गुण गूढ़ है अर्थात् गम्भीर है जिससे पण्डित मुनि वैराग्य भी पाते हैं और मोह भी पाकर विशय मूढ़ देख पड़ते हैं जो हरिसे विमुख नहीं हैं और धर्ममें रत हैं—जैसे सती, गरुड़, नारद आदि'। (पा०)

होते तब तो वैराग्य अवश्य ही होता, यथा—‘धर्म से विरति.....’। पुनः, भाव यह कि चाहे मूर्ख भी होनेपर यदि हरि सम्मुख होते या धर्ममें प्रीति होती तो मोह न प्राप्त होता, यथा—‘हरन मोहनम दिनकर कत से’, ‘जिमि हरिसरन न एकउ बाधा।’ (४। १७। ५) पण्डित-जिसमें सदसद्विवेक हो। यथा—‘सदसद्विवेकिनी बुद्धिः पण्डिता’। मुनि-जो मनन किया करते हैं। अतः मुनि भी पण्डित हुए। [मानसमें ‘पण्डित’ शब्द प्रायः १३ बार आया है। जिनमेंसे बड़ाओंके मतसे ‘पण्डित’ के क्या लक्षण हैं यह स्पष्ट रीतिसे दो स्थलोंमें इस तरह बताया है—‘सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित।’.....‘जाके पद सरोज रत होई॥’ (७। ४९। ७ ८) (यह श्रीवसिष्ठवाक्य है), ‘सोइ महिपंडित पंडित दाता।’.....‘रामचरण जाकर मन राता॥’ (७। १२७। १-२) अर्थात् जिसका श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग हो वही ‘पण्डित’ है। मानसमें यह विशेषण श्रीसुमन्त्रजी, श्रोदशरथजी, श्रीअयोध्यापुरवासियों तथा श्रीरामजीके लिये एक-एक स्थलपर प्रयुक्त हुआ है। यथा—‘तुम्ह पंडित परमारक्ष ज्ञाता।’ (२। १४३। २) ‘महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी।’ (२। १५०। ३) ‘सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी।’ (७। २१। ८) ‘छरदूषन बिराध बध पंडित।’ (७। ५१। ५)] पुनः, (ख) ‘विमूढ़’, ‘हरिविमुख’ और ‘न धरम रति’ से जनाया कि ज्ञान, उपासना और कर्मकाण्डत्रय रहित हैं जहाँ ज्ञान चाहिये वहाँ ये विमूढ़ हैं, जहाँ उपासना चाहिये वहाँ हरिविमुख हैं और जहाँ कर्म चाहिये वहाँ धर्ममें प्रीति ही नहीं। पुनः, (ग) भाव कि केवल मूर्ख हो तो उसे रामजी सँभालते हैं पर जिनमें श्रीरामसम्मुखता और धर्ममें प्रेम—ये अन्य दो बातें नहीं हैं वे नहीं सँभाले जा सकते। (घ) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है। यथा—‘कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दूढ़ाई॥’ (३। ३९। २) ‘गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुज विमोहनसीला॥’, ‘असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥’ (७। ७३। १) ‘राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहहिं बुध होहिं सुखारे॥’ (२। १२७। वाल्मीकि)

प० प० प्र०—‘पंडित मुनि पावहिं बिरति।’.....’ इति। यहाँ तो मुनियोंको वैराग्यकी प्राप्ति चरितसे कह रहे हैं, पर अन्यत्र यह वाक्य आये हैं—‘सुगम अगम ज्ञाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ।’ (७। ७३) ‘देखि देखि आचरण तुम्हारा। होत मोह मय हृदय अपारा॥’ (७। ४८। ४) ‘राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहहिं बुध होहिं सुखारे॥’ (२। १२७। ७) आपाततः देखनेसे इनमें परस्पर विरोध जान पड़ता है।

समन्वय इस प्रकार होता है। (७। ७३) में मुनिको मोह होना कहा है, वहाँ ‘पण्डित’ शब्द साधने नहीं है। इस काण्डमें ‘पण्डित मुनि’ को विरतिकी प्राप्ति कहा है। ‘पण्डित’ को ‘मुनि’ का विशेषण मानना चाहिये। ज्ञान होनेपर भी जो श्रीरामजीका भजन करते हैं वे ही पण्डित हैं। यथा—‘यह विचारि पंडित मोहिं भजहीं। पायेहु ग्यान भगति नहिं नजहीं॥’ (३। ४३। १०) ‘सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित।’.....‘जाके पद सरोज रति होई॥’ (७। ४९। ७ ८)—इस तरह भाव यह है कि जो केवल मुनि (अर्थात् ज्ञानी) होते हैं (यथा—‘बसहिं ज्ञानगत मुनि संन्यासी।’ (७। २८। ५), उनको भ्रम होता है।

वाल्मीकिजीके वाक्य (२। १२७। ७) में ‘जइ’ और ‘बुध’ शब्द हैं। ‘जइ’ की व्याख्या मानसमें इस प्रकार है—‘जे असि भगति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु भ्रम करहीं॥’ ‘ते जइ कामधेनु पय त्यागी। खोजन आकु फिहिं पय त्यागी॥’ (७। ११५। १-२) इस प्रमाणसे सिद्ध हुआ कि ‘जइ’ का विरोधी शब्द ‘पण्डित’ है और पण्डित तथा बुध समानार्थक शब्द हैं। तथापि इस सारके आधारपर ‘बुध’ में ज्ञान और भक्ति दोनोंका अस्तित्व मानना चाहिये। सारांश यह है कि जो ज्ञान होनेपर भक्तिका त्याग नहीं करते और जो भक्ति प्राप्त होनेपर ज्ञानका त्याग नहीं करते उनको लीला देख-सुनकर वैराग्य होता है।

अब रहा वसिष्ठवाक्य (७। ४८। ४) वे पण्डित (भक्त) और मुनि (ज्ञानी) दोनों हैं। तब उनको मोह क्यों होता है? गरुड़जी, नारदजी तथा भुशुण्डिजी भी तो ज्ञानी और भक्त थे, पर उनको भी मोह हुआ। इससे ऐसा जान पड़ता है कि जबतक ज्ञान और भक्ति दोनों जागृत रहते हैं तबतक गूढ़ चरितसे वैराग्य होता है और जब दोनोंमेंसे एक प्रबल होकर दूसरेको दबाता है तब मोह होता है। गरुड़जी तथा नारदजीमें ज्ञानाहंकारमे भक्ति दब गयी थी और भुशुण्डिजीमें भक्तिकी प्रबलतासे ज्ञान दब गया था।

प० प० प्र०—विमूढ़-विशेष मूढ़। शास्त्रज्ञ, बहुश्रुत, अधीत होनेपर भी जो मूढ़ है वह विमूढ़ है। मूर्खोंको न तो मोह ही होता है और न वैराग्य। यथा—'भूतहि मूढ़, न चतुर न।' (१। १६१) इनका इतना अहित नहीं होता जितना ऐसे विमूढ़ोंका। 'दासबोध' ग्रन्थमें ऐसे लोगोंको 'पढ़न मूर्ख' कहा है और उनके लक्षण भी दिये हैं। 'धर्मरति' का अर्थ यहाँ ज्ञान अथवा वैराग्य है, यथा—'धर्म ते धिरति जोग ते ज्ञाना, 'ज्ञान कि होइ धिराग धिनु'। इस तरह 'पावहि मोह'.....'रति' का अर्थ हुआ कि 'शब्द पण्डित शास्त्रज्ञ वाद-विवाद पटु होनेपर भी यदि हर्षभक्ति और वैराग्यरहित हैं तो वे विमूढ़ हैं उनको मोह अवश्य होगा।' इससे भक्तिके साथ ज्ञान और वैराग्यकी भी आवश्यकता बतायी।

नोट—२ यहाँ श्रीपार्वतीजीपर कटाक्ष भी है। (चंदन पाठकजी) यहाँ शिवजी पण्डित और मुनि दोनों हैं। इनको इस बनलीलासे वैराग्य हुआ, यथा—'एहि तन सती भेंट मोहि नाही'। जो किसीसे भगवत् सम्मुख होनेकी शिक्षा पाकर भी हरिसम्मुख न हो, वह मूढ़ है यथा 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना ॥' (४। ९) पुनः जिसकी धर्ममें प्रीति नहीं वह मूढ़ है। ये सब लक्षण सतीजीमें पाये जाते हैं। पतिव्रता होकर वे पतिके प्रतिकूल चलीं, न तो पतिके वचनपर चलीं और न उनपर विश्वास ही किया—शिवजीने प्रणाम किया पर इन्होंने न किया 'करेहु सो जतन विवेक विचारी' पतिकी इस आज्ञापर न चलीं, विश्वास न किया और परीक्षा लेने चलीं। सब लक्षण इनमें घटते हैं, अतः इन्हें मोह हुआ। (रा० प्र० श०)

टिप्पणी—५ 'पंडित मुनि पावहि धिरति'.....' इति। श्रीज्ञानकीहरणपर श्रीरामजीको विलाप करते देख पण्डित-मुनिको वैराग्य हुआ कि स्त्रीने रामको भी रुलाया तो उससे प्रीति करना कदापि उचित नहीं, और विमूढ़को मोह हुआ कि स्त्रीके लिये राम भी रोये हैं अतः वह रखनेलायक वस्तु है

नोट—४ इस सोरठमें इस काण्डका चरित संक्षिप्त रीतिसे दर्साया गया है। अतः यहाँ 'भुद्रालकार' भी है। आदिमें जयन्तका मोह और अन्तमें नारदका वैराग्य कहा ही है—(चै०)।

श्रीपार्वतीजीका 'बन बसि कीन्हे चरित अपारा'—प्रकरण

श्रीभृशुण्डिजीका 'सुरपति-सुत-करनी'—प्रकरण

पुर नर* भरत प्रीति मैं गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ १ ॥

अर्थ—पुरवासियों और श्रीभरतजीकी उपमारहित सुन्दर प्रीतिको मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया ॥ १ ॥

नोट—१ 'पुरनर भरत' इति। पं० शिवलालजीका पाठ 'पुरजन' है। 'पुरनर' पाठ १७०४, १७२१, छ०, १७६२ इत्यादिमें है। इनसे अधिक प्राचीन कोई और पंथियां देखनेमें नहीं आयीं 'पुरजन' और 'पुरनर' पर्याय हैं यहाँ 'नर' शब्द 'नर और नारि' दोनोंका उपलक्षक है। पुरनर-पुरलोग, पुरवासी, अवधपुरीके सभी स्त्री-पुरुष। गौड़जीके मतानुसार 'पुर नर=पुर (अयोध्या) की, नर (लक्ष्मणजी) की।' पुनः, पुरजन=पुर (अवध) का और जन (अवधवासियों) का। (मा० श०)।=पुर, जन (शेषजी) एवं पुरजनका (मा० म०)।=पुरवासियोंका और, अयोध्याकाण्डमें पुरवासियों और भरतजी दोनोंका ही प्रेम आदिसे अन्ततक वर्णित है। पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दोनोंमें पुर-नर-प्रीति दिखायी गयी और उत्तरार्द्धमें श्रीभरतजीका प्रेम दिखाया गया। अवधपुरीभरके जीवोंका भी प्रेम दर्साया गया है। इनके उदाहरण कुछ दिये जाते हैं, यथा—(१) 'करहि प्रनाम नगर नरनारी। मुदित सहस्रमय नारि निहारी ॥ करि मजन मागाहि कर जोरी। गमचंद्रपद प्रीति न शोरी ॥'

* पाठान्तर—'पूरन' (पं०)। 'पुरजन'—(पं० शिवलाल पाठक)। 'पूरन' पाठसे पंडेजी यह अर्थ करते हैं—'अनूप और सुहाई भरतकी प्रीतिसे पूर्ण अयोध्याकाण्डको'। पुनः इसका अर्थ यह होगा कि—'भरतजीकी परिपूर्ण प्रीति मैंने गायी'। बाबा हरीदासजी कहते हैं कि पूर्वार्द्धका सम्बन्ध 'मति अनुरूप' से है भाव कि पूर्ण प्रीति मैंने नहीं गायी, मति अनुरूप उनकी पूर्ण प्रीतिको कुछ गाया है। पूर्ण प्रीति, यथा—'सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को। २। ३२६।'।

(२) 'लागति अवध भयावनि भारी। मानहु कालराति औंधियारी॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरणहिं एकहिं एक निहारी॥' 'घर ममान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुं जमदूता॥ बागन बिटप बेलि कुमिलहारी। सरित सरोवर देखि न जाही॥' (२। ८३) (३) भरतागमन—'श्रीहत सर सरिता बन बाग। मगर बिसेधि भयावनु लाग्य' (२। १५८) हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥' राम बिना यह दश थी और उनके आनेपर—'अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोधा की खानी॥' (७। ३) 'पुर नरनारि मगन अति प्रीती। वासर जाहि पलक सय बीती॥' (४) रामदरस लागि लोग सब करत नैम उपवास। तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥' (अ० ३२२) इत्यादि।

अथ भरतप्रीति—(१) 'कुस साधरी निहारी मुहाई। कीन्ह प्रनाय प्रदछिन जाई॥ चरनरेख रज ओखिन्ह लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥' (२। १९९) (२) 'सखा बचन सुनि बिटप निहारी। उमने भरत बिलोचन भारी॥ करत प्रनाय चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारव सकुचाई॥' (२। २३८) (३) 'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कबिकुल अगम करम मन बानी॥' (२। २४१) 'अगम सनेह भरत रघुबर को। जहँ न जाइ मन बिधि हरि हर को॥' (२। २४९) (४) 'नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदय समाति। मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु धौति॥' (अ० ३२५) इत्यादि

पुरका प्रेम, यथा—'लागति अवध भयावनि भारी' (उपर्युक्त)। पशु (घोड़े आदि) और पक्षियोंका प्रेम उनकी दशाद्वारा दिखाया गया है।

टिप्पणी—१ (क) 'पुरनर भरत प्रीति' ऐसा कहकर पूर्व काण्डसे इस काण्डका सम्बन्ध मिलाया (ख) 'पुर-नर' पद प्रथम दिया क्योंकि अयोध्याकाण्डमें भरतागमनके पूर्व आधे काण्डमें इन्हींका प्रेम दिखाया गया है और भरतागमनसे उनराईमें भरतप्रेमका वर्णन हुआ। सम्पूर्ण अयोध्याकाण्ड प्रेममे भरा है। पुरवासियोंसे भरतजीका प्रेम अधिक जनानेके लिये इनको उनसे पृथक् करके यहाँ लिखा।

नोट—२ 'अयोध्याकाण्डके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें पुरवासियोंकी प्रीति और उत्तरार्धमें श्रीभरतजीकी प्रीतिका वर्णन है। श्रीरामचरितको छोड़कर इनके चरित्र वर्णन करनेकी क्या आवश्यकता थी?' इस शङ्काको उठाकर उसका उत्तर मा० अ० दी० कार लिखते हैं कि श्रीरामप्रेमकी सिद्धिकी प्राप्तिके हेतु ऐसा किया गया। यथा—'भरत चरित करि नैम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ' अयोध्याकाण्डमें श्रीभरतजी तथा श्रीअवधवासियोंमें रामप्रेम भरा हुआ दिखाया गया है, परन्तु फलश्रुतिने केवल 'भरत चरित' शब्द दिये गये थे, उसकी पूर्त्तिके लिये यहाँ भरतचरितके साथ 'पुरजन' का भी नाम दिया गया इस प्रकार यह जनाया कि भरतजी मुख्य हैं पुरजन गौण हैं। भरतजी तो श्रीराम-प्रेमकी मूर्ति ही हैं।

टिप्पणी—२ 'मैं गाई' इति। 'गाई' से जनाया कि जैसे प्रेमके चरित गानेयोग्य हैं वैसे ही जीवों और भागवतोंका उज्ज्वल प्रेम और प्रेम रंगमें रंगा हुआ चरित भी गान करनेयोग्य है।

नोट—३ पण्डित श्रीरामकुमारजीके एक पुराने खरमें ऐसा लेख है कि 'इस काण्डके आदिमें कविके 'मैं गाई' पदसे यह सिद्ध होता है कि अयोध्याकाण्डको गोसाईंजीने सब वक्ताओंसे पृथक् करके स्वयं गाया है। इसीसे इसमें किसीका संवाद नहीं रखा गया। दस हजार श्लोकका चौथाई अर्द्धाई हजार (श्लोकोंका) यह काण्ड गोसाईंजीके हिस्सेका है इसीसे इस काण्डको कविने सब काण्डोंसे विलक्षण रचा है।' पर ऐसा जान पड़ता है कि यह मत उन्होंने बदल दिया इसीसे साफ खरोंमें यह भाव न दिया एवं पूर्व जो भाव उनका इस विषयमें ऊपर स्रोतमें लिखा गया उसमें विरोध भी पड़ता है। पुनः, एक और खरमें वे लिखते हैं कि 'शिवजी कहते हैं कि मैंने अपनी मतिके अनुसार गाया है मैं गवैयोंमें हूँ।' यह भाव गोड़जीके मतसे मिलता है। उनका मत इस विषयमें यह है कि—यहाँ 'मैं' भगवान् शङ्कर अपने लिये कह रहे हैं। कवि अपने लिये नहीं कहता। इस बातको 'उमा' सम्बोधनद्वारा स्रोतमें ही स्पष्ट कर दिया। 'भरत प्रीति मति अनुरूप गाने' का एकरार 'ईश्वर ही कर सकते हैं 'अगम सनेह भरत रघुबरको। जहँ न जाइ मन बिधि हरि हर को॥' अतः शिवजीकी भी मति छद्मैतक जा नहीं सकती। हाँ, यह ईश्वरी

शक्ति है कि 'मति अनुरूप' कह सकते हैं। कविने तो बारम्बार अपनी मतिकी असमर्थता बखानी है। यह कहना ठीक नहीं है कि अवधकाण्ड गोस्वामीजीने सब वक्ताओंसे पृथक् करके गाया है। इसमें चारों वक्ता शामिल हैं, जिनमेंसे अन्तिम वक्ता, कविके गुरु (मानसकर शङ्करके मानसी शिष्य नरहरि) के चरण सरोज-रजकी कृपासे कविने शिवजीके कहे विमल यशको मानसके अनुसार गाया है। बाबा रामप्रसादशरणजीका मत है कि 'मैं' से समझना चाहिये कि चारों वक्ता अपने-अपने श्रोताओंसे ऐसा कह रहे हैं।

टिप्पणी—३ 'मति अनुरूप' इति। (क) 'गाई' से यह सन्देह होता है कि विस्तारसे एवं पूर्ण रीतिसे कही है अतः उसके निवारणार्थ 'मति अनुरूप' पद दिया। अर्थात् उनके प्रेमका वर्णन पूर्णरूपेण कोई नहीं कह सकता, मैं कैसे कहता? हाँ, जैसी कुछ बुद्धि है वैसा कुछ कहा। (ख) 'मति अनुरूप कहूँगा या कहा' ऐसा कहना बड़ोंकी चाल है, रीति है। गोस्वामीजी, याज्ञवल्क्यजी, शिवजी, भुशुण्डिजी, विभीषणजी आदिने भी ऐसा ही कहा है यथा—'मति अनुहारि सुहारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाइ॥' (१। ४३) (गोस्वामीजी), 'कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद।' (१। ४७)। (याज्ञवल्क्यजी), 'नदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी। कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी॥' (१। ११४)। (शङ्करजी), 'नाथ जथा मति भाषेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ।' (७। १२३) (भुशुण्डिजी), 'जो कृपालु पूछेहु मोहि धाता। मति अनुरूप कहउँ हित ताता॥' (५। ३८) (विभीषणजी) (ग) इससे यह भी जनाया कि जैसे भगवत् चरित अथाह अतएव अकथनीय है वैसे ही भागवतचरित भी अगण्य है यथा—'सागर मोपि कि जाहि उलीखे।' (२। २८३) 'एवं 'जथामति भाषेउँ। चरित सिधु रघुनाथ कर धाह कि पावइ कोइ॥'

टिप्पणी—४ 'अनूप सुहाई' इति। (क) दो विशेषण देकर प्रीतिके दो भाग किये। पुरनर प्रीति 'सुहाई' अर्थात् सुन्दर है और भरतप्रीति 'अनूप' है, यथा—'जहाँ न जाइ मन विधि हरि हर को', 'मुनि मन अगम जम नियम सजम विषम खत आचरत को।' अथवा, (ख) दोनोंका ही प्रेम सुहावना और उपमाहित है। (पं०, गं० प्र० शं०) [गौड़जी 'अनूप' का अन्वय 'गाई' के साथ करते हैं। मेरी समझमें दोनों विशेषणोंको 'प्रीति' और 'गाई' दोनोंके साथ लेना अधिक उत्तम होगा। (मा० सं०) पुनः 'सुहाई' इससे कि 'कलिकाल तुलसीसे सठहि हठि राम सनमुख करत को।' (वि० त्रि०)]

अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन॥२॥

अर्थ—अब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका वह अत्यन्त पवित्र देवताओं, मनुष्यों और मुनियोंको भानेवाला चरित सुनो जो वे वनमें कर रहे हैं॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) 'अब' का भाव कि 'पूर्व भागवतचरित वा 'दासका' चरित कहा, अब 'प्रभु' का चरित कहते हैं पुनः बालकाण्डमें माधुर्य और ऐश्वर्य कहा, अयोध्याकाण्डमें केवल माधुर्य कहा, अब इस काण्डमें ऐश्वर्य ही प्रधान रहेगा अतः 'अब प्रभु.....' कहा। (ख) 'प्रभु' शब्दको काण्डके आदिमें देकर जमाया कि इस काण्डमें प्रभुताके चरित कहे गये हैं। एव यह कि इस काण्डमें 'प्रभु' शब्दका प्रयोग बहुत हुआ है। प्रभु=समर्थ यहाँ यह शङ्का होती है कि क्या पूर्व विश्वामित्र-यज्ञ रक्षा, धनुर्भङ्ग, परशुराम गर्व हरण आदि प्रभुत्वके चरित न थे? इसका समाधान यह है कि वे चरित विश्वामित्रजीके साथमें रहनेके समय हुए। यद्यपि वे चरित ऐश्वर्यद्योतक थे तथापि वे माधुर्यका रंग लिये हुए थे और मुनिके प्रभावके कारण छिपे हुए थे यथा—'केवल कौंसिक कृपा सुधारे।' (१। ३५७) और अब जयन्त खर दूषणादिके प्रसङ्गमें ऐश्वर्यका छिपानेवाला कोई साथ नहीं है विशेषतः जयन्तके चरितकी समाई तो कहीं नहीं हो सकती।

नोट—१ (क) 'अब' में यह भाव है कि इससे पहिले जो चरित वर्णन किये गये हैं वह सब अयोध्याजीसे सम्बन्ध रखनेवाले थे और वनवासके आरम्भके ही थे। जब सब लोग लौट गये, तब बहुत

कालतक श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें निवास करते रहे। वर्षोंका ठीक परिमाण नहीं दिया गया। परन्तु रहे कई वर्ष। अन्तमें अपने बनवामकी मर्यादाके भीतर जान पड़ता है कि भगवानने रासकी रचना की। देवताओंको यह रंग देखकर सुबहा (सन्देह) हुआ कि शायद हमारा काम भूल गये। वे घबराये। परन्तु किसीकी हिम्मत न पड़ी कि याद दिलावें। जयन्तने अपने मनसे मोहवश परीक्षा लेने और चेतावनी देनेका काम किया। सतीकी तरह परीक्षाकी विधिमें वह चूक गया। उसका फल पाया। इस तरहके नाना चरित चित्रकूटमें बसकर भगवान्ने किये। अन्तमें 'होड़हि भीर सबहि मोहि जाना' इसी विचारसे चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़े। अत्रिजीसे विदा लेनेपर चित्रकूटका प्रकरण समाप्त होता है; इसीलिये उस स्थलपर फलश्रुति और चित्रकूट-चरितोंका अन्त है। (गौड़जी) (ख) बालकाण्डमें स्वतन्त्र ऐश्वर्य चरित भी है। जैसे, जन्मकालमें माता श्रीकौसल्याजीको दर्शन, फिर दूसरी बार अन्नप्राशन-संस्कारके समय श्रीरामन्दिरमें—'निज अद्भुत रूप अखंड।' (१। २०१) का दर्शन। वसिष्ठजीसे पढ़ने गये तो 'अल्प काल विद्या सब आई।' (१। २०४) धनुषयज्ञमें भी 'जिन्ह के रही धावना जैसी। प्रभु मूर्ति निह देखी तैसी॥' (१। २४१) इत्यादि अतः बालकाण्डमें माधुर्य ऐश्वर्य है। अरण्यकाण्डमें श्री-विरहादि प्रकरणमें माधुर्य है परन्तु प्रधानता ऐश्वर्यकी है। (गौड़जी) इस काण्डमें प्रधानतया प्रभुताके चरित कहे गये हैं, इसीसे यहाँसे अब 'लषन', 'सीय' नामके बदले 'लछिमन' 'सीता' आदि ऐश्वर्यसम्बन्धी नाम देंगे। (पां० रा० कु०)

टिप्पणी—२ 'अति पावन' इति। (क) भरतचरितको परम पुनीत कह आये हैं, यथा—'परम पुनीत भरत आचरनू।' (२। ३२६) अतएव प्रभुचरितको भी अतिपावन कहा। 'अति पावन', यथा—'पावनं पावनानाम्', 'पवित्राणां पवित्रोऽयम्' अर्थात् जो पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाला है। (ख) यदि 'पावन' ही कहते तो भरत-चरितकी अपेक्षा इस चरितमें न्यूनता जान पड़ती। इसीसे दोनोंको अत्यन्त पावन कहा। इस काण्डके अन्तमें केवल 'पावन' पद दिया गया है, यथा—'गवनारि जसु पावन गावहि', क्योंकि वहाँ सन्देह उठनेकी कोई बात नहीं है और यहाँ अभी-अभी भरत-चरितको परम पुनीत कहा है इससे शङ्का हो सकती थी। (पुनः 'अतिपावन' प्रारम्भमें कहकर इसके कथन-श्रवणका भी वही फल जना दिया जो काण्डके अन्तमें कहा है 'रामभगति द्रव पावहि बिनु विराग जप जोग।') पुनः, भाव कि अन्य धर्म, तीर्थ आदि 'पावन' हैं और यह प्रभुचरित 'अति पावन' है। पुनः, [(ग) 'प्रभुचरित' और 'अति पावन' का भाव कि काव्यके नवों रसोंके नवरंग एकके उपरान्त एक अत्यन्त शोभा देते हैं। उसमें विचित्रता यह है कि रजोगुणकी झलक होते हुए भी 'अति पावन' है अर्थात् सत्त्वगुणवत् पवित्र करनेवाला है, अन्य किसी साधनसे इतनी पवित्रता कदापि सम्भव नहीं। (रा० प्र० श०, पुनः (घ) इस काण्डमें कितने ही अपावन पावन होंगे, जैसे गुरु, शबरी आदि। अतः 'अति पावन' सहेतुक विशेषण है। (पां०) पुनः, 'प्रभुचरित' का भाव कि अभीतक सेवकका चरित कहा अब प्रभुका कहते हैं। 'अति पावन' का भाव कि चित्रकूटमें बसते हुए जो चरित अबतक करते रहे (यथा—'एहि विधि प्रभु बन बमहि सुखारी। खग मृग सुर तापस हितकारी॥' (२। १४२। ३) [वे पावन थे और अब खग मृगके स्थानमें नरका हित होने लगा, अतः यह अतिपावन है। अथवा, भक्तिका भृङ्गाररसके योगसे अत्यन्त उत्कर्ष हो उठता है, इसलिये 'अति पावन' कहा (वि० त्रि०)]।

टिप्पणी—३ (क) 'करत जे बन' इति—प्रथम चौपाईमें 'पुर' शब्द आदिमें देकर उस चरितको अयोध्याकाण्डका जनाया और यहाँ दूसरीमें 'बन' पदसे अरण्यकाण्डका चरित जनाया। पुनः, 'बन' से यह भी जनाया कि जो चरित अब कहेंगे वह वनमें किये गये हैं। इस प्रकारसे 'बन' से चित्रकूटका भी ग्रहण हुआ, क्योंकि आगे जयन्त आदिका चरित कहा है जो चित्रकूटमें ही हुआ। यथा—'रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए भुनि मुधा समान॥' (३। ३। १) ['करत जे बन', इस वनचरितके सम्बन्धसे इस काण्डका अरण्य नाम पड़ा। (पां०)] (ख) 'सुर नर मुनि भावन' इति भाव कि सुर रजोगुणी, नर तमोगुणी और

मुनि सत्त्वगुणी होते हैं। तीनोंकी प्रकृति भिन्न भिन्न है तथापि प्रभुका यह चरित तीनोंको 'मनभावन' है। यह विचित्रता है, क्योंकि जो चरित्र राजसी और तामसी प्राणियोंको रुचता है वह सात्त्विकीको नहीं भाता, पर यह सबको भाता है यथा—'जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते॥' (२१। १) अतः सबको 'भावन' कहा। अथवा, (ग) रघुनाथजी यज्ञादि करते हैं यह सुर भावन है पितृभक्तिरूपी धर्मका पालन करते हैं यह नरभावन है और मुनियोंके-से आचरण और वेध धारण किये हुए मुनियोंकी रक्षामें तत्पर हैं, उनके यहाँ जा जाकर उनको सुख दे रहे हैं अतः मुनिभावन हैं—(यहाँ यज्ञसे मुनियोंके साथ यज्ञ हवन आदि जो करते हैं वह और राक्षसोंके साथ समरयज्ञ, दोनों अभिप्रेत हैं)।

नोट—२ (क) सुर-नर-मुनि तीनोंको निज स्वार्थ प्रिय हैं, यथा—'सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वार्थ लागि कारहि सब प्रीती॥' स्वार्थप्रिय होनेका कारण है मायासे मोहित होना। ये सब मायासे मोहित हैं यथा—'सुर नर मुनि छोड नाहि जेहि न मोह माया प्रबल'। प्रभुके वनचरितसे इन सबका स्वार्थ सिद्ध होगा, अतः सबको प्रिय कहा। (ख) 'भावन' कहकर उदाहरणमें जयन्तका उत्पात प्रारम्भ करते हैं। जयन्त इन्द्रका पुत्र है इसको 'प्रभु छोड करि छोह', अतः इन्द्रादि सब सुरोंको भाया, नारदमुनिने उसको क्लेशसे बचनेका उपाय बताया। उसका दुःख दूर देख वं सुखी हुए—'परदुख दुख सुख सुख देखे पर'। और 'नर भावन' क्योंकि वनचरित श्रवण-कथनका फल है कि 'समभगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप-जोग'। (रा० प्र० रा०)

पुनः, जयन्तपर कृपा की, खर-दूषणदिका वध किया इत्यादि कारणोंसे 'सुर भावन', यथा—'हरषित बरषहि सुमन सुर खाजहि गगन निमान॥' (२०) शबरीजी और जटायु आदिकी गति देखकर 'नरभावन' और शरभङ्गजीकी गति, निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा और मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर सबको सुख दिया, अतः 'मुनिभावन' हैं, यथा—'सिधिनिकाय मुनिवरगति देखी। सुखी भये निज हृदय बिसेषी॥' (१। ३) 'निसिचरहीन करउँ महि'.....सकल मुनिहके आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥' (९)

३—यहाँतक चरितका माहात्म्य कहा आगे चरित कहते हैं।

एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ ३॥

सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिकसिला पर सुंदर*॥ ४॥

शब्दार्थ—चुनि=चुनकर, तोड़कर। फटिक=स्फटिक मणि यह श्वेत रंगका एक पाददर्शक पत्थर है अर्थ -एक बार सुन्दर फूलोंको चुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने हाथोंसे आभूषण (गहने जैसे शीशफूल, नूपुर, बिछवे, गुलूबन्द, कङ्कण, कड़े, चन्द्रिका इत्यादि) बनाये॥ ३॥ प्रभुने आदरपूर्वक सीताजीको पहनाये और सुन्दर स्फटिकशिलापर बैठे॥ ४॥

नोट—१ (क) 'एक बार' से जनाया कि इस प्रकार शृङ्गार अनेक बार हुआ, पर उनमेंसे एक ही बार ऐसा हुआ कि 'सुरपतिसुत'.....। 'एक बार' का ऐसा प्रयोग पूर्व भी बहुत बार हुआ है। यथा—'एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह मिधाए॥' (१। ४५। ३) 'एक बार जेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिधि पाहीं॥' (१। ४८। १) 'एक बार आवत सिव संगी।' (१। ९८। ७) 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ॥' (१। १०६। ४) 'एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पौढ़ाए॥' (१। २०१। १) इत्यादि। प्रत्यः १४ बार यह शब्द बालमें आया, अयोध्यामें इसका पर्याय 'एक समय' आया, यह शब्द नहीं आया। 'बनाए' बहुवचन क्रिया देकर जनाया कि प्रत्येक अंगके भूषण बनाये। 'सुहाए' से यह भी सूचित किया कि रंग बिरंगके सुन्दर फूल चुने गये, जिसमें

* १—'भादर' पाठ पण्डितजीका है। सब प्राचीन पोथियोंमें 'सुंदर' पाठ है 'परभादर' एक शब्द मानकर 'सोभाके धारण करनेवाले' ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। पंजाबीजी, करुणासिधुजी और बैजनाथजीने भी 'परभादर' ही रखा है। अर्थात् कान्तिमान्। २—मिलान कीजिये आल्मोकीयके 'आबद्धवममालौ तौ कृतापीडावतसकी। भार्यापती कवचर्त शोभयाकृतुर्भूशम्॥' (२। ८५। ३१) (प्रक्षिप्त है)।

जिस भूषणमें जहाँ जिस रंगकी आवश्यकता हो वहाँ उसी रंगका फूल लगा सकें। (ख) 'एक बार चुनि कुसुम-----' से श्रीरामजीकी विहार सूचित किया जो चित्रकूटमाहात्म्यमें वर्णित है। बृहद्रामायणोक्त चित्रकूटमाहात्म्यमें ऐसा लिखा है—'चित्रकूटसर्व नास्ति तीर्थं ब्रह्माण्डगोलके। यत्र श्रीरामचन्द्रोऽसौ सीतया सहितः सुधीः॥ विमलादिमखीयुक्तस्वर्णपादिविभूतिभिः। सप्ताधरणसंयुक्ते मन्दिरे रत्नभूषिते॥ पर्वत्यान्तगलेऽसौ विहारं कुरुते सदा-----'। (ग) यह कथाप्रसङ्ग एकान्त समयका है। यहाँ 'सादर' पद परमगोप्य रहस्य-सूचक है, यथा—'सिय अंग लिखैं धानुराग, सुमननि भूवन विभाग, तिलक करनि का कहीं कलानिधान की। माधुरी बिलास हाम, गावन जम तुलसिदास, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की॥' (गीतावली २। ४४) वही समय शक्र-सुत-कथा-प्रसङ्गका है यथा—'सुरपतिमुत धरि वायस बंधा।-----' उस समय पूर्वापर प्रसङ्गको पूर्य कविने सुन्दरकाण्ड दोहा (२७। ५) में केवल 'शक्र सुत-कथा' कहकर जनाया है। (मा० त० सु०) किन्तु वाल्मीकिजीने स्पष्टरूपसे कहा है, यथा—'अभिज्ञानं च रामस्य दद्याद् हरिणोत्तम। क्षिप्तमिषीका काकस्य कोपादेकाक्षिशतनीम्॥ मनः शिलायास्तिलको गण्डपाथं निवेशितः। त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि॥' (सु० सं० ४० ४-५) अर्थात् हे जानरोत्तम तुम श्रीरामचन्द्रजीको उस काकके नेत्र फोड़नेवाली पहचान अवश्य बतलाना और कहना कि जब एक बार मेरा तिलक मिट गया था तब आपने मेरे गालोंपर मैंतिलका तिलक लगा दिया था, उसका भी स्मरण कीजिये। दीनजी कहते हैं कि नवलकिशोर प्रेसका छपा हुआ एक 'अवधबिलास' नामक ग्रन्थ है। उसमें लिखा है कि रघुनाथजीने चित्रकूटमें ९९ रहस्य किये। अन्तिम रहस्य आधा ही गया था कि जयन्तने विघ्न किया। वही आधा रास भगवान्ने कृष्णावतारमें पूरा किया। बैजनाथजी लिखते हैं कि किसी समय जयन्तकी स्त्री रासमें प्रभुको देखकर मोहित हो श्रीकिशोरीजीकी सखियोंमें मिलकर वहीं रह गयी—यही देवाङ्गना-तीर्थ प्रसिद्ध है। इसी ईर्ष्यासे जयन्त परीक्षा हेतु आया। मयूखमें प० शिवलालजी कहते हैं कि सुर-नर पुनि सब इस मृद्धाररंगमें रंग गये, पर यह शब्ध और मुख जयन्तको अच्छा न लगा, इसी कारण वह विघ्न करनेको उद्यत हुआ।

प० प० प्र०—'एक बार-----' इस कथनमें मुख्य हेतु भृङ्गार-लीला-कथन करना नहीं है बल्कि जयन्तने जो कुछ किया उस समय श्रीरामजी क्या कर रहे थे, यह बताना ही मुख्य कारण है। 'सुहाए' अर्थात् कोमल, सुगन्धित, मनोहर, श्रीसीताजीके शरीरकान्तिके अनुकूल सौन्दर्य और सुख बढ़ानेमें सपर्य। 'निज कर बनाए' से सूचित किया कि ऐसी लीला श्रीलक्ष्मणजीकी अनुपस्थितिमें ही की जाती थी। 'राम' शब्द क्रीड़ाके सम्बन्धसे दिया।

टिप्पणी—१ (क) 'चुनि कुसुम-----पहिराए प्रभु' इति श्रीरामजी 'तापस बंध विमेष उदासी' होकर वनवास कर रहे हैं ऐसा ही कैकेयीका वरदान है। अतः वे राजसी भूषण-भोगोंका त्याग किये हुए हैं। इस कारण फूलोंके भूषण अपने हाथसे रचकर बनाते और सब सीताजीको पहनाते हैं। इनको प्रसन्न रखनेके लिये ऐसा करते हैं। ('कुसुम' कहकर वसन्त ऋतु सूचित किया, क्योंकि कुसुम वसन्तमें फूलता है। स्वयं चुने क्योंकि भूषण बनानेवाला ही जान सकता है कि उसे किन किन फूलोंकी कितनी आवश्यकता है। 'राम बनाए' से श्रीरामजीकी रसिकता, कलाज्ञान तथा शास्त्रनिष्ठा सूचित की। स्त्रियोंकी पूजा वस्त्र-भूषणद्वारा करनेका शास्त्र-विधान है। (चि० त्रि०) (ख) 'सुन्दर' का अन्वय सबके साथ है। (ग) एक ओर तो कोमल, सुगन्धित, हलके फूल धारण कराना और दूसरी ओर कठोर शिलापर बैठाना—यह दिखाकर जनाया कि आप कोमलता और कठोरता दोनोंको धारण किये हैं। सज्जरपर कोमल हैं और खुलके लिये कठोर यथा—'कुलिमहु चाहि कठोर अति कोमल कुमुमहु चाहि। चित खगेस रघुनाथ (राम) कर समुजि पौ कहु काहि॥' (७। १९) पुनः, यथा—'तदपि करहि मम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुमारा॥' (अ०) (घ) अ० १४०—१४२ में कहा था कि 'नाह नेह नित बहुत मिलोकी। हरषित रहनि दिवस जिमि कोकी॥-----सीय लखन जेहि बिधि सुखु सहहीं। सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं॥-----जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे। उसीको यहाँ वस्तुतः कर दिखाया कि अपने हाथों यह सेवा करके उनको अवध-मिथिलाका सुख देते रहते हैं।

नोट—२ (क) पाँडेजीका मत है कि पुष्पोंके भूषण पहनानेका भाव यह है कि रावण दो प्रकारसे प्रबल है। एक इससे कि वह अनादिशक्तिको इष्ट जानता है और दूसरे इससे कि शंकरजीको वह गुरु मानता है। अतः राजनीतिके अनुकूल श्रीरघुनाथजीने गङ्गा उतरकर शंकरजीकी पूजा कर उनको प्रसन्न किया और यहाँ श्रीजानकीजीको प्रसन्न कर रहे हैं। (ख) फूलोंके आभूषण धारण करानेमें यहाँ शृङ्गाररसकी पराकाष्ठा है (रा० प्र० श०) (ग) 'फटिकमिला' इति। गीतावलीमें इसका सुन्दर वर्णन है, यथा—'फटिकमिला मृदु बिसाल संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरति छवि बितान की। मंदकिणि तटनि तीर मञ्जुल मृग बिहग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर सामगान की॥ मधुकर थिक बरहि मुखर, सुंदर गिरि निर्झर झर, जलकन घन छाँह, छन प्रभा न धान की। सब ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत बहै त्रिविध बाउ, जनु बिहार बाटिका नृप पंचवान की॥ विचित्र तहै पर्वसाल, अति विचित्र तखनलाल, निवसत जहँ नित कृपालु राम जानकी। निज कर राजीवनयन पल्लवदलरचित सयन व्यास परसपर पियूष प्रेम पान की॥' (२-४) इसीसे 'सुन्दर' विशेषण दिया श्रीरामजीको अपना स्वामी जानकर शिलाएँ भी कठोरता छोड़ मृदुल हो गयीं। पुनः श्रीसीतारामजीके निवाससे उसे सुन्दर कहा, यथा—'सो बनु सैल सुभाष सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन।' 'सुखमागर जहँ कीन्ह निवासू।' (२। १३९)

प० प० प्र०—'सुन्दर' इति। श्रीरामजी 'सान्द्रानन्दपद्मोवसौभगतनुं' और सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं। श्रीसीताजी तप्तकाञ्चनसन्निभा तेजस्वी गौरवर्ण हैं। स्फटिकशिलापर बैठनेसे श्याम पीत और गौर वर्णोंके प्रतिबिम्ब तथा श्रीसीताजीके अङ्ग अङ्गपर चढ़ाये हुए चित्र-विचित्र पुष्पाभरणोंके प्रतिबिम्ब जो शिलामें पड़े हैं उनसे वह कितनी सुन्दर प्रलोभनीय हो रही होंगी यह तो 'मोड़ जानइ जेहि नयनन्ह देखा।'।

सुरपति सुत धरि बायस बेधा। सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ ५ ॥

जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महामंद मति पावन चाहा॥ ६ ॥

अर्थ—देवराज इन्द्रका पुत्र जयन्त कौवेका वेष धरकर मूर्ख श्रीरघुपतिका बल देखना चाहता है॥ ५ ॥ जैसे चोंटी समुद्रकी थाह लेना चाहे वैसे ही उस महाभीमबुद्धि (जयन्त) ने इनके बलकी थाह पानी चाही॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'सुरपति सुत धरि बायस बेधा' इति। (क) यहाँ उपदेश है। बुरा कर्म करनेवालेकी क्या गति होती है! देखिये तो उसका दर्जा कि कहाँ तो समग्र देवताओंके राजाका पुत्र और कहाँ कौवेका रूप! महात्माओंसे छल करनेकी बुद्धि करते ही 'सुरपतिसुत' पदवीसे गिरकर इस दर्जेको पहुँचा, 'काग' हो गया—'मूढ़ मंदमति कारन कागा।' 'काग' कहलाया।

टिप्पणी—२ 'सुरपतिसुत' से जनाया कि—(क) एक तो दिव्य देहवाला, दूसरे इन्द्रका दुलारा, तीसरे इन्द्रके समान है बायस पक्षियोंमें अधम है 'जाहि छुड़ सुमति करहिं अलाना।' पुनः (ख) सुरपति छली, मलिन अविश्वासी, कौवेके समान आचरणवाला है, यथा—'काक समान पाकरिषु रीती। छली बलीन कहहुँ न प्रतीती॥' (२ ३०१) 'सरिस स्वान मधवान जुवानू।' (२. ३०२) उसीका यह पुत्र है! अतः काक वेष धारण किया ही चाहे (ग) सुरपति छली है और इसने भी छल किया, यथा—'तासन आइ कीन्ह छल मूरख अधगुन गेह।' (३। १) आकाशवाणीसे जानकर भी कि परमात्मा ही रघुनाथ हुए हैं उसको प्रतीति नहीं है और मलिन है इसीसे इसने मलिन कर्म किया कि चोंच मारी पुनः, भाव कि—(घ) अपने बाप इन्द्रके बलसे रामजीके बलकी परीक्षा करना चाहता है [रामचन्द्रजीका बल जाँचना मामूली आदमीका काम नहीं था। यह सुरपतिका पुत्र था इससे यह जाँचनेके योग्य था। बड़े से बड़ा हो उनकी जाँच कर सकता है। इन्द्र या उसका और कोई नाम यहाँ दिया जाता तो यह खूबी न आती जो 'सुरपति' शब्दमें है। (दीनजी)] (ङ) 'सुरपतिसुत' कहकर 'ऊँच निवास नीच करतूनी' इस सम्वन्तीवाक्यको चरितार्थ किया। ['सुरपति' और 'रघुपति' शब्दोंको एक ही चौपाईमें रखकर दिखाया कि 'सुरपति बमड़ बाँह बल जाके' उन श्रीदशरथमहाराजके पुत्र रघुकुलावतंस श्रीरघुनाथजीके साथ इसकी

ऐसी करनी कैसी बड़ी कृतघ्नता है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ 'धरि वायस वेष्'। कौएका रूप क्यों धारण किया? एक कारण ऊपर लिखा गया। दूसरा, यह कि चाण्डालकर्म करने आया है अतः चाण्डाल पक्षीका रूप धरा, यथा—'सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। सपदि होहि पच्छी चंडाला॥' (७। ११२) जैसे लोमशजीने चाण्डालपक्षी होनेका शप देते हुए भुशुण्डिजीको 'शठ' कहा, वैसे ही यहाँ वक्ता लोग 'वायसवेष्' धारण करनेके साथ इसे 'शठ' कहते हैं। (मा० सं०) पुनः, काक महामोहका स्वरूप है और सबसे बहुत सयाना है अतः काक बना। (रामसुधग्रन्थ) [पा० मा० कार और कारण ये लिखते हैं—(क) भुशुण्डिजी काग हैं। वे रामजीके परम भक्त हैं। कदाचित् मेरा अपराध रामचन्द्रजी जान भी गये तो उनके नानेसे क्षमा करेंगे, क्योंकि 'घनतकुटुंबपाल रघुराई।' वा, (ख) काग चिरजीवी होता है, इस शरीरमें मृत्युका भय नहीं वा, (ग) जैसा कर्म करना हो उसके अनुकूल शरीर होना चाहिये। शरीर कोई और हो और कर्म उससे दूसरे शरीरका हो तो निन्दा होती है।—'लहड़ निबाइहि नीच।' (घ) 'भवभंजनि पद तुड रघु बपु धरि तुद केहि हेतु। जोग पित्रि लक्षण किधौं रक्षन को मिरछ देत॥' (३) अर्थात् उसने अपने पिताका लक्षण ग्रहण किया अतः काक बना। अथवा, रघुनाथजी देवकार्यके लिये वनमें हैं और इस तरह निश्चिन्त होकर सो रहे हैं, अतः उनको शिक्षा देनेके निमित्त चरणमें चोंच मारकर दिखाया कि वनमें इतनी निश्चिन्तताका फल यही होता है, आगेके लिये सावधान हो जाइये। (अ० दी०)]

टिप्पणी—४ 'सठ' कहा, क्योंकि (क) छलमे बलकी परीक्षा चाहता है कि अपना काम भी कर लूँ और कोई पहचाने भी नहीं। यथा—'कपटसार सूजी महसबाँधि बचन परधाम। करि दुराख चह चातुरी सो सठ तुलसीदास।' वा, (ख) जो अथाह है, जो मन कर्म, वचनसे भी सुनने समझनेमें नहीं आ सकता उसको (आँखोंसे) देखना चाहता है वा, (ग) बुद्धिविचारहीन है। मन्दोदरी वाक्यसे मिलान कीजिये यथा—'सुरपति सुत जानेउ बल थारा।'

टिप्पणी ५ बल देखनेका कारण यह है कि 'समस्त देवता रावणवधकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और रामचन्द्रजी तो रात दिन स्त्रीकी सेवामें लगे रहते हैं। सन्देह हुआ कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं?' आदिमें जो कहा था कि 'वायहि मोह बिमूढ़' वही जयन्तको हुआ। मोहवश होकर उसने परीक्षा ली,—(विशेष पिछली चौपाईमें लिखा गया है और आगे चौपाई ८ में भी गौड़जीकी टिप्पणी देखिये)

टिप्पणी—६ 'जिमि पिपीलिका सागर छाहा।' इति। अथाह बलकी देखना चाहता है और वह भी कागरूपसे, इसीपर सागर और चींटीका उदाहरण देते हैं, जयन्त चींटी सदृश है और रघुपति बल समुद्र। यथा—'संकरचापु जहाज सागर रघुवरबाहुबल।' (१। २६१) 'जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्हें, पैयत न छत्री खोज खोजत छलक में। माहिषमर्त्री को नाथ साहसी सहसबाहु, समर समर्थ नाथ हेरिए हलक में॥ सहित सभाज महागज सो जहाजराज बूड़ि गयो जाके बलबारीधि छलक में'—। (क० ६। २५) चींटीकी उपमा देकर जनाया कि जैसे यह सर्वथा अशक्य है, वैसे ही जयन्त सर्वथा अशक्य है, जिस बलकी समस्त देवता दैत्य भी चाह नहीं पा सकते उसको भला यह क्या देखेगा?—'देवाश्च दैत्याश्च'—। [पुनः भाव कि जैसे एक हलोरमें चींटीका पता नहीं वैसे ही इसका पता न चलेगा। जहाँ मन-बुद्धिका गमगुजर नहीं वहाँ यह तनसे परीक्षा करना चाहता है। (खर्राँ)] इसीसे 'महामन्दमति' कहा। अत्यन्त मूर्ख और नीच विचारहीन बुद्धिवाला न होता तो ऐसा न करता। विशेष 'मूढ़ मंदमति कारन कागा' अगली चौपाईमें देखिये।

सीताचरन चोंच इति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ ७॥

अर्थ—वह मूढ़, मन्दबुद्धिका कारण कौआ श्रीसीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा॥ ७॥

गौड़जी— कौएने कई बार यह ढिठाई की होगी। परंतु सरकारके जाग पड़नेके डरसे जगज्जननीने चोट सह ली, निवारणके लिये एक अँगुलीतक न उठायी।—'सब तें सेवा हरमु कठोरा।'

नोट—१ मा० म० कारका मत है कि चरण और चोंच दोनों मारे। ऐसा अर्थ करना चाहिये।

कौआ चरण और चोंच दोनों ही घाव करता है। चरण और चोंच दोनों मारे, इस अर्थमें कोई झगड़ा नहीं रह जाता, चाहे जहाँ मारा हो। अब प्रश्न यह होता है कि किस समय यह चरित हुआ? करुणासिन्धुजीका मत है कि रासविलास हो चुकनेपर प्रातःकाल शिलापर मो गये थे, तभी यह चरित्र हुआ? श्रीसीताजीको चरण चोंच मारा, रामचन्द्रजीको नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि उनको मारूँगा तो जानकीजी निवारण करेंगी।

‘सीताचरण चोंच०’

वाल्मीकिजीका मत है कि स्तनमें चोंच पार। ‘स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्। ततः सुमप्रभुर्द्धा मां राघवाङ्गान् समुत्थिताम्। वायसः स्तुसागम्य विददार स्तनान्तरे ॥ पुनः पुनरथोत्पत्य विददार स मां भृशम्। ततः समुत्थितो राघो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः ॥’ (५। ३८ २२ २३) परंतु शिवजीका मत है कि चरणमें चोंच मारा, अध्यात्म और आनन्दरामायणमें ‘अंगुष्ठ’ शब्द स्पष्ट दिया है। श्लोक इन दोनोंका एक ही है। केवल उत्तरार्द्धमें इनका फर्क है कि आनन्दरामायणमें ‘सीताङ्गुष्ठमुदु रक्तम्’ है और अध्यात्ममें ‘मत्पादाङ्गुष्ठमारक्तम्’ है। पहलेमें कविके वचन हैं दूसरेमें सीताजीके वचन हैं जो उन्होंने हनुमान्जीसे कहे। अध्यात्म और वाल्मीकि दोनोंमें जयन्तकी कथा सुन्दरकाण्डमें है, अरण्यमें नहीं पर प्रसंग चित्रकूटका ही है। अध्यात्ममें महारानीजी कहती हैं कि उसी समय इन्द्रका पुत्र काकवेषमें पहाँ आया और पामके लोभसे मेरे पैरके लाल लाल अँगूठेको अपनी चोंच तथा पंजोंसे फाड़ डाला। तदनन्तर जब श्रीरामचन्द्रजी जागे तो मेरे पैरमें घाव हुआ देखकर बोले यथा—‘ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डेन चासकृत्। मत्पादाङ्गुष्ठमारक्तं विददारमिवाज्ञयत् ॥ तत्प्रे रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्ट्वा पादकृतघणम्।’ (अ० रा० सु० स० ३ ५४ ५५) जयदेवजीने भी ऐसा ही लिखा है। गोस्वामीजी शिवकथित रामचरितमानसकी कथा लिखते हैं रा० प्र० आदि कई टीकाकारोंने वाल्मीकीयसे विरोधके भयसे ‘सीताचरण’ का अर्थ ‘सीता आचरण’ ऐसा पछिछेद करके वाल्मीकिके मतानुसार अर्थ किया है। गौडजी कहते हैं कि ‘अँचरा पिलाना’-स्तन पिलाना। यह मुहावरा है। ‘अँचल’ का प्राकृतरूप ‘अँचर’ और ‘अचरा’ दोनों हैं। अन्यत्र प्रयोग भी है ‘दुई अँचरह लगे मनि मोती’। इस प्रकार ‘सीताचरण’ का विच्छेद, ‘सीता आचरण’ इस प्रकार भी हो सकता है।

अधुन्य हैं गोसाईंजी कि जिन्होंने ऐसा पद यहाँ दिया जिससे अन्य ऋषियांक मतका और विष्णु-भगवान् आदिके रामावतारोंके कल्पकी कथाओंका भी उसी शब्दमें सम्मान और समावेश हो जाता है

प० प० प्र० का मत है कि यहाँ श्रीराम लक्ष्मणजीके भक्तोंका वैशिष्ट्य देखिये। जिन लक्ष्मणजीने कभी श्रीसीताजीके चरणोंके सिवा अन्य अंगोंपर एक बार भी दृष्टि नहीं डाली, उनके प्रेमी उपासक होकर श्रीमद्रोस्वामीजी चरणोंके अतिरिक्त किसी अन्य अङ्गका उल्लेख करते तो उनकी उपासनामें हीनता आ जाती। श्रीसीताजीके अङ्ग प्रत्यङ्गका वर्णन श्रीमानसमें कहीं भी नहीं मिलता। कृष्णोपासक इस मर्यादाकी ओर क्यों देखने लगे।

टिप्पणी—१ ‘हति भगा’ का भाव कि ‘चोंच’ मारकर भागकर दूर बैठ जाता था कि देखे क्या करते हैं। यह भाव आगे ‘जसा भजि वायस भय पावा’ से सिद्ध होता है। [वाल्मी० ५। ३८ के श्लोक १६ ‘दाग्यन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते’ अर्थात् वह वहीं छिप जाता था, इससे भी यह भाव आ जाता है कि वह भागकर दूर बैठ गया। श्रीसीताजीके चरणोंमें चोंच पारी, इस तरह क्यों परीक्षा ली? यह सोचकर कि इनका अपराध करनेसे रामचन्द्रजी अपने पुरुषार्थमें कसर न करेंगे, जितना बल होगा सब लग्न देंगे। (पं०)]

टिप्पणी—२ ‘मूढ मंदमति कारन काग्य’। पहले चरणमें चोंच मारना कहकर दूसरे चरणमें उसका कारण कहा कि ‘मूढ मंदमति’ है अपनी हानि-लाभ न समझ पड़ी, अपने हाथों अपने मरणका उपाय रचा, अतः मूढ़ कहा। यथा—‘जातुधात्र सुनि राखन बचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना ॥’ (५। २५) रघुनाथजीका बल और प्रभुता नहीं जानी, अतः मतिमन्द कहा यथा—‘अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जानि नहि पाई ॥’ बल देखनेके लिये काक बना। (पुनः श्रीरामजी तो ऐसे सरल हैं कि चाहनेपर परीक्षा भी दे देते हैं जैसे सुग्रीवने जब ‘दुंदुभि अस्थिताल’ दिखाकर बालोका बल दिखाया तब ‘बिनु प्रयास रघुनाथ

छाया।' ऐसे प्रभुसे इसने कपट करके भगवत् भागवतापराध किया। पुनः 'लोकप होहि बिलोकत जाके', 'जाकी कृपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ' उनके चरणकमलोंको पाकर भी उनकी अलभ्य कृपा न प्राप्त करके उनपर प्रहार किया। अतः मूढ़ और मन्दमति कहा। (वि० त्रि०)

नोट—२ उस समय लक्ष्मणजी कहाँ थे, जो उन्होंने रक्षा न की? इसका उत्तर यह है कि यह एकान्त स्थल है, इससे लक्ष्मणजी यहाँ नहीं हैं। दूसरे, जयन्त इसीलिये कौआ बना कि इसका सब घरोंमें प्रवेश है, किसीको कुछ सदेह नहीं होगा। तीसरे लक्ष्मणजी फल फूल लने गये होंगे। इत्यादि।

नोट—३ प्रथम चरणका अन्वय दो प्रकारसे होता है—'मूढ़ काग मन्दमतिके कारण'। २—मूढ़ और मन्दमति कारण जो काग है अर्थात् मन्दबुद्धि ही जिसका कारण है वह काग। भाव यह कि मन्दबुद्धि न होता तो कौआ न बनता। वा, मन्दबुद्धिकी उत्पत्तिका स्थान है। पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि जो मूढ़ है, मन्दबुद्धि है और कारणमात्र जो काग बना हुआ है। बाबा हरीदासजी कहते हैं कि पक्षीको मूढ़ आदि न कहना चाहिये, अतः कहा कि 'कारण काग' अर्थात् यह वस्तुतः है तो जयन्त ही, पर कारणसे काग बना है।

चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक संधाना ॥ ८ ॥

अर्थ जब खून बह चला तब रघुनाथजीने जाना और धनुषपर सींकका बाण रखकर चलाया ॥ ८ ॥

*** 'चला रुधिर रघुनायक जाना' ***

पु० रा० कु०—१ (क) 'जाना'। क्या? यह कि सुरपतिसुत है, बायस वेष धरकर मेरे बलकी परीक्षा लेने आया है और उसीने इनके चरणमें चोंच मारी जिससे यह रुधिर निकला—यह सब जाना। (ख) 'जाना' पद देकर जनाया कि जानकीजीने स्वयं उनसे न कहा, ऐसा सुशील स्वभाव है इसी प्रकार जब रघुनाथजीसे कौसल्या अम्बाजीने पूछा था कि 'को दिनकरकुल भयउ कृमानू'। (२। ५४) तब उनका सुशील स्वभाव देखिये कि उन्होंने भी स्वयं इसका उत्तर न दिया, सचिवसुतसे इशारा कर दिया तब उसने कैकेयीके चरदानका हाल कहा [वैसे ही यहाँ सुरपतिकुलके नाशकका हाल श्रीसीताजीने न कहा। रामचन्द्रजीने स्वयं जान लिया, क्योंकि वे 'रघु' अर्थात् जीवमात्रके नायक अर्थात् स्वामी हैं। वाल्मी० सु० स० ३८ से भी यह भाव सिद्ध होता है, यथा 'केन ते नागनासरोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम्। कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना। वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं सपदैक्षत ॥ नखैः सरुधिरैस्तोक्षणीर्षयेनाधिपुर्बं स्थितम्।' (२६—२८) रघुनाथजीने पूछा कि यह किसने किया? कौन पञ्चमुखवाले सरोष सर्पसे क्रीड़ा करना चाहता है? पर वे कुछ न बोलीं। इन्होंने स्वयं काकको, चोंचमें रुधिर लगा हुआ, देखा कि पास बैठा है। अध्यात्ममें भी ऐसा ही है—'केन भद्रे कृतं चैतद्विप्रियं मे दुरात्मना।' 'इत्युक्त्वा पुरनोऽपश्यद्वायसं मां पुनः पुनः।' (सु० सर्ग ५। ५५—५६)]

पाँ०—रघुनाथजी जानकीजीकी गोदमें मिर रखे सो रहे थे, उसी अवसरमें जयन्तने चोंच मारी परन्तु रघुनाथजीके जाग उठने, पतिकी निद्रा भंग होनेके भयसे उन्होंने अङ्ग न हिलाया। जब रुधिर बहकर पीठमें लगा तब जागकर उन्होंने जाना। 'जाना' श्लेष पद है। रुधिरका बहना और परीक्षार्थ आना दोनों जाना। (प्र०)

प० प० प्र०—'रघुनायक' शब्द देकर जनाया कि एक साधारण पुरुषका भी कर्तव्य है कि कुलाङ्गनाकी इज्जतकी रक्षा करे और अत्याचारोंको दण्ड दे, तब भला रघुवंशी वीर, रघुकुलका स्वामी होकर एक रघुवंशीया सतीके साथ अत्याचार देखकर भी शान्त सन्यासीके समान बैठा रह जाय यह कब सम्भव है? उसे दण्ड अवश्य देंगे। इस शब्दसे यह भी जनाया कि रघुवंशी राजा शरणपात भी होते हैं, शरणमें आनेपर उसपर दया भी करेंगे।

नोट—१ यहाँ एक टीकाकारने यह सन्देह करके कि 'चला' तो रुधिरके साथ सम्बद्ध है, रघुनाथजीने जाना तो क्या जाना? 'बैठे फटिकसिला पर सुन्दर', इस पूर्वोक्त वचनसे रघुनाथजीके शयनकी तो सम्भावना ही नहीं है? अतएव यहाँ 'जाना' कि हमारी परीक्षा लेने आया है यही भाव है। इसके उत्तर सुनिये—(१) वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि प्रायः सभीमें सीताजीकी गोदमें रघुनाथजीका सोना कहा गया है, यथा—'पर्यायेण

च सुमन्त्रं देव्यङ्गे भरताग्रज'—(बाल्मी० ५। ६७। ४), 'ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः' (५। ३८। २४) और 'मदङ्गे शिर आधाय भिक्षाति रघुनन्दन।' (अध्यात्म० ५। ३। ५३) (२) दीनजीका मत है कि 'बैठे फटिकमिला' वह प्रसंग वहींपर खत्म हो गया उसके पश्चात् परीक्षा प्रसंग है। (३) गौड़जी लिखते हैं कि बैठेकी बादकी घटनाओंको व्यञ्जनासे कथाद्वारा ही बताया गया है। इस घटनामें लक्ष्मणजीकी चर्चा नहीं है। वह कहीं गये थे। मयंककार कहते हैं कि कामदगिरिकी प्रदक्षिणाको गये थे। भगवान्को रुधिरके चलनेपर ही जयन्तकी ढिठाईका पता चला। बैठे होते तो उसकी हिम्मत ही क्यों पड़ती, पता चलनेकी तो बात ही क्या? सरकार श्रीजीकी गोदमें सिर रखकर सो रहे थे यह एकान्तकी बात थी। इसका शब्दोंमें वर्णन अदबके खिलाफ समझकर व्यञ्जनासे काम लिया। 'आचरण' को भी किस नजाकतसे 'सीता'के साथ 'संधि' करके कैसा छिपाया है। बालक भक्त निःशङ्क चर्चा कर सकता है, परंतु शिवजी ज्ञानी भक्त हैं वह 'चरन' से ऊँचे निगाह उठा नहीं सकते। अतः चरनके कहनेमें भी 'आचरण' किस खूबीसे छिपा है! जब रुधिर टपका सरकारके मुखारविन्दपर, तभी वह तुरंत उठे। वह लेटे थे इसीलिये तरकस पीठमें बँधा न था। सींक धनुषपर चढ़ाकर ब्रह्मास्त्र चलाया।

टिप्पणी—२ 'सींक धनुष सायक संधान' इति। (क) जयन्त परीक्षा लेने आया है। श्रीरामजीने सींकका धनुष बनाकर उसपर सींकका बाण संधान किया। इसमें भाव यह है कि परीक्षा लेने आया है तो ऐसे बाणका भी अद्भुत प्रभाव देखकर उसको विश्वास हो जायगा कि मैंने बड़ी मूर्खता की कि इनके बलकी परीक्षा लेनी चाहो, भला इनके असली बाण और बलकी महिमा कौन जान सकता है? पुनः, (ख) तुच्छ जानकर सींक-ऐसी तुच्छ वस्तुका ही प्रयोग किया। पुनः, (ग) दिखाया कि काम पुष्प-धनुष-बाणसे ही सारे ब्रह्माण्डको वश कर लेता है। यथा—'काम कुसुम धनु सायक लीकें, सकल भुवन अपने बस कीकें॥' (१ २५७) और हम सींकयात्रसे सारे भुवनोंको कैसा दे सकते हैं। पुनः, (घ) किञ्चित् ही बल दिखाना है, यथा—'सुरयति सुन जानेउ बल थोरा।' (६। ३५) अतः सींक बाण चलाया। रघुनाथजीके बाण अमोघ हैं और जयन्तको मारना नहीं है, अतः शार्ङ्गबाण नहीं चलाया।—(पं०)

नोट—२ मा० शं० कारका मत है कि 'निज धनुष-बाण निशचरोंके लिये है। यह देवता है, इसके लिये देवबाण ही चाहिये। जयन्त भी देवता और ब्रह्मा भी देवता, ब्रह्माका बाण कुश है, अतएव कुशका बाण चलाया। पुनः, सारी सृष्टि ब्रह्माकी रची है। ब्रह्ममन्त्रसे मन्त्रित करके चलाया जिसमें ब्रह्म सृष्टिधर्म में जा सके, कहीं जयन्तका पीछा न छोड़े।' पं० रा० व० शं० जी कहते हैं कि यह विहारस्थल था, इसीसे यहाँ धनुष बाण साथमें न था। त्रिपाठीजीका मत है कि इससे वह समझेगा कि रामजीने मुझे कौसा समझा, इसीसे सींकसे मुझे डरवाते हैं।

नोट—३ श्रीरघुनाथजीने यह सींक (कुश) अपने कुशासनसे निकाली थी जिसपर वे लेटे हुए थे। उस कुशको ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसपर फेंका। मन्त्रित होनेसे वह प्रलयकालीन अंगिके समान जलता हुआ उस कौवेकी ओर बढ़ा। यथा—'स दर्भसंस्तराद्गुह्य ब्रह्मणोऽस्मेण योजयत्। स दौत इव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखो द्विजम्॥' (बाल्मी० ५। ३८। २९) पुनः, यथा—'तृणमेकमुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्य तत्। चिक्षेप सीलया रामो वायसोपरि तस्थलत्॥' (अध्यात्म० ५। ३। ५७) एक कारण सींकबाणका यह भी हो सकता है कि जब तिनकेसे काम चल सकता है तब भारी वस्तुसे काम न लेना चाहिये। जैसा पञ्चतन्त्रमें कहा है—'तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्गबाह्वस्तवता नरेण॥' अर्थात् जब तिनकेद्वारा ही समर्थ लोगोंका काम होता है तब अंग, वाणी और हाथपांखे मनुष्यद्वारा होना तो कोई बात ही नहीं इससे जयन्तको मालूम हो जायगा कि सींकमें इतना बल है तब इनके बलकी चाह क्या मिल सकती है, ये क्या नहीं कर सकेंगे?

दो०—अति कृपाल रघुनाथक सदा दीन पर नेह।

ता सन आइ कौन्ह छलु मूरख अवगुन गेह॥१॥

अर्थ—अत्यन्त कृपालु रघुकुलके राजा जिनका दीनोंपर सदा स्नेह रहता है, उनसे भी अवगुणधाम मूर्ख जयन्तने आकर छल किया॥ १॥

टिप्पणी—१ (क) 'अति कृपाल'—, यथा—'मान्य मीत सों हित चहै सो न छुवै छल छाँह। समि त्रिसकु कैकेइ गति, लखि तुलसी मन पाँह॥' (दोहावली ३२४) (ख) 'सदा दीन पर नेह' और 'अति कृपाल' के साथ 'रघुनायक' पद दिया। रघुजी सर्वस्व दान करके मिट्टीके पात्रसे काम चलाते थे, उस समय भी उन्होंने दया और दीनपर प्रेम न छोड़ा था* और वे तो उनके भी स्वामी हैं। इनकी कृपालुताका क्या कहना? इन्होंने अवधराज्यका सुख त्यागकर आर्त देवता, मुनि, पृथ्वी आदिके लिये उदासी वेष धारण कर उनके कष्ट सहे। पुनः रघु-जीव। रघुनायक है, जोवमात्रके स्वामी हैं; उनसे छल किया। (ग) 'अति कृपाल' से दयालुता और 'रघुनायक' से 'लायकता' (योग्यता) जनायी, यथा—'पुत्रि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल बंदी सब लायक॥' (१। १८) पुनः, कृपालुता और 'लायकता' दीनोंपर है, अतः 'दीनपर नेह' कहा, यथा 'एहि दख्यो दीनको आदर सीनि सदा चलि आई'। (वि० १६५) यदि दीन होकर वह आता और बलमें सदेह करता तो वे कृपापूर्वक उसे बलका परिचय करा देते, पर उसने मूर्खतासे छल किया। छल तो उसने किया जाता है जिससे सलतासे काम न निकले। (वि० त्रि०)

नोट १ 'अति कृपाल रघुनायक सदा दीनपर नेह' इति। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंकी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीके चरणोंमें मोहवश चोंचका प्रहार करनेपर भी महापराधी जयन्तको जीवनदान मिला। यह केवल दीन होकर शरणमें गिरनेपर—'अब प्रभु पाहि सरन तकि आएउँ।' श्रीसुतीक्ष्णजीने भी अपने भक्तिभावका गर्व एक तरफ रखकर दीनताका अवलम्बन लिया है 'हे विधि दीनबंधु रघुराया।' इत्यादि। [दीनतापूरित सुतीक्ष्णजीके शब्द प्रत्येक आर्तव्यक्तिको अपने हृदयपटलपर खूब जमाकर जड़ लेने चाहिये।] मारीचके मारे जानेपर देवताओंने आपमें दीनबन्धुताहीका दिग्दर्शन पाया।—'निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ।' बालीने धर्मकी ओट ले अपना हनन अन्याय बताया पर जब उसका अन्याय प्रकट कर उसका मुँह श्रीसरकारने बन्द कर दिया तब तो वह दीन होकर श्रीकरुणासिन्धुके शरणागतवत्सल बानेकी याद दिलाने लगा। यह कहनेभरकी देर थी। वही भुजदण्ड जो उसे भूतलपरसे उठा देनेको आतुर थे उसके शीशपर फिरने लगे। श्रीसरकारने उसे अजर-अमर कर देनेकी इच्छा भी प्रकाशित की। 'यह उसकी इस दीनताका ही परिणाम है कि उसने अपने सब मनोरथ पा लिये और हैंसते-हैंसते साकेतवासी हुआ।' इसे श्रीरामजीके कृपापात्र बननेका नुसखा यहाँ बताया कि दीन बन जाओ, बस फिर वे दीनबन्धु तो हैं ही।

प० प० प्र०—इस काण्डमें 'कृपाल' 'दयाल' शब्दका प्रयोग जिस प्रमाणमें मिलता है इतने बड़े

* श्रीरघुजी महाराजकी कथा इस प्रकार है कि इन्होंने एक बार विश्वजित् यज्ञ कराया। इस यज्ञमें दिग्विजय किया जाता है और तत्पश्चात् यज्ञमें सर्वस्व दक्षिणा दिये जानेका विधान है। राजाने दक्षिणामें ब्राह्मणोंको सर्वस्व दे दिया, अपने पास कुछ न रखा। इसके पश्चात् वरतन्तु ऋषिके शिष्य कौत्सजी श्रीरघुजीके पास गुरुदक्षिणाके लिये चौदह करोड़ स्वर्णमुद्रा भौंगनेको आये। राजाने उनका पूजन-सत्कार मिट्टीके पात्रोंद्वारा करके उनसे पूछा कि क्या आज्ञा है ऋषि मृत्तिकापात्रोंसे पूजा देखकर ही निराश हो गये और बोले कि 'अब मैं क्या माँगूँ, अन्यत्र जाता हूँ। राजन्! आपके कुलमें भक्ति चली आती है आपके देनेमें सन्देह नहीं, पर मुझे ही कुछ देर हो गयी। मैं परिस्थिति देखकर जाता हूँ।' राजाने कहा कि आप दो दिन यज्ञशालामें ठहरें निराश जानेमें हमारा अपमान है। बताइये मैं क्या सेवा करूँ? ऋषिके बतानेपर उन्होंने रात्रिमें रथमें प्रस्थान रख दिया कि प्रातः कुबेरपर चढ़ाई करेंगे। कुबेरको यह खबर हुई तो उन्होंने रात्रिमें ही मुद्राओंकी वर्षा कर दी। राजाने ऋषिसे कहा कि आप सब ले जायें। (रघुवंश सर्ग ५) रघुमहाराजके जन्मपर भी पाँच उच्च नक्षत्र पड़े थे।—रघुवंशकी यह कथा स्कन्दपुराणसे ली गयी जान पड़ती है। भेद केवल इतना है कि स्कन्दपुराणमें कौत्सको विश्वामित्रजीका शिष्य कहा है और रघुवंशमें वरतन्तुका। सम्भव है कि यह भी उन्हींका एक नाम हो। कुबेरजीने दूतद्वारा रघुजीको मंगुष्ट कर स्वर्गकी अक्षय वर्षा कर दी।

प्रमाणमें अन्यत्र नहीं मिलता। मायापुरीके मायाके जालसे छूटनेके लिये भगवान्की कृपा ही एकमात्र अपोघ साधन है। ['दयाल' शब्द तो इस काण्डमें एक ही बार प्रायः देखा जाता है— 'आहि आहि दयाल रघुराई।' (३। २। ११) और 'कृपाल' शब्द पाँच बार आया है हाँ, लंकामें 'कृपाल' चौदह बार और उत्तरमें सत्रह बार है। 'दयाल' शब्द लंकामें दो बार और उत्तरमें पाँच बार है। (भा० सं०)]

टिप्पणी २ 'कीन्त छतु मूरख.....' इति। ऐसे दोनोंके झेहीके साथ छल किया इसका कारण बताते हैं कि वह मूर्ख है, अवगुणधाम है। ये वक्ताओंके वचन हैं। वे कहते हैं कि जिसके निकट समस्त सुखोंकी प्राप्ति है वहाँ यह सब दुःखोंका पात्र स्वयं बना, इसका कारण 'मूरख.....' है।

प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा॥१॥

धरि निज रूप गएउ पितु पाहीं। रामबिमुख राखा तेहि नाहीं॥२॥

भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा॥३॥

शब्दार्थ—प्रेरित—प्रेरणा किया हुआ, चलाया हुआ।

अर्थ—ब्रह्मास्त्र-मन्त्रसे प्रेरित वह ब्रह्मबाण दौड़ा। कौवा भयभीत हो गया और भाग चला॥ १॥ अपना (असली) रूप धरकर वह पिताके पास गया परन्तु रामविरोधी होनेसे इन्द्रने उसको न रखा॥ २॥ तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया जैसा दुर्वासा ऋषिको चक्रसे भय उत्पन्न हुआ था॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर' इति। (क) ब्रह्मास्त्रसे बड़ा अस्त्र नहीं है और इसकी गति सर्वत्र है। मन्त्रसे प्रेरित करके सींकको चलाया, देखनेमें वह सींक ही दीखती है, पर उसमें तेज ब्रह्मास्त्रका है, सींक होते हुए भी वह ब्रह्मसर ही है। ब्रह्मास्त्रको महिमा अपार है, यथा—'ब्रह्म अस्त्र तेहि साथ कपि मन कीन्ह बिचार। जौं न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटै अपार॥' (५। १८) (ख) जैसे वह देखनेमें तो कौआ था और है जयन्त, वैसे ही यह देखनेमें सींक थी और है ब्रह्मसर। [(ग) वाल्मीकीयमें भी 'ब्रह्मणोऽस्त्रेण योजयत्' लिखा है। वह बाण प्रलयकालकी अग्निके समान जलता हुआ देख पड़ता था। श्लोक पूर्व आ चुका है।]

टिप्पणी—२ 'धरि निज रूप'— अपना रूप धरकर गया जिसमें इन्द्र पहचान ले कि मेरा पुत्र है। पुत्रको देखकर रक्षा करेगा पिताको पुत्र प्यारा होता है, यथा—'सुत की प्रीति प्रतीति मीत की।' (वि० २६८) उसके समान दूसरा पालक नहीं, अतः 'पितु पाहीं' कहा।

टिप्पणी—३ 'राम बिमुख राखा तेहि नाहीं', यथा—'राम बिमुख शत्रु नरक न लहहीं।' (२। २५२) जब नरकमें भी उसको जगह नहीं मिलती तब भला स्वर्गमें कैसे रहनेको जगह मिले पुनः, यथा—'बरषा को गोख भयेंउ को चह को कर प्रीति। तुलसी तू अनुभवहि अब राम बिमुख की रीति॥' (दोहावली ७३) पुनः इससे जनाया कि रामबिमुखता ऐसा बड़ा पाप है कि नरक भी नाक सिकोड़ता है यथा—'अति बड़ि मोरि बिठाई खोरी। सुनि अब नरकहु नाक सकोरी॥'

टिप्पणी—४ 'भा निरास उपजी मन त्रासा.....' इति। (क) अभीतक पिताका भरोसा था जब उसने शरणमें न रखा तब भयभीत हो गया और चिन्ता हुई, क्योंकि जब पिताने ही रक्षा न की तब और कौन करेगा? पुनः यह कि वह देवताओंका राजा है, राजा ही न रक्षा कर सका तो प्रजा क्या रक्षा करेगी? पुनः [यह भी अनुमान होता है कि रक्षा करनी तो दूर रही वह स्वयं इसे मारने चला इसीसे वह हताश हो गया—यह भाव आगेके 'मातु मृत्यु पितु समन मयाना.....' से निकलता है। पहले 'भय' ही था अब 'त्रास' हुआ]। (ख) यहाँतक बलकी परीक्षा दी, बल देखने आया था, अतः बल दिखाया कि 'ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका' में गया, पर किसीने शरणमें न लिया

टिप्पणी—५ (क) 'जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा' से दिखाया कि वहाँ तो विष्णुभगवान्का सुदर्शनचक्र था और यहाँ वही भय सींकबाणसे उत्पन्न हुआ, यह रघुनाथजीका प्रभाव दिखाया। यहाँ उपदेश है

कि भक्तका अपराध न करे, यथा—‘जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक मो जरई॥’ (२। २१८) राजा अम्बरीष क्षत्रिय थे। उनका अपराध करनेसे ब्राह्मण (ऋषि दुर्वासा) पर चक्र चला और ब्राह्मणको क्षत्रियके पैरोंपर गिराया। यहाँ श्रीसीताजीका अपराध किया तो देवराजके पुत्रपर ब्रह्मसरने धावा किया। पुनः, (ख) इस दृष्टान्तसे कालका भी निष्पत्ति स्थिर हुआ। चक्र वर्षभरमें लौटा वैसे ही यहाँ जयन्तका पोछा एक सालतक बराबर ब्रह्मसरने किया। पूरी कथा (अ० २१८। ७) में देखिये। पुनः, (ग) [प्र०—इस उदाहरणसे जनाया कि जिसका अपराध किया है उसकी शरण जानेपर प्राण बचेंगे। वहाँ अम्बरीषकी शरण जानेपर रक्षा हुई। यहाँ श्रीसीताजीकी कृपासे उसकी रक्षा हुई।]

ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा भ्रमित व्याकुल भय सोका ॥ ४ ॥

काहू बैठन कहा न ओही । राखि को सक्ै राम कर द्रोही ॥ ५ ॥

अर्थ—वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमें थका हुआ, भय और शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा ॥ ४ ॥ परन्तु किसीने उसे बैठनेतकको न कहा। (इसका कारण वक्तालोग कहते हैं कि) श्रीरामजीके द्रोहीको कौन रख सकता है? अर्थात् कोई नहीं ॥ ५ ॥

नोट—१ जयन्तका प्रसङ्ग इस काण्डके आदिमें देकर अरण्यकाण्डकी कथा जना दी, उसका बीज यहाँ डाल दिया कि इसमें सीताहरण होगा और तब सुर नर मुनिको रक्षणवधका पूर्ण विधास होगा। क्योंकि किञ्चित् अपराधसे देवराजके पुत्रका यह हाल हुआ तब त्रिलोकीका शत्रु सीताहरण करके कब बच सकता है?

नोट—२ ‘प्रेरित मन्त्र ब्रह्मर धावा । राखा तेहि नाहीं ।’ ‘ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका’ से मिलते हुए श्लोक ये हैं। यथा—‘तत्सं वायसं वर्धः सोऽम्बोऽनुजगाम ह । अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् ॥ त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचार ह । स पित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः ॥ त्रींश्लोकान्सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः । (वाल्मी० ५। ३८। ३२—३४) ‘भीतैश्च सम्परित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः । त्रींश्लोकान्सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ॥ (वाल्मी० ५। ६७। १४) ‘अध्यद्वद्वायसश्च भीतो लोकान् भ्रमन्तुनः इन्द्रब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥’ (अ० रा० ५। ३ ५८) अर्थात् वह कुश पक्षीके पीछे आकाशमें गया। बाण काकका पीछा करने लगा। रक्षाके लिये वह काक कई प्रकारसे चला। सब लोकोंमें वह फिर आया। उसके पिता तथा सभी महर्षियोंने उसका त्याग कर दिया। तीनों लोकोंमें घूमकर वह श्रीरामजीकी शरणमें आया। (३२—३४) सब देवताओंने डरकर उस कोएका परित्याग कर दिया। वह तीनों लोकोंमें घूम आया पर उसे कोई रक्षक न मिला। (१४) वह भयभीत होकर भागता हुआ तीनों लोकोंमें फिरा किंतु जब इन्द्र और ब्रह्मादिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तब वह बहुत भयभीत हो गया (५८ ५९)

टिप्पणी—१ (क) ‘ब्रह्मधाम सिवपुर’ । यथा—‘जो खल भएसि रामकर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न ताही ॥’ (६ २७) (ख) ‘सब लोका’ अर्थात् चौदहों भुवनों वा त्रैलोक्यमें। ‘लोका’ पद देकर जनाया कि ‘रवि मसि पवन बरुन धनधारी । अग्नि काल जय सब अधिकारी ।’ इन अष्ट लोकपालोंके लोकोंमें भी गया और उनसे भी शरण माँगे कि आप सब लोकपाल कहलाते हैं, हमारा पालन कीजिये, मैं आपके लोकमें हूँ, इस शब्दसे वैकुण्ठ, महावैकुण्ठ, किन्नरलोक आदि सभी जना दिये [प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ सब ‘लोका’ कहकर आगे मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष ॥ ६ ॥’ इत्यादिमें उन लोकोंके नाम बता दिये हैं। ‘मृत्यु’ से मर्त्यलोक, ‘पितु’ से पितृलोक, ‘समन’ से यमलोक और ‘सुधा’ से इन्द्रलोक बताया। ‘पित्र’ से सूर्यलोक, ‘बिबुधनदी’ से ब्रह्मलोक क्योंकि गङ्गाजीकी प्रथमोत्पत्ति तो ब्रह्मलोकमें ही हुई और वहाँसे शिवजीके मस्तकपर आनेसे ‘शिवलोक’ भी इसीमें आ गया इन्द्र और ब्रह्मलोकोंका उल्लेख करके सम स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। अष्ट दिक्पालोंमें सूर्य-चन्द्र लोकोंका अन्तर्भाव न होनेसे सूर्य और पितृलोकोंका स्वतन्त्र उल्लेख किया। शिवपुर इन सबसे अलग है, अतः उसे स्वतन्त्र लिखा।] (ग) ब्रह्मधाममें जानेका कारण यह भी हो सकता है

कि यह सौकास्त्र ब्रह्मास्त्र मन्त्रसे अभिमन्त्रित है, अतः ब्रह्मा अवश्य इसका निवारण करेंगे। शिवलोकमें इससे गया कि शिवजी संहारके देवता हैं, प्रलय करनेको समर्थ हैं, महामृत्युञ्जय हैं; मृत्युको हटा देते हैं, अतः वे अवश्य रक्षा करेंगे। (खर्रा) (घ) 'श्रमित' क्योंकि करोड़ों योजन चला। चार प्रकारका दण्ड उसे हुआ। श्रम, व्याकुलता, भय और शोक। शोक कि बुरा किया अब जीता नहीं बच सकता। भय अस्त्रका कि यह जला डालेगा, छोड़ेगा नहीं।

टिप्पणी—२ 'काहु बैठन कहा न ओही।' इति (क) यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रभुका वचन है कि 'सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। ते नर पावैं पापमय तिन्हहिं बिलोकत हानि॥' (५। ४३) यहाँ उस वाक्यका विरोध होता है? उत्तर यह है कि धर्मको गति बड़ी ही सूक्ष्म है ईश्वर, साधु और ब्राह्मणके विरोधीको रक्षा करना अधर्म है। इनका रक्षक स्वयं भी विरोधी माना जाता है इनके सम्बन्धमें शरणागत-पालन धर्म अधर्म है। इसी कारण ग्रन्थकार भी रामविरोधीका यहाँ नाम नहीं लेते—'ओही' अनादरसूचक सर्वनामका ही प्रयोग उन्होंने किया है। (ख) प्रथम चरणमें कहा कि बैठनेको भी किसीने न कहा, जब बैठनेतकको न कहा तब रखना तो बहुत दूर रहा। अतः यह कहकर तब कहा कि 'राखि'। (ग) 'राखि को सकै रामकर द्रोही' से जनाया कि रामविरोधी सबका द्रोही है जिसे अपनी भी वही दर्दशा करानी हो वही रक्षाका साहस कर सके। यथा—'जौं खल भएति रामकर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सकै राखि न तोही॥' (६. २७। २)

नोट—३ श्रीरामजी सर्वात्मा हैं, सबके प्रेरक हैं तथा—'उर प्रेरक रघुर्वंसविभूषन', 'प्राण प्राण के जीव के जिव सुखके सुख राम।' (२। २९०) 'विधात्मा' (वि० ५६), अतः इनका द्रोही जीवमात्रका द्रोही हुआ। इसीसे किसीने उसकी रक्षा न की, रक्षा तो दूर रही उसे बैठनेको भी न कहा। फिर यदि कोई रक्षा करना भी चाहता तो यह असंभव था, यथा—'सकल सुगसुर गुरहिं जुझारा। रामहिं सपर न जीतनिहारा॥' (२। १८९। ७) 'देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः। रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः सपरेषु सर्वे॥ ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य॥' (वाल्मी० ५। ५१। ४३-४६) (ये वाक्य श्रीहनुमान्जीके हैं। वे रावणसे कह रहे हैं) हे निशाचरेन्द्र! युद्धमें तीनों लोकोंके स्वामी श्रीरामजीके सामने देवता, दैत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष कोई भी नहीं ठहर सकते। और को कोन कहे चतुर्मुख ब्रह्मा, त्रिपुरान्तक तथा त्रिनेत्र रुद्र, सुरनायक महेन्द्र भी युद्धमें श्रीरामजीका सामना नहीं कर सकते।

नोट—४ यक्षपुराणमें शिवजीने कहा है कि वह कौआ भयसे पीड़ित हो तीनों लोकोंमें घूमता फिरा। जहाँ जहाँ वह शरण लेनेके लिये जाता वहाँ वहाँ वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुँच जाता था। रुद्रादि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं' यथा—'ने दुष्टा वायसं सर्वे रुद्राद्या देवदानवा न शक्ताः स्मो वयं ज्ञातुमिति प्राहुर्मनीषिणः॥' (अ० २४२। २०२ उत्तरखण्ड) यह भाव 'बैठन कहा न ओही' में आ जाता है।

मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना॥६॥

मित्र करै सत रिषु कै करनी। ता कहूँ बिबुधनदी बैतरनी॥७॥

सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता॥८॥

शब्दार्थ—समन (रामन)=यम। हरिजान=हरिकी सवारी, गरुड़। बिबुध-देवता, देव। बिबुधनदी=सुरमरि, गङ्गा। बैतरनी-वैतरणी। यह एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी है जो यमके द्वारपर मानी जाती है। कहते हैं कि यह नदी बहुत तेज बहती है, इसका जल बहुत ही गर्म और बदबूदार है और उसमें हड्डियाँ, लहू तथा बाल आदि भरे हुए हैं। यह भी माना जाता है कि प्राणीको मरनेपर पहले यह नदी पार करनी पड़ती है जिसमें उसे बहुत कष्ट होना है। परन्तु यदि उसने अपनी जीवितावस्थामें गोदान किया हो तो

वह उसी गौकी सहायतासे सहजमें पार उतर जाता है। पुराणोंमें लिखा है कि जब सतीके वियोगमें महादेवजी रोने लगे, तब उनके आँसुओंका प्रवाह देखकर देवलालोग बहुत डरे और उन्होंने शनिसे प्रार्थना की कि तुम इस प्रवाहको ग्रहण करके सोख लो। शनिने इस धाराको ग्रहण करना चाहा, पर उसे सफलता नहीं हुई। अन्तमें उसी धारासे यह वैतरणी नदी बनी। इसका विस्तार दो योजनका माना गया है।

अर्थ—हे विष्णु-यान गरुड़जी! सुनिये। हे भ्राता! सुनिये। जो रघुवीरसे विमुख है, उसके लिये उसकी माता मृत्यु, पिता यमराज और अमृत विषके समान हो जाते हैं। मित्र सौ शत्रुओंकी करनी करता है और सुरसरि (गङ्गा) उसे वैतरणी हो जाती है। सारा संसार ही उसे अग्निसे भी अधिक तप्त हो जाता है॥ ६-८॥

टिप्पणी—१ नभ, जल और थल संसारमें ये तीन विभाग हैं, यथा—‘जलच्छा थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥’ इस प्रसंगमें दिखाया कि तीनोंमें कहीं उसे जगह न मिली। ‘गयेउ यितु पाहीं’ अर्थात् स्वर्गमें गया, यह आकाश हुआ। ‘ता कहूँ विबुधनदी’ से जल विभाग कहा और ‘सब जगु’ से थल सूचित किया।

टिप्पणी—२ यहाँ रामविमुखकी गति कहो। रामकृपापात्रकी व्यवस्था इसकी उत्पत्ती है, यथा—‘गरल सुधा रिपु कड़ मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥’ ‘.....’राम कृपा करि चितवा जाही। (५। ५) दोनोंका मिलान—

श्रीराम-विमुख

श्रीरामकृपापात्र

१ जो रघुवीर विमुख

राम कृपा करि चितवा जाही

२ मातृ मृत्यु

क्यों सदा तिह के रखवारी। जिमि बालकहि राख महतारी॥

३ सुधा होइ विष

गरल सुधा

४ मित्र करै सत रिपु के करनी

रिपु कड़ मिताई

५ विबुधनदी वैतरनी

गोपद सिंधु

६ जग अनलहु ते ताता

अनल सितलाई

इससे सिद्ध है कि रक्षा और नाशकी शक्ति किसी वस्तुमें नहीं है, प्रभुके अनुग्रह-निग्रहमें ही है।

टिप्पणी—३ माताको मृत्यु और पिताको यमराज कहकर जनाया कि मृत्यु और यमराज स्त्री-पुरुष हैं। यहाँ दिखाते हैं कि रामविरोधीको सब डलटे हो जाते हैं। माता बालकको जन्म देती है और उसका पालन-पोषण करती है, वही उसका मृत्युका कारण हो जाती है। पिता पुत्रकी स्थिति मातामें करता है, वही यमकी तरह उसे यमलोकको पहुँचा देता है। अमृत अमरत्वगुण छोड़ प्राणघातक हो जाता है। मित्र शत्रुसे बचाता है, वही स्वयं अगणित शत्रुओंका अकेले ही काम करता है। तारनेवाली गङ्गा वैतरणीरूप कष्टदायक हो जाती है। संसारभरमें उसे संताप ही मिलता है, जहाँ भी पैर पड़ता है पैरमें फफोले पड़ जाते हैं। मिलान कीजिये—‘भरहुज सुनु जाहि जख होइ बिधाना वाम। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम वाम॥’ (१। १७५)

नोट—१ भृशुण्डिजी माता-पिता आदिके दृष्टान्त देकर कहते हैं कि ये सब बातें जयन्तपर बीहीं माता शची मृत्युसम और पिता इन्द्र यमसमान कठोरचित्त हो गये। इससे जनाया कि पिताके पास जब गया तब माता भी वहाँ थी। सुधारूपी सारी विद्या (जिससे वह परीक्षाके लिये गया) विषरूपा हो गयी। लोकपाल आदिको मित्र जानकर जिन-जिनकी शरण गया वे शत्रु हो गये उन्होंने बैठने भी न दिया और गङ्गारूपिणी जानकीजी उसे वैतरणी तुल्य हो गयीं। (पां०) श्रीरामप्रसादशरणजीके मतानुसार जगज्जननी जानकीजी इसको मृत्युवत् हुई (‘जनमत मरत दुमह दुख होई’, वैसा ही दुःख इसे भोगना पड़ा)। जगत्-पितासे यमकी सी साँसति मिली। श्रीराम-जानकीका दर्शन अमृत से इसे विष हुआ। मन्दाकिनी तटपर इसको वैतरणीवत् क्लेश हुआ। कैलास आदि अत्यन्त शीतकर हैं, वहाँ भी सौँक उसे जलाये डालती है और खरामें लिखा है कि रामजी सर्व अवतारोंमें श्रेष्ठ हैं उनका बल देखनेका उद्यम सुधा सम था सो विष हो गया। मित्र सौ शत्रुकी करनी करता है इत्यादि। पर त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ जयन्तकी कायापलट विद्याने सौ शत्रुका काम किया। न उसे यह विद्या आती, न वह काक बनकर भगवतीपर प्रहार

करता। शंकरजीकी जटामें सकलकलुषविध्वंसिनी गङ्गाजी सदा रहती हैं पर वे उसके पापका हरण न कर सकीं, चैतरणीरूप दिखायी पड़ीं।

नोट—२ ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि यहाँ चारों वक्ताओंका कथन पृथक्-पृथक् दिया गया है। 'सुनु हरिजाना' भृशुण्डिवाक्य, 'सुनु भ्राता' याज्ञवल्क्यवाक्य, यथा—'को शिव सम रामहि प्रिय भाई।' (१। १०४) 'बिबुधनदी चैतरनी' ये शिववाक्य हैं गङ्गाके सम्बन्धसे और 'राखि को सका' यह गोस्वामिवाक्य है।

प० प० प्र०—मातु मृत्यु आदिके उदाहरण—कद्रू अपने पुत्रोंके नाशका कारण हुई। [जो हरिस्तम्भ हो गये जैसे शेषादि वे बच गये। (मा० सं०)], 'पितु समन'— रावण अपने पुत्रोंके मरणका कारण हुआ। [विभीषण छोटा भाई पुत्र-समान था—'तुम पितु मरिस भलेहि मोहि मारा।' वह हरिभक्त होनेसे बच गया। (मा० सं०)] 'सुधा होइ बिष' सर्पोंने अमृत चाटा तो जिह्वा फटकर दो हो गयी। 'मित्र-----रिपु'—वाली और सुग्रीवमें 'भाइहि भाइहि परम सप्रीती' सो कैसे शत्रु हो गये! (रामविमुख होनेसे वाली मारा ही गया) बिबुधनदी-गङ्गा, मन्दाकिनी रामकथारूपी 'सन्नि पावन पाथ की' 'रामकथा मन्दाकिनी' रामविमुखको चैतरणी-समान दुःखद लगती है।

नोट—३ पंजाबीजीका मत है कि 'यहाँ भृशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि देखो प्रभुमें मोह करनेका फल, यह शक्रसुत है और तुम भगवान्के वाहन; अतः ऐसी असम्भावना न करना। रामविमुखके सम्बन्धमें भयदायक नोति दिखाते हैं, अतः आश्वासन हेतु 'भ्राता सम्बोधन करते हैं।'।

नोट—४ इसके बाद कुछ टीकाकारोंने निम्न दोहा दिया है जो क्षेपक है—

'जिमि जिमि भाजत सकसुत व्याकुल अति दुखदीन।

तिमि तिमि धावत रामसर पाछे परष प्रबीन॥

नारद देखा बिकल जयन्ता। लागि दया कोमल चित संता ॥ ९ ॥

पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ १० ॥

अर्थ—श्रीनारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा, सन्तोंका चित्त कोमल होता है, अतः उन्हें दया लगी ॥ ९। (उन्होंने) उसको तुरंत श्रीरामजीके पास भेजा—'हे प्रणतजनहितकारी' रक्षा कीजिये' ऐसा पुकारकर कहना एवं उसने तुरत पुकारकर कहा कि 'प्रणतहित पाहि माँ' ॥ १०॥

टिप्पणी—१ (क) 'नारद' (नार-ज्ञान। द- देनेवाले) नाम दिया, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान देंगे। 'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः।' 'नारद देखा' से जनाया कि व्याकुल होनेसे उसने इन्हें नहीं देखा। 'लागि दया' अर्थात् उसका दुःख देखकर इनका चित्त पिघल गया, स्वयं दुःखी हुए, उसपर दया आ गयी कि इसका दुःख दूर करना चाहिये। यथा—'पर दुख द्वहि संत सुपुनीत।' (७। १२५ ८) 'पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाउ खगसाया ॥' (७। १२१ १४) 'संत' कहा, क्योंकि दया लग आयी, दया लगना सन्तस्वभाव है, यथा—'कोमल चित दीनह पर दाया।' (७। ३७) यह संतलक्षण कहा (ख) भगवान्के कोपसे बचानेवाले भागवत ही हैं, दूसरे नहीं बचा सकते। प्रभुका वचन है 'मोने संत अधिक करि लेखा।' (३। ३६। ३) नारदजीने उसे बचा लिया नहीं तो वह मरा ही था। —'राम ते अधिक राम कर दामा।' (७। १२०) यहाँ चरितार्थ हुआ। (ग) 'पठवा तुरत' से जनाया कि भागतेहीमें उपदेश कर दिया उसे रोका नहीं। (घ) 'कहेसि पुकारि' इति। ब्रह्मसूत्रसे बचनेके लिये शीघ्र बड़ी दूरसे आवाज दी, जोरसे पुकारकर ये वचन उच्चारण किये। यहाँ ग्रन्थकारने भी उसकी आतुरता अपने शब्दोंसे ही लक्षित कर दी है। इतनी जल्दी प्रभुकी शरणमें आ पुकारा कि नारदका उपदेश और उसका पुकारना ग्रन्थकारने एक ही चरणमें लिखा। (इस चरणमें मन्त्र 'प्रणतहित पाहि' और विधि 'कहेसि पुकारि' दोनों ही बतला दिये वि० त्रि०)

नोट—१ हि० और भा० दा० ने 'कहेसि' पाठ दिया है। प्र० में 'कहेहु' है। इसीसे दो प्रकारके अर्थ लोगने किये हैं। किसी किसीका मत है कि अन्तिम चरण नारदवाक्य है अर्थात् जयन्तको प्रभुके

पास भेजा और यह कहा कि पुकारकर 'प्रणतहित पाहि मां' ऐसा कहना। क्योंकि आगे उसका जाकर त्राहि त्राहि करना लिखते हैं। मानसमें 'कहेसि' का अर्थ दोनों प्रकार आया है कहना और कहा। और 'कहेसु' का अर्थ 'कहना' यही होगा। 'कहेसु' पूर्ण क्रिया है, अतः 'पुकारकर कहा' यह अर्थ अधिक संगत है। पहले दूसरे पुकारकर कहा, फिर पास जाकर चरण पकड़कर अत्यन्त दीन होकर शरण हुआ। अथवा, 'कहेसि' दोनोंमें लगा लें तो और भी अच्छा है। (चौ० ११ में देखिये) पं० रामकुमारजीने एक पुराने खर्चमें लिखा है कि नारदने उपदेश किया कि रामजीके पास जाओ। दूसरे ही पुकारकर कहना जिसमें वे सुन लें कि तू शरण आया है और नाम न लेना, 'प्रणतहित' ही नाम लेकर रक्षाकी प्रार्थना करना अर्थात् कहना कि प्रणतका हित करना आपकी चान है, मैं अत्यन्त 'नत' हूँ.....' कथाके लिये जो साफ किये हुए खर्चे हैं उनमें यह भाव नहीं है।

नोट २ जयन्तको मारना नहीं है और सबसे निराश होनेपर अब उसकी मरनेकी दशा हो रही है, अतः नारदजीको प्रेरणा हुई तब वे बचानेके लिये आकर मिले—[अथवा नारद सर्वज्ञ हैं जानकर आ मिले। (चन्दन पाठकजी)]

नोट—३ पुकारनेसे मानरहित और दीन सूचित होगा। 'अभिमान गोविन्दहि भावत नाही', यही कारण है कि दासमें भी अभिमान देखते हैं तो प्रभु तुरत उसे उखाड़कर फेंकते हैं, यथा—'उर अंकुरैउ गर्व तरु भारी। येनि सो मैं डारिहाँ उखारी॥ मग हमार सेवक हितकारी।' (१। १२९) फिर भला अपराधी और विमुख अभिमानपूर्वक छल करे तो कब शरण पावेगा? प्रभुने स्वयं कहा है कि 'मोहि कपट छल छिद्र न भाव्या।' देवर्षि नारद प्रभुका स्वभाव जानते ही हैं कि दीन होकर शरणमें जानेपर प्रभु शरणागतका त्याग नहीं करते। यथा 'सब विधि हीन दीन अति जड़ मति जाको कातहुँ न ठाँउ। आए सरन भजउँ न तजउँ तेहि यह जानत सिधिराउ॥' (गी० ५। ४५) अतः 'कहेसि पुकारि' की शिक्षा उन्होंने दी और उसने वैसा ही किया। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि मानी विनय भी करता है तो दम्भपूर्वक गुप्त ही। इसीसे 'पुकारकर' कहनेका आदेश किया, इससे अभिमानरहित दीन जान पड़ेगा। पुकारकर कहनेसे मद, मोह, मान, कपटको अवसर ही न मिलने पावे, यह सूचित किया।

नोट ४ पूर्व कहा गया है कि राम-विरोधी होनेसे चक्काओंने उसका नाम भी लेना अयोग्य समझा। पर यहाँ नारदके दर्शनपर कविने उसका नाम दिया। क्योंकि उनके दर्शनसे उसका पाप नष्ट हो गया यथा—'संत दरम जिमि पातक टरई।' (४। १७) और अब वह प्रभुके सम्मुख होगा, उसको विमुखता दूर होगी।

नोट—५ शिव ब्रह्मा आदिने ही यह उपाय उसे क्यों न बताया? क्या उनको सूझा नहीं? कुछ लोगोंका कहना है कि उन्हें सूझा ही नहीं। हो सकता है कि ऐसा ही हो, पर मेरी तुच्छ समझमें आता है कि शिवजीको अवश्य सूझा होगा, पर उन्होंने प्रभुकी रुचि जानकर उपदेश न किया जबतक वह परम भयातुर न होगा उसपर किसीकी शिक्षाका प्रभाव नहीं पड़ सकता, दूसरे वह प्रभुके बलकी पूर्ण परीक्षा भी नहीं पा सकता था, जबतक जिसका-जिसका उसको बल-भरोसा था, सबसे हताश न हो जाता। अतः जबतक उसे इन्द्र, लोकपाल, शिव, ब्रह्मा आदिका भरोसा बना रहा कि ये मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, जबतक वह निरवलम्ब न हुआ, भय शोकसे व्याकुल और दीन न हुआ, तबतक शरणका उपदेश न दिया गया जैसे शिवजीने गरुड़के बारेमें कहा है—'तातें उमा न मैं समुझावा। स्युषतिकृपा मरम मैं पाया॥ होइहि कीन्ह कबहुँ अधिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥' (७। ६२) अर्थात् यह जानकर कि इन्होंने अभिमान किया है और प्रभु इनके अभिमानको मिटाना चाहते हैं, उन्होंने गरुड़को भुशुण्डिजीके पास भेजा, स्वयं उपदेश न किया।

पद्मपुराणके श्रीरामचरितमें श्रीब्रह्माजीने जयन्तको यह उपदेश किया कि 'तू भगवान् श्रीरामकी ही शरणमें जा। वे करुणाके सागर और सबके रक्षक हैं। उनमें क्षमा करनेकी शक्ति है। वे बड़े ही दयालु हैं। शरणमें आये हुए जीवोंकी रक्षा करते हैं। वे ही सम्स्त प्राणियोंके ईश्वर हैं। सुशीलता आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं

और समस्त जीव-समुदायके रक्षक, पिता, माता, साखा और सुहृद् हैं। उन देवेश्वर श्रीरघुनाथजीके शरणमें जा, उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिये शरण नहीं है।' यथा—'भो भो बलिभुजां श्रेष्ठ तमेव शरणं व्रज। स एव रक्षकः श्रीमान् सर्वेषां करुणानिधिः॥' 'रक्षत्येव क्षमासारो वत्सलश्शरणागतान्। ईश्वरः सर्वभूतानां सौशील्यादिगुणान्विते॥ रक्षिता जीवलोकस्थ पिता माता सखा सुहृद्। शरणं व्रज देवेशं नान्यत्र शरणं द्विज॥' (प० पु० उ० २४२। २०३ २०५) पानसकल्पकी कथामें भेद है। यहाँ तो ब्रह्माजीने भी उसे बैठने-तकको न कहा और वह सौकाश्र उसको पीछे ऐसा लगा है कि वह उसे बड़ा उपदेश सुननेको अवकाश ही क्यों देने लगा। संतशिरोमणि नारदजीने भागतेहीमें उसे बचनेका अमोघ उपाय चार शब्दोंमें दया करके बता दिया।—'कहेसि पुकारि प्रणतहित पाही।' बस, इतनेसे उसने मानो प्राण पाये। दोनतापूर्वक उसी उपदेशके अनुसार चरण पकड़कर वह प्रभुकी शरण हुआ।

आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयालु रघुराई॥११॥

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जानि नहिं पाई॥१२॥

निज कृत कर्म जनित फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ॥१३॥

शब्दार्थ—आतुर=घबड़ाया हुआ, व्याकुल, शीघ्र, यथा—'सर मज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देवें ज्ञान जेहि पावहु॥' (६। ५६) 'तकि'=ताककर, उसका अवलम्ब या धरोसा करके।

अर्थ—भय और व्याकुलतासहित उसने शीघ्र जाकर श्रीरामचन्द्रजीके श्रीचरण पकड़ लिये (और कहा -) हे दयालु! हे रघुराई! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये॥ ११॥ आपका बल अतोल है आपकी प्रभुता अतुलित है, मैं मन्दबुद्धि उसको नहीं जान पाया॥ १२॥ अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न फलको मैं पा गया। हे प्रभो! अब मेरी रक्षा कीजिये, मैं आपकी शरण तककर आया हूँ॥ १३॥

गौड़जी—'पठवा—रघुराई' तक इकट्ठा अन्वय इस प्रकार होना चाहिये।—'त्राहि पुकारि प्रणतहित पाहि कहेसि' (अतः कहि) तुरत सम यहि पठवा। (जयन्त) पुकारि कहेसि 'प्रणतहित पाहि' (अरु) आतुर (तुरंत) सभय जाइ पद गहेसि (अरु कहेसि) 'त्राहि! त्राहि! दयालु रघुराई' इत्यादि। इस अन्वयमें दीप-देहलीन्यायसे 'कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही' यह पद दो बार आता है। पहली बार 'कहेसि' का अर्थ है 'तू कहना और यह विधि भी है। दूसरी बार 'कहेसि' का अर्थ है 'उसने कहा'। दोनों वाक्योंको एकमें ही कहनेमें अद्भुत चमत्कार है। शब्द शक्तिसे तथा दीपदेहली अलङ्कारसे वस्तु व्यंग्य है। भाव यह है कि नारदजीने ज्यों ही युक्ति बतायी त्यों ही जयन्त उस युक्तिको काममें लाया क्षणभरकी भी देर न की।

टिप्पणी १ (क) 'आतुर' इति जैसे नारदजीने 'पठवा तुरत' वैसे ही यहाँ वह तुरत आया भी यह 'आतुर' शब्दसे जना दिया [(ख) 'त्राहि-त्राहि' में भयकी वीप्सा है। अर्थात् भयके मारे उसने बारम्बार 'त्राहि-त्राहि' कहा अथवा श्रीसीताराम युगल सरकारके विचारसे दो बार कहा। (रा० प्र०) (यहाँ 'रघुराई' सम्बोधनसे दूसरे भावका खण्डन होता है)। (ग) 'दयालु' का भाव कि आप मेरी करनीपर दृष्टि न कीजिये किंतु अपनी कारणरहित कृपालुताकी ओर देखिये। (घ) 'रघुराई' का भाव कि रघुकुलमात्र शरणागत पालक है और आप तो उसके राजा हैं सब रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ अतएव आप मुझे शरण दें पुनः भाव कि आप 'रघु' अर्थात् जीवमात्रके 'राजा' अर्थात् स्वामी हैं। मैं पामर जांव हूँ। अतः आपको मेरी रक्षा करनी उचित है। (रा० प्र०)] (ङ) यहाँ दिखाते हैं कि जयन्त मन, कर्म और वचन तीनोंसे प्रभुकी शरण गया। 'सभय' से मन, 'गहेसि पद' से कर्म और 'त्राहि—आयउँ' से वचनद्वारा शरणागति सूचित की शरणागतिके आवश्यक सब अंश यहाँ जयन्तमें दिखाये, —'सभय, आतुर गहेसि पद, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई'।

नोट—१ पद्मपुराण उत्तरखण्डमें लिखा है कि ब्रह्माजीका उपदेश पानेपर वह भयसे आतुर होकर भगवान् रामके आगे सहसा आकर गिरा। श्रीसीताजीने देखा कि जयन्त प्राणोंके संशयसे व्याकुल और दुःखित मरणोन्मुख

होकर प्रभुके सामने पड़ा है तब उन्होंने विनयपूर्वक कहा—‘स्वामिन्! इसकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। (इतनेपर भी प्रभु कुछ न बोले तब) उन्होंने भगवान्के सामने गिरे हुए उस जयन्तके मस्तकको प्रभुके चरणोंपर रख दिया। तब दयासागरने उसे उठाकर अभयदान दिया और कहा कि जा। तब वह दोनोंको दण्डवत् प्रणाम करके चला गया। यथा—‘इत्युक्तस्तन बलिभुग्नह्यणा रघुनन्दनम्। उपेत्य सहसा भूमौ निपपात भयातुरः।’ प्राणसंशयमापन्नं दृष्ट्वा सीताश्च वायसम्। ब्रूहि ब्रूहीति भर्तारमुवाच विनयाद्विभुम्॥ पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसं तदा। तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी॥ समुत्थाप्य करे नाथ कृपापीयूषसागरः। तमाह वायसं रामो मा भैरिति दयानिधिः। अभयं ते प्रदास्यामि गच्छ गच्छ यथासुखम्॥ प्रणम्य राघवायात्र सीतायै च मुहुर्मुहुः।’ (अ० २४२। २०६—२१०)—मानसकल्पकी कथासे इससे भेद है क्योंकि इसमें एक तो ब्रह्माजीके उपदेशसे जयन्त शरणमें आया दूसरे बेहोश गिरा है, स्वयं ब्रूहि-ब्रूहि भी नहीं किया। श्रीमहाराजीकी कृपासे ही भगवान्ने उसको शरणागत मानकर अभय कर दिया और कोई दण्ड भी न दिया।

परन्तु मानस कल्पकी कथासे इससे बहुत अन्तर है। जो ‘प्रवतहित याहो’, ‘गहेसि पद जाई’, ‘ब्रूहि ब्रूहि दयाल रघुगई’, ‘.....अब प्रभु पाहि सग्न तकि आरई’, ‘सुनि कृपाल.....’ और ‘एक नयन करि तजा’ से स्पष्ट है। मानस-कथा वाल्मीकीय और अध्यात्मसे कुछ-कुछ मिलती है।

नोट—२ ‘अतुलित बल.....’ इति। (क) ‘सठ चाहत रघुपति बल देखा’ उपक्रम है और ‘अतुलित बल.....’ उसका उपसंहार है [(ख) पूर्व परीक्षा ली थी। अब परीक्षक स्वयं स्वीकार करता है कि परीक्षा मिल गयी कि अतुलित है। यह परीक्षकोंमें हेड अर्थात् सगदार है इससे इतनेसे ही जान लिया कि अतुलित है (दीनजी)] (ग) बल अतुलित है क्योंकि एक सीक चलायी जिसने सारे ब्रह्माण्डको बेध डाला, उसमें यह अव्याहत गति देखी। प्रभुता अतुलित यह देखी कि आप तो चित्रकूटमें ही बैठे रहे तो भी ब्रह्मा शिवादिने मुझे अपने लोकमें बैठने भी न दिया।

नोट—३ ‘मैं मतिमंद जानि नहीं पाई’ इति। (क) भाव कि मन्दबुद्धि होनेके कारण न जानता था, अब जाना। पहले मोह था कि स्त्रीको पुष्पाभरण पहना-पहनाकर प्रसन्न किया करते हैं, इनमें क्या बल होगा। पुनः, (ख) यह भी जनाया कि अज्ञानवश मैंने ऐसा किया, उसे क्षमा कीजिये, जैसे रामजीने परशुरामजीसे और उन्होंने रामजीसे कहा था, यथा—‘छमहु चूक अनजानत केरी।’ (१ २८२) ‘अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता। छमहु छमा मंदिर दोउ धाता॥’ (१। २८५)—[नोट—नृसिंहपुराणमें भी कहा है—‘ब्रूहि ब्रूहि महाबाहो अज्ञानादपि कारितम्’ अर्थात् मैंने यह अज्ञानवश किया है, मेरी रक्षा कीजिये]

नोट—४ ‘निज कृत कर्म जनित फल पायउँ।.....’ इति। (क) अर्थात् इसमें आपका किञ्चित् भी दोष नहीं है, सरासर मेरा अपराध है। जैसा किया वैसा फल पाया, यथा—‘निज कृत कर्म भोग सब धाता।’ (२। ९२) जो उस करइ सो तस फल चाखा।’ (२ २१९। ४) ‘अब’ का भाव कि कर्मजनित फल मिल गया अब आप अपराध क्षमा करें, मुझे प्राण दान दें। (ख) ‘प्रभु’ का भाव कि चौदहों भुवनोंमें आप ही समर्थ हैं, कोई भी रक्षा न कर सका पर आप रक्षा कर सकते हैं आपका-सा सामर्थ्य किसीमें नहीं यदि होता तो कोई न कोई अवश्य मेरी रक्षा करता। (ग) ‘सग्न तकि आरई’— अनन्यता द्योतित करनेके लिये कविने शरणका ताकना कहा। यथा—‘तब ताकेसि रघुनायक सरना’, ‘आवै सभय सग्न तकि मोही।’ (वि० त्रि०)

सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करि तजा भवानी॥१४॥

सो०—कीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित।

प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम॥ २ ।

अर्थ—(शिवजी कहते हैं—) भवानी! कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसके अत्यन्त आर्त (दुःखभरे) वचन सुनकर उसको एकाक्ष (एक आँखका) करके छोड़ दिया १४। उसने मोहवश द्रोह किया था यद्यपि उसका वध ही उचित था तो भी प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया रघुवीर श्रीरामजीके समान कौन दयालु है? (कोई भी नहीं)॥ २॥

टिप्पणी—१ 'अति आरत बानी'। (क) 'त्राहि त्राहि दयालु रघुराई'.....अब प्रभु पाहि' यही 'अति आर्त' वाणी है यथा—'प्रवतपाल रघुर्वसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो तोहि॥' (६। २०) पुनः 'अति' का भाव यह कि श्रीरामजीके निकट थोड़ी भी दीनता हो तो वे उसे अत्यन्त मान लेते हैं, यथा: 'सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस पारसेउ निज पानी॥' (४। १०) सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ॥' सु० ५९ देखिये।

टिप्पणी—२ (क) 'कीन्ह मोहवस द्रोह' यथा—'सोचिय गृही जो मोहवस करइ कर्मवध त्याग।' (२। १७२) 'करहि मोहवस द्रोह पराका।' (७। ४०) भाव कि द्रोहका कारण मोह है। 'करि छोह' कहा क्योंकि उसके कहनेसे उसका नेत्र भंग किया। (ख) 'एक नयन करि तजा'.....जद्यपि तेहि कर बध उचित' इति। जयन्त भगवान्के परीक्षार्थ आया और दक्षिण अँगूठा विदीर्ण किया, अतः उसकी दक्षिण आँख फोड़ी गयी। इतना कहनेपर जान पड़ता है कि भवानीकी चेष्टासे उनको संदेह जान पड़ा कि जब एकाक्ष (काना) कर दिया तब कृपालुता कैसी? अतः उसीका समाधान तुरत शंकरजीने किया। यह शंकरजीका फैसला हुआ। (दीनजी)

टिप्पणी—३ इस प्रसंगभरमें श्रीरामजीका बल, कृपालुता, प्रभुत्व और शरणपालकता गुण दिखाये पर 'कृपा' गुणको प्रधानता दी है, यथा—'अति कृपाल रघुनाथक सदा दीन बन मेह', 'सुनि कृपाल अति आरत बानी', 'प्रभु छाड़ैउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम।' आदि मध्य और अन्त दोनोंमें कृपा गुणका उल्लेख किया है।

टिप्पणी ४ 'प्रभु' और 'को कृपाल रघुवीर सम' का भाव यह कि जब क्रोध होना है तब शान्ति और कृपा नहीं रह जाती, जैसा परशुरामजीने कहा है—'मोरे हृदय कृपा करि काऊ।' (१ २८०) पुनः यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज बधे फल जथा॥' (५ ५८) दूसरे, सामर्थ्य रहने हुए क्रोधीमें क्षमा-दया प्रायः नहीं होती, यथा—'येहिके कंठ कुठार न दीन्हा। तौ मैं काह कोय करि कीन्हा॥' (१। २७९) और यहाँ श्रीरामजी प्रभु (समर्थ) है, रघुकुलमें श्रेष्ठ वीर हैं तो भी जयन्तपर इतना कोप होनेपर भी कृपालु हुए।

टिप्पणी—५ जयन्तप्रसंगके द्वारा प्रभुने अपना बल और प्रताप सबको दिखाकर जना दिया कि सीताजीका अपराध करनेवाला बच न सकेगा। रावण इनका अपराध इसी काण्डमें करेगा। वह मारा जायगा। इसमें संदेह नहीं। सुर-नर-मुनिको दादस इस चरितसे होगा और मन्दोदरी आदिको भय।

[श्रीसीताजीने जयन्तके प्रसंगका स्मरण करानेके लिये हनुमान्जीसे कहा है कि उनसे कहना कि आप अस्त्रवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, बलवान् हैं और शीलवान् हैं। मेरे लिये एक काकपर जिन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वे श्रीराम मेरा हरण करनेवाले रावणको कैसे क्षमा कर रहे हैं, अस्त्रोंका प्रयोग क्यों नहीं करते? यथा—'एवमस्त्रविदा श्रेष्ठः सत्त्वधाञ्छीलवानपि॥ १८॥ किमर्थमस्त्रं रक्ष-सु न योजयसि राघव।' (वाल्मी० २। ६७) 'मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम्। कस्माद्यो मां हरेत्त्वनः क्षमसे तं महीपते।'.....' (वाल्मी० ५। ३८। ३९—४३); इससे यह सिद्ध होता है कि यह चरित यही सूचना देनेके लिये हुआ।]

प्र०—(क) 'एक नयन करि तजा'। इससे बाणकी अमोघता भी रही और उसकी शिक्षा भी हुई एक ही नेत्र फोड़ा क्योंकि अर्धाङ्गिनीजीका अपराध किया था। नेत्र ही फोड़ा, क्योंकि नेत्रसे ही देखकर चोंच मारी थी। मन्दोदरीने भी ऐसा ही कहा है—'राखा जिअत आँख रहि फोरा' (ख) 'जद्यपि तेहि कर बध उचित'..... अर्थात् वध दण्डके बदले एक अङ्ग ही भग करके छोड़ दिया, 'याय और दया दोनोंकी मर्यादा रखी

नोट—१ वाल्मीकीय एवं अध्यात्मसे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रभुने उससे कहा कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उपाय बताओ, तब दक्षिणनेत्र देकर उसने प्राणकी रक्षा की। यथा मोघं कर्तुं न शक्यं तु ब्राह्मस्त्रं तदुच्यताम्॥ ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्। दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः॥ (वाल्मी० ५। ३८-३९), 'रामस्तमिदमब्रवीत्।' (५९) 'अमोघमेतदस्त्रं मे दत्तैकाक्षमितो व्रज। सव्यं दत्त्वा गतः काकः' (अ० रा० ५। ३-६०) अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा कि मेरा यह अस्त्र अमोघ है। (निष्फल नहीं जा सकता) अतः तू केवल अपनी एक आँख देकर यहाँसे चला जा। तब वह अपनी 'सव्य' आँख देकर चला गया। 'सव्य' का अर्थ प्रायः वाम ही लिया जाता है, इससे किसी किसीने बायीं आँखका फोड़ना अर्थ किया। परंतु कोशमें 'सव्य' का अर्थ 'दक्षिण' भी मिलता है, यथा—'सव्यं वामे च दक्षिणे इति अजयः।' सव्यं तु दक्षिणे वामे च प्रतिकूले च इति विश्वः।' इस तरह वाल्मीकीय और अध्यात्मकी एकवाक्यता हो जाती है। अथवा, यदि 'बायीं नेत्र' अर्थ लें तो भाव होना कि मतभेदके कारण गोस्वामीजीने दक्षिण या वाम कुछ न लिखकर 'एक नयन करि तजा' कहा। इससे सबके मतोंकी रक्षा हो गयी। एक नेत्र फोड़नेके विषयमें महानुभावोंने अनेक कल्पनाएँ की हैं, यथा—(१) काकके एक ही नेत्र होता है, तेरे दो क्यों? (२) हम दोनोंको एक जाने और देखे (३) जानकीजी सबको नेत्रवत् प्रिय हैं यथा—बधू लरिकनी पर घर आई। राखेहु नयन पलक की नाई॥' (१। ३५५) इति दशरथवाक्य 'नयन पुनरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेऊँ' (१। ५९) और 'जोगवहिं प्रभु सिध लवनहिं कैसें। पलक विलोचन गोलक जैसे॥' (२। १४२) नेत्रवत् प्रिय जानकीजीको कष्ट दिया अतः नेत्र फोड़ा। (मा० म०, रा० प्र० शृ०) (४) शृङ्गाररसमें बीभत्सरस किया, अतः नेत्र ही फोड़ा (करु०) इत्यादि।

नोट २ 'जद्यपि तेहि कर बध उचित' इति। जयन्तने परमप्रिया श्रीजानकीजीका अपराध किया, वह आततायी था, न्यायसे उसका वध उचित था तथापि प्रभुने उसे छोड़ दिया यह उनकी कृपालुता है। यही मत वाल्मीकिजीका भी है यथा—'बधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयन्।' (५। ३८। ३५) अर्थात् वधयोग्य होनेपर भी उसकी रक्षा की। अ० रा० से स्पष्ट है कि आँख भी जो फोड़ी वह उसकी सम्मतिसे।

नोट ३ कृपालुता एक आँख फोड़नेमें भी है। एक आँख रहनेपर भी दोनोंका काम एकसे ही हो जाना है और अङ्गोंमें यह बात नहीं है। एक पंख या एक पैर या चौंच काट डालनेसे सदा दुःख रहता (पं०)

प्र० स्वामी इसका समाधान यों करते हैं—(१) 'रघुवीर' शब्दमें ही इस शंकाका उत्तर निहित है। श्रीरामजी 'रघुवीर' रघुकुलके सर्वोत्तम वीर हैं, संन्यासी नहीं हैं। 'क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव धूषणम्। अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम्॥' रघुकुल-नारिपर कोई अत्याचार करे और रघुवंशी राजा उसे दण्ड न दे तो यह उसके लिये पाप है। यथा—'अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्। अवश्यो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति॥' (मनु० १२८) जो राजा अपनी धर्मपत्नीके अपराधीको बिना दण्डके छोड़ देता हो वह प्रजाकी स्त्रियोंकी रक्षा क्योंकर करेगा? तब तो प्रजा सभीसे अनादृत हो जायगी। (२) श्रीरामजी जब धनुषपर बाण चढ़ाने हैं तब उसको कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। परशुरामने तपसे प्राप्त किया हुआ अपना मंत्र कुछ दिया है, यह वाल्मीकीयमें स्पष्ट कहा है। समुद्रनिग्रहके समय जब बाण चढ़ाया तब समुद्रपर कृपा करके उसके बचाये हुए उत्तरतटवामी खलोंपर उसको चलाया।

नोट—४ 'को कृपाल रघुवीर सम' इस प्रसंगमें 'कृपाल' और 'रघुवीर' दोनों शब्द चरितार्थ हुए। पञ्चवीरनायक होनेसे 'रघुवीर' नाम है। विद्यावीर, दानवीर, दयावीर, पराक्रमवीर और महावीर हैं। सौकाश्वसे तीनों लोकोम कोई रक्षा न कर सका इससे विद्यावीर और महावीर दिखाया। शरण आनेपर प्राणकी रक्षा की इससे दयावीरता दिखायी। जीवपात्रकी रक्षाको एकमात्र हम ही समर्थ हैं, इस दृढ़ अनुसन्धानका ही नाम कृपा है यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेको परो विभुः। इति सामर्थ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी॥' (पं० गु० द०) जिस जयन्तकी किसीने रक्षा न की उसकी रक्षा आपने की, यह कृपालुता है।

‘एक बार चुनि कुसुम सुहाए।’ (१।३) से ‘प्रभु छाड़ेउ करि छोह’—(२)। तक इति। श्रीरामप्रसादशरणजी कहते हैं कि विचारपूर्वक देखा जाय तो इस काण्डके प्रत्येक चरितमें नवीं रसोंकी झलक है। इन चौपाइयोंमें भी यद्यपि प्रधानरूपसे शृङ्गार ही है तथापि इस प्रसंगमें नवीं रसोंका अन्तर्भाव भी है। जैसे कि—(क) फूलोंके आपूषण शरण करानेमें शृङ्गारकी परकाष्ठा है। (ख) भूषणोंके पहनाते समय मन्द मुसकानयुत कुछ छेड़-छाड़ है, इसमें ‘हास्य’ है। (ग) जयन्तका इसी समय रंगमें भंग करना, चरणोंमें चोंच मारना और उससे रुधिरका स्राव होना ‘बोधरस’ है। (घ) श्रीरामजीको उसपर क्रोध आना ‘रौद्र’ है। (ङ) सौंकर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके उसे लक्ष्य बनाया, यह ‘वीररस’ है। (च) बाणने बेतरह जयन्तका पीछा किया और उसके प्राणोंका गाहक हुआ। जयन्त भयातुर हो भगता फिर। इसमें ‘भयानक’ रस है। (छ) बाण और जयन्तमें दो अंगुलका ही चरावर बीच रहा, किंतु उसने जलाया नहीं, यह ‘अद्भुतरस’ है। (ज) शरण आनेपर दया आनेमें ‘करुणा’ और, (झ) यह सब हो चुकनेपर भी चित्तका स्थिर बना रहना ‘शान्तरस’ है।

रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किये श्रुति सुधा समाना॥ १॥

बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सबहि मोहि जाना॥ २॥

सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। सीतासहित चले द्वौ भाई॥ ३॥

अर्थ—चित्रकूटमें बसकर श्रीरघुनाथजीने अनेक चरित किये जो कानोंको अमृत समान* (प्रिय) हैं॥ १॥ फिर श्रीरामजीने मनमें ऐसा विचार किया कि मुझे सभी जान गये, इसस भीड़ होगी॥ २॥ अतः सब मुनियोंसे विदा कराके सीतासहित दोनों भाई (वहाँसे) चले। ३॥

टिप्पणी—१ ‘रघुपति चित्रकूट बसि नाना’ इति। (क) वाल्मीकिजीसे प्रभुने जो कहा था कि ‘तहँ रचि रुचिर परन नूनसाला। वास करीं कछु काल कृपाला॥’ (२।१२६) उसको चरितार्थ किया—‘रघुपति चित्रकूट बसि’—। पुन मुनिने कहा था कि चित्रकूटगिरि करहु निवास। तहँ तुम्हार सब भाँति सुवास॥’ (२।१३२) अतः ‘चित्रकूट बसि नाना चरित किये’—। चित्रकूटनिवासका उपसंहार यहाँ है। (ख) ‘नाना’ अर्थात् किये तो बहुत पर हमने एक ही कहा। ‘अब प्रभुचरित सुनहु अतिपावन।’ (३।१।२) उपक्रम है और ‘चरित किये श्रुति सुधा समाना’ उपसंहार है। इस प्रसंगकी सशान्ति यहाँ की वहाँ सूक्ष्मतः यह भी जनाया कि ये सब चरित शृङ्गाररसके हैं [वाल्मीकिजीके ‘सब भाँति सुवास’ दिखलानेके लिये शृङ्गाररसका वर्णन किया। सीतानाथका विहारस्थल प्रमोदवन प्रसिद्ध है। चरित्रमें शृङ्गाररसके योगसे माधुर्यातिशय हो गया। इसलिये ‘श्रुति सुधा समाना’ कहा। अथवा अलौकिक रति ही वेदोंका सार है, इससे ‘श्रुति’— कहा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ मन अनुमाना। होइहि भीर—’ इति। (क) भीड़ होनेका अनुमान होनेका कारण है, अवध मिथिलावासी देख गये हैं किसी-न-किसी बहानेसे वे अवश्य आने-जाते रहेंगे। भीड़का पास रहना धर्मविरुद्ध है। यह ‘विशेष उदासी व्रत’ के प्रतिकूल पड़ता है। (ख) अध्यात्मसे जान पड़ता है कि आस-पासके नगरनिवासी दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया-जाया करते थे। [भावुक तो अवध-मिथिला प्रान्तोंका जन जन है। अब कोई श्रीअवधका नागरिक आकर अपनी महारानीको कुशसाथीपर सोते देखकर आर्तक्रन्दन करने लगे। मिथिलाका कोई वृद्ध या युवक श्रीजानकीजीको अपनी पुत्री या बहिन मानकर उनके लिये शय्या-वाहन आदिकी व्यवस्था करना प्रारम्भ कर दे तो ऐसे भावुक भक्तोंको कैसे रोका जा सकेगा? परम संकोचो पर्यादापुरुषोत्तम कैसे उनके हृदयोंको निराश करके भग्न कर सकेंगे और उनका आग्रह मानकर वनवासी जीवनका निर्वाह कैसे शक्य है अतः मार्ग ही एक रह गया कि किसीके आनेके पहले ही

* ‘श्रुति’का अर्थ वेद भी किया गया है। अर्थ—वचन समान पवित्र और अमृतसदृश। वेदके अनुकूल और सुनने एवं कल्याण करनेमें अमृत-समान। यथा—‘श्रुति सेतुपालक राम’। वा, सुश्राव्य जन्ममरणनाशक। वा वेदोंमें माररूप जैसे समुद्रका सार अमृत वैसे वेदोंका सुधासाररूप यह चरित। यथा—‘ब्रह्माभ्योधि समुद्रव’।—(खर्ग)

चित्रकूटको छोड़ दिया जावे। (श्रीचक्रजी)] उस भीड़-भाड़को देखकर और अपने दण्डकारण्यके कार्यको भी विचारकर उन्होंने चित्रकूटको छोड़ दिया, यथा—‘नागराश्र सदा यानि रामदर्शनलालसाः । चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च’। (अ० रा० २ ९। ७७) ‘दृष्ट्वा तज्जनसम्बाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्।’ गीतावलीसे भी यही सिद्ध होता है। यथा—‘काहू सों काहू समाचार ऐसे पाए। चित्रकूट ते राम लखन सिव सुनियत अनत मिथाए॥ सैल सरित निर्झर बन मुनिधन देखि देखि सब आए। कहत सुनत सुमिरत सुख दायक मानस सुगम सुहाए॥’ (२। ८८) (ग) जयन्तप्रसंगसे सबका जानना कहा। सब जान गये कि ईश्वर हैं। अथवा भाव कि यहाँ सब जान गये, अब जो नहीं जानते उनको चलकर दर्शन दें—यह कृपागुण है। (खर्त, वन्दन पाठकजी) [‘विश्राम सागरमें’ भी लिखा है कि अवधसे लोग बराबर आते-जाते थे। (दीनजी)]

टिप्पणी—३ ‘सकल मुनिह सन बिदा कराई’ इति। (क) विदा होकर जाना शिष्टाचार है, यथा—‘चलेउ प्रवनसुत बिदा कराई।’ (५। ८ ५) ‘मुनि सन बिदा पाँगि त्रिपुरारी।’ (१। ४८। ६) ‘गयेउ राउ गृह बिदा कराई।’ (१। २१७। ८) पुनः, (ख) ऐसा करनेसे मुनियोंको संतोष होगा। पुनः, ‘सकल’ से मिलनेसे आपकी सरलता दिखायी जैसा आगे भी दिखायेंगे, यथा—‘सकल मुनिहके आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह।’ (९) (घ) इस चौपाईसे नवीन प्रसंगका आरम्भ बनाया। सुरपति सुतकरनी’ प्रकरण समाप्त हुआ।

‘प्रभु-अत्रि-भेंट-प्रकरण’

अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥४॥

पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥५॥

अर्थ—प्रभु जब अत्रिजीके आश्रममें गये तब वे महामुनि सुनते ही आनन्दित हुए॥ ४॥ शरीर पुलकित हो गया, श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अत्रिजी उठकर दौड़े रामचन्द्रजी (मुनिको दौड़े आते हुए) देखकर बड़ी शीघ्रतासे चलकर आये॥ ५॥

टिप्पणी—पु० रा० कु० १ ‘अत्रिके आश्रम जब प्रभु गयऊ।’ (क) विदा होकर चित्रकूटसे चलनेमें माधुर्य-सम्बन्धी ‘द्वौ भाई’ पद दिया और यहाँ अत्रिजीके आश्रमपर पहुँचनेपर ऐश्वर्यसम्बन्धी ‘प्रभु’ पद दिया। कारण यह कि इनको देखकर मुनि दौड़ेंगे, मुनिका इनमें प्रभु भाव है (ख) मुनिका आश्रम आध कोसतक है। कुटीसे आश्रमकी सीमा इतनी दूर है। ‘आश्रम गयऊ’ से जनया कि सीमाके भीतर पहुँचे, अभी कुटी दूर है। (ग) चित्रकूट-रामघाटसे मुनिका आश्रम (सीमा) तीन कोस है और सीमासे कुटी आध कोस है। यह बीचकी नाप कविने साढ़े तीन चौपाइयों देकर जना दी है। ‘सीता सहित चले द्वौ भाई’ से लेकर ‘सादर निज आश्रम तब आने’ तक ३॥ (साढ़े तीन) चौपाइयों बीचमें हैं। पहला ‘आश्रम’ सौपाका बोधक है और आगे जो पुनः ‘आश्रम’ शब्द आया है—‘सादर निज आश्रम’ वह कुटीका बोधक है।

(नोट इसी प्रकार बाल्मीकिजीके आश्रमपर यह शब्द दो बार आया है, यथा ‘बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।’ (२। १२४। ५) और ‘करि सनमान आश्रमहि आने।’ (२। १२५। २) वहाँ भी यही दो अर्थ हैं।)

टिप्पणी २ ‘सुनत महामुनि हरषित भयऊ।’ (क) कोल किरातसे सुना होगा, यथा—‘सख समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे।’ (२। २२६) (ख) यहाँ भीतर (मन) का हर्ष कहा और आगे ‘पुलकित गात’ से बाहरका हर्ष कहा। हर्षका कारण ‘सेवक सदन स्वामि आगमनू’ है। भीतर बाहर दोनोंमें हर्ष छा गया। हर्ष और प्रेमके मारे स्वागतके लिये उठ दौड़े, यथा—‘प्रभु आगमन भवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा।’ (३। १०। ३) (सुनीक्ष्णजी) ‘सुनत अगस्ति तुलत उठि धाए। हरि विलोकि लोचन जल छाए॥’ (३। १२। ९) (अगस्त्यजी), ‘समाचार पुष्पासिंह पाए॥ धाये धाम काम सब त्यागी।’ (१ २२०) (मिथिलावासी) (ग) अत्रिजी चित्रकूटके ऋषियोंमें सबसे प्रधान हैं। इसीसे अन्य सब ऋषियोंको ‘मुनि’ कहकर—‘सकल मुनिह सन बिदा कराई’, इनको ‘महामुनि’ कहा। अर्थात्

और सब मुनि हैं और ये महामुनि हैं। यथा 'अधमि अत्रि आयसु मिर धरहु। तात धिगत भय कानन चरहु॥'—रिविनायक जहाँ आयसु देहीं। रखेहु तीर्थजल धल तेहीं॥' (२। ३०८। ५, ७) वाल्मीकिजीके 'अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं।' (२। १३२। ७) से भी यही सिद्ध होता है। इनका नाम लिया औरोंको 'आदि—' से जना दिया।

प० प० प्र० अत्रि शब्द ही कहता है कि वे त्रिगुणातीत थे सगुण परमात्मा मिलने आते हैं इतना सुनते ही दौड़े, इससे सगुण भक्तिकी परकाष्ठा दिखायी 'गयऊ' से सिद्ध है कि गोस्वामीजी तबतक भनसे रामाश्रममें ही रहे, भगवान् चले, उसके पश्चात् ये निकले और उनके पहले ही उधर जा पहुँचे। वह आगे के 'चलि आए' से स्पष्ट किया है

टिप्पणी—३ 'देखि राम आतुर चलि आए।' (क) उधर मुनिका प्रेमातुर होकर दौड़ना कहकर इधर प्रभुको भी अपने धर्ममें सावधान दिखाया। यथा—'सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप रखे रियुदवनू॥ चलै सबेग राम तेहि काला। धीर धरय धुर दीनदयाला॥' (२। २४३) (ख) मुनिका 'धावना' कहा और रामजीका 'आतुरतासे चलकर आना' कहा इनका दौड़ना न कहा, क्योंकि इनके साथ स्त्री है जो अत्यन्त सुकुमारी है जैसा अयोध्याकाण्डमें दिखाया जा चुका है। (क० २। १०-११) देखिये। तो भी बहुत तेजीसे चले जिससे मुनिको अधिक श्रम न हो। [(ग) मुनिको प्रभुके आगमनकी खबर मिली, अतः सुनकर दौड़ना कहा, पर किशत रामजीको खबर न दे सके कि मुनि आ रहे हैं क्योंकि मुनि सुनते ही धाये और बीचमें जगह थोड़ी ही थी इसीसे रामजीका देखकर आतुर होकर चलना कहा। अथवा, इधर खबर पहुँचानेका कोई प्रयोजन न था इससे इनको खबर न दी गयी। (खर्चा)]

प० प० प्र०—'चलि आए' इति। 'आए' से सूचित हुआ कि गोस्वामीजी ध्यानदृष्टिसे अत्रिजीके आश्रममें प्रभुके पूर्व ही पहुँच गये। और वहाँसे देख रहे हैं कि भगवान् कब आते हैं, अतः 'आए' कहा। देखिये—'तब प्रभु भरद्वाज यहि आए।' (२। १०६। ७) 'बालमीकि आश्रम प्रभु आए।' (२। १२४। ५) 'मुनि आए जहाँ मुनि सरधंगा।' (३। ७। ८) में भी 'आए' है, आगे 'मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा।' (३। १२। ५) 'सकल मुनिहके आश्रमहि जाइ जाइ सुख दीन्ह।' (३। ९) इत्यादिमें 'आए' नहीं है। विशेष 'आइ नहाए सरितवर सिय समेत झंड भाइ।' (२। १३२) में देखिये

करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेमवारि द्वौ जन अन्हवाए॥ ६ ॥

देखि रामछबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने॥ ७ ॥

अर्थ—दण्डवत् करते ही मुनिने उनको हृदयसे लगा लिया और दोनों जनोंको अपने प्रेमाश्रुसे नहला दिया। ६॥ रामचन्द्रजीकी छबि देखकर नेत्र शीतल हुए तब मुनि उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें लाये॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'करत दंडवत मुनि उर लाए' इति। (क) यहाँ श्रीराम और मुनि दोनोंकी परस्पर आतुरता और प्रेम दिखाते आ रहे हैं। 'करत' शब्दमें भी वही भाव झलक रहा है। (ख) हृदयमें लगाते ही प्रेम उमड़ पड़ा, नेत्रोंसे प्रेमाश्रु प्रवाह ऐसा उमड़ा कि दोनों भाई (जो छातीसे लगे हुए थे) उससे नहल-से गये। यह अत्यन्त प्रेमकी दशा है, यथा—'अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥' (२। २४५) (ग) यहाँ 'अन्हवाए' पद देकर जनाया कि प्रभुने माधुर्यमें मुनिको दण्डवत् किया; पर वे ऐश्वर्यभावसे इनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। उस पूजनका प्रारम्भ यहाँ कर दिया गया। [(घ) यहाँ मुनिने रामजीकी माधुर्य-लीलाकी मर्यादा रखी, उनको हृदयसे लगाया पर स्वयं माथा न नवाया, न विनती ही की; आगे ऐश्वर्यके अनुकूल विनती और प्रणाम किया है और भक्तिका वरदान माँग है। जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा किया। (खर्चा)]

नोट—‘करत दंडवत मुनि अ लाए’ यह चरण ज्यों-का-त्यों श्रीभरद्वाज-मिलन-प्रसङ्गमें भी है। यथा—‘तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥’ (२। १०६। ७) ‘करत दंडवत’ शब्द आगे पम्पासरपर भी आये हैं, यथा—‘करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥’ (३। ४१। १०) (नारदजीको दण्डवत् करनेमें ही श्रीरामजीने उठा लिया) यद्यपि श्रीवाल्मीकिजी तथा श्रीअगस्त्यजीका भी भाव ऐसा ही है तथापि उनके प्रसङ्गोंमें ऐसा नहीं हुआ है। यथा—‘मुनि कहूँ राम दंडवन कीन्हा। आसिरबाद विप्रवर दीन्हा॥’ (२। १२५। १) ‘मुनि पद कमल परे दोउ भाई। गिधि अति प्रीति लिये उर लाई॥’ (३। १२। १०), (२। १२५। १) देखिये

टिप्पणी—२ ‘देखि रामछबि नयन जुड़ाने।’ इति। (क) सब भाइयोंमें श्रीरामजीकी छबि सबसे अधिक है। इसीसे ‘रामछबि’ देखकर नेत्रोंका शीतल होना कहा। यह मूर्ति ही ऐसी सुखदायी है। यथा—‘चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥’ (१। १९८) ‘भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥’ (१। २०७। ५ ६) (विश्वामित्रजी) ‘पुनि चरनहि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥’, ‘दूरिहि ते देखे दोउ भाता। नयनानंद दानके दाता॥’ (५। ४५) (ख) ‘जुड़ाने’ से पूर्व (दर्शन बिना दर्शनके लिये) संतप्त होना जताया यथा—‘चितवत यंत्र रहेउँ दिन राती। अब प्रभु देखि जुझनी छाती॥’ (८। ३) (शरभङ्गजी) विशेष ‘देखि राम छबि नयन जुड़ाने।’ (२। १२५। २) और सु० ४५ (३) में देखिये।* (ग) ‘नयन जुड़ाने’ कहकर जनाया कि रामानुरागी रामको ही पाकर, उनका दर्शन करके शीतल होते हैं, अन्य किसी पदार्थसे नहीं ‘जुड़ाते’। [घ] खर्चा—(१) देखिये अत्रिके नेत्रसे चन्द्रमाका जन्म हुआ जो अत्यन्त शीतल है तो भी उससे शीतल न हुए, प्रभुके दर्शनसे ही शीतल हुए। (२) मुनिने प्रभुको प्रेम-जलसे शीतल किया और स्वयं उनकी छबि देखकर शीतल हुए। छबि समुद्र है, दर्शन जल है। यथा—‘भरि लोचन छबिमियु निहारो।’ (१। ५०) ‘जौं छबिसुधा पयानिधि होई।’ (१। २४७) नेत्रके प्रेम-जलसे प्रभु शीतल हुए और छबि-जलसे मुनि शीतल हुए। (३) स्वयं दोनोंको शीतल किया और आप शीतल हुए राम-छबिसे, क्योंकि ‘चारिउ रूपसील गुनधामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥’ इत्यादि। ग्रन्थमें सर्वत्र जिन्हें दोनों भाइयोंका दर्शन हुआ उन्हें दोनोंके दर्शनसे आनन्द हुआ, पर पीछे उनके नेत्र प्रभुहीमें लग गये। (ङ) ‘सदा निज आश्रम तब आने।’ यथा गीतावली ‘प्रेम पद पाँवड़े देत सुआख बिलोचन भारि’ अर्थात् नेत्रोंके जलसे ही मानो सुन्दर अर्घ्य और प्रेम-पावड़े देते हुए आश्रममें ले गये। (शबरीप्रकरण) प्रेमपट बहुत कोमल है, यथा—‘जबहिं राम कहि लेहि उमासा। उमगत प्रेम मनहुं चहुं पामा॥’ (२। २२०)

करि पूजा कहि वचन सुहाए। दिये मूल फल प्रभु मन भाए ॥८॥

सो०—प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि।

मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥

शब्दार्थ—आसीन = विराजमान, बैठे हुए। प्रवीन (प्रवीण) = निपुण, चतुर

अर्थ पूजा करके सुहावने सुन्दर वचन कहकर उन्होंने प्रभुको ‘मन भाये’ कदमूलफल दिये जिससे प्रभु प्रसन्न हुए॥ ८॥ प्रभु आसनपर विराजे नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं॥ ३॥

टिप्पणी—१ ‘करि पूजा’— आगे टि० ४ में देखिये। ‘कहि वचन सुहाये’ अर्थात् कहा कि हमपर बड़ी कृपा की हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपने घर बैठे दर्शन दिये अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिये यथा—‘मोहि सम भाग्यवंत नहिं वूजा।’ (१०। १२) (अगस्त्यवाक्य), ‘मुनिवर कहेउ अतिथि प्रेयप्रिय

* खर्चा—सब शास्त्र अवलोकन करते-करते ‘बाट जोहते’ (=राह देखते कि प्रभु आकर दर्शन दें) एवम् तप आदि करनेसे संतप्त थे, अब शीतल हुए।

होहु। कंद मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु॥' (१। २१२) (भरद्वाज) [पुनः, मूल फल देनेका भाव कि जो सत्कर्मदि किये थे, उन्हें इस बहाने समर्पण किया। (रा० प्र०) 'मन भाये' का भाव कि वही वही फल दिये जिन्हें प्रभु बहुत चाहते—पसंद करते थे। अथवा, फल-मूल दिये जो प्रेमके कारण प्रभुको बहुत अच्छे लगे। अथवा प्रभुने इच्छाभर भरपेट खाया, इससे 'मन भाये' कहा। (पं० रा० व० श०) वा, भक्तिपूर्वक अर्पण होनेसे 'मन भाये' कहा। प्र० स्वामी लिखते हैं कि वाल्मीकिजीके आश्रमनक कन्द-मूल फलादिके खानेका स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ 'दिये' अर्थात् महर्षिका देनाभर लिखा है, खाये यह नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया। तथापि खाये न होंगे ऐसा प्रतीत होता है। श्रीशबरीजीके यहाँ केवल श्रीरामजीका खाना लिखा है। विशेष उस प्रसंगमें देखिये]

टिप्पणी—२ 'भरि लोचन सोभा निरखि' इति। (क) 'प्रभु आसन आसीन' कहकर तब 'भरि लोचन.....' कहनेका भाव कि जबतक षोडशोपचार पूजनमें लगे रहे तबतक उन सब कृत्योंके कारण प्रभुकी शोभा जोधरकर देखनेका अवकाश न था, जब उन कृत्योंसे छुट्टी मिली तब नेत्रभर देखनेका अवकाश मिला। प्रभु आसनपर बैठे, मुनि सामने खड़े हुए एकटक शोभाको देख रहे हैं। 'भरि लोचन' पदसे जनाया कि इनको दर्शनकी अत्यन्त उत्कट लालसा थी। जहाँ-जहाँ कविने ऐसी अभिलाषा दिखायी है वहाँ-वहाँ यह पद प्रयुक्त किया गया है। जैसे, शिवजीकी दर्शनकी अति अभिलाषा थी, यथा 'हृदय विचारत जात हर केहि बिधि दरसन होइ।.....तुलसी दरसन लोभु मन हर लोचन लालची॥' (१। ४८) जब उनको दर्शन हुआ तब लिखते हैं कि 'भरि लोचन छबि सिंधु निहारी।' (१। ५०। २) [इसी प्रकार विप्र (भुशुण्डिजी), अवधवासियों, मनु शतरूपाजी आदिकी दर्शनअभिलाषा बड़ी-चड़ी दिखाकर उनके प्रसंगोंमें भी 'भरि लोचन' पद दिया है। यथा (भुशुण्डि)—'रामचरन बारिज जब देखउँ। तब निज जनप सफल करि लेखउँ॥' (७। ११०)। '..... भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहौं निर्गुन उपदेसा॥' (७। १११) (अवधवासी) —'राम दरस बस सब घर नारी। जनु करि करिनि चले तकि खारी॥' (२। ११८। १), 'रामदरसकी लालसा भरतसरिस सब साथी।' (२। २२४); अतः कहते हैं 'मंगल मूरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरवि दंडवत करि-करि॥' (२। २४९), (मनु) 'उर अधिवास्य निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥' (१। १४४ ३) अतः वे माँगते हैं कि 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु.....॥' (१। १४६) इसी तरह देवताओंको शिव-विवाहकी उत्कट लालसा होनेपर कहा है। यथा—'सकल सुरह के हृदय अस सका परम उछाहु। निज नयनहि देखा वहहि नाथ तुम्हार बिखाहु॥' (१। ८८) 'यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। सोइ कहु करहु मदन मद मोचन॥'] पुनः [(ख) 'भरि लोचन सोभा निरखि' इति। भाव कि शोभा (समुद्र) को देख (पा) कर नेत्रोंमें भर लिया है मिलान कीजिये शरभङ्गजीकी दशासे—'देखि राम मुखपंकज मुनिबर लोचन भुंग। सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग॥' (३। ७) पुनश्च यथा—'बहुरि राम छबि धाम बिलोकी। रहा ठदुकि एकटक पल रोकी॥' (५। ४५) 'छबि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एक टक रहे नयन पट रोकी॥' (१। १४८) आसन आसीन होनेपर सब कृत्यसे सावकाश हुआ तब शोभाका भरपूर देखना कहा। (खरि);]

टिप्पणी—३ 'मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानि अस्तुति करत' इति। —मुनिवरसे शास्त्रज्ञाननिपुण और परम प्रवीणसे अनुभवज्ञान (अर्थात् विज्ञान) निपुण जनाया। पुनः, 'परम प्रवीण' कहा क्योंकि प्रभुका परात्परस्वरूप जानकर वैसी ही स्तुति कर रहे हैं। ['प्रवीण'—श्रीरामजीकी महिमा जानकर संशयोंको त्यागकर जो उनका भजन करे। यथा—'मसकहि काइ विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। अस विचारि तजि संसय समहि भजहि प्रवीण॥' (७। १२२) पुनः 'खीण प्रणयति इति प्रवीण।' (अमरव्याख्यासुधा) वीणा बजाते हुए जो भगवान्की स्तुति करे वह भी प्रवीण है। श्रीवचन है कि 'मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि चरद्।' (पं० पं० प्र०) मानसमें यह शब्द प्रायः 'निपुण, कुशल या चतुर' अर्थमें आया है 'परम प्रवीण' शब्द प्रायः तीन बार और मानसमें आया है। यथा—'सोइ उपाय तुम्ह करहु सब पुरजन परम

प्रवीन।' (२ ८०) 'धीर धरम गति परम प्रवीन।' (३। ४५। ९) 'रामधरगति पथ परम प्रवीन।' (७। ६२। ३) पहलेमें श्रीअवधवासियोंके, दूसरेमें संतोंके और तीसरेमें श्रीभुशुण्डिजीके सम्बन्धमें आया है। यहाँ महर्षि अत्रिजीके लिये धर्मगति और श्रीरामभक्तिमें परम कुशल होनेसे 'परम प्रवीन' विशेषण दिया गया। इसमें जो बातें होनी चाहिये सब आ गयीं।] ब्रह्मके पुत्र हैं जैसे ब्रह्माजी स्तुति करते हैं वैसे ही ये भी स्तुति करते हैं, यथा—'सुनि किरञ्जि मन हरष तन पुलकि नयन खह नीर। अस्तुति करत जोरि का सावधान मति धीर॥' (१। १८५) बड़ेकी स्तुति हाथ जोड़कर की जाती है। 'जोरि पानि' से भी ऐश्वर्यभाव दिखाया, यथा—'कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करउँ अनन्ता' (१। १९२) (कौशल्याजीकृत स्तुति), 'गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन खोली कर जोरी॥' (१। २३५) इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'करि पूजा' आदिमें कहकर 'अस्तुति करत' तक षोडशोपचार सूक्ष्मरीतिसे दिखाया। 'षोडशोपचार यथा—'आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्। मधुपर्काचमनं भ्रानं वस्त्रं चाभूषणानि च॥ सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्यचन्दनम्।' यहाँ—'सादर निज आश्रम तब आने' इत्यावाहनम्—(१)। 'प्रभु आसन आसीन' इत्यासनम्—(२)। 'प्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाये' इति स्नानम्—(३)। 'दिये मूल फल प्रभु मन भाये' इति नैवेद्यम् (४) 'जोरि पानि अस्तुति करत' इति चन्दनम् (५)। और 'करि पूजा' में अन्य सब उपचार भी जना दिये

नोट—इसी प्रकार प० पु० ठ० अ० २४२ में प्रायः सब प्रधान उपचारोद्धार श्रीरघुनाथजीका पूजन हुआ है। यथा—'आसने सुशुभे मुखे निवेश्य सह सौतया। अर्घ्य पाद्यं तथाचामं वस्त्राणि विविधानि च॥' (२१५) मधुपर्क ददी प्रीत्या भूषणं चानुलेपनम्। दिव्यान्नपानभक्ष्याद्यैर्भोजयामास राघवम्॥' (२१७) 'तेन संपूजितस्तत्र भवत्या परमया नृपः।' अर्थात् श्रीअत्रिजीने श्रीजानकीजीसहित रघुनाथजीको आसनपर बैठाकर परम भक्तिके साथ अर्घ्य पाद्य, आचमन, मधुपर्क, वस्त्र, आभूषण, चन्दन और दिव्य अन्नपानादि नैवेद्य इत्यादिद्वारा उनका सम्यक् प्रकारसे पूजन किया।

(नगस्वरूपिणी छन्द)

नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमल। भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्॥ (१)

अर्थ—हे भक्तवत्सल, दयालु और कोमल स्वभाववाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। निष्काम भक्तोंको अपना धाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ॥ (१)

नोट—१ (क) यह स्तुति नगस्वरूपिणी छन्दमें की गयी है। इस वृत्तके चारों चरणोंमें ८, ८ अक्षर होते हैं और दूसरा, चौथा, छठा और आठवाँ वर्ण चारों चरणोंका गुरु होता है। इस काण्डमें ऐसे १२ छन्द आये हैं। नग पर्वतको कहते हैं। यहाँसे आगेकी यात्रामें बराबर पहाड़ और पहाड़ी घन मिलेंगे, यहीमे पहाड़की यात्रा प्रारम्भ हुई है, यह बात प्रथम ही स्तुतिको इस वृत्तमें देकर जना दी। (ख) मा० हं० कार लिखते हैं कि—अत्रिस्तव नगस्वरूपिणी अथवा प्रमाणिका छन्दमें रचित है। यह छन्द स्वयं ही बड़ा स्तोत्रवाला होता है। स्वामीजीने उसकी योजना करके अपने अत्रिस्तवको विशेष मोहकता प्राप्त कर दी है। प० प० प्र० लिखते हैं कि प्रापाणिक भक्तोंके लिये भगवान् क्या-क्या करते हैं, उनके पारमार्थिक योगक्षेमको कैसे चलाते हैं यह ठौर ठौरपर यहाँ ध्वनित किया है। इस विचारसे यह स्तुति प्रमाणिका छन्दमें की गयी। मानसकी मुख्य अट्ठाईस स्तुतियोंमें यह स्तुति अत्यन्त प्रलोभनीय है। इसके प्रत्येक तीसरी मात्रापर ताल आनेसे पढ़ने एवं गानेमें एक प्रकारकी मस्ती-सी आ जाती है। दोहा १ में जो सिद्धान्त 'अति कृपालु रघुनाथक सदा दीन पर नेह' ग्रथित किया, उसका ही विस्तार इस स्तुति तथा इस काण्डके बहुत से प्रसङ्गोंमें हुआ है। अतएव प्रथम छन्दके प्रथम चरणमें इस सहज स्नेहका ही कथन महर्षिने किया है। (ग) स्तोत्र चार प्रकारके हैं, यथा—'द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च। तथैवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम्॥' (मत्स्यपुराण अ० १४४) (पु० रा० कु०) (घ) नगस्वरूपिणी छन्दका भाव कि 'अचलता, गिरिकाननविहारी राम प्रतिपाद्य, और धराधर भूभारहरण पालन-हेतु चले हैं यह बात बिना कहे भी कुछ

कुछ छन्दमे ज्ञात होती है। जैसे स्वर्धरा छन्दसे बिना कहे माला निकलती है। (प्र०)

टिप्पणी—१ (क) 'भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलम्' भक्तोंके लिये वात्सल्य, औरोंके लिये कृपालुता, यथा 'सब पर मोहि बराबरि दया', और अपराधियोंके लिये शील और कोमलता ऐसी कि जयन्तका वध उचित था तो भी उसे छोड़ दिया। (ख) 'भक्तवत्सल' अर्थात् जैसे गौको बछड़ा अत्यन्त प्यारा होता है वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं। पुनः, जैसे वह परधस चरने जाली है तो हंकारकर दौड़ती बच्चेके पास आती है और कभी-कभी खूँटातक ठखाड़कर उसके पास पहुँचती है, यथा—'जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह घरन बन परबस गई। दिन अंत पुर रुख स्वत धन हुंकार करि धावत भई॥' (७ ६) वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं, यथा—'जेहि जनपर ममता अति छोहू।' (१। १३। ६) 'बालक सुत सम दास अमानी।' 'करवैं सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥' (४३। ५ ८) इसीसे आप राज्यरूपी बन्धन छुड़ाकर हमको दर्शन देने आवे, यथा—'नवगवंद रघुबीर मन राजु अलगन समन। छूट जानि बन गवन मुनि उर अनंद अधिकान॥' (२। ५१) विशेष 'भगत बख्त प्रभु कृपानिधान।' (१ १४६ ८) देखिये। भक्तवत्सलता भृशुण्डिजीके प्रसङ्गमें देखिये—'भगत बख्तना प्रभु के देखी।' (७। ८३। ७) पुनः, [भक्तवत्सलका भाव कि हम बछड़ेके समान हैं। नित्य नैपित्तिकादि कर्मोंकी रस्सीमें बंधे हुए हैं। इससे आपके पास नहीं पहुँच सके और आप हमें कृताथ करनेको पहुँच हो गये। (रा० प्र०) पुनः, गौ अपने बछड़ेकी मलिनताका खयाल नहीं करती किन्तु मलिनताको चाटकर दूर कर देती है, इसी तरह जो प्रभुकी शरण आता है उसके दोषोंको दूर करके वे शुद्ध करते हैं—यह भी भाव 'भक्तवत्सल' पदमें है। (पं० रा० व० श०) पुनः, 'पुत्रादिस्नेहपात्रेऽभिलाषो यस्यास्ति' (अमरव्याख्यासुधा) जिसको पुत्रादि स्नेहपात्रोंकी अभिलाषा होती है, उसे वत्सल कहते हैं। भगवान्के प्रिय पुत्र तो 'बालक सुत सम दास अमानी।' (३। ४३) है। दोनोंके प्रति उनका अनन्य अपार, अगाध, अतुलनीय स्नेह रहता है। (पं० पं० प्र०) 'भक्तमि' का अर्थ है 'आश्रय लेता हूँ।' (पं० पं० प्र०) 'कृपालु शील कोमलम्'—भाव कि भक्तसे बिगड़ जानेपर भी क्रोध नहीं करते, बिगड़ी सुधार देते हैं; यथा—अति दयाल गुरु स्वल्प न कोषा। मुनि मुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥ एक सूल मोहि बिमर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ॥']

नोट—२ पदाम्बुजके भजनेका भाव वही है जो 'मुनिमन मधुप बसहि जेनु माहीं।' (१। १४८। १) 'करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति सहैं।' (१। ३२४) छन्द। 'मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए।' (१। ३२७। २) 'पदकमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना।' (१। २११) छन्द। 'रामचरण धंकाज मन जासू। लुखुध मधुप इव तजै न फसू॥' (१। १७। ४) 'रामपदार्थिद गति करन सुभावहि छोड़।' (७। २४) 'मन मधुपहि मन के तुलसी रघुपति पद कमल बसैंहीं।' (वि० १०५) 'सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा' (आ०), इत्यादिमें है। भाव कि इन चरणोंका ही सदा स्मरण, ध्यान, मानसिक पूजन करता हूँ, भौरकी तरह मेरा मन इन्हींमें लुब्ध रहता है, चरणचिह्नोंका ध्यान करता हूँ, इन्हीं चरणोंका यशगान करता हूँ, यथा—'जे पदसरोज मनोज अरि उर सर मदव विराजहीं। जे सकुत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं॥ जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पालकमई। बकरच जिन्ह को संभु धिर सुबित्त अवधि सुर बरनई॥' (१। ३२४ छन्द) 'छजकुलिस अंकुस कंजजुन बन फिरत कंटक किन लहे।' (७। १३ छन्द) 'श्याम बरन पद पीठ अरुन तल लसति बिसद नखश्रेणी। जनु रधिसुता सागदा सुरमरि मिलि चली ललित त्रिबेनी॥ अंकुस कुलिस कमल धुज सुंदर भबै नरह विलासा। बजहि सुर सजन मुनिजन मन मुदित मनोहर कासा॥' (गी० ७। १५)

टिप्पणी—२ (क) 'अकामिनां स्वधामदं' इति। अर्थात् कर्मकाण्डी कर्मोंके फलोंकी कामनाएँ त्यागकर अथवा उन्हें आपको समर्पण करके आपके धाम को जाते हैं। पुनः, भाव कि निष्काम होकर चरणोंकी शक्ति करनेपर ही आप निजधाम देते हैं, अन्यथा नहीं। (ख) प्रथम श्लोकमें गुण कहा, (ग) 'स्वधामदं'—स्वधाम=निजधाम। [धाम शब्द बड़ा उत्तम है। इसमें सभी तरहके धामों एवं मोक्षोंका समावेश हो गया।

विष्णु-अवतारसे वैकुण्ठ धाम, श्रीमन्नारायणावतारसे क्षीरसायी वैकुण्ठ और परात्पर परब्रह्म रामावतारसे साकेत धाम। पुन, धाम=तेज रावण-कुम्भकर्णका तेज आपके तेजमें समा गया, यथा 'तासु तेज समान', तासु तेज प्रभु बदन समाना', (लं०)। वह भी 'धाम' है। पुन 'निज धाम' वह है जहाँसे फिर लौटना वा पुनरागमन नहीं होता, जहाँ सब संत जाते हैं। यथा—'पुनि मम धाम पाइहु जहाँ संत सब जाहि।' (६। १९५) 'देहि राम तिन्हई निज धामा।' (६। ४४) 'मम धामदा पुरी सुखरासी।' (७। ४) 'तुम्हहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं।' (६। १०३) यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।' (गीता ८। २२) इसीको योगिदुर्लभगति, परमगति आदि भी कहते हैं। यथा—'मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना।' निज पद दीन्ह अमर कहूँ दीनबन्धु रघुनाथ।' (३। २७), '-----गीथ गयउ हरिधाम।' (३२)। '-----गति दीन्हि जो जावत जोगी।' 'जोगि बृद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई॥-----हरिपद लीन भइ जहँ नहिं फिरे।' (३। ३६) इत्यादि।

निम्न मिलानके प्रसङ्गोंसे इस स्तुतिमें आये हुए विशेषणोंके भाव स्पष्ट हो जायेंगे।

श्रीअत्रिजी

नमामि भक्तवत्सलं

भजामि ते पदाम्बुजं

निकाम श्याम सुन्दरं

प्रफुल्ल कंज लोचनं

प्रलंब बाहु विक्रमं

निषंग चाप सायकं

स्वभक्त कल्पादर्पं

मनोज वैरि खन्दितं अजादि देव सेवितं

पदाब्ज भक्ति देहि मे

श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

भगत बछल प्रभु कृपा-निधाना

पदराजीव खनि नहिं जाहीं

{ नील सगेरुह नीलमनि नीलनीरधर श्याम।

{ लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि-कोटि सतकाम॥

नय अंबुज अंबक छवि नीकी

करिकर सरिस सुभग भुजदंडा

कटि निषंग कर सर कोदंडा

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु

विधि हरि हर खंदित पद रेनु

सुत विषयक तव पद रति होऊ

प० प० प्र०—इस छन्दमें अनुबन्धचतुष्टय भी ध्वनित है। भक्तवत्सल भगवान्के 'पदाम्बुज' से विषय, 'भजामि'से भक्त्यभ्यसक भाव, 'अकामिनां' से पदाम्बुजके अधिकारी और 'स्वधामदम्' से प्रयोजन (फल) कहा। 'अकामिनां' से काम, क्रोध, लोभरहित जनाया, क्योंकि काम होनेसे ही क्रोध और लोभ होता है। इस छन्दका 'अकामिनां' शब्द अगले छन्दके 'निकाम श्याम सुन्दर' का बीज है

इस स्तुतिमें भा० दा० जीने प्रायः 'श' की जगह 'स' ही दिया है। पर मानसपीयूषमें काशिराज एवं ना० प्र० आदिके अनुसार हमने 'श' रखा है।

निकाम श्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं। प्रफुल्ल कंज-लोचनं मदादि दोष मोचनं॥ (१)

अर्थ—अत्यन्त श्यामसुन्दर, भवसागर (को मंथन करने) के लिये मन्दराचलरूप, पूर्ण खिले हुए कमलके समान नेत्रवाले, मद आदि दोषोंको छुड़ानेवाले हैं। (२)

टिप्पणी १ 'निकाम श्यामसुन्दरं' इति। (क) यथा—'श्यामलगात प्रनत भय मोचन।' (५। ४५। ४), निकाम=अत्यन्त। यथा—'कोपेउ समर श्रीराम चले बिसिख निसित निकाम। (२०) काम, प्रकाम और निकाम ये सब 'अत्यन्त' याचक शब्द हैं। [पिछले चरणमें 'अकामिनां' से अधिकार कहा। अब इस चरणमें अधिकार प्राप्तिका साधन बताते हैं। कामका बल स्त्री है—कामके केवल नारी।' और स्त्रीमें उसका रूप ही आकर्षणका विषय है अतः कहते हैं कि श्रीरामजी 'निकाम श्याम सुन्दर' हैं। अखिल विश्वमें कोई ऐसा सुन्दर नहीं है। (नोट—श्रीरामके सौन्दर्यपर अन्यत्र कई स्थलोंपर लिखा जा चुका है) अतः साधन यही है कि उनके सौन्दर्यमें मग्न हो जाओ, काम स्वयं भाग जायगा, फिर तो भगवान्को आतुर चले आने देखोगे। (प० प० प्र०)] ख) 'भवाम्बुनाथमन्दरं' इति। भवाम्बुनाथ-भव+आम्बुनाथ-भवरूपी समुद्र। 'मंदर' का भाव कि आपको किञ्चित् परिश्रम नहीं होता। अथवा, समुद्रके उत्तम पदार्थ देखने और

प्राप्त करनेके लिये आप भवसागरको मथकर उसमेंसे भक्तरूपी रत्न निकालकर धारण करते हैं। [मिलान कीजिये-‘प्रेम अमिष मंदर विरह भग्न पयोधि गैभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु स्तुवीर॥’ (२। २३८) यहाँ भवसागरके मथनका भाव केवल यही है कि आप जीवोंको जन्म-मरणादि दुःखसे मुक्त करनेवाले हैं।] विशेष आगे नोटमें देखिये। ब्रह्माजी तथा त्रिपुरारि शिवजीने भी स्तुतिमें यह विशेषण दिया है। यथा ‘भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर-----’ (१। १८६ छं०) ‘भववारिधि मंदर परम दा।’ वासय तास्य ससुति दुस्तर॥’ (लं० ११४ छं०) इससे जनाया कि ब्रह्मा और शिवजी भी भवसे डरते हैं।

टिप्पणी—२ ‘प्रफुल्ल कंज लोचन-----’ इति (क) लोचनके साथ मोचन कहकर जनाया कि आपके कृपाकटाक्षमात्रसे मदादि दोष छूट जाते हैं। (ख) इसी प्रकार श्यामसुन्दर के समीप ‘भवाम्बुनाथ मंदर’ कहकर जनाया कि आपका श्यामल शरीर भवको छुड़ानेवाला है, यथा—‘श्यामल गात्र प्रगल भव मोचन।’ (ग) ‘कंजलोचन’से कृपासे परिपूर्ण जनाया। (घ) यहाँ दूसरे पदमें मृद्वार कहा।

नोट—१ भव=इस ससारका वह भाग जो जीवके अन्तःकरणमें है। अर्थात् जिसपर जीवका ममत्व है, जिसको अपना समझकर वह उसके लाभलाभमें सुखी-दुःखी बना रहता है। भवके लिये मंदररूप कहनेका भाव कि जीवके उस ममत्वको हृदयसे मथकर निकाल देते हो। (रा० प्र० श०)।

नोट—२ ‘मदादि दोष’, ये वही मानसरोग हैं जिनका उ० १२१ (२९-३७) में वर्णन है। अर्थात् काम, क्रोध, मोह, ममत्व, ईर्ष्या, अहंकार, तृष्णा, कपट, दम्भ, पाखण्ड, मत्सर इत्यादि ‘भवाम्बुनाथमंदर मदादि दोष मोचन’, यथा—‘मानमदमदनमत्सरमनोरथमथन मोहअम्भोधिमंदर मनस्वी।’ (वि० ५५)

प० प० प्र०—‘भवाम्बुनाथ मंदर’ इति। मानसमें सागर-मन्थनका रूपक विविधरूपोंमें आया है। समुद्रमन्थनमें जड़ मंदर पर्वत मथानी, कूर्मभगवान् उसको धामनेवाले, देवासुर मथनेवाले होते हैं पर भवसागर मन्थनके लिये ‘कृपाल शैल कोमल नितान्त सुन्दर’ श्रीरामजी मंदररूप तथा कूर्मभगवान् हैं उनपर दृष्टि लगाये हुए विचार सत्स्नगरूपी रज्जुसे ही मन्थन करना चाहिये इस मन्थनसे अमृत (मोक्ष, स्वधाम) की प्राप्ति होगी। मथनेपर प्रथम जो हालाहल, सुरा और बड़वानल उत्पन्न होंगे उनसे रक्षाके लिये अन्य किसीके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है, यह तीसरे और चौथे चरणसे जनाते हैं। मद, मोह, मत्सर ही हालाहल, सुरा और बड़वानल हैं। देखिये, काम, क्रोध, लोभरहित होनेपर देवर्षि नारदको ‘उर अकुनेउ गर्ब तरु भारी’, ‘जिता काम अहयिति मन माहीं।’ यही हालाहल है। अहंकारसे मोह होता है। मोह मदिरारूप है, जिसके पानमें कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञान आदि सब सद्गुणोंका नाश होता है।—‘मोह न अंध कीन्ह केहि केही।’ नारदजी इष्टदेवको ही दुर्वचन कह बैठे। बड़वानल=ताप=ज्वर। मत्सरको ज्वर कहा ही है, यथा—‘जुग विधि ज्वर मत्सर अबिबेका।’ (७ १२१। ३७) अतः मत्सर बड़वानल हुआ। इन तीनों दोषोंको श्रीरामजी कृपादृष्टिमात्रसे दूर कर देते हैं, यह अगले चरणोंमें कहा है

प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभोऽग्रमेय वैभवं । निषेग चाप सायकं धरं त्रिलोक नायकं ॥ (३)

दिनेश वंश मण्डन महेशचाप खण्डनं । मुनीन्द्र संत रंजन सुरारिबृन्द भंजनं ॥ (४)

शब्दार्थ अग्रमेय—जो प्रपणसे अनुमान करके निश्चय न किया जा सके। जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। मण्डन=भूषण, शोभित करनेवाला।

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी लम्बी (आजानु) भुजाओंका पराक्रम अतुलनीय है और आपका ऐश्वर्य प्रमाणरहित है, आप तरकश और घनुष बाण धारण करनेवाले, तीनों लोकोंके स्वामी ॥ ३ ॥ सूर्यवंशके भूषित करनेवाले (आभूषण) महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संतोंको आनन्द देनेवाले, देवताओंके शत्रु असुरसमूहके नाशक हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ (क) ‘प्रलम्ब बाहु विक्रम अग्रमेय वैभवं’, यथा—‘अतुलित भुज प्रताप बल धामः ।’ (१०। १५) (सुतीक्ष्णजी) (ख) ‘प्रलम्बबाहु’—प्रभुकी भुजाएँ घुटनेतक लम्बी हैं इसीसे आजानुबाहु कहलाते हैं। इन सब चरणोंका भाव यह है कि आप सदा भक्तों, संतों और मुनियों आदिको रक्षार्थ तत्पर

रहते हैं। बाहु ऐसी लम्बी और पराक्रमशाली है कि इनसे शत्रु किसी तरह बच नहीं सकता, उसपर भी आप अक्षय त्रिज धनुष और बाण सदा धारण किये रहते हैं, भक्त-दुःख हरण करनेमें किञ्चित् विलम्ब नहीं सह सकते। पुनः, 'प्रलम्बबाहु' भृशुण्डजीके प्रसंगमें देखिये; यथा—'गम गहन कई भुजा पसारी।', 'जिमि जिमि दूरि उड़ाई अकासा। तहाँ भुज हरि देखउँ निज पासा॥ ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं चितवउँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात॥ समावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयउँ बहोरि॥' (७। ७९) एवं सु० ४६ (२) में टिप्पणी देखिये। (ग) मिलान कीजिये 'अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंज जान नहीं पाई॥' अभी-अभी लोकको इसका प्रमाण मिल चुका है। अतः 'अप्रमेय वैभव' कहा।

प० प० प्र०—अकामिताके होनेपर उसमेंसे प्रादुर्भूत दोषोंका निवारण करके स्वधामकी प्राप्ति कर देना ऊपर कहा। इस प्रकार भक्तिरसामृत तो मिला तथापि उसके चुरानेवाले बहुत हैं। योग तो हुआ पर क्षेम भी चाहिये। श्रीरामजी क्षेम किस प्रकार वहन करते हैं यह अब कहते हैं। 'प्रलंब बाहु विक्रम' से जनाया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी भुजाओंका विक्रम सर्वत्र कार्य कर सकता है। भुजाएँ सर्वत्र व्यापक हैं, इससे दृष्टिका भी सर्वव्यापक होना सिद्ध हो गया क्योंकि बिना देखे भुजा भृशुण्डजीका सर्वत्र पीछा कैसे करती? 'प्रभोऽप्रमेय वैभवम्' से बताया कि आपके भक्तोंको योग-क्षेमकी चिन्ता और प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं। भगवान्का सम्पूर्ण ऐश्वर्य भक्तका है। अब रही शरीर प्राणोंके रक्षणकी बात वह 'निधंग चाप-----' में बताते हैं।

नोट—२ 'त्रिलोक नायक' कहकर 'दिनेश वंशमंडन' कहनेका भाव कि ये ही आप सूर्यवंशको भूषित करनेवाले हुए हैं। 'दिनेशवंश' कहनेका भाव कि यह वंश बड़ा प्रतापी तेजस्वी, उदार और शरणपाल हुआ है इसीसे आपने उसमें अवतार लिया जिसमें आपको कोई जान न पाये, सब दशरथ-वन्दन राजकुमार ही समझें। 'इच्छामय नर बेष सँकारे। होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥' (१। १५२। २) तथा 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। तेहों दिनकर बंस उदारा॥' (१। १८७। २) देखिये। 'महेश चाप-खंडन' से त्रैलोक्य-विजय-श्रीसहित आदिशक्ति श्रीसीताजीका पाणिग्रहण कहा।

वि० त्रि०—सरकारके धनुष बाण अखण्ड दण्डायमानकाल तथा खण्डकालके प्रतीक हैं। निधंग खण्डकालोंका कोष है। यथा—'लख निमेष परमानु जुग बर्य कल्प सर खंड। भजसि न खल तेहि राम कई काल जानु कोवंड॥' अतः त्रिलोकनायक कहा। यहाँतक नित्य दिव्य मूर्तिका वर्णन है।

पु० रा० कु०—१ (क) मुनीन्द्र-सन्त रजन हैं, अतएव 'सुरारिवृन्दभंजन' हुए। उन्हींके लिये दुष्टोंका दलन करते रहते हैं, यथा—'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।' (गीता ४। ८) 'तुम्ह सारीखे संत प्रिय मोरे। धरउँ देह नहीं आन निहोरे॥' (५। ४८), 'निसिचर हीन करउँ महि-----मुनिन्हके आश्रमन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह॥' (३। ९) [अत्रिजी ऐश्वर्यके उपासक हैं अतः वे अगस्त्यजीकी भाँति यह नहीं कहते कि 'कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया।' (३। १३। १०) (प० प० प्र०)] (ख) त्रिलोकनायक हो अतः लोकोंको रक्षाके लिये धनुष बाण धारण किये हो। (ग) 'दिनेशवंशमण्डन' का भाव कि यह वंश जगत्का भूषण है और आप उस वंशके भी भूषण एवं भूषितकर्ता हैं। (घ) 'महेशचाप' कहकर धनुषकी कठोरता दिखायी। जो किसीसे न टसका उसे भी आपने तोड़ डाला। (ङ) छन्द (३) में चोरस्वरूप और (४) में रामायण है

२ (क) यहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों दिखाये। त्रिलोकके स्वामी थे, वही वर्तमानमें रघुकुल भूषण हुए और अब मुनियों, सन्तोंको सुख देनेके लिये निशाचरोंका नाश करने जा रहे हैं इत्यादि। (ख) सातों काण्डोंका चरित इन विशेषणोंद्वारा कहा गया है। 'भक्तवत्सल त्रिलोकनायक' से पूर्व मनु-शतरूपा आदिका प्रसङ्ग कहा। 'दिनेशवंशमण्डन', 'महेशचापखण्डन' से जन्मसे विवाहकाल तक बालकाण्ड समाप्त किया। 'मुनीन्द्रसन्तरेजन' से राज्यत्याग अयोध्याकाण्ड हुआ 'सुरारिवृन्दभंजन' से अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और

लङ्काकी कथा रावण-वधतक कही। तत्पश्चात् 'मनोजवैरिवन्दितं अजादि देवसेवितं' से निशाचर नाशपर सबकी वन्दना एवं समराज्याभिषेक आदि कहे और 'विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्' से शान्त राम-राज्य कहकर उत्तर रामचरित समाप्त किया यथा—'रामराज बैठे त्रैलोक्य। हरपित भये गये सब सोका॥' (७। २०) [(ग) श्रीबैजनाथजीका मत है कि भक्तपत्मलसे अवतारका कारण कहा, 'मुनीन्द्र सन्तांजनं' से चित्रकूट और दण्डकारण्यकी लीला अर्थात् अरण्यकाण्ड हुआ। 'सुरारिवृन्दभंजनं' से रावण-वधका उपाय एवं उसका वध अर्थात् किष्किन्धा, सुन्दर और लङ्काकाण्ड हुआ। आगे 'सशक्ति सानुजं' से राज्य, 'जगद्गुरुं' से अपने आचरणसे प्रजा आदिको उपदेश और 'अद्भुतं' से आदर्श राज्य एवं साकेतयात्रा, यथा—'बहुनि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबलमनि किमि गवने निजधाम॥' (१ १०१) इसी विषयपर रा० प्र० के भाव छन्द ११, १२ में देखिये]

मनोजवैरिवन्दितं अजादि देव सेवितं । विशुद्ध बोध विग्रहं समस्तदूषणापहं ॥ ५ ॥

नमामि इन्द्रिपतिं सुखाकरं सतां गतिं । भजे सशक्ति सानुजं शचीपतिप्रियानुजं ॥ ६ ॥

अर्थ—कामदेवके शत्रु श्रीमहादेवजीसे वन्दित, ब्रह्मादि देवताओंसे सेवित, विशेष निर्मल ज्ञानके विग्रह (मूर्तिमान् स्वरूप) और समस्त दोषोंके नाशक आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ लक्ष्मीके पति, सुखकी खानि, सत्पुरुषोंकी (एकमात्र) गति आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इन्द्राणीके पति इन्द्रके प्रिय छोटे भाई, आदिशक्ति श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मणसहित आपको मैं भजता हूँ। ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'मनोजवैरिवन्दितं अजादि देव सेवितं'—यहाँ शिवजी और ब्रह्मादिको निवृत्ति और प्रवृत्तिके भेदसे पृथक्-पृथक् कहा। 'अजादि देव सेवितं', यथा—'सुर बिरवि मुनि जाके सेवक।' पुनः शिवजी सदा यश गाते रहते हैं। उनको कुछ काम नहीं है और अन्य सब देवताओंको अनेक काम दिये हैं जिनमें वे सब लगे रहते हैं, अतः देवताओंसे सेवित कहा। यथा—'सिख बिरवि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥' (६। २२। १) पुनः भाव कि शिवजी ब्रह्मा विष्णु आदि सबसे वन्दनीय हैं। यथा—'संकर जगतबंध जगदीश। सुर नर मुनि सब मावन सीसा॥ तिन्ह नृपसुनहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा॥' (१। ५०। ६-७), 'सिद्ध सनकादि योगीन्द्र कुन्दारका विष्णुविधिबन्ध सन्नाविन्द।' (वि० १२) सो आप उन शिवजीसे भी वन्दित हैं। यथा—'कोसलेन्द्रपदकंजबंगुली कोमलावजमहेशवन्दिनी।' (७ म० २) यहाँ मनोजवैरि (कामारि) विशेषण (क्रियावाचक नाम) देकर कामदेवको जलानेवाला पूरा प्रसङ्ग स्मरण कराते हैं कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओंने जाकर वन्दना की तब उन्होंने कहा था कि 'कहहु अमर आहु केहि हेतू।' 'अजादि' का भाव कि ब्रह्मा सृष्टिके रचयिता हैं और लोकपालादि सभीके स्वामी हैं तथा सभीसे खन्दा हैं सो वे भी आपकी सेवा करते हैं अर्थात् आप सबके स्वामी हैं, सब आपके सेवक हैं। (प्र०) (ख) 'विशुद्धबोधविग्रहं' अर्थात् भीतर-बाहर विशुद्ध ज्ञान ही ज्ञानरूप हो जैसे स्वर्ण भीतर बाहर सब स्वर्ण ही है, बोध ही देह है अर्थात् चिन्मय शरीर है। यथा—'शुद्ध बोधायतन सच्चिदानंदघन' (वि० ५५), 'ज्ञानघन सच्चिदानंदमूल' (वि० ५३), 'ज्ञान अखंड एक सीतावर', 'चिदानंदमय देह तुम्हारी' में जो भाव है वही 'बोधविग्रह' का है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (इति श्रुतिः) (ग) 'विशुद्धबोधविग्रहं' कहकर तब 'समस्त दूषणापहं' कहा क्योंकि ज्ञान समस्त दूषणोंका नाशक है, यथा—'जई तहैं रहे पथिक थकि नाना। जिमि इन्द्रियगन उपजैं ज्ञाना॥' (४। १५) इस श्लोकमें भी रामायण कही। 'विशुद्ध' से यह जनाया कि आप माया सबल ब्रह्म नहीं हैं तथा सर्वविकाररहित हैं।

प० प० प्र०—१ अन्यत्र 'विधि हरिहर वन्दित पद रेनु' कहा है। पर यहाँ 'हरि' को न कहनेका कारण छन्द ६ में दिया है। 'मनोजवैरि' नाम देकर यह भी जनाया कि 'अकाम' होनेपर भी वे भजन करते हैं इसी प्रकार जो कामादिरहित हैं उनको भी भजन करना चाहिये, यह उपदेश है।

२—'विशुद्ध बोधविग्रहं'—आप जन्यादि छः प्रकार, षडूर्मि, अवस्था-भेद, स्वगतादि भेद इत्यादि दोषोंके नाशक हैं, अतः आपमें ये दोष कहीं? निर्दोषका चिन्तन करनेसे निर्दोषता प्राप्त होती है। यथा—'निर्दोष'

हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः।' (गीता ५। १९) 'यामनुष्मत्तश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते।' (भा० ११) भगवद्विग्रह पञ्चभूतमय नहीं है। यथा—'अस्माभि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामय्य न नु भूतमयस्य' (भा० १०। १४। २) ब्रह्मस्तुति

टिप्पणी—२ (क) 'नमाभि इन्दिरापतिं सुखाकरं', इति। भाव कि आपको कुछ एक लक्ष्मीका ही सुख नहीं है वरन् आप समस्त सुखोंकी खानि हैं, आपके सुखके एक छींटा सीकर मात्रसे संसार भरका सुख है, यथा—'जो आनंदसिंधु सुखरासी। सीकर नें ब्रैलोक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा॥' (१। १९७। ५) [पुनः, 'नमाभि इन्दिरापतिं' कहकर फिर 'भजे सशक्ति सानुजं' कहनेका भाव यह है कि श्रीपति आदि अन्य आपके रूपोंको मैं नमस्कार मात्र करता हूँ पर भजता श्रीसीतालक्ष्मण-संयुक्त आपको ही हूँ। अर्थात् यह रूप उपास्य है]। (ख) ['सुखाकर' सुखकी खानि कहकर 'आनन्दधन' जनाते हुए ब्रह्म जनाया—'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्।' (तैत्ति० ३। ६) अर्थात् आनन्द ही ब्रह्म है इस प्रकार निश्चयपूर्वक जाना। पुनः यहाँ 'सुखाकर' कहा क्योंकि आगे इन्द्रका 'प्रिय अनुज' कहकर इन्द्रको सुखदाता हुए यह कहेंगे। 'सतांगतिं सज्जनोंकी गति कहनेका भाव कि आप सनोंको अपना धाम देते हैं, उनके एकमात्र आश्रय हैं, यथा—'पुनि मम धाम पाइहु जहाँ संत सब जाहिं। (६। ११५) 'सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः।' (वाल्मी० १। १। १६) अर्थात् जैसे समुद्र नदियोंसे मिला करता है वैसे ही आप सज्जनोंसे मिला करते हैं (उनकी भीड़ सदा लगी रहती है क्योंकि आप ही उनके आश्रय हैं), 'परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते।' (वाल्मी० ३। ६। २०) अर्थात् इस पृथ्वीपर आपको छोड़ दूसरा रक्षक हमलोगोंको दिखायी नहीं पड़ता। (यह दण्डकारण्यके ऋषियोंने स्वयं प्रभुसे कहा है। यह इस काण्डका चरित सूचित करता है कि ऋषि आपकी शरण आयेंगे और आप रक्षाकी प्रतिज्ञा करेंगे [(ग) 'शचीपति प्रियानुज'। अदितिके पुत्र इन्द्रादि हैं और उन्हींसे वामन अवतार हुआ, अतः भाई हुए! 'प्रिय' क्योंकि इन्द्रका राज्य जो बलिने छीन लिया था वह उससे भिक्षाद्वारा लौटाकर वामनजीने इन्द्रको पुनः दिया। प्रियत्वके कारण भीख माँगी। भाव कि वहाँ तो बलिसे राज्य लेकर इन्द्रको दिया था और वहाँ रावणवध करके इन्द्रादिको सुखी करोगे। 'अनुज' छोटे भाईको कहते हैं, यहाँ भगवान्‌का वामन अवतार इन्द्रके पीछे हुआ अतः 'अनुज' कहा। वामनजीकी कथा अ० ३० (७) में देखिये इस श्लोकमें द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनोंका मत कहा। 'इन्दिरापति' से द्वैत, 'सुखाकर सतांगति' से अद्वैत और 'सशक्ति सानुजं' से विशिष्टाद्वैत।

प० प० प्र०—'भजे सशक्ति सानुजं' इति श्रीसीताजी ब्रह्मविद्या हैं, ऐसा स्कन्दपुराणमें कहा है लक्ष्मणजी परम वैराग्य हैं। इन दोनोंकी कृपाके बिना ज्ञानका कुछ उपयोग होता ही नहीं। श्रीरामजी केवल ज्ञातिस्वरूप हैं। अतः प्रथम पूजन श्रीलक्ष्मणजीका ही करना चाहिये। श्रीसीताजी उद्धवस्थितिसंहारकारिणी वलेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी हैं और लक्ष्मणजी 'लच्छन धाम रामप्रिय सकल जगत आधार' है, अतः दोनोंका भजन आवश्यक है।

पा०—'शचीपति प्रियानुजं' में भाव यह है कि जैसे बलिको छलकर देवताओंकी रक्षा की थी वैसे ही रावणको छलकर देवरक्षाहेतु आपने यह नररूप धारण किया है। यही रावणके साथ छल है; क्योंकि उसको वर था कि देवतादिके हाथसे न मरे और मनुष्य ऐसा बली कहाँ कि उसे जीत सकता?

प० प० प्र०—'शचीपति प्रियानुजं' कहकर जनाया कि आपने आज ही नहीं किन्तु पूर्वकालमें भी वामनरूपसे अवतार लेकर सुररंजन कार्य किया था और करते हैं। यथा—'जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हहि नसायो॥', 'वामन परसुराम मनु धरी' (६। १०९)।

खर्चा—'समस्तदूषणापहं' तक मनुप्रतिपादित रामजीकी वन्दना है। और 'नमाभि इन्दिरापतिं' में विष्णु-अवतार रामकी वन्दना है।

वि० त्रि०—'इन्दिरापति' कहकर श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा; यथा—'राम धाम दिसि सोभति रघोरूप

गुन खानि।' (७। ११); 'सुखाकर' से रामराज्यको सुख-सम्पदा कहा, यथा—'रामराज कर सुख संपदा। करनि न सकहिं कनीस साखा॥' 'भक्त गति' से सन्तोंका दर्शनार्थ आगमन कहा, यथा—'नारदादि सनकादि मुनीया। हरमन लागि कोसलाधीसा॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं।' सरकार गुणातीत और भोग पुरन्दर हैं, अतः राघोपति प्रियानुज कहा।

त्वदंघ्रिपूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सराः। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले॥ (७)

विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं * स्वकं॥ (८)

अर्थ—जो मनुष्य मत्सररहित होकर आपके चरणमूलको भजते हैं, वे तर्क वितर्करूपी लहरोंसे परिपूर्ण (भरे हुए) ससारसागरमें नहीं गिरते॥ ७॥ सदा एकान्तवासी, इन्द्रियादिके विषयोंसे उदासीन, जो मुक्तिके लिये आनन्दपूर्वक आपको भजते हैं वे 'स्वकीय' गतिको प्राप्त होते हैं। ८॥

नोट—'अंघ्रिपूल' = चरणका मूल अर्थात् तलवेमें ही निहते होते हैं जिनका ध्यान उपासक करते हैं। यथा—'पदराजोव करनि नहिं जाही। मुनि मन मधुप बसहिं जिह माही॥' जहाँ जहाँ चरणोंका ध्यान कहा है वहाँ वहाँ चिह्नका ही ध्यान अभिप्रेत है। रज भी तलवेकी होती है जिसको शिरोधार्य करते हैं और जिसकी वन्दना की जाती है, चरणामृत भी तलवेका ही उतारा जाता है, अतः 'भजन्ति' के सम्बन्धसे 'अंघ्रिपूल' पद दिया। 'त्वदंघ्रिपूल ये नराः भजन्ति' अर्थात् सगुणोपासक। ['पतन्ति नो भवार्णवे' से सूचित किया कि साकेत, वैकुण्ठ आदि नित्य अविनाशी धाममें जाते हैं। 'अकाशिनः स्वप्नापदं' के ही भावको 'भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे' से स्पष्ट किया। 'मत्सरा' से 'कामादि मत्सरान्त सब मानस रोगोंका ग्रहण है।]

टिप्पणी—१ (क) 'त्वदंघ्रि—भजन्ति—पतन्ति' का भाव कि जो लोग मत्सरयुक्त हैं और जो आपका भजन नहीं करते वे भवसागरमें गिरते हैं। यथा—बहु तेग कियोगन्हि लोग हये। भवदंघ्रि निरादरके फल ये॥ भवसिंधु अगाध यो नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ अति दीन मलीन दुखी निनहीं। जिहके पद पंकज प्रीति नहीं॥' (७। १४) मिलान कीजिये 'मोह जलधि मोहित तुम भए।' (७। १२५) पुनः इससे जनाया कि उपासक भवसागरमें नहीं पड़ते, यथा—यत्पादप्लवधेकमेव हि भवाध्मेधेस्तितीर्षावतां।' (१ मं० श्लो० ६) (ख) यहाँ उपासकोंकी मुक्ति स्पष्ट न कही इसका कारण यह है कि उपासक मोक्ष नहीं चाहते, यथा—'तम उपासक मोक्ष न लेहीं।' (प्र० स्वामीका मत है कि 'अंघ्रिपूल' का अर्थ दक्षिण पदाङ्गुली लेना उचित होगा क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ गिना गया है 'पदनख निरखि देवसरी हरषी।' तथा 'नखनिर्गता मुनिबदित प्रीलोक्य पावन सुसरी।' में भी दक्षिणाङ्गुली ही सूचना है)। (ग) श्लो० ७ में चरणसेवाका फल कहा और ८ में भजनकी विधि कहा। (घ) विविक्तवासिनः अर्थात् ज्ञानी आपका भजन इस प्रकार करके वैकुण्ठको जाते हैं। (ङ) 'वितर्क वीचि संकुले', यथा—'बहु जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह बरि होइ नर जाहि न जागतवेद॥' (१। ५०) '—अस समय मन भयउ अपारा'; यही और इसी प्रकारके सब संशय तर्क वितर्क हैं। एक तर्कपर दूसरी, दूसरीपर तीसरी इत्यादिका उठना लहरोंका उठना है, यथा—'संसय सयं इसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु बाता॥' (७। ९३ ६) सागरमें नित्य नयी तरंगें उठती रहती हैं, वैसे ही भवसागरमें तर्क-कुतर्करूपी लहरें उठा करती हैं जिनमें पड़कर प्राणी डूब जाते हैं। 'संकुल' कहा क्योंकि तर्क-वितर्क होनेपर उनका क्रम समाप्त होनेमें नहीं आता इसीको बालकाण्डमें 'अपार' कहा है (घ) 'मुदा' का भाव कि आपकी सेवामें अपनेको भाग्यवान् मानते हैं, अतः हर्षपूर्वक करते हैं, लाचारी वा जबरईसे किसीके धनसे नहीं। (छ) 'गति स्वकं', यथा—'जीव पाव निज सहज सरसा।' (३६। ८)। वा 'गति स्वकं' = आपका निज धाम। वा, मोक्ष—[मुक्तये' के सम्बन्धसे यह 'गति स्वकं' मुक्ति हुई। पाँडेजी अर्थ करते हैं आपकी निज गतिको प्राप्त होते हैं। यही अर्थ करुणासिंधुजीका है। पुनः 'गति स्वकं' = नित्य विश्रुत मुक्ति पद। (बै०) आत्मीय अर्थात् आत्मसम्बन्धी गति]।

वि० त्रि०—'त्वदधिपुल'—'स्वकं' इससे भक्ति और मुक्ति दोनोंके लिये भजनका उपदेश देते हैं। 'त्वदधिपुल'—में भक्ति और 'विविक्त'—में मुक्ति कही यथा—'समं भजनं लोड मुक्ति गोसाईं। अनङ्घ्रिगत आवै बरिआई॥' ये देहन्द्रियोंको अपनेसे पृथक् मानते हुए अन्यत्र व्यतिरेकद्वारा स्वात्मगति अर्थात् कैवल्यको प्राप्त होते हैं।

प० प० प्र०—१ 'विविक्तवासिनः सदा', 'भजन्ति मुक्तये मुदा', 'निरस्य इन्द्रियदिकं' इन तीन चरणोंसे बताया कि ज्ञानी लोग राजयोगद्वारा आत्मतत्त्वकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। इन्द्रियादि अव्यक्तान्त समस्त तत्त्वोंका निरास करनेपर ही आत्मसाक्षात्कार होता है 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरगत्या महान् परः॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुनश्च परः। पुरुषाच्च परं किञ्चित्स्य काष्ठं स परा गतिः॥' (कठ० १। ३। १० ११)—इस रीतिसे इन्द्रियोंसे प्रारम्भ करके अव्यक्ततक एक एक तत्त्वका निरास करनेपर 'सोऽहमस्मि' (वृत्ति आवेगी)। 'ब्रह्माहमस्मि' यह धृति तैलधारावदविच्छिन्न रखेगा तब सबीज समाधि प्राप्त होगी और पश्चात् निर्बीज समाधि भी होगी। ऐसी समाधि होनेपर 'प्रयान्ति ते गतिं स्वकं।'

प० प० प्र०—२ 'गतिं स्वकं' पुँल्लिङ्ग 'क' का अर्थ ब्रह्म या आत्मा है, नपुंसक लिंगमें 'क' का अर्थ सुख है। इस तरह स्वकं=अपनी आत्मा=आत्मसुख। आत्मानुभव सुखकी प्राप्ति ही गति है।—'आत्म अनुभव सुखं सुप्रकाशं। तब भवपूल भेद भय नाश॥' (७। ११८। २) 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इहैव तस्य प्रविलीयन्ति कामाः' (मुण्डक०)। यह कैवल्य मुक्ति या विदेह मुक्ति है 'केवलता' श्रीरामजीका ही निर्गुण निराकार रूप है, यह अगले छन्दमें बताते हैं। कैवल्य=केवली भाव; केवलरूपमें समा जाना। 'मुदा' शब्दसे हठयोगका निरास किया, क्योंकि उसमें सब क्रियाएँ चलात् की जाती हैं।

प० प० प्र०—३ इन छन्दोंमें सगुणोपासकोंका उल्लेख प्रथम करके बताया कि महर्षि अत्रिजी तथा वक्ता दोनों ही सगुणोपासक हैं—'सगुणोपासक मोक्ष न लेहें।' (६। १११। ७) गरुडजीका झुकाव ज्ञानकी तरफ विशेष होनेसे उन्होंने 'ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता' ऐसा प्रश्न किया था तथापि भुशुण्डिजीको भक्ति विशेष प्रिय होनेसे उन्होंने 'भगतिहि ज्ञानहि कछु नहीं भेदा', ऐसा कहा है।

त्वमेकमद्भुतं^१ प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं॥ (९)

भजामि भावबल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं। स्वधक्त कल्पपादपं समं सुमेव्यमन्वहं॥ (१०)

अर्थ—आप एक (अद्वितीय), अद्भुत, समर्थ स्वामी, चेष्टा एवं इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगन्मात्रके गुरु और सनातन, तुरीयरूप ही और केवल हैं॥ ९॥ (पुनः) भावप्रिय, कुयोगियोंको अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तोंके लिये कल्पवृक्षरूप सबको समान (समदृष्टि, विषमतारहित) और निरन्तर दिन-प्रतिदिन सेवा करने योग्य (सुस्वामी) ऐसे आपको मैं निरन्तर भजता हूँ॥ १०॥

नोट १ (क) 'एक' अर्थात् आपका सा दूसरा कोई नहीं है, आपके समान आप ही हैं। 'अद्भुत' अर्थात् नाम, रूप, लीला सभी आपके विलक्षण और आश्चर्यजनक हैं। यथा—'आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गवा॥ बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥'—'असि सब भौति अलौकिक करनी। यहिषा जासु जाइ नहि बरनी॥' (१। ११७) 'तदेजति तन्नेजति तदूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ (ईश० मन्त्र ५) (यह आत्मतत्त्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत है और वही सबके बाहर भी है)। 'हरषित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी।' (१। ११२) 'जो नहि देखा नहि सुना जो मनहु न समाइ। सो सब अद्भुत देखेई बनि कवनि बिधि जाइ॥' (७। ८०) 'निरीह'—११३ (३) देखो। ईश्वर-वडैश्वर्ययुक्त। (भाव कि निर्गुणरूपमें आप जगत्से विलक्षण हैं, सगुण रूपसे अद्भुत हैं, प्रभु होनेपर भी निरीह हैं और ईश्वर होनेपर भी विभु हैं, अतः सभी प्रकारसे आप अद्भुत हैं। वि० त्रि०) 'जगद्गुरु'

१ भा० दा० की पोथीमें हरताल देकर 'तमेक' पाठ बनाया गया है। प्रायः अन्य सबोंमें 'त्वमेक' पाठ है। 'तमेक' का अर्थ होगा 'उन आपको जो' संस्कृतकी स्तुति मानें तो 'तं' विशेष उत्तम है।

अर्थात् आपने किसीसे शिक्षा नहीं पायी न किसीके शिष्य हैं बरन् सृष्टिके रचयिता ब्रह्माको भी आपने ही वेद पढाया। जिस श्रुतिमार्गपर शंकरजी स्वयं चलते हैं, यथा—‘जो नहि दंड करउँ खल तोरा। भट्ट होइ श्रुतिमार्ग मोरा॥’ (प्र० सं०) पुनः ‘गुरु’ इति। ब्रह्मा, इन्द्र और वरुणादि देवोंको वेदोंद्वारा अधिकारोंका बोध करानेसे ‘गुरु’ नाम है। प्रमाण, यथा ‘ब्रह्मेन्द्रवरुणादीनां गुरुर्वेदोपदेशनान्।’ ‘यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै’ (श्वे० श्व० ६। १८), ‘हरिगुरुवशगोऽस्मि’ (वि० पु०) ‘गुरुर्गुरुणां त्वं देव’ (अ० रा० २। २। २६), वसिष्ठजीने श्रीरामजीसे कहा है कि आप सम्स्त गुरुओंके भी गुरु हैं। पुनः सर्वकालमें विच्छेदरहित (एकरस रूपसे) सबके गुरु होनेसे ‘गुरु’ कहा, यथा—‘सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्’ (पातञ्जलयोगसूत्र) अथवा, सम्पूर्ण सम्प्रदायोंके प्रवर्तक आद्याचार्य होनेसे ‘गुरु’ नाम है, यथा—‘सौतानाथसम्प्रदायां रामानन्दार्थ-मध्यगामसम्प्रदायार्थपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।’ पुनः सबसे अधिक होनेसे भी ‘गुरु’ नाम है। राजा बलिने कहा है कि आप हम सबोंको शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हम सबोंके परम गुरु हैं। यथा—‘त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः।’ (भा० ८ २२। ५) (ग) शाश्वत-निरन्तर, आदि अन्तरहित सनातन।—सदा एकरस अखण्डरूप। (वै०) [जगद्गुरुके साथ शश्वत भी कहकर जनाया कि आप ही अनादिकालसे सबके गुरु हैं। ‘तुरीयम्’ इति तुरीयावस्था चारों अवस्थाओंमें अन्तिम अवस्था है। भगवान् सदा उसी अवस्थामें रहते हैं। यह अवस्था स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन सबोंसे रहित है। (परात्पर -प० प० प्र०) (घ) ‘केवलम्’ इति। केवलके अर्थ ‘तुगीयातीत’ (प्र०), ‘अपने स्वरूपमें स्थित’ (गी० प्र०), निश्चित, एक, और सम्पूर्ण, यथा—‘निर्णीते केवलमिति लिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः।’ (अमर० ३। ३। २०२) अमरकोशके अनुसार भाव यह होगा कि आप ‘सम्पूर्ण’ हैं, निश्चित हैं। ‘एक’ शब्द स्तुतिमें आ चुका है, अतः वह अर्थ यहाँ नहीं लिया जायगा (श्वे० श्व० ३०) में भी कहा है। यथा—‘साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च।’ (६। ११) [तुरीयका भजन जाग्रदवस्थामें कैसे सम्भव है, इसपर कहते हैं कि भाव आपको प्यारा है। जिस भावसे जो भजता है, उसके लिये वैसे ही हो जाते हैं। यथा—‘जाकी भावा बस बिरजि सिख नाचत पार न पावैं। करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवतो सोई नाच नचावैं॥’

नोट—२ (क) ‘भाववल्लभ’ अर्थात् आपको भाव ही प्यारा है, यथा—‘सर्वभाव भज कथं तजि योहि परमप्रिय सोइ।’ (७। ८७) ‘भाववन्मय भगवान् सुखनिधान करुणाभवन। तजि ममता मद मान भविष्य सदा सीतारामन॥’ (७। ९२) ‘प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं।’ (७। ८२) पुनः, ‘बलि पूजा चाहत नहीं चाहै एक प्रीति। सुधिरन ही मानै भलो पावन सब रीति॥’—(विनय १०७) अतः उपर्युक्त भुशुण्डि-उपदेशके अनुसार ‘भजामि’ कहा। (वि० त्रि०) ‘भाववल्लभ’ से ध्वनित किया कि यदि केवल भाव हो, दूसरा कुछ भी अधिकार न हो तो अन्य सब अधिकार भगवान् दे देते हैं। जो जिस भावसे स्मरण करता है उसको उस भावसे ही भगवान् मिलते हैं। ‘जिन्ह के रही भावना जैसी, प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी॥’ (१। २४१। ४) देखिये। (प० प० प्र०)] (ख) ‘कुर्योगिनां सुदुर्लभम्’ यथा—‘पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिदय नहीं सकहिं उपारी॥’ (६। ३३) और ‘मोह गए बिनु रामपद होइ न दुइ अनुराग।’ (६। ६१) कुर्योगियोंको भगवान् अत्यन्त दुर्लभ हैं, यथा—‘योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं’ (भा० ३। १५। ४६) अर्थात् जो आप सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान रहते हुए भी दुष्टात्माओंकी दृष्टिसे ओझल रहते हैं। पुनश्च, यथा—‘कथा निगूढं पुरुषं कुर्योगिन।’ (भा० ४। १३। ४८) अर्थात् (सब प्रजा, मन्त्री आदि शोकाकुल हो राजा अङ्गको खोजने लगे) जैसे कुर्योगी लोग अपने हृदयोंमें किये हुए परमात्माको खोजते हैं (किन्तु उसे पा नहीं सकते)। पुनश्च, यथा—‘अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुर्योगिनाम्।’ (भा० १। ६। २२) अर्थात् जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो जातीं उन कुर्योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि भजामि भाववल्लभम्’ के सन्दर्भसे ‘कुर्योगिनाम्’ का अर्थ होगा—‘जिनके हृदयमें भगवान्के साथ कोई भाव नहीं है, यद्यपि वे जप-तप आदि साधन करते हैं, कारण कि अकामिता-अमानिता आदि गुण साधनसे नहीं हो सकते, ये

श्रीरामकृपासे ही होते हैं। 'कल्पपादप' अर्थात् उनको समस्त कामनाओंको पूर्ण करते हैं, जैसे कल्पवृक्ष, शत्रु मित्र, उदासीन सबको अर्ध धर्म, काम देता है। भक्तके लिये कल्पवृक्ष हैं और सबके लिये समान है—'सब पर मोरि बराबरी दाया', 'सब मम प्रिय सब मम उपजाये।' इससे भक्तपर विशेष ममत्व दिखाया और भाव पूर्व कई बार आ चुके हैं।

प० प० प्र०—'निरीहम्' विशेषण भी निर्गुण निराकार ब्रह्मका है, कारण कि नारायणोपनिषद्की श्रुति है कि 'पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ।—'एकाकी न रमते सोऽकामयत बहु स्या प्रजा सृजा इति।' यह इच्छा भी निर्गुण ब्रह्ममें नहीं है कारण कि 'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते।'।

इस छन्दमें 'जगद्गुरु' का निर्देश करके गुरुकी आवश्यकता बतायी।—'गुरुं किनु भवनिधिं त्वै न कोई। जो विरंचि संकर सव होई॥'

पु० रा० कु०—१ एकको दुर्लभ और दूसरेको कल्पवृक्ष कहनेसे विषमता पायी गयी, अतः कहा कि 'सम' हैं विशेष (२। २१९। ३-५) देखिये। 'सुसेव्य', यथा—'श्रुति सिद्धान्त इहै उरगारी। राम भजिय सब काम बिसारी-----॥' 'प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सउ पर ममता जाही॥' (७। १२३) 'समुझि मोरि करतुति कुल प्रभु महिम्न जिय जोइ। जो न भजइ रघुवीर पद जग बिधि खंचित सोइ॥' (अ० २९५) पुनः, यथा—विनय-पत्रिका—'सुखद सुप्रभु तुम्ह सों जग माहीं। ब्रह्म नवन मन गोचर जाहीं॥' (पद १७७), 'नाहिन और सरन लायक दूजो श्रीरघुपतिसम बिपति निवापन। काको सहज सुभाउ सेवकबस काहि प्रसन्न-पर प्रीति अकारन-----॥' (२०६), 'भजिये लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो नाहिन' (२०७), 'ऐसेउ सहिब की सेवा सों होत खोर रे-----' (७१), 'है नीको मेरो देवता कोसलपति राम-----तुलसीदास तेहि सेइय संकर जेहि सेख'—(१०७) इत्यादि देखिये। सुसेव्य हैं, अतः अन्वहं भजापि' कहा। [वैजयाधजी 'मन्वहम्' का अर्थ करते हैं—मन्व=क्रोध अर्थात् समग्र विकार। +हं=नाशक। औरोंने मुसेव्य+अन्वहं= ऐसा पदच्छेद करके अर्थ किया है। अन्वहं=अनु+अहम्-प्रत्येक दिन-निरन्तर]

पु० रा० कु०—२ नमामि भाववत्सलं कुयोगिनां—' इति। भाव यह कि कुयोगियोंके भाव नहीं है और भक्तोंमें भाव होता है। अपने भावसे कुयोगी आपको नहीं पाते और सत अपने भावसे आपको पाते हैं आप दोनोंको 'सम' हैं। श्लोक ९ में निर्गुणस्वरूप कहा और १० में भगवत् प्राप्तिकी सुगमता अगमता दिखायी।

अनूप रूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजा पतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिं देहि मे॥ (११)

पठन्ति ये स्तव इदं नरादरेण ते पदं। व्रजति नात्र संशयं* त्वदीय भक्ति संयुताः†॥ (१२)

अर्थ—पृथ्वीको रक्षा करनेवाला (यह उदासी) एवं भूप (राजा) रूप जो उपमाहित है, पृथ्वीकी कन्या श्रीजानकीजीके पति श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझपर प्रसन्न होइये, मैं आपको नमस्कार करना हूँ मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये॥ ११। जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्तिसे संयुक्त होकर अर्थात् भक्तिसहित आपके पदको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं॥ १२॥

नोट—१ 'भूपति' के दोनों अर्थ हो सकते हैं—एक तो राजाका रूप, यथा—'भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा॥' ब्रह्माजीने स्तुति करके यों वर माँगा है—'नृप नायक दे सरदानधिदं। चरनांशुज प्रेम सदा सुभद॥' (६। ११०) शिवजीने भी 'अनुज जानकी सहित निरतर। बसहु राम नृप मम उर अतर॥' (६। ११४) यह वर माँगा है। दूसरे, काननविहारी, धनुर्धारीरूप, यथा—'तदपि अनुज श्रीसहित खरागी। बसनु मनसि मम काननचारी॥' सुतीक्ष्णजीने स्तुतिमें 'काननचारी' और 'कोसलपति' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है—'जो कोसलपति राजिवनयका। करहु सौ राम हृदय मम अयना॥' पुनः, 'भूपति रूप' कहकर ऐश्वर्यरूपसे पृथक् माधुर्य द्विभुज नररूप दाशरथि रामकी वन्दना जनायी।

नोट -२ 'उर्विजापति' और 'भूपति' पद दिये क्योंकि पृथ्वीके दामाद हैं अतः उसका भार उतारन जा रहे हैं

* संशय। † संयुताः—१७०४, गी० प्रे०, भा० रा०। संयुत-को० रा०।

नोट—३ खर्चा - भूपति अनूप रूप सबका कारण है। राजरूपसे भक्तिकी याचना की फिर स्तुति पढ़नेवालोंके लिये भक्तिसहित भगवन्-धामकी प्राप्तिके लिये याचना की। इसीसे अन्तमें सबका माहात्म्य कहा।

पु० रा० कु०—१ (क) 'पठन्ति ये स्तवं'.....' यह स्तोत्रका फल कहा। (ख) 'व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय'.....' इति।—भक्तियुक्त होनेपर फिर नीचे गिरनेका डर नहीं रह जाता, यथा—'जे ज्ञानमानविमत्त तब भवहरनि भक्ति न आवती। ते पाइ सुर दुर्लभ यदादपि पात हय देखत हरी॥ विम्व्वास करि सब आस यहिहरि दास तब जे होइ रहे। जयि नाम तब बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥' (७। १३) (ग) इस स्तुतिमें तीन भाग किये हैं। 'भजामि', नमामि कहकर प्रथम भागमें मनु प्रार्थित मूर्तिका पूर्वस्वरूप अवतार कहा। दूसरे भागमें विष्णुभगवान्का अवतार-स्वरूप कहा और तीसरे भागमें राजकुमाररूपसे प्रार्थना करके जनते हैं कि दोनों आप ही हैं। (घ) राजा कहकर एवं जानकीपति कहकर तब वर माँगते हैं, जिसमें मिलनेमें संदेह न रहे यथा—'वृषनायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज प्रेय सदा सुभदं॥ बारबार वर माँगई हरषि देहु श्रीरंग। यदमरोज अनयायनी भक्ति'.....' (ङ) १२ श्लोकोंमें यह स्तुति की गयी। प्रथम श्लोकमें गुण वर्णन किये, दूसरेमें शृङ्गार कहा, तीसरेमें वीर, चौथे-पाँचवेंमें शमायण कही, छठेमें द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत कहा, सातवेंमें चरणसेवाका फल, आठवेंमें भजनकी विधि, नवेंमें निर्गुण कहा, दसवेंमें भगवत्प्राप्तिकी सुगमता-अगमता दिखायी, ग्यारहवेंमें वर माँगा और बारहवेंमें स्तुतिका माहात्म्य कहा।

पु० रा० कु०—२ प्रथम श्लोकमें ही कहा था कि 'भजामि ते पदांबुज', अतएव अन्तमें वर माँगा कि 'पदाब्ज भक्ति देहि मे।' इस स्तुतिमें पदकमलका भजना कहकर फिर उनका माहात्म्य भी कहा 'त्वदंघ्रिमूल ये नरा'.....' और अन्तमें उन्हींकी भक्ति माँगी।—'चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥'

प्र०—'भक्तवत्सल' से अवतारके पूर्वकी कथा जनयी पृथ्वी गोरूपसे शरण गयी। उसकी पुकार सुनकर अवतार लिया। 'अदभुत' से निर्गुण और 'श्याम' से सगुण भाव व्यंजित किये, 'प्रफुल्ल कंज लोचन' से अखण्डानन्द, 'प्रलम्ब' से नित्य वामदेव मनुशतरूपाधेय द्विभुज परात्पर ध्वजित किया 'त्रिलोकनाथक धनुष धरं' अर्थात् त्रिलोकनाथ होते हुए भी आप ही धनुषबाण धारण किये। 'मुनीन्द्रसतरंजन' से 'मुनिगन मिलन विशेष धन' और शरभङ्गादि मुनियोंका मनोरञ्जन जनाया। 'अजादि देव सेवित' से जाम्बवान् आदि (ब्रह्मादिके अवतारों) से सेवित कहा। 'विशुद्धबोधविग्रह' से अवधधामयाना और 'समस्तदूषणापहं' से उपासकोंको अप्रिय उन्तरकाण्डकी कथा सगृहीत है। इत्यादि। [पु० रा० कु० एव वै० के भाव इस विषयमें छन्द (३) (४) में लिखे जा चुके हैं]

नोट—४ इस स्तुतिके सम्बन्धमें मतभेद है कि यह संस्कृतकी है या भाषाकी। संस्कृतके पण्डित इसको संस्कृत भाषाकी स्तुति माननमें 'मुनीन्द्रसतरंजन' 'त्वदंघ्रिमूल ये नराः' 'मति स्वकं' 'पदाब्जभक्ति देहि मे' 'स्तवं इदं' 'नरादरेण', 'नात्र संशय' इनमेंसे किसी शब्दमें लिङ्ग, किमीमें विधक्ति किसीमें सन्धि आदि दोष बताते हैं। अतः इसको भाषाकी ही स्तुति मानना उचित समझते हैं। हाँ, इस स्तुतिमें संस्कृतके क्रिया पद और विधायकयुक्त शब्दोंका विशेषरूपसे प्रयोग किया गया है; इसीसे इसे कोई-कोई संस्कृतकी स्तुति कहकर उपर्युक्त अशुद्धियोंको आर्पप्रयोग मानकर समाधान कर लेते हैं।

दोहा—बिनती करि मुनि नाइ सिर कह कर जोरि बहोरि।

चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥४॥

अर्थ—मुनिने स्तुति करके तदनन्तर सिर नवाकर फिर हाथ जोड़कर कहा—'हे नाथ! मेरी बुद्धि कभी आपके चरणकमलोंको न छोड़े'॥ ४॥

पु० रा० कु०—१ (क) पूर्व कहा है कि 'जोरि णनि अस्तुति करत'; अब यहाँ दुबारा हाथ जोड़ना कैसे कहा? उत्तर यह है कि स्तुति करके अन्तमें जब उसका फल कहने लगे तब कहा था कि 'पठति ये स्तवं इदं'। 'इदं' से जान पड़ता है कि उँगलीसे इशारा करके फल कहा। अङ्गुल्यानिर्देश करनेसे करसम्पुट

छूट गया था। अथवा, जब मस्तक नवाया तब दोनों हाथ अलग हो गये पुनः, 'बहोरि' का सम्बन्ध दोनों ओर है। हाथ जोड़नेमें और चर माँगनेमें। एक बार चरणोंकी भक्ति माँगी—'पदाब्जभक्ति देहि मे' और अबकी बार माँगते हैं कि चरण-कमलको कदापि न छोड़ूँ (अर्थात् अचलता माँगी)।

(ख) खर्चा—जीवका स्वभाव मायावश ऐसा हो गया है कि 'कबहुँ देख जग धनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासै' अर्थात् इन्हींके अनुसन्धानमें दिनरात लगा रहता है, इससे उसकी बुद्धि मलिन बनी रहती है, यथा—'सुत खित लोक ईयना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी॥' (७। ७१। ६) अतः माँगा कि मति आपके चरणोंमें लगी रहे। पुनः, (ग) तन इन्द्रियाधीन, इन्द्रिय मनाधीन, मन बुद्धिके अधीन और बुद्धि आपके अधीन है, यथा—'उर प्रेरक रघुवंस बिभूषन॥' अतः माँगा कि बुद्धिमें ऐसी प्रेरणा कीजिये कि चरण कदापि न छोड़े, क्योंकि चरणोंके छूटनेपर कहीं भी ठिकाना न मिलेगा, यथा—'इहै कहाँ सुत बंद चहुँ। श्रीरघुबीर चरन चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ॥' (वि० ८६) (वि० त्रि० का मत है कि मुनिजी बुद्धिकी प्रेरणाका वरदान माँगकर गायत्री-जपके लक्ष्यकी ही सिद्धि चाह रहे हैं। गायत्रीकी उपासनामें बुद्धिकी प्रेरणा ही माँगी जाती है।) कृपासिद्धि चाहो।

पु० रा० कु०—२ अत्रिजीकी स्तुति सुनी, उन्होंने चर माँगा पर प्रभुने उत्तर न दिया। कारण कि प्रभु अपनी ओरसे माधुर्य ग्रहण किये हुए मर्वादका पालन कर रहे हैं। आगे बिदा माँगते समय आप कह रहे हैं 'आयसु होइ जाउँ बन आना।-----सेवक जानि तजेउ जनि नेहु।' तब यहाँ स्पष्टरूपसे चर कैसे दें? पर मनमें ही चर देना समझ लेना चाहिये। जनकजी और भरद्वाजजीके प्रसंगोंमें भी ऐसा हुआ है और उत्तरकाण्डमें वसिष्ठजीके सम्बन्धमें भी चुप दिखाया है, पर जैसे वहाँ सन्तुष्ट होनेसे चर देना जनाया वैसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। इसीसे कविने न दोहराया। जनक प्रसंग, यथा—'बार बार मागीं कर जोरें। मन परिहरै चरन जनि भोरें॥ सुनि चर बचन प्रेम जनु पोषे॥ पूरनकाम राम परितोषे॥' (१। ३४२) भरद्वाज प्रसंग, यथा—'अब करि कृपा देहु बर एहु। निज पद सरमिज सहज सनेहु।-----' (२। १०७) सुनि मुनिखचन राम सकुचाने। भाव भगति आनंद अधाने॥' वसिष्ठ-प्रसंग यथा—'तथ एक बर मागउँ राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जनि नेहु॥' (७। ४९) 'अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आए। कृपासिंधुके मन अति भाए॥'

नोट—१ किसी किसीका यह भी मत है कि प्रथम बार कुछ न कहा तब फिर हाथ जोड़कर माँगा तब प्रभुकी चेष्टासे उनकी प्रसन्नता जानकर चर देना समझ लिया। वाल्मीकीयसे पता चलता है कि अत्रिका प्रभुमें पुत्रभाव और अनुसूयाजीका सीताजीमें सुता-भाव था। यथा—'तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्प्रत्यपद्यत।' (५। २ ११७) 'प्रीति जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोभिनी।' (२ ११९। ११) अर्थात् 'भगवान् अत्रिने उनके साथ पुत्रका सा व्यवहार किया। (५) (अनुसूयाजीने कहा) बेटी! दिव्य अलंकारोंसे शोभित होकर मुझे प्रसन्न करो' (११) पुनश्च, यथा—'सेव्य मातेव तेऽनघ। (२। ११७। १२) अर्थात् (मुनि श्रीरामजीसे कहते हैं कि) अनुसूया तुम्हारी माताके समान पूज्य हैं। प्रभु भाव ग्राहक हैं, अतः 'एवमस्तु' कैसे कहते?

प० प० प्र०—१ (क) 'पठति ये-----' का अन्वय इस प्रकार कर लें कि 'त्वदीयं (त्वत्कृतम्) इदं स्तवं ये नरा आदरेण पठन्ति ते (मम) भक्तिसंयुताः (भूत्वा) पदं व्रजन्ति। अत्र संशयः न', तो भगवान्का वरस्वरूप अर्थ भी निकल सकता है। 'उरप्रेरक रघुवंसबिभूषन' होनेसे अत्रिजीकी बाणीहीसे मानो उन्होंने चर दिया। (ख) जो भक्त ऐश्वर्यभावनासे भजते हैं वे ऐसा ही चर माँगते हैं। जब भगवान् भी ऐश्वर्यभावमें रमते हैं तब 'तथास्तु' वा 'एवमस्तु' कह देते हैं। (ग) जब भक्त पूर्ण माधुर्योपासक रहता है तब वह कुछ माँगता नहीं। श्रीदशरथजी, श्रीविश्वामित्रजी, वाल्मीकिजी, जटायुजी और श्रीसुनयनाजी माधुर्योपासकोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रीसुनयनाजीको अन्तमें रखनेका हमारा भाव यह है कि वे माधुर्यभावको भूलकर चरण पकड़कर रह गयीं—'रही चरन गहि रानी।' विशेष भाव यहाँ देखो।

नोट २ इस दोहेमें एक भी चौपाई नहीं है। ऊपर सौराठमें भगवान् बैठे हैं और फिर छन्दसे ही

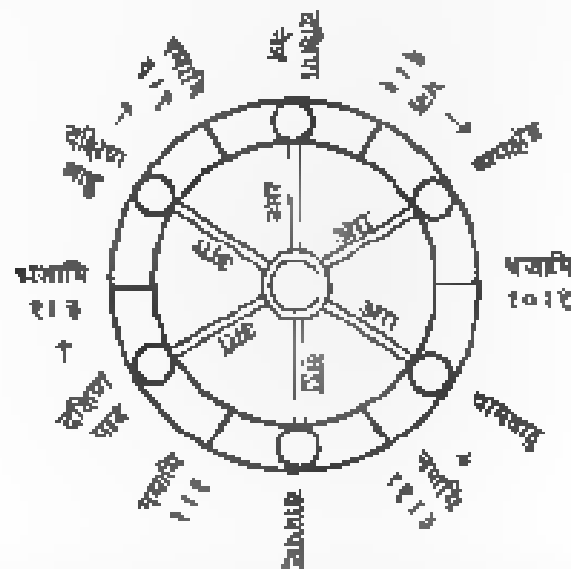
स्तुतिका प्रारम्भ है। ऐसा करके कवि जना रहे हैं कि महर्षि अत्रिजीने मानो कमलका ही आसन दिया और स्तुति क्या कर रहे हैं, मानो प्रभुपर कमल-ही-कमल चढ़ाते जा रहे हैं। यह भाव इससे निकलता है कि मानस मुख बन्दमें छन्द, सोरठा सुन्दर दोहाओंको कमल कहा गया है।

प० प० प्र०—अत्रि स्तवकी विशेषता। (क) इसमें पाँच बार नमन किया गया है—‘नमामि भक्तवत्सलं’ ‘नमामि इन्दिरापतिं’, ‘नतोऽहं भुवि जापतिं’, ‘नमामि ते.....’, ‘नइ सिरु’। पहले तीन बारके नमनमें पाँच-पाँच छन्दोंका अन्तर है तथापि तीसरे और चौथे नमनमें तो एक चरणका भी अन्तर नहीं है। कारण यह जान पड़ता है कि ‘स्वभक्त-कल्पपादपं सुसेव्यं’ का उच्चार होते ही भगवान्की भक्तवत्सलताके स्मरणसे हृदय कृतज्ञता भावसे भर गया और वे ‘प्रसीद मे नमामि ते’ कहकर मानो यह जना रहे हैं कि ‘मो पहिं होइ न प्रति उपकारा। कंदउँ तव पद बारहिं बारा॥’

(ख) छन्द २ में ‘भवांबुनाथ मंदरं’ शब्दोंसे सागर-मन्थनसम्बन्धी अनेक उल्लेख कर दिये हैं। अम्बुनाथ=क्षीरसागर। मन्दर=मन्दरपर्वत। मन्दरसे कूर्मकी ध्वनि। अम्बुनाथ और मन्दरके साहचर्यसे मन्थन। अमृतप्राप्त्यर्थं। मद=हालाहल। मोह=सुरा। मत्सर=झड़वानल। इन्दिरापति=विष्णु। इन्दिरा=लक्ष्मी। अजादिदेव=सुर। सुरारिवृन्द=असुर। मनोजवैरि=हालाहल-भक्षण। कुयोगी=राहु। कल्पपादप=पारिजातक। मनोज=चन्द्रमा (चन्द्रमा मनसो जातः)। भजन=वासुकी। गुरु=धन्वन्तरि (सद्गुरु वैद्य)। स्वधामद और वत्सल=कामधेनु (यह मुनियोंको मनसो जातः)। मंडन=कौस्तुभ बाहु-उच्चैः श्रवाः। बाहु=बाहः, यथा—‘वाहोऽश्चभुजयो पुमान्’ इति अमरव्याख्यासुधा)। शची=देवाङ्गना। अम्बुज=शंख। शचीपति प्रिय=ऐरावत।—इस प्रकार १४ श्लोकोंका भी उल्लेख स्पष्ट है,

प० प० प्र०—अत्रि-स्तुति आश्लेषानक्षत्र है, दोनोंका मिलान—(१) अनुक्रम—यह स्तुति मानसमें नवीं है और नवीं नक्षत्र आश्लेषा है। (२) नाम—आश्लेषा है। आश्लेष=आलिङ्गन, मिलना। अत्रिजीके नेत्र भगवान्के चरण, भुज और मुख (शरीर) को बारम्बार आलिङ्गन दे रहे हैं। पाँच बार ‘नमामि’, पाँच बार ‘भजामि’ या ‘भजन्ति’ और पाँच बार भगवान्के चरणोंका उल्लेख स्तुतिमें है इससे स्पष्ट है कि पुनि अपन नेत्रोंद्वारा बारम्बार भगवान्का आलिङ्गन कर रहे हैं। अतः स्तुति आश्लेषा है (३) तारा संख्या। ज्योतिषशास्त्रके ग्रन्थोंमें कहीं पाँच संख्या कही है और कहीं छः। इस स्तुतिसे दोनों पक्षोंका समन्वय हो सकता है। तथा संख्या छः लेना समुचित जान पड़ता है, कारण कि इस नक्षत्रका आकार चक्र सा है और चक्रमें समसंख्यक अंग होते हैं—‘अरा इव रथनाभौ॥’ भगवान्के युगल चरण, युगल नेत्र और युगल बाहु भी मिलकर छः होते हैं। (४) आकारसाम्य—नक्षत्रका आकार चक्र-सा है*। भगवान्का चक्र सुदर्शन है। उसको घटुर कहते हैं और इससे

* स्तवका चक्राकार होना निम्न आकृतिसे समझमें आ जायगा।



उपर्युक्त आकृतिमें अङ्क छन्द और चरण-सूचक है प्रदक्षिणक्रमसे चलनेपर फिर १।१ उपक्रम और ११।३ उपसंहार मिलकर सुदर्शन चक्र तैयार हो गया 'नतोऽहं' और 'नइ सिरु' तथा 'भजन्ति' शब्द नहीं लिये गये कारण कि 'नमामि' में हाथ जोड़कर नमन है, अतः नाइ सिरु इस चक्रमें नहीं बैठता है। नत का अर्थ नम्र भी हो सकता है। 'भजन्ति' का सम्बन्ध अत्रिजीसे नहीं है। इस चक्राकृतिसे स्पष्ट हो जायगा कि दो बार नमामि क्यों साथ आया है।

सुदर्शन मन्त्रमें अक्षर भी छ है। चक्र मण्डलाकार होता है और स्तुति भी उपक्रममें 'नमामि', 'भक्त', 'पदाम्बुज' है तथा उपसहारमें भी 'नमामि', 'पदाम्बुज', 'भक्त' (भक्ति संयुक्ताः) है। इस तरह इसे भी चक्राकार जनाया। (५) देवता साम्य-नक्षत्रका देवता 'कद्रूजाः' (सर्प) है जैसे कद्रूके पुत्र सर्पोंने सूर्यके घोड़ोंको वेष्टित किया, उसी रीतिसे मुनिके नेत्र, श्रीरामजीके नेत्र, बाहु चरण आदि इन्द्रियरूप घोड़ोंको वेष्टित करते हैं। 'इन्द्रियाणि हयानाहुः।' (कठ०) 'सूर्य आत्माजगतः-----।' श्रीरामजी ही आत्मा हैं। इस प्रकार देवता साम्य सिद्ध हुआ। (३) नवें गुणग्रामका फलश्रुतिका साम्य—'प्रिय पालक परलोक लोक के', यह नवें गुणग्रामकी फलश्रुति है और स्तुतिमें इहलोक-पालकत्व 'स्वभक्त कल्पपादप' से जनाया है। 'सुगारिषुदभंजन' से ऐहिक संरक्षणत्व दिखाया है। 'अकमिनां स्वधामदं' से परलोक प्राप्ति; 'समस्त दूषणापहं', 'मदादिदोषमोचनं' में कामादिसे संरक्षण बताकर परलोक-पालकत्व दर्शित किया इत्यादि।

श्रीअनुसूया-सीता और पातिव्रत्य-धर्म-वर्णन

अनुसूइया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील विनीता ॥ १ ॥

रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिष देइ* निकट बैठाई ॥ २ ॥

अर्थ—फिर सुशील और विनम्र श्रीसीताजी अनुसूयाजीके चरण पकड़कर अत्यन्त शील और नम्रतापूर्वक उनसे मिलीं ॥ १ ॥ ऋषिपत्नी श्रीअनुसूयाजीके मनमें बहुत सुख हुआ। उन्होंने श्रीसीताजीको आशीर्वाद देकर अपने पास बिठा लिया ॥ २ ॥

श्रीअनुसूयाजी—वे अत्रिजीकी परम सती धर्मपत्नी हैं। अत्रिजीने रामचन्द्रजीसे इनका परिचय यों दिया है—(वाल्मी० ११६ श्लो० ९—१३)—'दस वर्षोंतक लगातार वृष्टि न होनेसे संसार दग्ध होने लगा था तब इन्होंने अपने तपोबलसे फल-मूल उत्पन्न किये, गङ्गाको यहाँ लायी और अपने व्रतोंके प्रभावसे ही इन्होंने ऋषियोंके विघ्न दूर किये, देवकार्यनिमित्त इन्होंने दस रात्रिकी एक रात्रि बना दी थी। इन्होंने दस हजार वर्षतक बड़ा उग्र तप किया था।' इनके सतीत्वके प्रतापकी बहुत सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेशने इनके सतीत्वकी परीक्षा ली। उसका फल पाया। तीनोंको इनका पुत्र आकर बनना पड़ा। 'कतक' टीकाकारसे नागेशने रामाभिरामौटीका (वाल्मीकीयगोपायण) में अनुसूयाजीके सम्बन्धमें यह कथा उद्धृत की है कि अनुसूयाजीकी कोई एक सखी थी, उसको किसी अपराधसे मार्कण्डेय ऋषिने शाप दे दिया था कि तू सूर्योदय होते ही विधवा हो जायगी वह रोती हुई अनुसूयाजीके पास आयी। इन्होंने उससे दया करके अपने तपोबलसे सूर्यका उदय होना ही बन्द कर दिया जिससे दस रात्रिकी एक रात्रि हो गयी। तब ब्रह्मादि देवताओंने आकर उस सखीके पतिके मरनेका शाप स्थागित कर दिया, वह विधवा न होने पायी। ऐसा होनेपर सूर्योदय हुआ। इनके तपस्या और प्रभावकी विस्तृत कथाएँ महाभारत, मार्कण्डेयपुराण और चित्रकूट-माहात्म्यमें दी हुई हैं। शिवपु० चतुर्थकोटि रुद्रसंहिता अ० ३, ४ में अनुसूयाजीके मन्दाकिनी गङ्गाको लानेकी कथा मिलती है। चित्रकूटमें कामदहनमें अनुसूयाजीसहित श्रीअत्रिजी अपने आश्रममें तपस्या करते थे। एक समय वहाँ सौ वर्षकी अनानृष्टिसे अकाल पड़ गया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। सबको दुःखी देख न सकनके कारण अत्रिजीने समाधि लगा ली। तब उनके शिष्यादि उनको छोड़कर चल दिये। परंतु अनुसूयाजी सब कष्ट सहकर उनकी सेवामें वहीं उपस्थित रहीं। वे नित्य मानसी पार्थिव पूजा करके शिवजीको संतुष्ट करती थीं उनका तेज अग्निसे इतना बढ़ गया था कि देवता दैत्य आदि भी उनके सामने न हो सकते थे। महर्षि और उनकी पत्नीका तप देखकर देवता, महर्षि तथा गङ्गा आदि उनकी बड़ी सराहना करने लगे कि ऐसा कठिन तप देखनेमें नहीं आया, वे सब इनके दर्शनको आये और चले गये, पर गङ्गाजी और शिवजी वहीं रह गये गङ्गाजीने सोचा कि ऐसी महान् सतीका कुछ-न-कुछ उपकार मैं कर सकूँ तो अति उत्तम है।

* दीन्ह—को० ॥०। देइ—१७२१, १७०४, १७६२ छ०, भा० दा०।

इस प्रकार अकालके चौवन वर्ष बीत गये। अनुसूयाजीका भी यही सकल्प था कि जबतक स्वामी समाधिस्थ हैं तबतक मैं भी अब्र जल न ग्रहण करूँगी। ५४ वर्ष बीतनेपर महर्षिने समाधिविसर्जन किया और अनुसूयाजीसे जल माँगा। वे कमण्डल लेकर आश्रमसे बाहर निकलीं और चिन्ता करने लगीं कि कहाँ जल मिले जिससे मैं स्वामीको संतुष्ट कर सकूँ। उसी समय मूर्तिमान् गङ्गाने उनको दर्शन देकर पूछा कि देवि! तुम कौन हो, कहाँ जाती हो, क्या चाहती हो, सो कहो मैं उसे पूरा करूँ। आश्चर्यान्वित हो श्रीअनुसूयाजीने पूछा कि यहाँ वनमें तो कोई रहता नहीं, न आता है, आप कौन हैं यह कृपा करके बतलायें। उन्होंने अपना परिचय देकर कहा कि तुम्हारी तपस्या, स्वामी और शिवजीकी सेवा तथा धर्मपालन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो माँगे मैं दूँ। तब श्रीअनुसूयाजीने हर्षपूर्वक प्रणाम करके कहा कि आप प्रसन्न हैं तो जल दीजिये। उन्होंने कहा 'अच्छा एक गड्ढा बनाओ।' इन्होंने तुरत एक गड्ढा खोद दिया। गङ्गाजी उसमें उतरकर जलरूप हो गयीं। इन्होंने जल लिया और प्रार्थना की कि जबतक मेरे स्वामी यहाँ न आ जायें तबतक आप यहाँ उपस्थित रहें। प्रार्थना करके जल ले जाकर इन्होंने स्वामीको दिया। उन्होंने आचमन आदि करके जल पिया और संतुष्ट होकर पूछा कि जल कहाँसे लायी हो? ऐसा स्वादिष्ट जल तो इसके पूर्व कभी नहीं मिला था। उन्होंने उत्तर दिया कि आपके पुण्यके प्रभाव और शिवजीके प्रतापसे गङ्गाजी यहाँ आयी हैं। इन्हींका यह जल है। आश्चर्यमें होकर वे बोले कि प्रत्यक्ष देखे बिना हमें विश्वास नहीं होता। अनुसूयाजी उनको साथ लेकर वहाँ आयीं। महर्षिजीने कुण्डको जलसे भरा देखा और गङ्गाजीका दर्शन भी पाया। फिर दोनोंने दण्डवत् प्रणाम-स्तुति करके उसमें स्नानकर नित्य-कर्म किया। तब गङ्गाजीने कहा कि अब मैं जाती हूँ। श्रीअनुसूयाजी तथा महर्षि दोनोंने प्रार्थना की कि आप प्रसन्न होकर जब यहाँ आ गयी हैं तो अब इस वनको छोड़कर न जायें। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोकका कल्याण चाहती हो तो तुमने जो शिवजी और स्वामीकी सेवा की है उसमेंसे एक वर्षकी सेवाका फल हमें दे दो तो मैं यहाँ रह जाऊँ। 'शङ्करार्चनसम्भूतं फलं वर्षस्य यच्छसि। स्वामिनश्च तदास्थास्ये देवानामुपकारणात्॥' (४। ४५) तस्माच्च यदि लोकस्य हिताय तन्नयच्छसि तर्ह्यहं स्थिरतां याम्ये यदि कल्याणमिच्छसि॥' ४७। (शिव पु० रुद्रसं०) उन्होंने अपने एक वर्षका तप दे दिया और उस दिनसे वे वहाँ रह गयीं और उनका नाम 'मन्दाकिनी' हुआ।

वि० त्रि०—'न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि। न इमेन् परदोषांश्च सानुसूया प्रकीर्त्यते।' अर्थात् जो गुणीके गुणोंमें दोष नहीं लगाता और दूसरेके गुणोंकी स्तुति करता है, दूसरेके दोषोंका उपहास नहीं करता, उसे अनुसूया कहते हैं।

प० प० प्र०—अनुसूया नाम सार्थ है, जिसमें असूया नहीं है वह अनुसूया है। त्रिगुणातीत जीव ही अत्रि है, तथापि जीवकी अर्धाङ्गी बुद्धि जबतक असूयारहित न हो जाय तबतक कोई भी 'अत्रि' नहीं हो सकता और अत्रि हुए बिना कोई भी परम विरागी नहीं हो सकता; यथा—'कहिय तात सो परम विरागी। त्रिन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी।' और परम विरागी हुए बिना श्रीरामजी हृदयरूपी आश्रममें पधारते ही नहीं।

टिप्पणी—१ (क) 'यव गहि सीता मिली बहोरि' इति (हमने 'बहोरि' को आदिमें लेकर अर्थ किया है। इसमें 'बहोरि' का भाव यह है कि जब श्रीअत्रिजी स्तुति कर चुके तब श्रीसीताजी श्रीअनुसूयाजीके समीप गयीं और उनके चरणोंको पकड़कर प्रणाम करके उनसे मिलीं। प० रामकुमारजीने 'बहोरि' को 'मिली' का विशेषण मानकर ही अर्थ किया है। श्रीचक्रजी प० रामकुमारजीसे सहमत हैं वे लिखते हैं कि 'श्रीजानकीजीके लिये 'मिली बहोरि' कहा गया है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है। जब श्रीराम संक्षेप जानकीजी आश्रममें आये तब अनुसूयाजीने महर्षि अत्रिके साथ उनका स्वागत किया वे कुछ कुटियाके भीतर बैठी नहीं रह गयीं। तीनोंने ही ऋषिपत्नीको प्रणाम किया, श्रीजानकीजीको अनुसूयाजीने हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक बार आश्रममें आते ही श्रीजानकीजी उनसे मिल चुकी हैं। अनुसूयाजी

जानकीजीसे अलग मिलना चाहती थीं और यह स्वाभाविक था। अतः श्रीजानकीजी अब कुटियाके भीतर जाकर उनसे मिलीं। और वि० त्रि० कहते हैं कि अनुसूयाके राम अत्रिजी ही थे, अतः वे रामदर्शनके लिये नहीं आयीं।) चरण-स्पर्श करके भेंटना यत्रतत्र कहा गया है। यह रीति सी जान पड़ती है। यथा—‘गुरुपतिनिहि मुनिनियन्तु समेता। मिली प्रेम् कहि जाइ न जेता॥ बंदि बंदि पग सिंघ सबही के। आसिर बचन लहे प्रिय जीके॥’—‘लागि लागि पग सबनि सिंघ भेंटति अति अनुराग।’ (२। २४६) ‘करि प्रनाम भेंटी सब सासू।’ (२। ३२०) स्त्रियोंकी चाल है कि दोनों हाथोंसे चरणोंकी वन्दना करती हैं, पालनी करती है, यथा—‘जाइ सासु पदकवल जुग बंदि कौटि सिरु नाइ।’ (२। ५७) पुनः, [भाव कि सीताजीने चरण पकड़े तब उन्होंने हृदयमें लगा लिया जैसे ‘करत दंडवत मुनि उर लाए’ जैसे ही यहाँ।—(प्र०) पहले ‘पद गहे’ फिर कण्ठसे लगाकर मिलीं, इसीसे वक्तु लोग प्रशंसा करते हैं। (खर्रा)। (ख) ‘रिधि पतिनी मन सुख’ इति। चरण स्पर्श किया अतः आशिष दी और मिली बहोरि’ अतः ‘मन सुख अधिकाई’ कहा पुनः, श्रीसीताजी आनन्दरूपा हैं, यथा—‘श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगद्दानन्ददायिनी’ (रा० उ० ता०) अतः सुख हुआ। (मा० सं०) पुनः, जिनके जनक महाराज ऐसे पिता और चक्रवर्ती दशरथ महाराज ऐसे धशुर वे ही सीता केवल पतिप्रेमके कारण सर्व वैभवका त्यागकर मुनिव्रत-वेष-आहार स्वीकार कर प्रसन्नतापूर्वक पतिके साथ तंगे पैर भयानक वनमें फिर रही हैं ऐसी पतिव्रताशिरोमणि अपने आश्रममें आयीं, यह समझकर विशेष सुख हुआ। (प० प० प्र०)] (ग) ‘आसिष देइ’ इति स्त्रियोंको सुहागका आशीर्वाद परम प्रिय होता है, वही आशीर्वाद दिया। यथा ‘सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस।’ (२। ११७), ‘अचल होउ अहिधान तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जलधारा॥’ (२। ६९) अ० रा० में आशीर्वाद यह दिया है कि रघुनाथजी कुशलपूर्वक तुम्हारे साथ लौटें यथा—‘कुशली सबवो पातु त्वया सह पुनर्गृहम्’ (२। ९। ९०) (घ) निकट बैठाना आदर है।—‘अनुसूया सणालिंघ्य वत्से सीतेति सादरम्।’ (अ० रा० २। ९। ८७) पुनः, यथा—‘उठे सकल जब रघुपति आए। विस्वामित्र निकट बैठाए॥’, ‘भरत बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति श्रवणमय बचन उचारे॥’ (२। १७९) ‘कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा॥’ (५। ३३) ‘जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। बामभाग आमन हर दीन्हा॥’ (१। १०७) ‘तब नृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥’ (१। २९१) ‘अति आदर समीप बैठाई’ (६। ३७। ४) (ङ) यहाँ मन, वचन और कर्म तीनोंसे आदर दिखाया है—‘मन सुख अधिकाई’ यह मन, ‘आसिष देइ’ यह वचन और ‘बैठाई’ यह कर्म है।

दिव्य वसन भूषण पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए॥ ३ ॥

कह रिधिवधू सरस* मृदु बानी। नारि धर्म कछु ब्याज बखानी॥ ४ ॥

अर्थ—फिर उन्हें दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाये जो नित्य नूतन, स्वच्छ और सुहावने बने रहते हैं ॥ ३ ॥ तदनन्तर ऋषिपत्नी अनुसूयाजीने रसीली कोमल वाणीसे स्त्रियोंके कुछ पतिव्रतधर्म उनके बहानेसे बखानकर कहे ॥ ४ ॥

पु० रा० कु०—१ (क) दिव्य वस्त्राभूषण पहनाकर, अर्थात् अर्थ देकर, तब धर्मोपदेश किया, इसी धर्मसे मोक्षकी प्राप्ति आगे कहेंगी, यथा—‘बिनु श्रम नारि परम गति लहई’। रहा काम—वह भी इसी धर्ममें बताया है, यथा—‘सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं।’ अपने ही पतिसे रमण, यह काम है इस प्रकार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ दिये। (ख) आभूषण पहनाने और कथा कहनेकी शोभा माधुर्यमें है। इसीसे अनुसूयाजीने जानकीजीका ऐश्वर्य कथन न किया, जैसा कि गङ्गा आदिने किया था, यथा—‘सुनु रघुबीर प्रिया बंदेही। तब प्रभाव जग बिदित न केही॥ लोकप होहि बिलोकत तौरें। तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरें॥’ (२। १०३) (ग) ‘दिव्य’का अर्थ कविने स्वयं खोल दिया है कि ‘नित नूतन अमल

सुहृद्' है। दिव्य हैं अर्थात् देवताओंके योग्य हैं, सदा एकरस चमक-दमक बनी रहेगी। प्राकृत वस्त्राभूषणमें तीन दोष हैं—पुराने, मलिन और शोभाहीन हो जाना। इन तीन दोषोंसे रहित बनाया। (प) वस्त्रसे षोडश भूषण और भूषणसे बारहों आभूषण सूचित किये। १२ आभरण ये हैं—नूपुर, किकिणी, चूड़ी, अँगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कंठश्री, ब्रेसर, विरिया, टोका और सौसफूल

नोट—१ श्रीसीताजीने ऋषिपत्नीके दिये हुए आभरण, वस्त्रको प्रीतिदान समझकर ग्रहण किया। यथा—'इदं दिव्यं वरं मात्स्यं वस्त्रमाभरणानि च। अङ्गरागं च वैदेहि महार्हमनुलेपनम्॥ १८॥ यथा दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्। अनुरूपमसकिलं नित्यमेव भविष्यति॥ १९॥ अङ्गरागेण दिव्येन लिताङ्गी जनकात्मजे। शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीविष्णुमध्यमम्॥ २०॥ सा वस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि सजस्तथा। मैथिली प्रतिजग्वाह प्रीतिदानमनुममम्॥ २१॥' (वाल्मी० २। ११८) अर्थात् 'सीते! मैं तुम्हें यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र और आभरण, श्रेष्ठ अङ्गराग देती हूँ। इनसे तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा होगी। उपयोग करनेपर भी ये खराब न होंगे। दिव्य अङ्गरागसे तुम अपने पतिको सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी विष्णुका शोभित करती हैं। श्रीजानकीजीने वस्त्र, अङ्गराग, भूषण और माला अनसूयाजीके श्रेष्ठ प्रीतिदानस्वरूप लीं।' अ० रा० में विश्वकर्माके बनाये हुए दो दिव्य कुण्डल, दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ और अङ्गरागका देना लिखा है, यथा—'दिव्ये ददौ कुण्डले द्वे निर्मिते विश्वकर्मणा। दुकूले द्वे ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता॥' (२। ९। ८८) अङ्गराग च सीतायै ददौ दिव्यं शुभानना।' उत्तम पत्त्रिता ही जान सकती है कि पतिव्रताकी क्या रीति है। उसके अनुसार इन्होंने आगेकी जानकर दिव्य वस्त्र-भूषण दिये जो लंकामें काम दें।

नोट—२ मा० य०—(क) अनसूयाजीने, यह सोचकर कि ये वनवासमें हैं, १४ वर्षतक इनको दूसरा वस्त्र, भूषण न दिया जायगा और लक्ष्मणजी एक तो लड़के हैं, दूसरे चरणसे ऊपर दृष्टि नहीं करते, अतएव वे इनके वस्त्राभूषणकी आवश्यकता जान नहीं सकते। फिर अ० रा० के अनुसार जब श्रीरामजीने देखा कि जानकीजी अवश्य साथ जायँगी, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अपने हार आदि आभूषण गुरुपत्नी श्रीअरुन्धतीजीको दे दो और साथ चलो। श्रीसीताजीने तब अपने मुख्य आभूषण दे दिये। यथा—'अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यव्याभरणानि च।' (२। ४। ८३) अतः श्रीअनसूयाजीने इनको दिव्य भूषण, वस्त्र दिये, जो सदा एकरस नित्य बने रहें। (श्रीचक्रजी लिखते हैं कि श्रीराम-लक्ष्मणजी तो पुरुष ठहरे, बल्कल पहनकर उनका काम चल जायगा। बल्कल मैला हो या फटा तो दूसरे बल्कल या वृक्षकी छालका अभाव नहीं किन्तु श्रीजानकीजी बल्कल पहनकर रहें, यह बात श्रीअनसूयाजीका हृदय भी सहन नहीं कर सकता। जो राजकुमारी अयोध्यासे चलते समय बल्कल पहनना तक नहीं जानती थीं वे केवल बल्कल धारण करके कैसे रहेंगी? और, वस्त्र तो फटेंगे और मैले भी होंगे और श्रीराम ठहर नियमानुष्ठ, वे भला वस्त्र मैगानेकी व्यवस्था क्यों करने लगे? फिर अब वे यहाँसे भी जा रहे हैं। अतः इसका प्रबन्ध कर देना ही चाहिये कि उन्हें मैले या फटे वस्त्र न पहनना पड़े। स्मरण रहे कि श्रीअत्रिजी तथा श्रीअनसूयाजी दोनों ही श्रीसीतारामजीको परब्रह्म जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इनके शरीर तथा वस्त्र-भूषण आदि सब चिन्मय हैं तथापि उनका दोनोंपर वात्सल्यस्नेह है और प्रेमका स्वभाव ही शंकातु है। अतः अपने वात्सल्यस्नेहवश श्रीअनसूयाजी श्रीजानकीजीके लिये वस्त्र और आभूषण पहलेसे ही प्रस्तुत रखे हुए थीं।) तोध व्रतमें दूसरेका धान्य और फिर ब्रह्मधान्य ग्रहण करना योग्य नहीं, उसपर रामजी उदारचूड़ामणि और इस समयमें पानप्रस्थ अवस्थामें हैं, भोजनसे अधिक तो लेना ही न चाहिये। तब कैसे लिया? समाधान यह है कि श्रीरामजीने भोजन ही लिया। पर जानकीजीने और भावसे भोजनसे भी अधिक लिया। वह यह कि अनसूयाजी पृथ्वीके अंशसे उत्पन्न हैं अतः सीताजीने पुत्रिभावसे स्वीकार किया। [अ० दी० कार लिखते हैं कि 'महारानीजीने अनसूयाजीको सरकार (श्रीरामजी) की सास जानकर लिया अर्थात् अनसूयाजी पृथ्वीके अंशसे प्रकट हुई हैं, इस बातको अडोल बुद्धिवाले जानते हैं।' (अ० दी० च०) (पृथ्वीके अंशसे प्रकट होने और उसके कारण श्रीरामजीकी सास होनेका प्रमाण हमको नहीं मिला। भा० ३। २४ में

इनको कर्दमजीकी कन्या कहा है।)]

प्र०—राजकुमारी कहनेसे वात्सल्यभाव प्रबल जनाया और सुनयनादिकके साथ बहुत दिन अनसूयाजी रहीं, यह भी ज्ञात होता है। अतः पुत्रिभावसे दिया लिया गया।

नोट—३ एक व्यासजी काशीजीमें कहते थे कि सुनयनाजी और अनसूयाजी बहिनें हैं। आज कजली तीज है। इस दिन माता कन्याको वस्त्राभूषण देती है। इसी विचारसे रामजी सीताजीको यहाँ लेकर आये। पर यह सर्वथा कपोलकल्पित भाव है अनसूयाजी कर्दम ऋषिकी कन्या हैं, यह भा० स्क० ३, २४ और ४ अ० १ से स्पष्ट है। कर्दमजीकी नौ कन्याओंके नाम हैं कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, छयाति, अरुन्धती और शान्ति, इनके पतिके नाम क्रमसे ये हैं—मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ और अथर्वा ऋषि जो ब्रह्माके पुत्र हैं। (भा० ३। २४। २२—२४) ऋषिकन्या यदि सुनयनाजी होती तो राजाको कदापि न ब्याही जातीं। दूसरे अनसूयाजी सृष्टिके आदिमें हुई और राजा जनक त्रेतामें। श्रीहरिजनजी कहते हैं कि रुद्रसंहिता (शिवपुराण) पार्वतीखण्डमें लिखा है कि सुनयनाजी, कीर्ति (वृषभानुजा) और मेनाजी ये पूर्वजन्ममें पितृकन्याएँ थीं जो सनकादिके शापसे पृथ्वीपर जन्मीं। इस प्रकार भी अनसूयाजीका इनसे नाता नहीं पाया जाता। वात्सल्यभावसे प्रीतिदान दिया गया, वह सीताजीने लिया, प्रीतिदानमें योग्य-अयोग्यका विचार नहीं। वाल्मीकिजीका मत है कि वस्त्राभूषणसहित वसिष्ठजीने श्रीसीताजीको श्रीरामके साथ भेजा था। पुनः, कजली तीज भाद्रपदमें होती है जो वर्षाकाल है और वर्षाकालमें प्रभु चित्रकूटमें ही थे। वि० त्रि० का मत है कि 'अनसूयाजी चन्द्रकी माता हैं। चन्द्रसे ही क्षत्रियोक्त एक प्रधान वंश चला है। सूर्यवंश और चन्द्रवंशमें कन्याका लेन-देन है। इसलिये अनसूयाजी कुलवृद्धा हैं। अतः उनका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः इसी भयसे श्रीसीताजी फिर किसी ऋषिपत्नीसे नहीं मिलीं'।

नोट—४ 'सरसमृदु' इति। सरस=रसभरी, रसीली, सुधारसमयी। मृदु=कोमल अर्थात् कानोंको सुननेमें सुखद यथा—'राय तयानन ससि स्वक्त कथा सुधा तयुषीर। श्रवन मुटन्नि मन यान करि नहि अधात यति धीर॥' (७ ५२) तथा यहाँ अनसूयाजीके मुखसे अमृतसम वाणी निकली जिसे जानकीजी पान कर रही हैं। 'कछु ब्याज बखानी' अर्थात् नारी-धर्मके बहाने कुछ स्तुति की पुनः, इनके बहानेसे कुछ स्त्रीधर्म कहे। ऋषिने रामजीकी पूजा और सुहावने वचनोंसे स्तुति की। ऋषिपत्नीने सीताजीकी पूजा वस्त्र-भूषणसे की और सरस मृदु वाणीद्वारा स्तुति की।

श्रीचक्रजी—श्रीजानकीजीको इस उपदेशकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा अन्तमें स्वयं अनसूयाजीने कह दिया है, तथापि उपदेश दिया गया। इसका मुख्य कारण है स्नेह। दूसरे यह सीधा उपदेश है भी नहीं। 'कछु ब्याज बखानी' का अर्थ ही है कि जिसे उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश उसके लिये नहीं है। उसे तो केवल निमित्त बनाया गया है।

मातु पिता धाता हितकारी । मितप्रद* सब सुनु राजकुमारी॥५॥

अमित दानि भर्ता वैदेही †। अधम सो नारि जो सेव न तेही॥६॥

धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपदकाल परिखिअहिं चारी॥७॥

अर्थ हे राजकुमारी! सुनो, माता, पिता, भाई और हितकारी सब थोड़ा ही (अर्थात् प्रमाणभर ही सुख) देनेवाले हैं॥ ५॥ परन्तु हे वैदेही! पति अनुल (सुख) दान देनेवाला है अतः जो उसकी सेवा न करे वह स्त्री अधम है॥ ६॥ धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री—ये चारों विपत्तिके समय धरखे जाते हैं॥ ७॥

श्रीचक्रजी—श्रीअयोध्याजीमें माता कौसल्याके समीप स्वयं श्रीजानकीजीने श्रीरामजीसे जो कुछ कहा है—'मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद सपुद्गाई॥ सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर

* मित सुख प्रद—को० रा०। मितप्रद सब—१७०४, १७२१ १७६२, छ०, भा० दा०। †वैदेही—भा० दा०।

सुखील सुखदाई॥ जई लगि नाथ नह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तगनिहु ते ताते॥' मानो थोड़े शब्दोंमें अनसूपाजी श्रीवैदेहीजीकी उन बातोंका ही समर्थन कर रही हैं।

टिप्पणी—१ 'यत्तु पिता' इति। (क) नैहर (पायका) का प्रेम, आपत्तिकाल और पतिकी कुरूपता ये तीनों पातिव्रत्यके बाधक हैं। अतएव प्रथम इन बाधकोंको कहकर तब धर्म कहेंगी। (ख) 'मितप्रद'। यों तो माता-पिताका स्नेह सदा संतानपर रहता ही है, पर शास्त्रानुसार माताका दुलार ५ वर्ष और पिताका १० वर्षतक रहता है। विवाहके पश्चात् उतना प्रेम नहीं रहता। भाईका प्रेम माता-पितासे कम होता ही है। इत्यादि। ये सभी किसी-न किसी निमित्तसे कोई पदार्थ देते हैं। फिर भी ये सब प्रकारके सुख नहीं दे सकते और न सर्वस्व देते हैं। अतः 'मितप्रद' अर्थात् थोड़ा दान देनेवाला कहा। (ग) 'अमितदानि' अर्थात् सर्वस्व देता है। जो सुख माता पिता आदि देते हैं वह सब तो पति देता ही है पर साथ ही परलोकसुख भी देता है। पतिसे स्त्रीका लोक परलोक दोनों बनता है। अतः अमितदानी कहा।—'पति सेवत सुधगति स्तै' यह परलोकका बनना कहा और 'दानि' से लोकका बनना कहा। [चार पुरुषार्थोंमेंसे धर्म, काम और मोक्ष तो केवल पतिमें ही सिद्ध होते हैं, रहा अर्थ, यह अन्यत्र भी मिल सकता है पर एक सीमातक ही। माता पिता, भाई आदिके धर्ममें उसका कोई भाग नहीं, किन्तु पतिकी तो वह सहधर्मिणी है। पतिके धर्ममें उसका और उसके धर्ममें पतिका भाग होता है। कामकी साथकला ही पतिके साथ है। पतिके अनिरिक्त कामका सेवन तो नरकका द्वार है। पति ही नारीको बिना सीमाका सुख देता है। वह पतिकी अर्धाङ्गिनी हो जाती है। वह दान या अनुग्रह नहीं पाती, वह वहाँ स्वत्व पाती है। (श्रीचक्रजी) तन, मन, धन, माँग (सुहाग) सुख और कोखसुखको देता है, जिससे उसका भी उद्धार होता है। अतः उसके दानकी मिति नहीं। (वै०) वाल्मी० २। ११७ में भी कहा है—'नानो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विपुशन्यहम्। सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपःकृतमिषाव्ययम्।' (२५) अर्थात् बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बन्धु मैं दूसरोंको नहीं पाती। पति सर्वप्रकारसे (लोकपरलोक दोनोंमें) हितकारी है। यह तपस्याका अविनाशी फल है। इससे मिलता हुआ श्लोक शिवपु० रुद्रसं० २ पार्वती खण्ड अ० ५४ में यह है—'मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत्सदा॥' (५०) अर्थात् (माता) पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परंतु पति अमित सुख देता है, इस कारण उसे सदा पूजे। स्कन्द पु० ब्रा० घ० मा० ७ में भी यह श्लोक है। भेद इतना है कि 'जनको' और 'पूजयेत्सदा' के बदले क्रमशः 'हि पिता' और का 'न पूजयेत्' है।] 'राजकुमारी' सम्बोधनका भाव कि चाहे वह राजकुमारी ही क्यों न हो पर माता पिता, भाई सब प्रमाणभर ही देते हैं, सब नहीं दे सकते। मितप्रदके साथ राजकुमारी और 'अमितदानि भर्ता' के साथ 'वैदेही' पद दिया 'वैदेही' पदका भाव कि पतिकी सेवामें तनमनसे लग जाय, देह सुध भी न रहे, देहके सुख, सुविधा श्रम आदिका ध्यान न रहे।

प० प० प्र०—(१) 'राजकुमारी' में वही भाव है जो ऊपर 'सुख अधिकाई' में बताया है 'अमित दानि' का भाव कि पति अपना तारुण्य, अपना तेज अपना गोत्र, अपना स्वातन्त्र्य तथा अपनी सारी सम्पत्ति ही नहीं पर अपने सत्कर्मोंका आधा पुण्य भी सती पत्नीको दे देता है। पुरुषका किया हुआ पाप पत्नीको नहीं भोगना पड़ता, पर पत्नीकृत पापोंका अर्धभाग तो पुरुषको लेना ही पड़ता है। (२) 'वैदेही' का भाव कि तू देह-सुखकी किञ्चित् आशा न रखकर ही पति सेवामें तत्पर है, यह मैं जानती हूँ।

नोट—१ 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी' इति—विपत्ति आनेपर धैर्य बना रहे धर्मसे च्युत न हो, मित्रका प्रेम न घटे, किन्तु अधिक बड़ जाय, स्त्री पतिका अधिक प्यार, सम्मान और सेवा करके उसे प्रसन्न रखे, तब वे सच्चे और खरे हैं, यथा—'कुदिन हिनू सो हित सुदिन हित अनहित किन होइ। ससि छबिहर रवि सदन तउ मित्र कहन सब कोइ॥'—(दो० ३२२) अच्छे दिनोंमें इनके खरे होनेकी परख नहीं हो सकती यथा—'आणन्तु मित्र जानीयाद् युद्धे शूर धने शुचिम्। भाय्यं क्षीणेषु विनेषु व्यसनेषु च बान्धवान्॥' इति (प्रस्तावरत्नाकर)।—(पु० रा० कु०) इस श्लोकमें भी 'जानीयाद्' शब्द है जो परखने

या परीक्षाका अर्थ देता है न कि प्रतीक्षा वा राह देखनेका। पुनः, यथा—'न च भार्यासमं किञ्चिद्विद्यते भिषजां मतम्। औषधं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद् ब्रवीमि ते॥' (२९) (महाभारत वनपर्व अ० ६१ नलदमयन्तीसंवाद) अर्थात् वैद्योंके मतसे सर्व दुःखोंमें स्त्रीके समान दूसरी औषधि नहीं है यह मैं तुमसे सत्य-सत्य कहती हूँ। अतः स्त्रीको चाहिये कि आपत्तिमें वह पतिका साथ न छोड़े।

नोट—२ परखना शब्द प्रायः मणि, रुपया, सोना आदिके लिये प्रयुक्त होता है। जैसे पारिखी अग्निमें तपाकर या बजाकर या अन्य ढंगसे उनकी पहचान करता है कि खरे हैं या खोटे। वैसे ही आपत्तिमें इनके खरे-खोटेपनकी परख होती है। यथा—'कसे कनक मणि पारिखि पाए। पुरुष पारिखिअहि समय सुभाए॥' (२। २८३) 'विपति काल कर सत गुन नेहा। भुक्ति कह संत मित्र गुन एहा॥' (४ ७) [खर्चा] (क) यहाँ कहना तो स्त्रीधर्म ही है पर प्रसंग पाकर धीरज धर्म और मित्र इन तीनोंको भी कहा। भाव यह कि यह न समझना कि रामजी राज्यभ्रष्ट हो गये हैं। (ख) यहाँ चारसे चारों वर्ण भी जनाये, धीरज क्षत्रियका, धर्म ब्राह्मणका, मित्र वैश्यका और स्त्री शूद्रकी यहाँ क्षत्रिय वर्तमान है। भाव कि दुःख सहे, उपवास करे पर धर्ममें दृढ़ रहे—(रा० कु०)।]

प० प० प्र० (१) धीरज आदिको क्रमशः क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रोंके लिये लगानेमें स्वारस्य नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमोंमें भी धीरज-धर्म और मित्रकी परीक्षा होगी ही स्त्रीकी परीक्षा तो चारों वर्णोंमें होगी। (२) जबतक धैर्यके उपयोगका प्रसङ्ग नहीं आता तबतक धैर्यकी बातें करनेवाले बहुत होते हैं। यहाँ 'धीरज' का अर्थ 'सात्त्विक धृति' है—गीता १८ ३३ देखिये। धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह ये चारों वर्णोंके लिये सामान्य धर्म हैं। धनहीन, आश्रयहीन हो जानेपर जो इन व्रतोंको निबाहे वही सच्चा धर्मिष्ठ कहा जा सकेगा।

श्रीचक्रजी—प्रस्तुत प्रसङ्गमें नारीधर्म परीक्षाके साथ धीरज, धर्म और मित्रकी बात यों ही नहीं कह दी गयी, गम्भीरतासे देखें तो पता लगेगा कि यहाँ प्रसङ्गसे बाहर कुछ नहीं कहा गया है नारी केवल नारी ही नहीं है, वह पतिके लिये मित्र एवं सलाह देनेवाली भी है आपत्तिके समय उसकी इतनी ही परीक्षा नहीं होती कि उसका पति-प्रेम कितना, है किंतु यह परीक्षा होती है कि उसमें धैर्य, धर्मनिष्ठा तथा मैत्रीका भाव कितना है। यदि वह धैर्य न रख सकी तो उसकी व्याकुलता पतिको और व्याकुल करेगी पतिका आतिथ्यादि धर्म उसका भी धर्म है इत्यादि। दौपदीजीका उदाहरण ले सकते हैं। पण्डितोंके वनवासके समय वे कितनी सेवार्त और धैर्यशालिनी रहीं। उस विपत्तिमें भी धर्म, अतिथि सत्कार आदिमें उनकी पूरी निष्ठा रही।

वहापि यह उपदेश इनके व्याजसे नारीमात्रके लिये है तथापि यह बात भी भूलने योग्य नहीं कि अनसूयाजी सर्वज्ञा हैं, आगे जो घटना होनेको है उसे जानती हैं। इसीसे वे यहाँ यह भी संकेत कर रही हैं कि पतिकी आपत्तिमें साथ देना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता, धैर्य, धर्म एवं मैत्री भावके परीक्षणका भी समय आ सकता है।

श्रीजनकनन्दिनीजूमें ये सब गुण एक साथ मिलते हैं। लंका-जैसे नगरमें राक्षसियोंसे घिरी होनेपर भी उन्होंने हनुमान्जीके साथ श्रीराघवके पास लौटना स्वीकार नहीं किया 'अबहिं मानु मैं जाउँ लेकाइ' इस हनुमान्जीकी बातको उन्होंने तनिक भी समर्थन नहीं किया, यह उज्ज्वल, अचल धर्म, रावण-जैसे प्रतापीको भी खद्योत कहकर तुच्छ बता देने जैसी धीरता और उनकी मैत्रीभावनाका तो कोई क्या वर्णन करेगा—वे शाप देकर रावणको भस्म कर सकती थीं। ... जिन राक्षसियोंने उनको सताया उनके प्रति भी उनकी मित्रता जागरूक ही रही

बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥८॥

ऐमेहु पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥९॥

अर्थ बुढ़ा, रोगके वश, मूर्ख, निर्धन, अन्धा, बहिरा, अत्यन्त क्रोधी या अत्यन्त दीन-ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुर (नरक) में अनेक दुःख भोगती है॥ ८-९॥

पु० रा० कु०—(१) 'ऐसेहु' का भाव कि इनपर दैवका तो अनादर (कोप) है ही, उसपर यदि स्त्रीने भी अनादर किया तब तो अत्यन्त ही असह्य है, अपमानकी सीमा ही है (२) ऐसे लोग अपमानके पात्र होते ही हैं यथा—'दीर्घरोगी दारिद्री कटुबच लोलुप लोग। तुलसी प्राण समान तउ, होहि निरादर जोग॥' (दो० ४७७) इसीसे 'अपमान' पद दिया, यहाँ ८ दोष गिनये। एककी क्या, यदि इन आठोंसे भी युक्त हो तो भी उसका निरादर न करे, उसके वचनका उल्लंघन न करे।—(खर्चा)

नोट—१ 'आयत काल परिखिअहिं चारी' कहकर तब 'बुद्ध रोग बस' कहनेका भाव कि पतिका ऐसा होना भी आपत्ति है। बुद्ध है अर्थात् मृतकवत् है। अत्यन्त बुद्ध, सदा रोगी जड़ अर्थात् मूढ़ वा बुद्धिहीन, सदा क्रोधमें भरा रहनेवाला आदिको मृतकसमान कहा ही गया है, यथा—'काल कामबस कृपिन विमूढ़। अति दरिद्र अगस्यो अनि बूढ़॥ सदा रोगबस संतत क्रोधी। जीवत सब सप चौदह प्राणी॥' (६ ३०x) बुद्ध और रोगी होनेसे उसको विवाहका सुख न मिला। प्रायः बुढ़ापेमें ही सदा एक न एक रोग ग्रसे रहता है अतः बुद्ध कहकर रोगवश कहा। रोगी होनेसे दवाई करते-करते घरकी सब संपत्ति उसीमें खली जाती है। रोग होनेपर क्रोध बहुत आता है और मनुष्य अत्यन्त दीन हो जाता है, उसे किसी बातमें सन्तोष नहीं होता, कोई बस किसीपर नहीं चलता, बुद्धि भी मारी जाती है। (यह जड़ता है)। बुढ़ापेमें ही प्रायः लोग अंधे और बहिरे हो जाते हैं, इसीसे उन्हें बहुत खीझना पड़ता है, यह 'अति दीन' अवस्था है ही। अतः उसी रूपसे कहा। बुद्ध रोगवश होनेसे कामसुख न मिला, जड़ और धनहीन होनेसे स्त्रीको अर्थ सुख भी न मिला, भोजनवस्त्र, आभूषणका सुख गया, यह सब आपत्ति ही है रात-दिन उसकी सेवामें ही लगी रहनेसे शरीरकी सुख कहाँ? [अन्धा हुआ तो स्त्रीका रूप एवं शृङ्गार व्यर्थ हो जाता है और यदि बहिरा हुआ तो उसका कण्ठ, स्वर तथा बातचीत करनेकी उमङ्ग नष्ट हो जाती है। (श्रीचक्र)] बुद्ध रोगवश आदि उत्तरोत्तर एकसे दूसरा विशेष बुरा है, इसीसे अंतमें 'अति दीन' अवगुण कहा गया।

स्त्रीके अर्थ और काम गये। पर इस आपत्तिमें यदि वह धर्मपर आरुढ़ रहे अर्थात् मन, क्रम, वचनसे पतिकी सेवा करे तो उसे जन्म लेनेका तो जो वास्तविक फल है सद्गति, वह उसे इतनेसे ही प्राप्त हो जाती है—'पति सेवत सुध गति लहइ।' यह आगे कहा ही है। 'आयतकाल परिखिअहिं' की पूरी व्याख्या चौ० ८ से १० तक और स्रोटामें है। अर्थ और कामकी हानि होनेपर धर्मसे न डिगना परीक्षामें उत्तीर्ण होना है।

नोट—२ मिलान कीजिये—'दुःशीलो दुर्भगो बुद्धो जडो नेग्यधनोऽपि वा। पतिः स्वीधिरं हातव्यो लोकेऽसुधिरपातकी॥' (भा० १०। २९। २५) भगवन्के श्लोकमें 'बुद्ध, रोगवश, जड़, धनहीन' तो ज्यों की त्यों आ गये। 'अंध, बधिर, क्रोधी और दीन' की ठौर 'दुःशील और दुर्भग' शब्द हैं। अन्धे और बहिरेमें शील नहीं रह जाता। शील नेत्रोंमें रहता है, यह नेत्रहीन है दोनों दशाओंमें स्त्रीको कलक लगाता है। बहिरा बात करते देखता है तो समझता है कि न जाने क्या गुप्त बात कर रही है, इत्यादि। क्रोध और दीन-दशा दुर्भाग्यसे ही होते हैं। शिवपु० रुद्रसंहिता २ पार्वती खण्ड अ० ५४, यथा—'आकुष्टापि न चाक्रोशेत्प्रसीदेत्ताडितापि च।' (१९) अर्थात् पति बुरे वचन कहे तो भी आप बुरे वचन न कहे, ताड़न करनेपर भी प्रसन्न रहे। पुनश्च यथा 'क्लीबं वा दुःखस्थं वा व्याधितं बुद्धमेव च। सुखितं दुःखितं चापि पतिमेकं न संघयेत्।' (श्लोक ३१) अर्थात् नपुंसक व्याधिग्रस्त, दुःखस्थाको प्राप्त, बुद्ध, सुखी दुःखी कैसा ही हो पतिका उल्लंघन न करे। मानसके 'बुद्ध, रोगवश, क्रोधी, अति दीन' शिवपु० के बुद्ध, व्याधित आकुष्ट, दुःखित हैं, 'जड़ धनहीन अंध बधिर' को दुःखस्थामें ले सकते हैं।

नोट—३ प० पु० उत्तरखण्डमें श्रीवसिष्ठजीने पतिव्रताके लक्षण दिलीप महाराजसे विस्तारसे बताये हैं। उसमें यह भी कहा है कि पति कुरूप हो या दुराचारी अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका रोगी,

पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, कजूस, चालाक, अंधा, बहरा, भयकर स्वभावका, दरिद्र, घृणित, कायर, घूर्त अथवा परस्त्री लम्पट ही क्यों न हो, सती-साध्वी स्त्रीके लिये वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा देवताकी भाँति पूजनीय है। स्त्रीको कभी पतिके साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये। (संक्षिप्त पद्यपु०, गीताप्रेस)

नोट ४ 'ऐसेहु पतिकर किए अपमाना' इति। शिवपु० के उपर्युक्त अध्यायके श्लोक ४४, ४५, ५३, ५५ के भाव 'किए अपमाना' में कहे गये हैं। अर्थात् ऐसे पतिकी सेवा न कर तीर्थ व्रतमें लगना, स्वामीको प्रत्युत्तर देना, उसे मारने दौड़ना, तू कहकर बोलना इत्यादि अपमान करना है।

श्रीचक्रजी—'ऐसेहु पतिकर किए अपमाना' इति। हिन्दूधर्ममें स्त्रीके प्रति बड़ा निष्ठुर विधान किया है, यह बात सहसा आपके मनमें आवेगी। किन्तु बात ठीक उससे उलटी है। हिन्दूधर्म भोगप्रधान नहीं है। सांसारिक सुखोंका भोगना मनुष्यका उद्देश्य है, यह हिन्दूधर्म मानता ही नहीं। अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ होनेपर भी गौण हैं मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष। भोजन, सन्तानोत्पादन आदि तो पशु-पक्षी आदि सब करते हैं। मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है, जन्म मरणके चक्रसे छुटकारा पाना। हिन्दूधर्मका लक्ष्य है मोक्ष और उसी लक्ष्यको सम्मुख रखकर जो जैसा अधिकारी है उसके लिये वैसी ही व्यवस्था की गयी है। पुरुषके लिये ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये तीन आश्रम कठोर त्याग और तपके हैं। इन आश्रमोंमें पुरुषको कोई सांसारिक सुख भोगनेका विधान नहीं है। केवल गृहस्थाश्रम, पूरे जीवनका एक चतुर्थांश ही सांसारिक भोगोंके लिये रखा गया है। स्त्रीके लिये इनमेंसे ब्रह्मचर्य तथा संन्यासाश्रमका विधान नहीं है। वानप्रस्थमें पतिके साथ वनमें जाना या पुत्रके पास घर रह जाना, इसकी इच्छापर है। इसे देखते हुए जो विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि पुरुष या नारीमें कोई पक्षपातपूर्ण भेद धर्मशास्त्रमें नहीं किया है।.....

जबतक यह बात समझमें न आ जाय कि स्त्रीके लिये पति आराध्य है तबतक हिन्दूधर्मके आदेशका औचित्य एवं उसका रहस्य समझमें आना कठिन ही है। दाम्पत्य जीवनको जो कामोपभोगका अवसर मानते हैं, वे हिन्दूधर्मके तात्पर्यको जानते ही नहीं। ब्रह्मचर्यका कठोर तप, तितिक्षा इसलिये नहीं है कि उसके बाद विषयोंमें लीन हुआ जाय। पुरुषके लिये गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थकी तैयारी, शेष तीन आश्रमोंकी सेवाका अवसर तथा सन्तानपरम्परा रखनेके कर्तव्यका एक साधनमात्र है और नारीके लिये यह उपासनाका समय है। पति उसका उपास्य है उपभोग्य नहीं। पति जब उपास्य है तब वह रूपवान् है या कुरूप, युवा या वृद्ध, इत्यादि प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। आराधक शालग्रामजीकी बटियाके रूप गोलाई आदिका विचार नहीं करता; उसके लिये तो वह सच्चिदानन्दधन परमात्माका साक्षात्स्वरूप है उस मूर्तिको अपमान भगवतापराधका एवं नरककार हेतु है।

पतिको स्त्री कैसी मिले और स्त्रीको पति कैसा मिले, यह न पुरुषके बसकी बात है और न स्त्रीके। प्रारब्ध कर्म जैसा होता है, सम्बन्ध भी वैसा ही प्राप्त होता है। वृद्ध, रोगी, निर्धन आदि पति अपने प्रारब्धके दोषसे ही स्त्रीको मिला है। इसमें किसी दूसरेका दोष नहीं। प्रारब्ध कर्मका फल तो भोगकर ही समाप्त होगा। यदि प्रारब्धसे छुटकारा पानेका कोई मार्ग होता तो कोई निर्धन, रोगी आदि होना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार जो सुख प्रारब्धमें नहीं है, वह प्राप्त हो नहीं सकता। अतः स्त्रीको जो कष्ट मिला वह उसके पूर्वकृत कर्मोंका ही फल है जिन सुखोंका नाश हुआ वह भी प्रारब्धके अनुसार ही हुआ। अब यदि वह पतिपर झुझलाये और पतिको अनादर करे तो वह उसका अपराध ही होगा। यदि वह पतिकी उपेक्षा करे तो कर्तव्यसे च्युत होगी।

प्रारब्धके कष्ट दूर नहीं किये जा सकते, किन्तु उन्हें पुण्यप्रद बनाया जा सकता है जो कष्ट भोगना ही है उसे रोकर, पछताकर भोगा जाय—इससे कष्टके साथ मनकी अशान्ति और व्यथा प्राप्त होती है। उसे धैर्यसे भोग लिया जाय, इससे मनको व्यथा नहीं होती। उसे कर्तव्य तथा तप मान लिया जाय, इससे उसकी व्यथा तो समाप्त ही हो जाती है, वह सचमुच पुण्यप्रद तप हो जाता है। उस कष्टको भोगनेमात्रसे

तो पूर्वकृत अशुभ नष्ट हो जाते हैं और जीव शुद्ध होता है। उस कष्टमें तपका भाव कर लेनेसे शुद्धि होनेके साथ तपका पुण्य भी होता है। स्त्री जब वृद्ध, रोगी आदि दोषयुक्त पतिकी सेवा कर्तव्य समझकर आदरपूर्वक श्रद्धासे करती है तो वह महान् पुण्यकी भागिनी होती है। वह पति सेवा ही उसके मोक्षका हेतु हो जाता है।

वि० त्रि०—उपर्युक्त दोषियोंमें पापीको नहीं गिनाया। पापी जबतक प्रायश्चित्त न कर ले तबतक त्याग्य है।

एकै धर्म एक व्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥ १० ॥

जग पतिव्रता चारि विधि अहर्ही । वेद पुरान संत सब कहर्ही ॥ ११ ॥

उत्तम* के अस बस मन माहीं । सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ १२ ॥

मध्यम परपति देखै कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥ १३ ॥

धर्म विचारि समुझि कुल रहई । सोनिकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ १४ ॥

बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ १५ ॥

पतिव्रतक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥ १६ ॥

छन सुख लागि जनम सतकोटी । दुख न समुझु तेहि सम को खोटी ॥ १७ ॥

अर्थ—तन, वचन और मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना स्त्रीके लिये यह एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है ॥ १० ॥ संसारमें चार प्रकारकी पतिव्रताएँ हैं। वेद, पुराण, संत सभी ऐसा कहते हैं ॥ ११ ॥ उत्तम पतिव्रताके मनमें ऐसा (भाव) बसा रहता है कि स्वप्नमें भी संसारमें दूसरा पुरुष है ही नहीं ॥ १२ ॥ मध्यम पतिव्रता दूसरेके पतिको कैसे देखती है जैसे कि अपना (सगा) भाई, बाप या बेटा हो ॥ १३ ॥ जो धर्मको विचारकर और कुल (की मर्यादा) समझकर रह जाती है (धर्मको बिगड़ने नहीं देती, अपनेको रोकें रहती है) वह निकृष्ट स्त्री है। वेद ऐसा कहते हैं ॥ १४ ॥ जो मौका न मिलनेसे अधवा भयके वश (पतिव्रता बनी) रह जाती है, संसारमें उसे अधम स्त्री जानना ॥ १५ ॥ पतिसे छल करनेवाली जो पराये पुरुषसे प्रेम करती है वह तो सैकड़ों कल्पोंतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है ॥ १६ ॥ क्षणमात्रके सुखके लिये सतकोटी (अगणित) जन्मोंके दुःखको नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी? ॥ १७ ॥

नोट—१ 'एकै धर्म एक व्रत नेमा.....' इति। (क) भाव यह है कि जैसे शास्त्रों, पुराणों आदि धर्मग्रन्थोंमें पुरुषोंके लिये अनेक धर्म, व्रत और नियम कहे गये हैं वैसे ही स्त्रीके लिये पतिव्रत धर्म छोड़ और कोई धर्म नहीं कहे गये। उसके लोक-परलोक दोनोंके लिये यह एक ही साधन बताया गया है। यथा—'स्त्रीणामार्यम्बभावानां परमं दैवतं पतिः, अर्थात् श्रेष्ठ स्वभाववाली स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है (वाल्मी० २। ११७ श्लोक २४)। पुनः यथा—(महानिर्वाणतन्त्रे—'भर्तृव्य योषितां तीर्थं तपो दानं व्रतं गुरुः। तस्मात्सर्वात्मना नारी पतिसेवां मयाचरेन्॥' अर्थात् पति ही तीर्थ, तप, दान, व्रत, गुरु है। अतएव स्त्री सर्वभावसे तनमनसे उसकी सेवा करे। पुनः, (ख) एक ही धर्म, व्रत, नियम है, यह कहकर अन्य धर्म, कर्म करनेको मना नहीं करते, क्योंकि स्त्रियोंको व्रत करना लिखा है वरन् यह कहते हैं कि इस धर्मके सदृश दूसरा धर्म नहीं है। यह स्त्रीका मुख्य धर्म है। शिव पु० २। ३ में भी कहा है 'भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च। तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्॥'(अ० ५४। ५१) अर्थात् पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत सब कुछ है, इसलिये सब कुछ छोड़कर एक पतिकी ही पूजा करे। (स्कन्दपु० ब्रा० ध० मा० ७ में यह ४८ वाँ श्लोक है) स्क० आ० २० प्रभाशेधरमाहात्म्य प्रसंगमें प्रभाने भी कहा

* ५ (११) के बाद काशीकी प्रतिलिपिमें यह दोहा है—'उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहों समुझाइ, आगे सुनहिं ते भव दरहिं सुनहु सीय चित लाइ ॥ ५ ॥ यह दोहा साफ क्षेपक है। इसका कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है। +ने—को० रा०। सो १७०४ १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०।

है कि स्त्रीके लिये पतिके सिवा दूसरा देवता नहीं है, चाहे वह निर्धन, गुणहीन और द्वेषपात्र ही क्यों न हो (पतिके कल्याणके लिये पतिकी आज्ञासे वह व्रत आदि कर सकती है)।

श्रीचक्रजी—‘कृच्छ्र तोगवध’ में जो बात कही गयी है उसीको कारण देकर ‘एकै धर्म’ से पुष्ट किया गया है वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि स्त्री ऐसे पतिकी सेवा क्यों करे? आवागमनसे छुटकारा तो अन्य साधनसे भी हो सकता है। स्त्री उस धर्मका ही सहारा क्यों न ले? इसी शङ्काका यहाँ अनसूयाजीने उत्तर दिया है।—‘एकै धर्म’।

परलोक, पुनर्जन्म, परमात्माकी सत्ता तथा इनके स्वरूपका ज्ञान शास्त्रसे ही होता है। इसलिये इनको पाने तथा इनके विपरीत ले जानेवाले कर्म और उन कर्मोंके परिणाम भी शास्त्रसे ही जाने जाते हैं। जप तप आदिका कोई फल होता है, यह बात शास्त्र ही बतलाता है। यदि कोई शास्त्रको न माने तो इन कर्मोंके फल बता पानेका भी उसके पास कोई उपाय नहीं है कौन-सा कर्म पुण्य है, कौन पाप, यह भी शास्त्रसे ही जाना जाता है इसी प्रकार शास्त्र यह भी बतलाता है कि कौन-सा कर्म किसे करना चाहिये और कौन-सा किसे नहीं करना चाहिये। शास्त्रकी एक बात मानी जाय, एक न मानी जाय यह तो विचारहीनताका ही सूचक है

नारीका मुख्य धर्म पतिप्रेम, पतिसेवा है। यदि किसी व्रतके पालनमें पतिकी सेवामें बाधा पड़ती हो तो वह व्रत उसके लिये त्याज्य है।

‘काय वचन मन’ इति। ये तीनों एक साथ हों तभी प्रेम या सेवा पूर्ण होती है आलस्य और प्रमाद छोड़कर सेवामें तत्पर रहना शरीरसे सेवा है। उदासीनता तथा रुक्षताका व्यवहार त्यागकर स्नेहपूर्ण मधुर वचन बोलना वाणीसे सेवा या प्रेम है। असूया, घृणा, उपेक्षा, अहंकार, गर्व आदि त्यागकर नम्रता और स्नेहका भाव मनसे प्रेम है।

प० प० प्र०—पाषाणादि मूर्तियोंमें परमेश्वर भावना रखकर जब भवसिन्धुसे उत्तीर्ण हो जाते हैं तब जिस पुरुषसे प्रारम्भानुसार विवाह हो गया, उसमें ईश्वर-भावना रखनेसे इह-परलोकका सुख क्यों न मिलेगा?

टिप्पणी—१ ‘काय वचन मन’ दीपदेहरी है। अर्थात् तन, वचन और मन तीनोंसे उसका यहाँ एक धर्म, व्रत और नियम है कि तन मन-वचनसे पतिपदमें प्रेम हो। पुनः यथासंख्यसे भी लगा सकते हैं कि शरीरके लिये यही एक धर्म है, वचनसे इसी व्रतमें तत्पर और मनमें यही नियम दृढ़ रहे। [‘जग पतिव्रत चारि विधि अहर्ही’ ‘दुख न समुझ तेहि सम को छोटी’ तक जो पतिव्रताओंके लक्षण कहे गये हैं, ठीक वैसे ही शिवपुराणमें पाये जाते हैं। यथा—‘चतुर्विधास्ताः कथिता नार्यो देवि पतिव्रताः। उत्तमादिविभेदेन स्मरतां पापहारिकाः ॥ ७२ ॥ उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टातिनिकृष्टिका। बुद्धे तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु ॥ ७३ ॥ स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवम्। नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता ॥ ७४ ॥ या पितृभ्रातृसुतवत् परं पश्यति सद्दिशा मध्यमा सा हि कथिता शैलजे चैव पतिव्रता ॥ ७५ ॥ बुद्ध्या स्वधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न। निकृष्टा कथिता सा हि सुचरित्रा च पार्वति ॥ ७६ ॥ पत्युः कुलस्य च भयान् व्यभिचारं करोति न। पतिव्रताऽधमा सा हि कथिता पूर्वसूरिभिः ॥ ७७ ॥ या भर्तारं समुत्सृज्य रहश्चरति दुर्मतिः।’ (शिवपु० रुद्रसंहिता २, तृतीय खण्ड अ० ५२) अर्थात् उत्तम, मध्यम, अधम और अति निकृष्ट ये चार प्रकारकी पतिव्रताएँ होती हैं, उनके लक्षण सुनो। जो स्वप्नमें भी अपने पतिके सिवा दूसरेको नहीं देखती वह उत्तम है। जो दूसरे मनुष्यको शुद्ध बुद्धिसे पिता, भ्राता तथा पुत्रके समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है जो मनसे अपने धर्मको विचारकर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवाली है वह निकृष्ट है। जो स्त्री पति और कुलके भयसे व्यभिचारसे वंचित रहती है वह अति निकृष्ट है, ऐसा मनु आदि पूर्वाचार्योंने कहा है। दुर्मति पतिका परित्याग कर एकान्तमें दूसरेके पास जाती है (वह उलूकी होती है)।] शिवपुराणमें जो पतिव्रत धर्म अनेक श्लोकोंमें कहा है उसे गोसाईजीने इस एक चौपाईमें खींच लिया—‘एकै धर्म’—‘प्रेमा’। कायसे अष्टप्रहर सेवामें तत्पर रहे और मनभावते मधुर वचन कहकर मनको पतिमें सदा लीन रखे।

प० प० प्र०—उपर्युक्त श्लोकोंसे मिलान करनेपर मानसमें एक बड़ी विशेषता दीख रही है कि अर्थ तो वही है पर मानसमें व्यभिचार, पर-पुरुष गमन इत्यादि शब्दोंकी गन्ध भी नहीं है। उन शब्दोंसे उन-उन पाप-कर्मोंका चित्र खड़ा करके पाठकोंके चित्तमें मालिन्य आ जानेकी शक्यता जानकर ही ऐसा किया गया है। कितनी मर्यादाकी रक्षा की है!!

श्रीचक्रजी—नारीके लिये पति परमात्माका प्रतीक है। पतिव्रत्य नारीकी आराधना है। इसलिये जैसे भगवान्की आराधना करनेवाले भक्त चार प्रकारके होते हैं। वैसे ही पतिव्रता भी चार प्रकारकी होती हैं। उत्तम पतिव्रता और ज्ञानी भक्तकी स्थिति एक सी है। दोनोंमें वह और उसका आराध्य बस—ये दो रह जाते हैं। ऐसी उत्तम पतिव्रता तो एक भगवती उमा और दूसरी जगज्जननी श्रीजानकीजी ही मेरे ध्यानमें आती हैं। इस प्रसंगमें उपदेशसे श्रोता महत्तम है, यह बात स्वयं अनसूयाजीने स्वीकार की है। लौकिक नारीमें इस अवस्थाकी अभिव्यक्ति कठिन ही है।

नोट—२ 'जग पतिव्रता' इति। पतिव्रता किसे कहते हैं? उसके क्या लक्षण हैं? नरोत्तम ब्राह्मणके इस प्रश्नका उत्तर भगवान्ने यह दिया है—'पुत्राच्छतगुणं स्नेहाद्भ्रातृत्वं च भयादथ। आराधयेत् पतिं शरीरं या पश्येत् सा पतिव्रता॥ कार्ये दासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा। विपत्सु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भार्या पतिव्रता॥ भर्तुराज्ञां न लङ्घेद्यामनोवाञ्छयकर्मभिः। भुजे पतौ सदा चाति सा च भार्या पतिव्रता। यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिस्त्वपि पति यत्रतः। तत्र तत्र च सा भर्तुरर्चां चरति नित्यशः॥ नैव मन्मरतां याति न कार्यर्ष्यं न मानिनी। मानेऽमाने समानत्वं या पश्येत् सा पतिव्रता॥ सुवेषं या नरं दृष्ट्वा भ्रातरं पितरं सुतम्। मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतिव्रता।' (प० पु० सृष्टि० ४७ ५५—६०) अर्थात् जो स्त्री पुत्रकी अपेक्षा सौगुने स्नेहसे पतिकी आराधना करती है, राजाके समान उसका भय मानती है और पतिको भगवान्का स्वरूप समझती है वह पतिव्रता है॥ ५५॥ जो गृहकार्य करनेमें दासी, रमणकालमें वेश्या, भोजनके समय माता और विपत्तिमें मन्त्रीका काम करती है वह पतिव्रता मानी गयी है॥ ५६॥ जो मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा कभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करती तथा पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है वह पतिव्रता है॥ ५७॥ जिस जिस शय्यापर पति शयन करते हैं वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन सत्पूर्वक उनकी पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाढ़ नहीं पैदा होती कृपणता नहीं आती, पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर, दोनोंमें जिसकी बुद्धि समान रहती है वह पतिव्रता है॥ ५८-५९॥ जो साध्वी स्त्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको देखकर उसे भाई, पिता व पुत्र मानती है वह पतिव्रता है॥ ६०॥

नोट—३ 'वेद पुराण.....', यथा—'महान्पतिव्रताधर्मश्रुतिस्मृतिषु नोदितः। यथैव वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथान्योऽस्ति निश्चितम्॥' (शि० पु० २। ३ अ० ५४। १५) अर्थात् पतिव्रताओंका यह महान् धर्म श्रुतियों-स्मृतियोंमें लिखा है, वैसा अन्यत्र नहीं है, यह निश्चय है।

वि० त्रि०—पतिव्रताके चार प्रकार होनेमें सबका ऐकमत्य है अर्थात् यह शिष्टानुगृहीत सिद्धान्त है। स्त्री पुरुषमें भोक्तृभोग्यदृष्टि स्वाभाविकी है। स्वाभाविकी प्रवृत्तिके रोकमें ही शास्त्रकी उपयोगिता है वह निरोध स्त्रियोंमें चार प्रकारसे सम्भव है। स्वाभाविकी प्रवृत्तिका सर्वात्मना निरोध हठान्त नहीं हो सकता। अतः स्त्रीका अपनी भोक्तृदृष्टिको पाणिगृहीताके ऊपर ही केन्द्रित करना पतिव्रत्य है। उसीका चार प्रकार यहाँ कहा गया है। पतिव्रत्यकी रक्षाके लिये स्त्रियोंपर रोक लगाये गये, जिसमें उनका परलोक और यह लोक बना रहे, स्वार्थान्धता इसमें कारण नहीं है।

टिप्पणी—२ 'उत्तमके अल्ल बल मन माहीं.....' इति। भाव कि यह धर्म स्वाभाविक ही उनके मनमें बसता है कि स्वप्नमें भी सप्सारमें अपना पति छोड़ दूसरा कोई पुरुष नहीं अर्थात् उसे सब जगत् स्त्रीमय ही दिखता है। [श्रीरूपकलाजी श्रीमीराबाईजीकी जीवनीमें लिखते हैं कि श्रीमीराबाईजीका यही भाव श्रीगिरिधरलालजीमें था कि एक वे ही पुरुष हैं और जगन्मात्र स्त्री है। इसी भावमें उन्होंने श्रीमहान्या जीव गोसाईजीका स्त्रीमुख देखनेका प्रण छुड़ाया था।] 'बल' जनाता है कि मनसे कभी टलती नहीं 'सपनेहु'

प्रताप है। अतः यह भी पतिव्रता मानो गयो। (उत्तम पतिव्रता आराध्या है। मध्यम लौकिक नारी होनेपर भी नित्य पवित्र है। यह भी देवबन्धा, प्रातःस्मरणीया एवं पूज्या है। इनके स्मरणसे पापोंका नाश हो जाना है। तृतीय कोटिवल्ली पतिव्रता कहलाने योग्य नहीं, इसीसे उसे 'निकृष्ट निय' कहा और शि० पु० वाले श्लोक ७६ में भी उसे 'सचरित्रा' ही कहा गया। निकृष्टका मन विकारी है पर बुद्धि शुद्ध है और मनपर बुद्धिका नियन्त्रण भी है। अधमका मन और बुद्धि दोनों दूषित हैं, इसके मनमें पाप करनेकी बात आती है और वह पाप करना चाहती भी है, पर बच जाती है।

टिप्पणी—६ यहाँतक चार प्रकारकी पतिव्रताएँ कहीं। आगे व्यभिचारिणी स्त्रीको कहते हैं जो इनसे पृथक् है। पृथक् करनेका कारण यह है कि उसने तनसे पाप कर्म कर डाला। कर्मका उसे दण्ड मिला। यह ऊपरसे दिखानेके लिये पतिसे प्रीति करती है पर भजती है परपतिको, यही उगना है। इसे रौरव नरक होता है।*

वि० त्रि०—'छन सुख लागि' इति। 'छोटे' की परिभाषा ही यही है जो थोड़ेसे लाभके लिये अपना धर्म छोड़े। विषयसुख क्षणभंगुर है। विषय और इन्द्रियके संयोगसे जो पहिले अमृत-सा जान पड़े और परिणाममें विषक समान हो उसे राजस सुख कहते हैं पहिले तो रति-सुख ही राजस है, सो भी धर्म-विरुद्ध होनेसे घोर तामस हो गया। तामसका फल ही अधोगति है।

नोट—४ वाल्मीकि और अध्यात्ममें भी यह संवाद है, पर उनमें पतिव्रताओंका चातुर्विध्य वर्णन नहीं है। इसको यहाँ देकर पूज्य कविने उन रामायणोंमें वर्णित धर्मोंका सच्चा हृदय खोल दिया है, (पा० हं०)

नोट ५ पा० म०, करु० आदि कहने हैं कि जैसे चार प्रकारकी स्त्रियाँ यहाँ कही गयीं इसी प्रकार इनसे चार प्रकारके भक्त दिखाये हैं (क) उत्तम उपासक वे हैं जो जिस स्वरूपमें अनन्यभाव करते हैं उसीमें भुक्ति, मुक्ति और भक्ति सभी कुछ देखते हैं, अन्य स्वरूपमें स्वप्नमें भी नहीं। पर अपने इष्टकी प्रसन्नताहेतु सभी स्वरूप मानने योग्य हैं। यह उत्तम अर्थात् एकस्वरूपानन्य उपासक हैं। जो यह मानते हैं कि जो ईश्वरके स्वरूप हैं वे सब एक ही हैं सभी भुक्ति-मुक्ति भक्तिके दाता हैं, परंतु वे अपने इष्टस्वरूपमें ही परायण हैं। यह नहीं है कि अपने मनकी वृत्ति दूसरे स्वरूपोंमें चली जाव। जैसे स्त्री दूसरोंको भी पुरुष समझती है पर अपने चित्तमें उनके लिये विकार उत्पन्न नहीं होने देती—ये स्वरूपानन्य उपासक मध्यम कोटिके हैं। निकृष्ट वे हैं जिनकी इच्छा और देवताओंकी उपासनाकी होती है पर गुरु आदिका धर्म विचारकर करते नहीं। ये सामान्य उपासक हैं चौथे न्यून वा अधम हैं। (करु०) (ख) उत्तम उपासक जैसे हनुमान्जी और सुतीक्ष्णजी कि जो केवल रामरूपको ईश्वर मानकर भक्ति करते हैं,

* १—भा० स्क० ५ अध्याय २६ श्लोक ७ में नरकोंका वर्णन है। २८ नरकोंमेंसे रौरव नरक तीसरा है इस नरकमें रुद्र नामक कीड़े होते हैं जो महातामसी सपसे भी अधिक क्रूर होते हैं। यह कीड़े प्राणीको चारों तरफसे काटते हैं। प० पु० उतरखण्डमें वसिष्ठजीने दिलीपमहाराजके पूछनेपर साध्वी कन्याओंने यमलोकसे लौटनेपर अपनी माताओंसे जो यमलोकका वर्णन किया है उसे विस्तारसे कहा है। उन्होंने बताया है कि इस पृथ्वीके नीचे नरककी अट्ठाईस कोटियाँ हैं जो सातवें तल्लके अन्तमें भयंकर अधिकारके भीतर स्थित हैं उपर्युक्त कोटियोंमें प्रत्येकके पाँच पाँच नायक हैं। उनमें पहला रौरव है जहाँ देहधारी जीव होते हैं। इत्यादि। रौरवसे लेकर अर्धचिंतक कुल एक सौ चालीस नरक माने गये हैं।

२—यहाँ प्रसंग पाकर प० श्रीराजारामजी (प० रामकुमारजीके शिष्य) की धर्मपत्नी पतिदासीजीकृत रामचरितके प्रसंगोंसे उपदेशके दोहे उद्धृत किये जाने हैं, यथा—'दासी वरके नामसे वरतरु पुजै नारि। साक्षत् वर नहि भजहि तिन्ह सम कीन गँवार ॥ ७॥ नैहर सासुर सर्वसुख सा सीता तुण जान। दासी बन गवनी हरधि पतिपद प्रेम प्रमान ॥ ११॥ दासी दुखकारण प्रगट यद्यपि कौसलनाथ। पै रतिन्ह सुतको तज्यो तज्यो न पतिको साथ ॥ १२॥ दासी पतिते हठ किए कैकेइहि दुखभार, विधवापन सुत विमुखना अपमश जगत अपार ॥ १५॥ दासी पति आटर बिना कहूँ न तिय को मान। नैहरहु निदरी गई दक्षसुता जग जान ॥ १७॥ दासी सब निदरहि मदा पतिबंचक अनुमानि। रामहु परसेउ पाँखते गौतमतिथ जिय जानि ॥ २२॥'

दूसरे रूपको क्षणभर दृष्टि ठठाकर नहीं देख सकते। (वै०) [देखिये मोरजीको जो संसारके सभी जीवोंको स्त्री रूप ही समझती थी, केवल एक अपने गिरिधरलालको पुरुष मानती थी। जब पुरुषभाव ही किसीमें नहीं तो विकार कैसे उत्पन्न हो—‘मोह न नारि नारिके रूपा’। मध्यम एकको इष्ट जानते हैं, औरोंको अङ्गदेव मानते हैं। इत्यादि (ग) ये चारों स्वकीयके समान हैं और जो दूसरेके इष्टकी उपासना करने लगते हैं वे परकीया हैं। वे भक्त नहीं रह जाते। (प्र०)]।

नोट ६ ‘पतिव्रतक’ इति। प० पु० सृष्टि० ४९। ३० ३६ में श्रीपार्वतीजी नारदजीसे कहती हैं कि ‘जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्रीको दूषित करके छोड़ देता है, जो परस्त्रीके साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धनका लालच देकर फँसाता है जो परस्त्रीका अपहरण करता है, वे सब स्त्री हत्यारे हैं और घोर नरकमें पड़ते हैं। उसी प्रकार पतिके साथ वंचना करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकालतक नरक भोगकर कौएकी योनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ खा-खाकर जीवन बिताती है, तदनन्तर मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर विधवा होती है।

बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाँड़ि छल गहई॥ १८॥

पति प्रतिकूल जन्म* जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई॥ १९॥

अर्थ जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत्यधर्मको ग्रहण करती है (दृढ़तापूर्वक पकड़ती है) वह स्त्री परिश्रम बिना परम गति पा जाती है॥ १८॥ परन्तु जो पतिके प्रतिकूल है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है खजानी पाकर विधवा हो जाती है॥ १९॥†

नोट—१ ‘बिनु श्रम’—जप, तप, तीर्थ, योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग, कर्म, उपासना, ज्ञानादि सब परिश्रमरूप हैं। यथा—‘कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख अप तप उपवासा॥’ (७। ४६) ‘छाँड़ि छल गहई’—जैसा भक्तिके विषयमें कहा है—सरल सुभाव न मन कुटिलाई।’ (७। ४६) स्वार्थकी चाह छल है, छल छोड़कर पातिव्रत्य ग्रहण करनेका भाव कि अपने पतिकी सेवा सरल स्वभावसे स्वार्थ छोड़कर सहज प्रेमसे करे, यथा—‘सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई॥’ (२। ३०१। ३) ‘पाइ तरुनाई’ अर्थात् उसकी युवावस्था ही नष्ट हो जाती है, उसका सुख उसको नहीं प्राप्त हो सकता।

नोट—२ यहाँ पातिव्रत्यका माहात्म्य और पतिप्रतिकूलताकी दुर्गति कही।

नोट—३ भाव कि उसका उद्धार किसी जन्ममें नहीं होनेका। (रा० कु०)

वि० त्रि०—‘पति अनुकूल’ इति। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ सतीत्व भंग नहीं हुआ, पर पतिसे विरोध हो गया उस प्रतिकूलाचरणका दण्ड कहते हैं कि ऐसी स्त्रीका जन्म जहाँ होता है वहाँ भी पति-सुख उससे छीन लिया जाता है। तरुणावस्थामें विधवा होना परमेश्वरीय दण्ड है, उसके भोग सेनेमें ही कल्याण है, इसलिये शास्त्रोंमें विधवा विवाहका विधान नहीं है।

सो०—सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय॥

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं।

तोहि प्रान प्रिय राम कहियँ कथा संसार हित॥ ५॥

* जन्म—१७६२, १७०४। जन्म—को० रा०। जन्म—१७२१, भा० दा०, छ०

† ‘न व्रतैर्नोपवासैश्च धर्मेण विविधेन च। नारी स्वर्गमवाप्नोति केवलं पतिपूजनात्॥ स्वामिनः प्रतिकूल्येन येषु जन्मसु गच्छति। तारुण्यं प्राप्य सा नारी विधवा भवति वै भुवम्॥’ इति पराशरसंहिता॥

‡ कहेई—पाठान्तर।

अर्थ—स्त्री स्वाभाविक ही अपवित्र है, परन्तु पतिकी सेवासे वह शुभ गति पा जाती है। चारों वेद (पातिव्रत्यका) यश गाते हैं, आज भी भगवान्‌को 'तुलसी' प्रिय है। हे सौते! सुनो, तुम्हारा तो नाम स्मरण करके ही स्त्रियाँ पातिव्रतधर्मका पालन करेंगी। तुमको तो राम प्राणप्रिय हैं यह कथा (स्त्रीधर्मोपदेश) मैंने संसारके भलेके लिये कही है ॥ ५ ॥

श्रीचक्रजी 'सहज अपावनि' इति। 'मैं नारी अपावन प्रभु जग दावन' इस प्रकार श्रीरामचरितमानसमें नारीकी सहज अपवित्रताकी बात कई स्थानोंपर आयी है। इसमें न तो नारीके अपमान करनेकी भावना है, न कोई नारी द्वेषकी बात है। नारी महीने-महीने रजस्वला होती है। इस अवस्थामें वह अस्पर्श मानी जाती है। यह अपवित्रावस्था उसकी नैसर्गिक है और इससे वह बच नहीं सकती। कोई ब्रत, अनुष्ठानादि वह अखण्डरूपसे इस अपवित्रावस्थाके प्रत्येक महीने प्राप्त होनेके कारण चला नहीं सकती। इस प्रकार उसकी अपवित्रता स्वाभाविक है।

वि० त्रि०—स्त्रीके शरीरकी बनावट ही ऐसी है कि वे शुद्ध नहीं रह सकतीं। वे महीनेमें तीन दिन क्रमसे चाण्डाली, ब्रह्मघातिनी और रजकीकी भाँति अशुद्ध रहती हैं, पुरुषके शुक्रको नौ मास गर्भके रूपमें धारण करती हैं इसलिये सहज अपावनी कहा पतिके पाणिग्रहणसे, उनके शरीरका पतिके शरीरसे अभेद हो जाता है, वे उसकी अर्धाङ्गिनी हो जाती हैं। अतः उपर्युक्त दोष पतिकी सेवा करनेवालीको नहीं लगता। उसकी शुभ गति होती है।

नोट—१ (क) 'सहज अपावनि' को 'शुभगति' असम्भव है। दोनों परस्पर-विरोधी हैं पर उनको पतिसेवासे शुभगति 'सहज' हो जाती है। (ख) 'शुभ गति', 'जग दावन' और 'हरिहि प्रिय' पदोंसे जनाया कि पातिव्रत्य धर्मके पालनसे तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं—सद्गति, लोकपरलोकयश और भगवान्‌का प्रियत्व। (ग) 'पति सेवत शुभ गति लहइ', यथा—'स्त्रीणां पतिव्रतानां तु पनिरेव हि दैवतम्। स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या यतोवाक्कायकर्मभिः ॥ स्त्रीणामथाधिकतया विष्णोराराधनादिकम्। पतिप्रियवरानां च श्रुतिरेवा सनातनी ॥' (प० पु० पातालखण्ड सर्ग ८४। ५१-५२) अर्थात् पतिव्रता स्त्रियोंका तो पति ही देवता है। उन्हें पतिमें ही विष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओंद्वारा पतिकी ही पूजा करनी चाहिये। पतिका प्रिय करनेमें लगी हुई स्त्रियोंके लिये पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। यह सनातन धृतिका आदेश है ॥ ५१-५२। पुनः, (घ) 'पति सेवत' से जनाया कि वह जीवन्मुक्त हो जाती है। (पं० रा० कु०)

खर्चा—'तुलसिका हरिहि प्रिय'—'तुलसिका' से जलन्धर दैत्यकी स्त्री वृन्दाकी कथा सूचित की उसके परमसतीत्वके प्रभावसे भगवान्‌ शंकर उसके पतिसे न जीत सके थे—'परम सती असुगधिष नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥' (१। १२३) में कथा दी गयी है, इससे दिखाया कि दैत्यकुलकी स्त्रीके पातिव्रत्यका यह प्रभाव हुआ कि भगवान्‌ उसे तुलसीरूपसे मस्तकपर धारण करते हैं, वह ऐसी प्रिय है तो मनुष्य आदिकी स्त्रियोंके सतीत्वका प्रभाव क्या कहा जाय? (खर्चा)।

नोट—२ प० पु० भूमिखण्डमें तुलसीके प्रियत्वके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है—'देवताओं और दैत्योंने परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित कर जब समुद्र यथा तब उसमें चार कन्याएँ प्रकट हुईं। फिर कलशमें रखा हुआ अमृत दिखायी पड़ा। उपर्युक्त कन्याओंमेंसे एकका नाम लक्ष्मी, दूसरीका वारुणी तीसरीका कामोदा और चौथीका ज्येष्ठा था। कामोदा अमृतकी लहरसे पैदा हुई थी। वह भविष्यमें भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये वृक्षरूप धारण करेगी और सदा विष्णुको आनन्द देनेवाली होगी। वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके नामसे विख्यात होगी। उसके साथ भगवान्‌ जगन्नाथ सदा रमण करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले जाकर भगवान्‌को समर्पित करेगा उसका भगवान्‌ बड़ा आदर मानेंगे और 'मैं इसे क्या दे डालूँ?' यह सोचते हुए वे उसके ऊपर प्रसन्न होंगे।'

इसी प्रसंगमें आगे चलकर नारदके सम्बोधित वाक्योंसे ज्ञात होता है कि कामोदा भगवान्‌ विष्णुके तेजसे प्रकट हुई थी।

स्कन्दपु० वैष्णवखण्ड कार्तिक तुलसीमाहात्म्यमें लिखा है कि क्षीरसमुद्र मन्थनपर अमृतके निकलनेपर उस अमृतकलशको दोनों हाथोंमें लिये हुए भगवान् विष्णु बड़े हर्षको प्राप्त हुए उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी कुछ बूँदें उस अमृतके ऊपर गिरीं। उनसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसीको ब्रह्मा आदि देवताओंने श्रीहरिकी सेवामें समर्पित किया और भगवान्ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तबसे तुलसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी अत्यन्त प्रिय करनेवाली हो गयीं। सम्पूर्ण देवता भगवत्प्रिया तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं। भगवान् नारायण संसारके रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रिया हैं यथा—‘ततः पीयूषकलशमजरायस्दामकम्। कराभ्यां कलशं विष्णुर्धारयन्सुतर्लं धरम्॥ अवेक्ष्य घनसा सद्यः परां निर्वृन्निषाद्य ह॥ तस्मिन्पीयूषकलश आनन्दास्त्रोदधिन्दवः। व्यपतन्तुलसी सद्यः समजायत मण्डला।’—‘ततोऽतीव प्रियकरा तुलसी जगतां पतेः॥’ (अ० ८। ३३-३४, ३७)।

परन्तु इन दोनों कथाओंमें पतिव्रत्यके सम्बन्धसे तुलसीका प्रियत्व नहीं सिद्ध होता। इनमें तो अमृतसे अथवा भगवान्के आनन्दाश्रुसे उत्पन्न और फिर श्रीहरिके ग्रहण करनेसे उसका माहात्म्य और प्रियत्व कहा गया है।

पद्मपु० उत्तरखण्ड सर्ग ९६ इत्यादिमें जो जलंधरकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाकी कथा दी है (जो मा० पी० १ १२३ में उद्धृत की गयी है) उसमें वृन्दाका शाप देकर अग्रिमें प्रवेश कर जानेके बाद इतनी कथा और है कि भगवान् उसके विरहमें व्याकुल हो उसकी भस्ममें लोटने और वहीं श्मशानपर रहने लगे। ऋषियों आदिके बहुत समझानेसे भी वे शान्त न हुए। तब देवताओंने शिवजीसे जाकर कहा कि भगवान् वृन्दासे मोहित होकर श्मशानमें पड़े हैं, क्या किया जाय? उन्होंने कहा कि महामायामूलप्रकृतिकी शरण जाय चाहिये, देवताओंने महापायाको स्तुति की। उसने प्रकट होकर कहा कि तुम लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी (जो हमारा ही रूप हैं) के पास जाओ, वहाँ तुम्हारा कार्य हो जायगा। देवता वहाँ गये। उन्होंने अपना-अपना बीज दिया और कहा कि इसे वहाँ जाकर बो दो। देवताओंने वैसा ही किया। उनसे धात्री (सरस्वतीके बीजसे), मालती (लक्ष्मीके बीजसे) और तुलसी (गौरीके बीजसे) हुई धात्री और तुलसीमें भगवान्को स्त्रीका रूप देख पड़ा, अतः वे उनको वृन्दाका रूप जानकर संतुष्ट हो उन्हें लेकर वैकुण्ठ चले गये। वृन्दाके भस्ममेंसे उत्पत्ति होनेसे वह परमप्रिय हुई—यह कथा स्कन्दपु० वै० का० अ० १४-३० में और शिवपुराणमें भी लगभग ऐसी ही है। प्रायः दोनोंमें वही श्लोक है।

स्मरण रहे कि भगवान्के वृन्दासे यह कहनेपर भी कि तू निष्पाप है, अब तू हमारा भजन कर—‘भज मामधुनानघे (प० पु० उ० १६। ५०)। उसने अपना सतीत्व नष्ट हो जानेसे अपने शरीरको दूषित मानकर भस्म कर दिया। इसीसे वह भगवान्को और अधिक प्रिय हो गयी

स्कन्दपुराणमें आगे चलकर तुलसी विवाह कथाके प्रसंगमें ये श्लोक हैं—(वैष्णवखण्डकार्तिकमाहात्म्य अ० ३१) यथा—‘अनादिमध्यनिधन त्रैलोक्यप्रतिपालक। इमां गृहाण तुलसीं विवाहविधिनेधुर॥ पार्वतीबीजसम्भूतं वृन्दाभस्मनि संस्थिताम्। अनादिमध्यनिधनां वल्लभां ते ददाम्यहम्॥ पयोघटैश्च सेवाभिः कन्यावद्विदिता यया। त्वत्प्रियां तुलसीं नुभ्यं ददामि त्वं गृहाण धो॥’ (२२-२४) अर्थात् आदिमध्यान्तरहित त्रैलोक्यप्रतिपालक! आप इस तुलसीको विवाहकी विधिसे ग्रहण कीजिये। यह पार्वतीके बीजसे उत्पन्न हुई है। वृन्दाकी भस्ममें स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अन्तसे रहित है आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। मैंने जलके घड़ोंसे इसकी सेवा करके इसे कन्याकी तरह पाला-पोसा है। आपको प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। आप इसे ग्रहण करें।—इनसे भी सिद्ध होता है कि परम सती वृन्दाके भस्मसे उत्पन्न होनेके सम्बन्धसे उसीका दूसरा रूप होनेसे वह भगवान्को परम प्रिय है इसी कथाके सम्बन्धसे ‘अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय’ कहा गया विष्णुसहस्रनाममें ‘तुलसीवल्लभ भगवान्का एक नाम ही है। इससे बढ़कर प्रियत्वका प्रमाण क्या चाहिये?

श्रीचक्रजी वृन्दा तुलसीकी कथा ही मानकर लिखते हैं—‘स्त्रीके लिये पतिके नश्वर देहका महत्त्व

नहीं होता। पति उसके लिये परमात्माका प्रतीक है। जैसे कोई भक्त मूर्तिकर पूजन करता है, लेकिन मूर्ति मुख्य नहीं है। मुख्य है ये प्रभु जिनकी मूर्ति है। अब यदि प्रभु मूर्तिमें प्रकट हो जायें तो यह उपासनाका भंग या उपासनाका नाश नहीं है, यह तो उपासनाकी पूर्णता और प्रभुकी कृपा है। जैसे अनेक मूर्तियोंद्वारा एक ही परमात्माकी पूजा होती है, वैसे ही समस्त जीवरूपमें भी उन्होंने परम प्रभुका अंश है। पतिव्रता नारी पतिको जीव नहीं, परमात्मा मानती है। इसलिये पतियोंके शरीरके रंग या रूप चाहे जो हों, समस्त पतिव्रताओंद्वारा उनके पतिरूपसे ये जगदीश्वर ही पूजे जाते हैं। अब यदि ये दयामय किसीके पतिरूपमें प्राप्ति हों तो यह उसकी उपासनाकी पूर्ति हुई, यह प्रभुका अनुग्रह हुआ। इसमें उसके व्रतके भंग होनेकी कोई बात नहीं। यह तो मूर्ति-अर्चावतार होने-जैसी दिव्य कृपा है। वृन्दा परमपतिव्रता थी। लेकिन पतिके नश्वर देहमें उसे मोह हो गया था। हड्डी, मांस, चामका ढाँचा ही आराध्य बन गया। परन्तु मोहयुक्त होनेपर भी उसका पतिव्रत्य पूर्ण था। कोई व्रत-जप आदि पूर्ण होता है तो वह परमात्माकी प्राप्ति कराता ही है। परमात्मा ही पूर्ण है, समस्त पूर्णतारै वहीं पहुँचकर पूर्ण होती हैं। वृन्दाको भी उसके पतिरूपमें ही प्रभु मिले जैसे आराधकको उसके ही आराध्यरूपमें भगवान्‌के दर्शन होते हैं।

काम या मोहमें बाधा पड़नेपर क्रोध होता है। वृन्दा भगवान्‌को पाकर अपवित्र होना तो दूर रहा परम पवित्र हो गयी। पतिव्रत्य परम पतिको पाकर पूर्ण एवं सफल हो गया है। पर उसके मोहमें बाधा पड़ी इससे उसे क्रोध हुआ और उसने भगवान्‌को जड़ होनेका शाप दे दिया। सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान्‌ने शापको स्वीकार कर लिया। शालिग्रामरूपमें भगवान्‌ उस शापका सम्मान करके ही धरापर व्यक्त हुए। वृन्दा अपने मोहवश जालन्धरकी देहके साथ सनी हुई, लेकिन उसे तो भगवान्‌ने अपना लिया था। सतीकी चिताकी भस्मसे तुलसीकी उत्पत्ति हुई। इस तुलसीरूपमें प्रभुने उसे अपनाया। अपने पतिव्रत्यके प्रभावसे वृन्दा तुलसी होकर भगवान्‌को इतनी प्रिय लगी कि बिना उसके शालिग्रामकी पूजा ही नहीं होती। पतिव्रताका इतना महान्‌ प्रभाव है।

शिवपुराण द्वितीय रुद्रसंहिता युद्धखण्ड अ० २७ से ४१ तकमें एक कथा तुलसीके सम्बन्धकी हमें और मिली जो इस प्रकार है—श्रीराधिकाजीके शापसे श्रीसुदामाजी शङ्खचूड़ नामक दानव हुए। उन्होंने पुष्करक्षेत्रमें तपस्या की जिससे ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर उनको जगन्मंगल भगल और सर्वत्र विजय दिव्य श्रीकृष्ण कवच दिया और कहा कि धर्मध्वजकी कन्या तुलसी बदरिकाश्रममें तप कर रही है। तुम उससे जाकर विवाह करो। यह बदरिकाश्रममें उसके पास गये और दोनोंमें बानचीत हो ही रही थी कि ब्रह्माजी वहाँ पहुँच गये और दोनोंको आज्ञा दी कि विवाह कर लो। विवाह हो जानेके बाद वह दैत्यदानवादिका राजा हुआ और तब इन्द्रादि समस्त देवताओंको जीतकर वह सबका स्वामी बन बैठा। देवता पीड़ित हो ब्रह्माके पास गये, ब्रह्मा सबको लेकर वैकुण्ठ गये और सब वृन्दात उनसे कहे। विष्णुभगवान्‌ने कहा कि वह शिवजीके हाथसे ही मरेगा, अनएव सब वहीं चलो। सब वहीं गये। शिवजीने उसका पथ स्वीकार किया। तब सब अपने अपने लोकोंको गये (अ० ३१) शिवजीने शङ्खचूड़के पास पुष्पदन्त नामक दूतको भेजा कि देवताओंका राज्य अधिकार-सम्पत्ति लौटा दो, नहीं तो हमसे युद्ध करना होगा। उसने युद्ध स्वीकार किया। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन अ० ३३ से ३९ तकमें है। अन्ततोगत्वा शिवजीने त्रिशूल चलाना चाहा तब आकाशवाणी हुई कि ठहरिये, इसको ब्रह्माका वर है कि जबतक हरिका परमकवच इसके हाथमें है और जबतक इसकी स्त्रीका सतीत्व है तबतक वह नहीं मरेगा। शिवजी यह वाणी सुनकर रुक गये।

इधर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणका रूप धरकर शङ्खचूड़के पास गये और उससे भिक्षा माँगी। उसने कहा कि माँगी। ब्राह्मणने कहा कि देनेकी प्रतिज्ञा करो तब मैं माँगूँ। उसने प्रतिज्ञा की। तब ब्राह्मणने हरिकवच माँगा। उस सत्यवादी दानव शङ्खचूड़ने हर्षपूर्वक उसे दे दिया। कवच लेकर भगवान्‌ शङ्खचूड़का रूप धारणकर उसकी परम सनी तुलसीके पास नगाड़े बजाते हुए पहुँचे। उसने जाना कि स्वामी युद्ध

जीतकर आये हैं, आकर आरती डतारी और उन्हें अपने रंगमहलमें ले गयी। तुलसीके पूछनेपर कि युद्ध कैसे कैसे हुआ, शङ्खचूड़ रूपधारी ब्राह्मणने युद्धका वृत्तान्त कुछ कहकर बताया कि ब्रह्माजीकी आज्ञासे हमने देवताओंको राज्य दे दिया और दोनोंमें सुलह हो गयी। दोनों स्त्री पुरुषोंका सम्बन्ध होते ही तुलसीको अनुमान हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं और उधर शिवजीने शङ्खचूड़को मार डाला। उसने क्रोधसे कहा कि 'तुम कौन हो, बताओ? नहीं तो मैं शाप देती हूँ। तुम मेरे स्वामी नहीं हो। शापके भयसे भगवान्ने अपना सुन्दररूप धर लिया। उसने भगवान्को पहचानकर कहा कि तुमने मेरा सतीत्व भङ्ग किया। तुम्हारा हृदय पाषाणका है, उसमें दया नहीं है अतः तुम मेरे शापसे पाषाण हो जाओ।' इतना कहकर वह विलाप करने लगी। भगवान्ने शिवजीका स्मरण किया और वे तुरन्त वहीं पहुँच गये। उन्होंने तुलसीको बहुत ज्ञानोपदेश देकर कहा कि अब तुम दोनोंको सुख देनेवाली बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। तुमने पूर्वमें जिस बातके लिये तप किया था उसीके अनुसार यह सब कार्य हुआ है, वह अन्यथा कैसे हो सकता है? (उसने तप किया था कि भगवान् हमारे पति हों)। अब तुम इस शरीरको छोड़ दिव्य देह धारणकर रमाके समान भगवान्के साथ रमण करो। तुम्हारी यह देह छूटनेपर तुम गण्डकी नदी होगी और कुछ कालके बाद तुम देवपूजाके साधनरूप 'तुलसी वृक्ष' होगी। भगवान् तुम्हारे शापवश गण्डकी-तटके पर्वत होंगे। करोड़ों तीक्ष्ण दन्तवाले कीड़े उसकी शिलाके टुकड़ोंमें चक्राकार छिद्र करेंगे, वही अत्यन्त पुण्यकारक शालग्राम होंगे जो चक्रोंके भेदसे लक्ष्मीनारायण, सीताराम आदि प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार तुम्हारा और भगवान्का सदा सङ्गम रहेगा। तुम्हारे पति शङ्खचूड़की अस्थिसे शङ्ख होगा। तुलसी, शालग्राम और शङ्ख जो एकत्र रखता है वह महाज्ञानी और भगवान्को अतिप्रिय होता है। यथा—'शालग्रामं च तुलसीं शङ्खं चैकत्र एव हि। यो रक्षति महाज्ञानी स भवेच्छ्रीहरिप्रियः॥' (रु० सं० यु० ४१। ५५)

यह कथा 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' में मेरी समझमें बहुत सङ्गत है 'अजहुँ' से सूचित होता है कि 'तुलसी' अपने पातिव्रत्यके कारण पूर्व भी प्रिय थी और आज भी प्रिय है। 'तुलसी' ने पूर्व तप किया था कि भगवान् उसके पति हों, इसी सम्बन्धसे वे शङ्खचूड़के शापका उद्धार करनेके लिये उसका शक्ति शरीर छुड़ानेके लिये, उसके रूपमें 'तुलसी' के पास गये थे। 'तुलसी' का वह शरीर ही गण्डक हुआ और भगवान् शालग्रामरूपमें सदा उसमें निवास करते हैं। फिर, वह 'तुलसी' दिव्यरूपसे भी सदा भगवान्के साथ लक्ष्मीकी तरह रहती है और साथ ही 'तुलसीवृक्षरूप' से भी सदा प्रभुकी सेवा करती है। मानसमें अनुसूयाजीका पातिव्रत्यधर्मोपदेश उस उपदेशसे नितान्त मिलता है, जो शिवपुराणमें एक ब्राह्मणीने श्रीपार्वतीजीको किया है इससे अनुमान होता है कि 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' भी शिवपुराणान्तर्गत इस कथाको लक्ष्य करते हुए ही कहा गया है।

तुलसीके प्रियत्वके सम्बन्धमें 'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी।' (१। ३१। १२) में भी कुछ लिखा जा चुका है। वहाँ भी देखिये!

टिप्पणी—१ (क) तुलसीके दृष्टान्तसे जनाया कि सहज अपावनी स्त्री परम पावनी हो जाती है। यथा—'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी।' (ख) जो बात कही उसके दोनों प्रमाण (शब्दप्रमाण प्रत्यक्षप्रमाण) दिये। 'श्रुति अस कहई', 'पावहि श्रुति चारि', यह शब्दप्रमाण है और 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' यह प्रत्यक्षप्रमाण है, सब जानते हैं। (ग) चार प्रकारकी पतिव्रताएँ बतायीं, उसमें भी वेदादिका प्रमाण दिया—'वेद पुरान संत सब कहहीं।' उत्तम, मध्यम और निकृष्टको (जो अपने धर्मकी रक्षा स्वयं करती हैं) कहकर फिर उसका भी प्रमाण दिया कि 'श्रुति अस कहई।' फिर अधम पतिव्रता (जो मनमें पतिव्रता नहीं है किन्तु परपुरुषका चिन्तन करती रहती है) और व्यभिचारिणीके लक्षण और पातिव्रत्यका माहात्म्य एवं व्यभिचारकी दुर्गति कहकर फिर प्रमाण दिया कि 'चारों वेद' ऐसा कहते हैं। इनका प्रमाण देकर जनाया कि पतिव्रता स्त्रियोंको वेद-पुराण सन्तवचन आदिके सुननेका अधिकार है, यथा—'जदपि जोषिता

नहिं अधिकारी। दासी धन क्रम बचन तुम्हारी॥'— (१। ११०) और पतिव्रताका धर्म है 'काय बचन मन पतिपद प्रेमा।' *

टिप्पणी—२ 'सुनु सीता तव नाम सुमिरि' इति (क) आदिमें जब धर्मोपदेश किया तब 'सुनु राजकुमारी' कहा था और अब उनका ऐश्वर्य कहती हैं। अतः 'सुनु सीता' कहा। (ख) यह जो कहा कि 'तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं' वह भी 'संसारहित' कहा और जो स्त्री-धर्मकी कथा कही वह भी 'संसारहित' कही। संसारकी स्त्रियोंको उपदेश है कि पतिव्रता होना चाहें तो श्रीसीताजीका स्मरण करें। (ग) ऐसा ही पार्वतीजीके विषयमें कहा है, यथा—'एहि कर नाम सुमिरि संसारा। तिय जड़िहहिं पतिव्रत असिधारा॥' [मिलान कीजिये शि० पु० २। ३ 'तव स्मरणतो नायों भवन्ति हि पतिव्रताः। त्वदग्रे कथने माने न किं देवि प्रयोजनम्। तथापि कथितं मेऽद्य जगदाचारतश्शिखे॥' (अ० ५४। ८१ ८२) अर्थात् तुम्हारे नामका स्मरण करनेसे स्त्रियाँ पतिव्रता होंगी। हे देवि! तुमसे विशेष क्या कहना! मैंने यह तुमसे जगत्के आचारके निमित्त कहा है। यह पतिव्रत्यधर्मोपदेश चौपाइयोंमें हुआ। कारण कि चौपाइयोंको पुरइन कहा है। सघन पुरइनें जलको ढँके रहती हैं। वैसे ही यह उपदेश श्रीसीताजीके लिये नहीं है, औरोंके लिये इनके विषये है।]

श्रीचक्रजी—'सुनु सीता तव नाम' इति। 'तव नाम सुमिरि' का भाव यह है कि 'सीता' इस नामके स्मरणसे नारियोंके मनकी दुर्भावना दूर होती है। यह नाम ऐसा दिव्य प्रभावमय है कि उसके स्मरणसे नारियोंमें पतिव्रत्यका भाव जाग्रत् होता है। पतिव्रताकी शक्ति उन्हें मिलती है। अनुसूयाजी श्रीजानकीजीको उपदेश करनेके बहाने जगत्की नारियोंको यह गुप्त मन्त्र बतला रही हैं। 'कहिउँ कथा संसार हिन' में उन्होंने यह बात भी ध्वनित कर दी है।

वि० त्रि०—'सीता' नामके स्मरणसे पतिव्रत्यका निर्वाह होता है। अतः पहिलेकी भाँति 'सुनु राजकुमारी' न कहकर नाम लेकर 'सुनु सीता' कहती हैं। गौरीका नाम लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत्यरूपी खड्गधारापर चढ़ती हैं और तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है।

अत्रि-आश्रमसे बिदाई

सुनि जानकी परम सुख पाया। सादर तासु घन सिरु नावा॥ १॥

तब मुनि सन कह कृपा निधाना। आयसु होड़ा जाउँ बन आना॥ २॥

संतत मो पर कृपा करेहु। सेवक जानि तजेहु जनि नेहु॥ ३॥

अर्थ—श्रीजानकीजीने सुनकर परम आनन्द पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें माथा नवाया॥ १॥ तब कृपासागर श्रीरामजीने मुनिसे कहा कि आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वनको जाऊँ॥ २॥ मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़ियेगा। ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु सीता तव नाम' कहकर अनुसूयाजीने ऐश्वर्य प्रकट किया; पर इन्होंने अपने ऐश्वर्यको गुप्त रखा। अतः यहाँ कहा कि 'जानकी परम सुख पाया।' 'सिरु नावा।' इन्होंने माधुर्य ही दृढ़ रखा। जैसे श्रीरामजीने मुनिसे माधुर्य बरता वैसे ही इन्होंने अनुसूयाजीसे। अतः इनके सुनने और

* पतिव्रत्यका माहात्म्य यथा—'सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पतिं पतिव्रता। पतिव्रताशापभयेन पीडितो हुताशनश्चन्दनपंकशीतलः।'—(पु० रा० कु०) अर्थात् पतिव्रता स्त्रीकी गोदमें सिर रखकर पति मो रहा था, उसी समय उसने देखा कि पुत्र अग्निकुण्डमें जाकर गिर गया। फिर भी वह पुत्रको बचानेके लिये न ठही कि पतिकी नींद उचट जायगी। अग्निने यह मोचकर कि यदि मैं पुत्रको जलाता हूँ तो पतिव्रता शाप दे देगी, इस भयसे वह चन्दनवत् शीतल हो गया।

† होड को० रा०। होड़—१७०४, १७२१, १७६२ छ०, भा० दा०।

मस्तक नवानेमें 'जानकी' माधुर्य नाम दिया (ख) 'अनुसूयाके पद गहि सीता' उपक्रम है और 'सादर तासु चरन सिरु नावा' उपसंहार। (ग) ऋषिपत्नी इनको पाकर बड़ी सुखी हुई थी अतः ये भी बड़ी सुखी हुई। जैसे 'ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई' वैसे ही यहाँ 'जानकी परम सुख पावा।' यहाँ 'ये यथा ऋषं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (गीता ४। ११) को चरितार्थ किया। पुनः, जो अपनेको प्रिय होता है उसको दूसरोंसे भी सुननेसे सुख होता है। श्रीसीताजीको पतिव्रत्य परम प्रिय है अतः उसका उपदेश सुनकर परम सुख हुआ पुनः, 'परम सुख पावा' का भाव कि पूजासे सुख हुआ और धर्मोपदेश सुनकर परम सुख हुआ। अर्थात् भूषणवस्त्रादि पानेसे सुख हुआ और यह परमार्थका उपदेश है अतः इससे परम सुख हुआ जैसे ब्राह्मणोंके पतिव्रताधर्मोपदेशसे श्रीपार्वतीजीका सुख पाना कहा है, यथा—'शिखां मुदमतिप्राप पार्वतीशंकरप्रिया।' (शि० पु० २। ३। ५४) वैसे ही यहाँ श्रीजानकीजीका सुख पाना कहा गया। [(घ) 'सादर तासु चरन सिरु नावा' विदा होनेपर भी प्रणाम किया जाता है, इससे जनाया कि प्रणाम करके विदा हुई, यथा—'तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर। गयउ गरुड़ बैकुण्ठ तब' ।' (७। १२५) इससे यह भी जनाया कि आपका प्रत्युपकार मुझसे नहीं हो सकता, यथा—'मो यहि होइ न प्रति उपकारा। बंदई तब पद बागहिं बारा॥' (७। १२५। ४) इससे कृतज्ञता सूचित की। सुशीलतासे कुछ बोली नहीं, केवल माथा नवाया 'अनुसूया के पद गहि सीता' आदिमें और अन्तमें फिर 'सिरु नावा।' आदि-अन्त दोनोंमें प्रणाम ही मात्र है। वाल्मीकीय आदिमें इनका बोलना भी कहा गया है पर मानसमें नहीं।]

टिप्पणी—२ (क) तब अर्थात् जब श्रीसीताजी प्रणाम करके विदा हो आयीं और इधर अत्रिजी भी पूजा-स्तुति समाप्त कर चुके। अत्रि-राम-संवाद और अनुसूया-सीता-संवाद दोनों एक साथ ही प्रारम्भ और समाप्त हुए। (ख) 'कृपानिधान' विशेषण दिया, क्योंकि दण्डकारण्यमें और भी ऋषियोंको सुख देना चाहते हैं इस वनमें अत्रिमुनि ही प्रधान हैं, इसीलिये अन्य वनको जानेमें उनकी आज्ञा ली, यथा—'प्रभुपद अंकित अवनि बिसेयी। आयसु होइ त आयउ देखी॥ अवसि अत्रि आयसु सित धरू। तात विगत भय कानन चाह॥' (२। ३०८) पुनः अत्रिजीके आश्रमतक एक ही वन है, अतः 'जाई वन आना' कहा। (ग) 'संतत कृपा करेहू', 'तजेहु जनि नेहू', यथा—'स्नेहः प्रवासाश्रयान्' ऐसा कहा। अत्रिजीने कहा था कि 'चरन सरोरुह नाथ जनि क्यहुँ तजे पति मोरि', वैसे ही प्रभुने कहा कि 'सेवक जानि तजेहु जनि नेहू।' सेवकपर स्वामी कृपा स्नेह करते ही हैं, यथा 'बड़े मनेह लघुह पा करहीं' (१। १६७। ७) वैसे ही मैं सेवक हूँ आप स्वामी हैं, मुझपर वैसा ही स्नेह बनाये रहियेगा।

यहाँ इस प्रकरणमें श्रीसीताजीकी निरभिमानता दिखायी है। ये पतिव्रता शिरोमणि हैं, यथा—'सती सिरापनि मिय गुन गाथा।' उनका कोई क्या उपदेश देगा कि 'लोकप होहिं बिलोकत जाके।' तो भी ये सादर अनुसूयाजीका पतिव्रत्यधर्मोपदेश सुनती रही और अन्तमें कृतज्ञता सूचित करते हुए उन्होने चरणोंमें मस्तक नवाया। इससे हयलोगोंको उपदेश ग्रहण करना चाहिये कि अपनेसे बड़ोंका उपदेश निरभिमान होकर आदरपूर्वक सुना करें, चाहे हम उसे जानते भी क्यों न हों।

प० प० प्र०—भगवान् अपने आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि जब हम क्षत्रिय-वेष धारणकर मुनियों-विप्रोंका सम्मान करते हैं तब अन्य सबोंको भी यही अपना कर्तव्य समझना चाहिये—'यद्यदाचरति श्रेष्ठ-स्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥' (गीता ३। २१) 'संतत मो पा कृपा करेहू.....' यह है भारतीय सनातन वैदिक धर्मकी मर्यादा। चक्रवर्ती महाराजके परमप्रतापी राजकुमार एक मुनिके सामने इस प्रकार कृपाकी याचना करते हैं। 'संतत दासह देहु बड़ाई' भी इसका एक हेतु है।

धर्मधुरधर प्रभु कै बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी॥ ४॥

जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमार्थबादी॥ ५॥

ते तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीनबंधु मृदु बचन उचारे ॥ ६ ॥

अब जानी मैं श्री चतुराई । भजी* तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ ७ ॥

जेहि समान अतिसय नहि कोई । ताकर सील कस न अस होई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—परमार्थवादी-जो ब्रह्मके साक्षात् करनेमें प्रबल हैं। ब्रह्मतत्त्वके जाननेवाले, ज्ञानी। यथा—‘राम ब्रह्म परमार्थ रूपा।’-ब्रह्मविचारमें कुशल पण्डित, यथा—‘सिव अज सुक मनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसाद।’ ‘जेहि समान अतिसय’, यथा—‘न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते’ इति (श्वेताश्वतर श्रुति)—

अर्थ—धर्मधुरन्धर प्रभुके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले ॥ ४ ॥ ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिसकी कृपाकी चाह करते हैं, हे राम। वही आप जिनको निष्काम भक्त प्रिय हैं और जो निष्काम भक्तोंके प्यारे एवं दीनबन्धु हैं जिन्होंने (ऐसे) कोमल वचन कहे ॥ ५-६ ॥ अब मैंने आपकी या लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी कि सब देवताओंको छोड़कर तुम्हें भजना चाहिये वा भजो ॥ ७ ॥ जिनके समान या अधिक कोई नहीं है उसका शील ऐसा क्यों न हो? ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘धर्मधुरन्धर प्रभु’, यथा—‘धर्मसेतु करुणायतन कम न कहहु अस राम’ (वसिष्ठ वाक्य अ० २४८), ‘सहज सरल मुनि रघुबर जानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी॥ कम न कहहु अस रघुकुल केतु। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतु॥ श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह—’ (२। १२६)(वाल्मीकि-वचन) भाव कि आप धर्मकी मर्यादाके पालक हैं, रक्षक हैं, अतः ऐसे वचन कहना आपके योग्य ही है। जो आप स्वयं सबपर कृपा करते हैं व हो मुनिसे कृपा मांगते हैं—‘संतत मोपर कृपा करेहु’, ‘क्योंकि धर्मधुरन्धर हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते, अग्निजी ब्राह्मण और ऋषि हैं और आप क्षत्रिय वेपमें हैं, इस नाते उनके सेवक बनते हैं। (ख) ‘प्रभु’ अर्थात् सब इनकी आज्ञा पालते हैं यथा—‘विधि हरि हर मयि रबि दिसिपाला। माया जीव करमकुलि काला॥ अहिष महिष जहँ लगि प्रभुताई। जोगसिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जिय देखहु नीके। राम राजाई सीम समही के।’ (२। २५४) (ग) ‘मुनि ज्ञानी’ के साथ ‘सप्रेम’ पद दिया, क्योंकि प्रेम बिना ज्ञानकी शोभा नहीं। [यथा—‘सोह न राम प्रेम बिनु जानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥’ (२। २७७। ५)] ‘बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी॥’ (वसिष्ठजी २। १७१) ‘निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ मो दया भवानी॥’ (सुतीक्ष्णजी) पुनः भाव कि माधुर्यमें न भूले। आशीर्वाद न देकर इस तरह बोले। अतः ‘ज्ञानी’ कहा। (पं० पं० ख० शं०)]

पं० पं० प्र०—‘धर्मधुरन्धर’—’। इसमें उपदेश है कि जो कोई धर्मसंस्थापक नामसे कोई कार्य करता हो उसका प्रथम कर्तव्य है कि पहिले स्वयं धर्मका पालन करे, नहीं तो ‘पर उपदेस कुशल बहुतेरे’—’ में ही उनकी गणना होगी। वेदशास्त्रकी मर्यादाका पालन करना धर्मोपदेशक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाजसेवक इत्यादि बड़े लोगोंका कर्तव्य है। पर आज तो ‘मारग सोइ जा कहैं जो भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा॥’

टिप्पणी—२ ‘संतत मोपर कृपा करेहु’ का उत्तर ‘जासु कृपा अब सिब—’ है। ‘सेवक जानि तजेहु जनि नेहु’ का उत्तर ‘ते तुम्ह राम अकाम पिआरे’ है और ‘आयसु होइ जाउँ बन आना’ का उत्तर ‘जेहि बिधि कहउँ जाहु अब स्वामी’ है

टिप्पणी—३ ‘जहत सकल परमार्थवादी’ का तात्पर्य है कि—(क) रामकृपा ही परमार्थ है। पुनः (ख) स्वार्थरत लोग तो स्वार्थके लिये चाहते ही हैं पर जिनकी दृष्टिमें स्वार्थ नहीं है, वे भी आपको चाहते हैं तात्पर्य कि जब सकाम और निष्काम दोनों ही आपको प्यार करते हैं तब हम स्नेह क्योंकर छोड़ सकते हैं? इसमें यह भी जनाया कि बिना रामकृपाके वे परमार्थसाधनको व्यर्थ समझते हैं, इसीसे कृपाकी चाह करते हैं [ब्रह्माजी ब्रह्मविद्याके सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं, शिवजी साक्षात् दक्षिणमूर्ति हैं, यथा—‘तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणमूर्तये’, मनकादिक निवृत्तिमार्गके उपदेश हैं। ये सभी परमार्थवादी हैं। आपकी

* धर्मिय रा० गु० द्वि०, व० पाठक। भजी—१७०४, १७२१ १७६२ छ० भा० दा०, को० रा०।

कृपा चाहते हैं क्योंकि आप स्वयं परमार्थरूप हैं (वि० त्रि०)। कृपा चाहते हैं, यथा—‘अब दीनदयाल दया करिये। भति मोरि बिभेदकरी हरिये ॥-----॥’ (ब्रह्माजी), ‘मामाधिष्ठय रघुकुलनायक’ (त्रिपुरारिजी) ‘रघुनंद निकंदय द्दुधधनं। महिपाल बिलोकय दीन जनं ॥’ (उमापति); ‘परमार्नद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराय ॥-----’ (सनकादिकजी); ‘मामवलोकय पंकजलोचन। कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥’ (नारदजी)]

टिप्पणी—४ ‘ते तुम्ह राम अकाम पिआरे।’ अधिप्राय यह कि आपका भजन करके दास अकाम हो जाते हैं तब आपको कौन सी कामना है कि जो आप मेरी कृपा चाहते हैं। पुनः, भाव कि कामनासे तो सभी प्यारे होते हैं पर आप कामनारहित होते हुए भी प्यारे हैं। (खरी)। ‘अकाम पिआरे’ कहकर ‘दीनबन्धु’ कहनेका भाव कि मैं अकाम नहीं हूँ पर दीन हूँ, इसीसे आप मुझ दीनपर कृपा करके ऐसे मृदु वचन कह रहे हैं।

‘अब जानी मैं श्री चतुराई-----’ इति।

पु० रा० कु०—आपकी चतुराई जानी। क्या? यह कि आप सबसे बड़े हैं इसीसे ऐसी विनम्र वाणी बोले। अर्थात् अपनी नम्रतासे ही आपने अपनी श्रेष्ठता जना दी यह चतुराई है। अथवा, ‘श्री’ (-लक्ष्मी) की चतुराई जानी कि क्यों सब देवताओंको छोड़कर आपको ही जयमाल पहनाया या ऐसा करके उन्होंने जना दिया कि सबमें आप ही बड़े हैं। पुनः, ‘अब जानी’ अर्थात् सुनी तो पहले थी पर अब समझा

दीनजी—यहाँ, श्री=लक्ष्मी। जो तुमको श्रीजीने पतिरूपसे ग्रहण (वरण) किया उसकी चतुराई मैं अब समझा कि क्यों सबको त्यागकर आपको जयमाल डाला या, यहाँ श्रीरामजीकी चतुराईका प्रसङ्ग नहीं है वे कोई चतुराई नहीं करते हैं। वे तो बड़े सरल हैं, यथा—‘सरल सुभाउ छुअत छल नहीं।’ (१। २३७) ‘सहज सरल सुनि-----’।

प्र०—(क) भाव यह कि आप अपने भक्तोंको अपनेसे भी अधिक सम्मान देते हैं और अन्य देवता भक्तोंको सेवकके ही समान रखते हैं। वा, (ख) आपने मृदु वचन कहे इससे मैंने आपको दीनबन्धु जाना, अतएव हमारी चतुराईकी शोभा यही है कि आपको ही भजूँ।

नोट—१ ‘सब देख बिहारी’ इति। यहाँ प्रभुके शील गुणकी प्रशंसाका प्रसङ्ग है—‘ताकर मील कस न अस होई।’ जो ब्रह्मा-शिवादिके सेव्य हैं, आतकाम हैं, वे इतने विनम्र होकर आज्ञा माँग रहे हैं ऐसा शील किसीमें नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुताका मद न हो। देवता थोड़ेमें ही प्रसन्न होते हैं और थोड़ेहीमें ‘गरम’ हो जाते हैं, उनको अपने ‘निवाजे’ की लाज नहीं। वे पूजाके अनुमान ही सेवकको सुख देते हैं। और प्रभुने तो जिसे अपनाया उसे अपनाया ही, ‘परखेउ न फेरि खर खोट’, ‘जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥’ और ‘जासु कृपा नहि कृपा अयाती ये गुण आपमें हैं अन्य किसीमें नहीं। इत्यादि जानकर श्रीजीने आपकी सेवा ग्रहण की।

नोट—२ मिर्जापुरी पं० रा० गु० द्विवेदीजी और भा० दा० की प्रतियोंमें ‘भजी’ पाठ है। उसके अनुसार ‘श्री’ का अर्थ ‘लक्ष्मी’ वा ‘जानकीजी’ है, यथा—‘उभय बीच श्री सोहइ कैसी।’ (३ ७। ३) लक्ष्मीजीने भगवान्को जयमाल पहनाया और श्रीजानकीजीने स्वयंवरमें जहाँ सब ‘देव दनुज धरि मनुज सरीरा’ आये थे श्रीरामजीको ही मन वचन कर्मसे भजा और व्याहा। अन्य टीकाकारोंने ‘भजिय’ पाठ रखा है। पं० शिवलाल पाठक भी ‘भजी’ पाठ देते हैं, वैजनाथजीने ‘भजी’ पाठ देकर अर्थ किया है ‘बरो’ (=व्याही)।

प० रा० व० श० जी कहते हैं कि वन्दन पाठकजीकी प्रतिमें ‘भजिअ’ है यह पाठ प्रधान है। भाव यह कि सबसे बड़ी चतुराई यह है कि आपका भजन करे, सबको छोड़े दूसरा अर्थ यह है कि आपको चतुराई मैं जान गया कि आप भक्तोंके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। वह यह है कि जिसमें आपका स्वभाव देखकर आपका ही हो रहे।

नोट—३ ‘जेहि समान अनिसय नहि कोई-----’। भाव कि जब कोई समान ही नहीं है तब ‘अतिशय’ कहाँसे होगा। वा, ‘अतिशय समान तो अभावमें कोई नहीं है’। [उसका शील ऐसा होना ही चाहिये अर्थात्

नयताकी बड़ाई बड़ोंमें ही होती है। (प्र०) 'जानी श्री चतुराई' कहकर 'ताकर सील कस न अस होई' कथनसे जनाया कि श्रीजीने यह शील देखकर ही आपका भजन किया। त्रैलोक्यकी प्रभुता शीलवान्का ही भजन करती है। महाभारतमें शीलनिरूपणाध्याय द्रष्टव्य है। (वि० त्रि०)]

नोट—४ मिलान कीजिये— नेद यशो रघुपतेः सुरयाञ्जयाऽऽतलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः। रक्षोवधो जलधिवन्धनधस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहने कपयः सहायाः॥' (भा० ९। ११। २०) अर्थात् जिन रघुनाथजीके पराक्रम, तेज आदिके समान अथवा अधिक कहीं किसीका पराक्रम, तेज आदि नहीं है उनके लिये राक्षसवध समुद्रबन्धन आदि कौन यशकी बात है? पुनश्च, यथा श्रुतिः 'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।' (श्लो० ६। ८)

केहि बिधि कहौ* जाहु अब स्वामी। कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥ ९ ॥

अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल बह पुलक सरीरा॥ १० ॥

छन्द—तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए।

मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए॥

जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।

रघुबीरचरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावई॥

अर्थ—हे स्वामी! मैं किस प्रकार कहूँ कि 'स्वामी, अब जाइये'। हे नाथ। आप ही कहिये, आप तो अन्तर्यामी हैं॥ ९॥ ऐसा कहकर धीरे मुनि प्रभुको देखने लगे, उनके नेत्रोंसे जल बह रहा है तथा शरीर पुलकित है॥ १०॥ श्रीअत्रिजीका शरीर परिपूर्ण रोमाञ्चित हैं, निर्भर (परिपूर्ण, अतिशय) प्रेमसे पूर्ण है नेत्रोंको मुखकमलमें लगाये हुए हैं। (मनमें विचारते हैं कि) मैंने कौन से जप, तप किये कि मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके मैंने दर्शन पाये। जप, योग और धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाते हैं। (तुलसीदासजी कहते हैं कि) रघुबीर श्रीरामजीके पवित्र चरित्रको तुलसी दिन-रात गाता है।

टिप्पणी—१ 'केहि बिधि कहौ जाहु अब स्वामी-----' इति (क) अर्थात् ऐश्वर्य, माधुर्य दोनों तरहसे कहते नहीं बनता। [मिलान करो श्रीजनकजीके विचारसे कि 'हम अब जन ते जनहि पठाई। प्रमुदित फिरब बिलोक बड़ाई॥' (२। २९२। ४)] अथवा, (ख) 'स्वामी, नाथ, अन्तर्यामी' इन तीनों विधियोंसे ऐसा कहते नहीं बनता। पुनः, (ग) भाव कि यह कैसे कहूँ कि जनको जाओ, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं, यथा 'जहँ न होहु नहँ देहु कहि' एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेको कहनेसे आपमें एकदेशीयताका दोषारोप होगा। कदाचित् आप समझें कि मैं ऊपरसे कहता हूँ तो आप अन्तर्यामी हैं पुनः, नाथके जानेसे सेवक अनाथ हो जायगा, यह कैसे कहूँ कि मुझको अनाथ करके जाइये, यथा—'जाहु सुखेन जनहि बलि जाई। करि अनाथ जन परिजन गाई॥' (कौस्तुभवाक्य अ० ५७) (खर्चा) पुनः, (घ) भाव कि ईश्वर जानकर यह कहते नहीं बनता कि हमसे जुदा हो, राजकुमार जानकर भी नहीं कहते बनता कि जनको

* जन—को० रा०।

† १ वै०—अर्थ—'ऐसे प्रभुको मैंने नेत्रभर देखा तो अब क्या बाकी रहा? अब इसी रूपको सदा अवलोकन करना ही उचित है, अब जप-तप आदि करनेसे क्या लाभ है? इससे अधिक कौन लाभ है जिसके लिये जप आदि करें?'

‡ जोड़के श्लोक, यथा—'दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः। श्रेयोभिर्विर्विधैश्चान्यैः कृष्णो भक्तिर्हि साध्यते॥', 'किं मयाऽऽचरितं भद्रं किं तत् परमं तपः। किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्॥' (भा० १०। ३८ १, ३) अर्थात् 'दान, तप, होम, व्रत, जप, वेदाध्ययन और शमदमादि नियम इत्यादि अनेक पुण्य कर्मोंसे भगवान् कृष्णकी भक्ति साधी जाती है। अक्रूरजी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने कौन पुण्य कर्म किये, कौन-सा महान् तप किया अथवा किस योग्य पात्रको मैंने कभी दान दिया जिससे आज मुझे भगवान्का दर्शन होगा? (पं० रामकुमारजी)

जाइये; क्योंकि वन कठोर और भयानक है और आप कोमल हैं। पुनः, (इ) आप स्वामी हैं, सेवक स्वामीको जानेको कैसे कह सके? आप नाथ हैं। नाथके बिना सेवक अनाथ होकर कैसे रहना चाहेगा? पुनः, आपके जानेपर फिर कौन टिकाना? क्योंकि आप ही प्राणोंके प्राण हैं। (रा० प्र०)

नोट—१ मुनिजीके इस चतुराईके कथनपर विचार करनेसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजीका कहा हुआ यह श्लोक याद आता है—'मा गा इत्यपमङ्गलं स्रजं सखे स्नेहेन हीनं वचस्तिष्ठेति प्रभुना यथाभिलषितं कुर्वित्युदासीनता॥' अर्थात् हे प्रभो! यदि मैं कहूँ कि 'मत जाइये' तो ऐसा कहना अपमङ्गल होता है और 'जाइये' इस वचनके कहनेसे स्नेहशून्यता पायी जाती है। 'ठहरो' ऐसा कहनेसे प्रभुता पायी जाती है तथा 'जैसी रुचि हो वैसा ही कीजिये' ऐसा कहनेसे उदासीनता पायी जाती है। अतः आप अन्तर्यामी हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। (रणबहादुरसिंहजी) यह भाव मा० म० का है और उसीसे सम्भवतः भारतेन्दुजीने लिया हो मा० म० कारका दोहा यह है 'कहि जैबो अनुगम हत, रखिबो मेटे जाग। ताते हों कछु ना कहों कीजे जो प्रिय लाग॥'

टिप्पणी—२ (क) 'लोचन जल बह' इति। प्रभुके आगमनपर भी मुनिके प्रेमाश्रु निकल पड़े थे, यथा—'प्रेम बरि दोड जन अन्हवाए, और अब चलते समय भी। अर्थात् संयोग और वियोग दोनोंमें अश्रुप्रवाह चला, भेद केवल इतना है कि संयोगमें आनन्दके कारण और वियोगमें दुःखके कारण आँसू बहे [नयन जल और पुलकका एक कारण वियोग तो है ही, दूसरा कारण उनके गुणोंका स्मरण कि ऐसे कृपालु दीनबन्धु हैं कि यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, पूजा स्वीकार की इत्यादि। यथा—'सुमिरि रामके गुनगन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुँडि सुजाना॥' (प० प० प्र०)] (ख) यही दशा शिवजीकी हुई थी, यथा—'धरि लोचन छवि सिंधु निहारी।.....पुनि पुनि पुलकन कृपा निकेंता॥.....भये मगन छवि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रांति उर रहति न रोकी॥' (१। ५०) यही भाव यहाँके लोचन—'प्रेम पूरन' का है। पुनः, यथा—'सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥' (१। ६८) (इस उदाहरणमें भी आनन्द और दुःख दोनोंमें एक ही दशा दिखायी है पृथक् पृथक् व्यक्तियोंमें। मैना, हिमाचल और सखियोंको तो दुःखके कारण 'पुलक सरीर भरे जल नैना।' और गिरिजाजीकी हर्षके कारण यह दशा हुई। यथा सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥ नारदहू यह भेद न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना॥ (१। ६८। १-२) इन सबोंकी एक ही दशा एक ही समय हुई। मुनिकी एक ही-सी दशा दो भिन्न भिन्न अवसरोंपर हुई) (ग) 'मुनि धीरा' अर्थात् सात्त्विक भावोंकी प्रबलतासे अधीर तो हो गये हैं, तो भी धीरज धरे रहे।

टिप्पणी—३ (क) 'नयन मुख पंकज दिए', यथा—'देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भुंग। सादर पान काल अति धन्य जन्म सरभंग॥' (७) 'मुख सरोज भकंद छवि करै मधुप इव पान।' (१। २३१) 'अरबिंद सो आनन रूप सरंद अनंदित लोचन भुङ्ग दिए' (क०) जो भाव इन उपर्युक्त उदाहरणोंका है वही 'नयन मुख पंकज दिए' का है। अर्थात् नेत्र भृङ्गवत् है, श्रीराममुख कमल है मुनिके नेत्ररूपी और श्रीरामजीके मुखरूपी कपलके छविरूपी मकरन्दरसको पान कर रहे हैं और मुखकमलपर ही मँडरा रहे हैं, ठसको छोड़ते नहीं। पुनः, [मुखकमलमें नेत्रोंकी लगा देनेका भाव कि न जाने फिर कब इनको दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो, न जानेपर फिर दर्शन हों या न हों, अतः आज तो अघाकर देख लूँ, यह अवसर तो न जाने दूँ। (रा० प्र०) पुनः भाव कि 'निरखि निरखि स्यामान भुंनु गाता', 'स्यामानमरस दाप शरीर। जटामुकुट परिधन मुनि चौरं। पानि चाप कटि सर तूनीर॥' मूर्तिको 'नयन मग उर आनि' मनरूपी कूचीसे चित्तपटपर प्रेममसिसे लिखने लगे। प० प० प्र०)] (ख) मुनिको दर्शनकी अत्यन्त आकाङ्क्षा थी, इसीसे ग्रन्थकारने भी कई बार उनका देखना लिखा यथा—(१) 'देखि रामछवि नयन जुझाने', (२) 'धरि लोचन सोधा निरखि', (३) 'अस कहि प्रभु बिलोकि मुनिधीरा', (४) 'नयन मुख पंकज दिए'।

टिप्पणी—४ 'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख' इति। (क) यह मुनिके मनके विचार हैं कि

मन, ज्ञान (बुद्धि और इन्द्रियोंकी गति जहाँ नहीं है, जो इन सबोंसे परे हैं तथा सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंसे (जिनसे सारी सृष्टिकी रचना होती है उनसे भी) परे हैं, गुणातीत हैं, यथा—‘माया गुन ज्ञानातीत अमाया ब्रह्म पुराण भनंता। (१। १९२) ‘मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहिं सकल अनुमानी॥’ (१। ३४९। ७) (तर्क बुद्धिसे होता है), उन परम प्रभुका मैं नेत्रोंसे दर्शन कर रहा हूँ। (ख) ‘जप तप का किए’ अर्थात् प्रभुका दर्शन तो समस्त साधनोंका फल है, यथा - आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग मिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहिं अबलोकत आजू॥’ (२। १०७) ‘सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम मिय दरमनु पावा॥’ (२। २१०) [पर मैंने कौन जप, तप आदि साधन किये? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्रभुने मुझपर यह अहैतुकी कृपा की। अथवा मैंने कौन ऐसे जप-तप किये जिनके फलस्वरूप प्रभुका दर्शन मुझे मिला? आगे जपादिसे प्रभुके दर्शनका निराकरण करते हैं। (रा० प्र०)]

प० प० प्र०—महर्षि अत्रि और श्रीअनसूयाजीने कैसी घोर तपश्चर्या की यह पुराणों और रामायणोंसे सब जानते हैं, किन्तु उनके वचनों और विचारोंसे स्पष्ट प्रतीति होती है कि जो कुछ साधन किये गये उनका स्मरण भी उनको न रह गया, उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अपनेसे कुछ भी साधन हुआ नहीं, होता भी नहीं और न होगा ऐसी भावनाका सदा सर्वकाल विधिपूर्वक निष्कपटरीत्या साधनमें लगे रहनेपर भी मनमें रहना—यह है दीनताका लक्षण! और भगवान् दीनोंहीपर दया करते हैं। यथा—‘नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥’ (८। ४) ‘मारे जिय भरोस दूढ़ नाहीं। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं॥ नहिं सतसंग जोग जप जाग। नहिं दूढ़ चरन कमल अनुराग॥ एकबानि करुणानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥’ (१०। ६। ८) इत्यादि। श्रीशबरीजीका अधिकार और दीनताका शतांश भी हमलोगोंमें हो तो भी प्रभु दया करेंगे।

टिप्पणी—५ ‘जप जोग धर्म समूह ते.....’ इति। (क) जप-योग आदि धर्म-समूहसे हरिभक्ति मिलती है, यथा—‘तीर्थार्जन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥ नाम कर्म धर्म ब्रत दान। संजम दम जप तप मख नाम॥ भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक खड़ाई॥ जहँ लागि साधन ब्रह्म बखानी। सबकर फल हरि भगति भवानी॥’ (७। १२६) वही भक्ति चरितके गानसे प्राप्त हो जाती है, यथा—‘रघुनारि जस पावन गावहिं सुनहिं जे लोग। रामभगति दूढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग॥’ (४६) ‘अनुपम’ का भाव कि कर्म, धर्म, ज्ञान कोई भी इसके समान नहीं है जिनकी उपमा दी जा सके। पुनः, (ख) ‘जप’=मन्त्रजप, यथा—‘मन्त्रजाप मय दूढ़ बिस्वासा।’ (३६। १) इससे उपासना कही। ‘योग’ से ज्ञान कहा, यथा—‘जोग ते ज्ञाना।’ (१६। १) और ‘धर्म’ से कर्म कहे इस तरह भाव हुआ कि कर्म, ज्ञान और उपासना काण्डत्रयसमूह जब किये जायें तब भक्ति मिले। तात्पर्य कि श्रीरामभक्ति काण्डत्रयसे परे है, श्रेष्ठ है। (ग) ‘रघुबीर चरित तुलसी गावई’ का भाव कि जिस श्रीरामभक्तिकी लोग जप, योग, धर्मसमूह करके पाते हैं वही भक्ति मैं तुलसीदास श्रीरघुबीर-चरित गाकर पाता हूँ। यह कहकर आगे उसी चरितका माहात्म्य कहते हैं—‘कठिन काल.....’ अपने लिये जप आदि द्वारा भक्तिकी प्राप्ति नहीं कहते, कारण कि ‘कठिन काल.....’ (खर)

टिप्पणी—६ ‘रघुबीर चरित सुनीत.....’ इति। यहाँ प्रसङ्गकी समाप्ति करते हैं। प्रायः मानसमें, अन्य रामायणोंकी तरह सर्ग या अध्याय आदि नहीं लिखे हैं, प्रसङ्गद्वारा अध्यायसमाप्तिमें वे अपना या और निबन्धकाराका नाम रखते हैं।

पु० रा० कु०—वाल्मीकिजीके मतसे अयोध्याकाण्डकी इति गोस्वामीजीने यहाँ कठिन काल..... पर लगायी और अपने मतसे भरतचरितपर अयोध्याकाण्डकी समाप्ति की। वहाँ भरतचरितकी समाप्ति सोरठामें की और यहाँ भी सोरठामें हो इति लगायी। इसीसे ये छ दोहे इस काण्डके अन्य ४० दोहोंमें गिनतीमें

पृथक् किये गये।" जयन्त-प्रसङ्गके बाद 'सकल मुनिन्ह मन बिदा कराई। मीता सहित चले दोउ धाई॥' यह चौपाई है और अत्रि प्रसङ्गके बाद 'मुनिपद कमल नाइ की मीमा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा॥' यह चौपाई है। नये प्रसङ्गका यहाँसे प्रारम्भ है, यह चौपाई उपक्रम है।

खर्चा—अयोध्याकाण्डमें किसीका संवाद नहीं कहा; इससे अरण्यके छः दोहोंके भीतर सब संवाद कह दिये अयोध्याकाण्डकी समाप्ति सोरठापर की थी—'भरत प्रति करि नेम'—अतः अरण्यकाण्डको 'उया राम गुन गूढ' सोरठेसे ही प्रारम्भ करके दूसरी इति सोरठेहीपर लगायी—'कठिन काल मल कोस'।

दो०—कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल।

सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल॥ ६ ॥

सो०—कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप।

परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलिके पापोंका नाशक, मनका दमन करनेवाला और सुखकी जड़ है। जो इसे सादर सुनते हैं उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है, इसमें न तो धर्म है, न ज्ञान न योग और न जप ही, इसमें तो जो सब आशा-भरोसा छोड़कर श्रीरामजीहीको भजते हैं वे ही लोग चतुर हैं॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'कलिमल समन' अनुकूल इति। (क) भाव यह कि कलिमल ग्रसित आदि लोगोंके पापोंको दूर करके सुख देता है और जो कलिमलरहित हैं, जिनका मन शान्त है और जो ब्रह्मानन्दकी भी चाह नहीं करते, वरन् निष्काम होकर रामसुयश सुनते हैं वे श्रीरामजीकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, (ख) 'कठिन काल मल कोस'—कलि पापोंका खजाना है अर्थात् इस युगमें मनका झुकाव पापकी ही ओर रहेगा, मन पापमें ही आसक्त रहेगा यथा—'कलि केवल मलमूल मलीना। पापप्रयोनिधि जन मन सीना॥' (१। २७। ४) 'सुनु व्यानारि कराल कलि मल अवगुन आगार। गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥' (७ १०२) (ग) 'धर्म न ज्ञान न जोग जप' इति। यथा—'कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञान। एक अधार रामगुन गाना॥ सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेय समेत गाव गुनग्रामहि॥ सोइ भव तर कछु संसय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं॥' (७ १०३) अर्थात् योग आदि कलिमल धोनेको समर्थ नहीं हैं, ये साधन निबह नहीं सकते; विशेष 'नहि कलि करम न भगति बिबेकू॥' (१। २७ ७) में देखिये। विनयमें इसके भाव स्पष्ट हैं। पद १५५ 'विश्वास एक राम नाम को' देखिये पुनः, कलि मलकोश है, वहाँ और कुछ है ही नहीं, अतः कहा कि धर्म, ज्ञान, योग, जप कुछ भी नहीं है (घ) 'ते चतुर नर'—जो अपना हित विचारकर उसीपर आरुढ़ हो वह चतुर है। रामभजनसे ही कलिमें निस्तार है, यह समझकर उसमें लगना यही चतुरता है। यथा—'काल धरम नहिं व्यापहि नाही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही॥ हरिमाया कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहिं। भजिय राम तजि काम सब अस विचारि मन माहि॥' (७। १०४)

प० प० प्र०—ऊपर तो कहा कि जपादि धर्मसंपूहसे मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करते हैं और सोरठेमें उसका विरोधी वाक्य कर रहे हैं, यह कैसा? इस शङ्काका समाधान यह है कि वह अत्रिवाक्य है जो त्रेतामें कहा गया। कृत और त्रेतायुगोंमें देह, आहार, अत्रि, जल, वायु आदि सब सहज ही शुद्ध और अनुकूल सुखमाध्य होते थे। तथापि इस वाक्यको सिद्धान्तरूपसे लेना भूल है, कारण कि प्रकरणार्थसे विसङ्गत है और गोस्वामीजी अपने कालकी बात कहते हैं। जैसे बीज बोनेका कार्य प्रतिकूल कालमें करनेसे वह

* भागवतदासजीकी पोथीमें इस छठे दोहेके बादसे फिर दोहोंकी गणना '१' से की गयी है। इस तरह उन्होंने अरण्यकाण्डका प्रारम्भ दोहा ६ के बादसे माना है। यही बात यहाँ प० रा० कु० जो कह रहे हैं

निष्फल होता है, श्रम ही हाथ लगता है, वैसे ही युगधर्मोंके विरुद्ध प्रयत्न भी निष्फल होते हैं। कलिकाल उन साधनोंके लिये प्रतिकूल है। इसमें रामभजन ही एकमात्र साधन है।

वि० त्रि०—कथा कहनेकी अपेक्षा सादर श्रवणका माहात्म्य अधिक बतला रहे हैं। भरतचरितश्रवणसे रामपदप्रेमकी प्राप्ति होती है और रामचरितश्रवणसे श्रीरामजीकी अनुकूलता होती है। यथा 'ता कहँ प्रभु कछु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल। प्रभु प्रताप बड़वानलहिं जारि सकेँ खलु तूल॥'

प्रभु-अत्रि-धेंट-प्रकरण समाप्त हुआ।

विराध-वध-प्रकरण

मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा॥ १॥

आगे राम अनुज* पुनि पाछें। मुनिबर वेष बने अति काछें†॥ २॥

उभय बीच श्री सोहड़‡ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ ३॥

शब्दार्थ—'काछना'-बनाना, सँवारना, पहनना यथा 'गौर किमोरे वेष बर काछे। कर सर चाप रामके पाछे॥' 'एई राम लखन जे मुनि संग आये हैं। चौतनी चोलना काछे सखि साहें आगे पाछे' इत्यादि। यहाँ 'काछे' और 'बने' से पुनरुक्ति समझकर सम्भव है कि पाठ 'आछे' कर दिया गया है। यहाँ, 'बने'-विराजमान या शोभित हैं। और 'काछे'-बनाये हुए यथा—'भुजदंड सर कोदंड कैरत रुधिरकनकन अति बने।'।

अर्थ—मुनिके चरणकमलोंमें मस्तक नवाकर सुर नर मुनिके स्वामी बनको चले॥ १॥ आगे रामचन्द्रजी हैं, पुनः पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं, मुनिवरोंका सुन्दर वेष अत्यन्त बनाये हुए अतिशय शोभित हो रहे हैं॥ २॥ दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी कैसी शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीवके बीचमें माया (शोभित हो)॥ ३॥

मा० म० 'मुनिपद कमल नाइ.....'। श्रीरामचन्द्रजी बिना मुनिके सरल कुछ कहे हुए चले गये। इससे दोनोंका नियम रह गया। अर्थात् बड़ेकी आज्ञा लेकर कार्य करना उचित है सो श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा माँगकर पूर्ण किया और मुनि भक्त हैं, अतः उन्होंने स्वामीको जानेके लिये न कहा। इस प्रकार मुनिके प्रेमकी रक्षा भी हो गयी और इधर प्रभु भूभार उतारने, सुर नर मुनिकी रक्षा करनेको भी चले।

टिप्पणी—१ 'चले बनहि सुर नर मुनि ईसा' इति (क) 'बनहि' अर्थात् चित्रकूटके वनसे अब दूसरे वनको चले, यथा—'आयसु होइ जाउँ वन आना।' यह नहीं कि अभी बस्तीमें थे, अब वनको चले। (ख) क्यों वनको चले? यह 'सुर नर मुनि ईसा' पदसे जनाया। तीनोंके स्वामी हैं, उनको रक्षाके लिये समर्थ हैं, अतः रक्षा करनेके लिये चले। (ग) यद्यपि प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाये हैं पर ये सब उन्हें ईश्वर ही समझते हैं अत्रिजी, सुतीक्ष्णजी, शरभङ्गजी, अगस्त्यजी आदि महामुनियोंने, ब्रह्मादि देवताओंने तथा शबरी आदिने ईश्वर ही प्रतिपादन करके स्तुति की है अतः तीनोंका ईश कहा। षष्ठ अयोध्याकाण्डतक माधुर्यप्रधान ऐश्वर्य है, आगे ऐश्वर्यप्रधान माधुर्य है। इसीसे भरद्वाज और वाल्मीकिके मिलनप्रसङ्गमें आशीर्वाद देना लिखा है, यथा—'दीहि असीम मुनीष उ० अति अवंदु अस जानि। लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किये विधि आनि॥' (२। १०६) इति भरद्वाज। पुनः, यथा—'मुनि कहँ राम दंडवत कीन्हा। आसिगबाद विप्र बर दीन्हा॥' (२। १२५) इति वाल्मीकि। उनके ऐश्वर्यकथनपर रामजी सकुचते हैं। यथा—'मुनि मुनि बचन राम सकुचाने। भाव भगति आनंद अधाने॥' (२। १०८) इति भरद्वाज। पुनः, यथा—'मुनि मुनि बचन प्रेपरम साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने॥' (२। १२८) इति वाल्मीकि। पर ऐसा व्यवहार अरण्यकाण्डमें नहीं लिखा पाया जाता।

टिप्पणी—२ (क) 'अनुष पुनि पाछे' इति दोनों भाइयोंका वेष एक-सा है दोनों मुनिवेषमें है और धनुष बाण तरकश धारण किये हुए हैं। अतः इन दोनोंको एक स्थल कहा। श्रीजानकीजीको दूसरी चौपाईमें कहा पर 'पुनि' शब्द बड़ी चतुरताका है इससे जनाया कि रामजीके पीछे और भी कोई है तब उसके पीछे लक्ष्मणजी है। (ख) 'मुनिवर वेष बने अति काछे' इति। 'बने अति काछे' से जनाया कि धनुषबाणादि भी धारण किये हुए हैं। इतना ही कहकर वह वेष कह दिया जो अ० ११५ (६)—११५ में कह आये हैं यथा—'तरुन तभाल धारन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥ दामिनि बरन सवन सुवि नीके। नखसिख सुभग भावते जीके॥ मुनिपद कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहहि करकमलनि धनुतीरा॥ जटामुकुट सीसन्हि सुभग उर भुज नयन विमाल।' (११५)

नोट १ 'उभय बीच श्री सोहइ कैसी'। बिलकुल यही चौपाई अयोध्याकाण्डमें है, भेद केवल इतना ही है कि वहाँ 'सिय सोहति' कहा और यहाँ 'श्री सोहइ'। यथा—'आगे रामु सवनु बने पाछे। तापस वेष विगजत काछे॥ उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे॥' (अ० १२३) अतः भाव वही है जो वहाँ १२३ (१-२) में लिखे गये हैं। पाठक वहाँ देख लें। यहाँ केवल इतना विचार करना है कि 'सिय' की जगह 'श्री' क्यों रखा है। यह बराबर दिखाया गया है कि बाल और अयोध्यामें विशेषकर माधुर्य ही वर्णित है, वही प्रधान है। पर अब पाँच काण्डोंमें और खासकर अरण्यमें ऐश्वर्य ही प्रधान है, माधुर्य यदा कदा और वह भी प्रभुकी ही ओरसे है। यही कारण है कि इस काण्डमें 'सीता' 'लक्ष्मण' ऐश्वर्यशोक नामोंका प्रयोग हो रहा है और होगा। 'सिय' और 'लक्ष्मण' माधुर्यसम्बन्धी दुलार प्यारके नामोंकी इति अयोध्याकाण्डकी समाप्तिपर ही हो गयी।—'सीधरायपद प्रेम अवसि'—यही कारण है कि पङ्कलाचरणमें ही 'श्रीरामभूप्रियं' पद दिया गया। अयोध्याकाण्डमें 'उभय बीच सिय'—इस चौपाईके आगे-पीछे प्रायः 'सिय' पदका प्रयोग हुआ है। यहाँ उसका नाम भी नहीं। यही कारण है कि पूज्य कविने यहाँ वही चौपाई दो पर 'सिय' के बदले 'श्री' पद दिया।

मानसरहस्य—इस पुनर्लोकसे कवि पाठकका ध्यान उस चौपाईके पासकी 'प्रभुपद रेख बीचबिच सीता। धनि छान मग चलति सभिता॥ सीध राम पद अक कसार्ए। लखन बलहि मग दाहिन लार्ए॥' (१। १२३। ५-६) इन अर्धालियोंकी ओर आकर्षित करके बताते हैं कि उसी रीतिसे अब भी चल रहे हैं। अर्थात् श्रीसीताजी भगवान्के चरणचिह्नोंके बीचकी जगहपर बड़ी सावधानीसे अपना पैर रखती हैं और श्रीलक्ष्मणजी तो दोनोंके सेवक ठहरे, अतः वे स्वामी और स्वामिनी दोनोंके चरणचिह्नोंके बचाकर चलना चाहते हैं। बीचमें पैर रखनेकी जगह मिलती नहीं, इसलिए दोनोंके चरणचिह्नोंको अपनेसे दाहिने लेकर उनसे बायें चलते हैं। यों करनेसे अपने दोनों सेवकोंके चरणचिह्न दाहिने रहनेसे उनका सम्मान भी हो रहा है और यहसे हटकर चलनेसे प्रेमभावकी निष्ठा भी सिद्ध हो रही है—'रीति चलिवेकी भली प्रीति पहिचानिए॥' [गोतावलीमें पाठ यह है 'रीति चलिवे की, प्रीति पहिचानिके।' (२। ३१)]

वि० त्रि०—'श्री' शब्दके प्रयोगसे ही दिखला दिया कि इस समय भगवतो सीता तापसवेषमें नहीं हैं, दिव्य वस्त्रभूषण पहिने हुए हैं जो भगवती अनुसूयाने पहिना दिया था

टिप्पणी—३ यहाँ अध्यात्मरामायणके निम्न श्लोकोंका भाव दिखानेके लिये ही 'आगे राम'—'उभय बीच श्री'—यह चौपाई कही गयी है।—'तावेत्य विपिनं घोरं झिल्लेझंकारनादितम्। नानाप्रगगणाकीर्णं सिंहव्याघ्रादिभीषणम्॥ राक्षसैर्घोररूपैश्च सेवितं रोमहर्षणम्। प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्॥ इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन ये। धनुर्गुणेन सयोन्यं शरानपि करे दधत्॥ अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्त्वयन्वेहि धनुर्धर॥ आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः॥' (अ० रा० ३। १। १०—१३)। [अर्थात् इस वनमें ऐसा-ऐसा भय है, अतः मैं आगे रहूँगा, पीछे तुम धनुषबाण चढ़ाये चलो, बीचमें सीता चलें जैसे आत्मा परमात्माके बीचमें पाया बैजनाथजी इसका भाव यह कहते हैं कि आत्मा और परमात्माके बीचमें आह्लादिनी माया अर्थात् भक्ति रहती है। जैसे भक्त लोग भक्तिपर दृष्टि रखते हैं वैसे ही तुम जानकीजीपर दृष्टि रखना। २ (खर्चा) —यहाँ मियशोभाकी उपमा 'ब्रह्म जीव बिच माया' से दी, ब्रह्मजीवके बीचमें मायाकी ही शोभा अधिक देख

पड़ती है अर्थात् जगत्में सब मायाका ही चपत्कार है। अथवा, यहाँ उपमाका एक अद्भुत व्यवधान ही लिखा गया, व्यवधानरूपिणी हैं यह जनाया।]

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि अयोध्याकाण्डमें 'श्रीरामजीको ब्रह्म, श्रीजानकीजीको अभिन्नशक्ति चिद्रूपा एवं कृपारूपिणी कहा गया और शुद्धजीवके रूपमें श्रीलक्ष्मणजीका होना कहा है। यहाँ फिर कहा गया, क्योंकि आगे यह चरितार्थ होगा। कृपाकी ओट लेनेमें श्रीरामजी जीवरूपी श्रीलक्ष्मणजीको गीताका उपदेश करेंगे, तुरंत ही अविद्यारूपिणी शूर्पणखा आवेगी, उसे ये उसी ज्ञानसे निशाचरी जान लेंगे। फिर प्रभुकी ही कृपादेवीके संकेतसे श्रीलक्ष्मणजीको संकेत मिलेगा जिससे वे शूर्पणखाको कुरुषा करके त्याग करेंगे कि फिर उनको दृष्टिमें वह न आवेगी। फिर उसके प्रतिकारमें खर-दूषणादिकी बाधाओंको कृपा करके श्रीरामजी ही अपने ऊपर ले लेंगे। उन्हें क्षणभरमें नाश कर देंगे। यह सब कृपादेवीकी ओट लेनेके भाव हैं। जीवके उद्धार करनेमें कृपादेवीकी शोभा होती है, वही शोभा यहाँ उत्प्रेक्षाका विषय है।'

यद्यपि ग्रन्थोंमें श्रीसीताजीको चिद्रूपा और कृपारूपिणी कहा है और वे हैं ही चिद्रूपा आदि, तथापि यहाँ उनके इन गुणोंके प्रतिपादनका कविका लक्ष्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि उस विषयके बोधक कोई शब्द यहाँ नहीं है। यहाँ केवल श्रीजानकीजीका श्रीरामजीका अनुगमन करना और तत्पश्चात् लक्ष्मणजीका सावधानतापूर्वक उनकी रक्षा करते हुए उनके पीछे चलना ही कविका कथन है। वाल्मी० में ऐसी सावधानता न होनेसे ही विरोध ले भाग है। यदि यहाँ ऐसा ही मान लें (जैसा श्रीकान्तशरणजीने लिखा है) तो इसके माननेसे मायाका जो दृष्टान्त आगे दिया गया है उससे इस विषयमें कोई विशेष साम्य नहीं है। श्रीजानकीजीकी कृपाके कारण श्रीलक्ष्मणजीको श्रीरामगीताका उपदेश दिया गया तो क्या वे उस समय श्रीजानकीजीके अनुयायी या संरक्षक हुए? इससे उपदेश दिया गया और, क्या उस उपदेशमें ऐसा विषय है जिससे वे शूर्पणखाको पहिचानते? श्रीजानकीजीके संकेतसे लक्ष्मणजीको उपदेश दिया गया यह भी ग्रन्थसे नहीं पाया जाता।

मायाके दो भेद कहे गये हैं—विद्या और अविद्या। इनमेंसे अविद्या माया तो जीव और ब्रह्मके बीचमें विरोधी व्यवधान है। उसके अनुसार भाव यह कह सकते हैं कि जैसे मायाका व्यवधान होनेसे जीव ईश्वरको जान या देख नहीं सकता, वैसे ही लक्ष्मणजी श्रीजानकीजीके बीचमें होनेसे मार्गमें श्रीरामजीको ठीकसे देख नहीं पाते।

विद्यामाया भी जीव और ब्रह्मके बीचमें व्यवधान है परंतु यह ब्रह्मत्क पहुँचानेवाली है। अतः यह विरोधी न होकर सहायक है। इसके अनुसार भाव यह होगा कि जैसे विद्यामाया (अर्थात् भगवत्प्राप्तिके भजन, पूजन, स्मरण आदि सात्त्विक साधनों) की दृढ़ रक्षापर साधक जीवको दृष्टि रहती है और कामादि विकारोंका दमन करते हुए वह साधनोंपर दृढ़ रहता है तो उसको भगवत्प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विद्यामायाकी दृष्टि सदा ब्रह्मपर रहती है, वह ब्रह्मकी अनुगामिनी है अतः वह जीवको उनकी प्राप्ति करा सकती है। वैसे ही यहाँ श्रीलक्ष्मणजीकी दृष्टि श्रीसीताजीकी (रक्षकों आदिसे) रक्षापर है। जैसे कहीं मोड़पर श्रीरामजीसे ओझल हो जायें तो भी श्रीजानकीजीके सहारे वे उन्तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि श्रीजानकीजीकी दृष्टि बराबर श्रीरामजीपर रहती है।

बाबा जयरामदासजी—यहाँ 'सोहड़' शब्द देकर कविने बन्धनकारिणी अविद्या माया और भेदकरी विद्या माया दोनों प्रकृतिरूपा घषनिकाओंसे विलक्षण भगवान्को नित्य आह्लादिनी शक्तिका लक्ष्य कराया है। प्राकृतमाया मोह और अज्ञानका हेतु है, जीव-ब्रह्मके साक्षात्कारमें आधरणरूप है, यथा—'नाथ जीव नव माया मोहा', 'मायाछत्र न देखिए जैसे निर्गुन ब्रह्म।' अतएव संसारी माया 'सोहड़' नहीं बल्कि 'मोहड़' है वह हेय (त्याज्य) है। इसलिये उसे यहाँ नहीं समझना चाहिये। यह उपमा तो परधामके उस मुख्य अवसरकी है कि जब यह जीव संसारी मायासे मुक्त होकर नित्यधामको प्राप्त हो ब्रह्मके सम्मुख उपस्थित होता है, तब बीचमें स्वयं श्रीअम्बा लक्ष्मीजी खड़ी होकर भगवान्से अनुरोध करती हैं, जिससे उस चेतनको

भगवान् स्वीकार करते हैं। उस समय ब्रह्म और जीवके बीचमें जो शोभा श्रीजीकी होती है वही शोभा यहाँ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजीके बीच श्रीसीताजीकी है। श्रीसीताजीका बीचमें चलना श्रीलक्ष्मणजीके सेवाधर्मको प्रकट करनेका कारण बनकर उनके भगवान्को अनुरोध करनेके कर्तव्यका भी औचित्य सिद्ध कर रहा है।

प० प० प्र०—यहाँ 'राम ब्रह्म हैं, सीताजी माया हैं और लक्ष्मणजी जीव हैं' ऐसा मानना अनर्थकारक होगा। यह केवल दृष्टान्त है। दृष्टान्तके उपमानोंको जैसे तैसे उपमेयमें घटानेसे कैसा अनर्थ होगा यह 'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भयें जैसा॥' इस एक ही उदाहरणमें देख लीजिये। इसमें कमल फूले बिना सरको निर्गुण ब्रह्म और फूले हुए कमलोंसहित सरको सगुण ब्रह्म मानना पड़ेगा। सर तो दृश्य, स्पर्श, जल अवगाहनीय और पेय है और ब्रह्म तो 'मनोवागतीतम्', 'अज व्यापकमेकमनादि' इत्यादि है। ये सब धर्म सरमें मानने पड़ेंगे, जो हास्यास्पद ही है। मानसरहस्यकार (बाबा जयरामदासजी) की कल्पनाके अनुसार २। १२३। ५ ६ का अर्थ लगानेसे कैसा अनर्थ होगा। यह पाठक स्वयं देख लें।

ब्रह्म और जीवके बीच माया कैसी 'सोहइ' यह देखिये।

जीवका तात्त्विक रूप यह है—'ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो माया बस भएउ गोसाईं। बँधो कीर मरकट की नाई॥'....., वह ईश्वरका अंश है। विद्यामायाके बिना विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार भी अशक्य है और जब विश्वका उद्भव हो न होगा तब जीवत्व भी अशक्य है। इस दृष्टान्तमें श्रीसीताजी श्रीरामजीके पीछे पीछे चलती हैं, जैसे 'ईस बस्य माया गुनखानी' और लक्ष्मणजी श्रीसीताजीके पीछे पीछे चलते हैं जैसे 'मायाबस्य जीव अभिमानी।' इससे स्पष्ट हुआ कि जैसी अघटितघटनापटीयसी मायाकी इच्छा, ज्ञानक्रिया, द्रव्यशक्तिसे निर्गुण ब्रह्मको सगुण ईश्वरत्व और ईश्वरांशको जीवत्व प्राप्त होता है (मायाके बिना दोनोंमें कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं है), वैसे ही श्रीसीताजी दोनोंकी शोभा बढ़ा रही हैं।.....जैसे जीव और ईश्वरका कर्तृत्व केवल मायापर निर्भर रहता है, वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मणजीकी 'कीरति करनी' सीताजीके ही निमित्तसे होगी। धनुर्मङ्गके लिये प्रयाण करनेसे आज तक दोनोंका यश, प्रताप श्रीसीताजीके निमित्तसे ही प्रतीत हुआ है—यह है मुख्य भाव!—[पर पाठ है 'श्री सोहइ', 'माया जैसी' (सोहइ) राम और अनुजका सोहना नहीं कहा। (मा० स०) अन्यथा भाव अच्छा है।]

वि० त्रि०—ब्रह्मका अनुसरण माया करती है और जीव मायाका अनुसरण करता है। यथा—'माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी॥' ब्रह्म मायाको नहीं देखता, माया ब्रह्मको देखा करती है। यथा—'सो प्रभु धूमिलास खगगजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥' अथवा, ब्रह्मजीवमें भेद नहीं है, माया बीचमें आकर भेद बनाये हुए है। इसलिये रामजीकी उपमा ब्रह्मसे, सीताजीकी मायासे और लक्ष्मणजीकी जीवसे दी।

सरिता वन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहिं बर* बाटा॥४॥

जहँ तहँ जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया॥५॥

शब्दार्थ—'अवघट'=दुर्गम, जहाँ घाटकी सन्धि नहीं है, अटपट 'देव'=दिव्य, सत्त्वगुणयुक्त महात्मा सत्यसन्ध, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और बुद्धिमान् इत्यादि 'सो अवलब देव मोहि देई।' (अ० ३०७ । ८) में देखिये।

अर्थ—नदी वन, पहाड़ और अवघट घाट (सभी अपने) स्वामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता देते हैं। (अर्थात् जहाँ घाट नहीं है वहाँ नदियाँ स्नानयोग्य घाट कर देती हैं। जहाँ जल अथाह है वहाँ गोपदजल डो जाता है कि पार जा सकें, वन-पर्वतोंमें जहाँ मार्ग दुर्गम है वहाँ सुन्दर कोमल मार्ग बन जाते हैं)॥ ४॥ जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाशमें छाया करते जाते हैं॥ ५॥

पु० रा० कु०—१ 'यति पहिचानि' क्योंकि सबके स्वामी हैं भगवान् विराटरूप हैं, यथा—'विस्वस्तप रघुर्वर्ममनि'.....'लोक कल्पना बंद कर अंग अंग प्रति जासु'— (सं० १४) [पण्डितजीका आशय यह जान पड़ता है कि विराटरूपमें नदी, पर्वत आदि विराट्के शरीरकी नसें और हड्डियाँ आदि हैं यथा—'अस्मि सैव सरिता नम जारा।' (६। १५) शरीर-शरीर भाव होनेसे सरिता आदिके स्वामी हैं। सरिता वनादि जीवकी भोग्योनियाँ हैं। जैसे मनुष्यादि शरीरोंमें जीवात्मा रहता है वैसे ही इन जड़ योनियोंमें भी जीवात्मा रहता है और जीवसमुदायका स्वामी परमात्मा है ही। इस भावसे सरिता आदि, (अर्थात् उनमें स्थित जीवात्माओं वा उनके अभिमानी देवताओं) का अपना स्वामी पहचानकर मार्ग देना उचित ही है। (इस समय ब्रह्म, माया जीवकी धौंति शोभा है, अतः पहिचाननेमें कठिनता नहीं है। वि० त्रि०)] २—नदी, वन आदि जड़ोंकी सेवा कही, इसीसे 'देव स्युरया' कहा। ३—'सरिता से जल, गिरि और वनसे स्थल और मेघसे नभ अर्थात् जगत्में जो तीनों प्रकारके जीव हैं—'जलवर थलवर नभवर नाना' उन तीनोंसे सेवित और सुखकी प्राप्ति कही। ४—यहाँतक उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकारके जीवोंसे सेवित दिखाया। चैतनमें उत्तम मुनि, मध्यम मेघ और निकृष्ट सरितादि जो जड़ हैं। ५—खर्चा—अरण्यकाण्डसे प्रभुका ऐश्वर्य वर्णन हो चला है। और 'सरिता वन गिरि अवघट घाटा।'.....॥ जहाँ जहाँ जाहि'.....' ये अरण्यकाण्डकी प्रथम चौपाइयाँ हैं अतएव यहाँ प्रारम्भसे ही ऐश्वर्य कथन कर चले हैं।

प० प० प्र०—यति पहिचानि'.....' इति। यहाँ शङ्का होती है कि 'क्या जब अयोध्यामें चित्रकूट गये थे तब सरिता आदिने उनको न पहचाना था?' उत्तर यह है कि तब भी पहचाना था, जैसा 'पदनख निरखि देवसरि हरषी।' (२। १०१, ४) से स्पष्ट है। पर भगवान्के मनमें भक्त (श्रीभरतजी) की महिमा बढ़ानेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी और सरिता, वन इत्यादिको (अपनी भाषासे) सेवा करने नहीं दिया (विशेष २। १०१, ४ और २। २१६ देखिये)। इस समय कोई विरुद्ध प्रेरणा न होनेसे निसर्ग उनकी सेवामें लग गया। (पूर्व कई बार बताया गया है कि अयोध्याकाण्डमें प्रायः पूर्ण माधुर्य बरता गया है और अरण्यकाण्डसे प्रायः ऐश्वर्य ही प्रधान है।)

नोट—१ यहाँ दण्डकारण्यको प्रस्थान करतेमें 'देव' पद दिया शरभङ्गजी इसी पदका प्रयोग करेंगे, यथा 'सो कह्यु देव न मोर निहोरा।' आगस्त्यजीके आश्रमपर जानेके समय 'सुरभूष' कहा है, यथा—'मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूष।' (१२। ५)

मिला असुर विराध मग जाता। आवत हीं रघुबीर निपाता॥ ६॥

तुरतहि रुचिर रूप तेहि पाया। देखि दुखी निज धाम पठावा॥ ७॥

अर्थ—विराध दैत्य रास्तेमें जाते हुए मिला, पास आते ही रघुकुलबीर श्रीरामजीने उसको पार डाला॥ ६॥ तुरंत ही उसने सुन्दर रूप पाया। उसको दुःखी देखकर (अर्थात् यह देख कि उसको किसी साधनका बल न था) प्रभुने उसको अपने लोकको भेज दिया॥ ७॥

'विराध'—वाल्मीकीयमें लिखा है कि विराधने अपनी कथा श्रीरामचन्द्रजीसे स्वयं कही है। (क) मैं 'जव' राक्षसका पुत्र हूँ। मेरी माताका नाम शतहृदा है और मेरा विराध नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्माको प्रसन्न करके मैंने वर प्राप्त कर लिया है कि मैं किसी अस्त्र-शस्त्रसे न मर सकूँ न मेरा कोई अङ्ग कट या छिड़ सके।—(वाल्मी० स० ३) मैं इस बीहड़ वनमें भ्रमण करता हुआ मुनियोंका मांस खाया करता हूँ। (सर्ग २) (ख) (उसने जब अपना वध निश्चय जाना तब वह विनम्र होकर कहने लगा) हे पुरुषर्षभ! काकुत्स्थ! आपने मेरा वध किया। मोहवश मैंने आपको न जाना था। अब मैं जान गया कि आप राम हैं और ये लक्ष्मण, सीता हैं। मैं तुम्बरु नामका गन्धर्व हूँ। रम्भामें आसक्त होने और समयपर कुबेरजीकी सेवामें न पहुँचनेसे उन्होंने मुझे शाप दिया था, जिससे मैंने राक्षसी शरीर पाया। मेरे जिनपर उन्होंने कृपा करके क्षापानुग्रह यों किया कि जब रामचन्द्रजी रणमें तेरा वध करेंगे तब तू फिर इसी पूर्व रूपको प्राप्त होकर स्वर्गमें आवेगा। मैंने आपकी कृपासे शापसे मुक्त हो पूर्व रूप पाया, अब अपने लोकको जाता हूँ। गङ्गेमें मेरे शरीरको तोपकर आप शरभङ्गजीके आश्रमको पधारें (स० ४)।

अनुसूया आश्रमसे चलनेपर विराधकुण्ड मिलता है जो विराध-वधस्थलका स्मारक है।

पु० रा० कु०—१ (क) ('असुर' कहकर आसुरीसम्पदासम्पन्न जनाया। गीता १६। ४ में दम्भ, द्वेष, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान आसुरीसम्पत्तिवालोंके लक्षण बताये गये हैं। यथा— 'दम्भो द्वेषोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्॥' पुनः, 'असुर' कहकर उसे सुर-मुनि दुखदाता जनाया।) 'मग जाता' पदसे जनाया कि वह रास्तेमें सबको लगता था, कोई उस ओरसे दण्डकारण्यको या यों कहिये कि दक्षिणको न जा सकता था। 'इति सबही के पंथहि लगा।' (१। १८२) में जो भाव है ठीक वही भाव यहाँ है। (ख) वीर है अतः आते ही मार डालता। एवं आते ही मारा इसीसे 'रघुवीर' कहा। इससे उसका भी पराक्रमी होना जना दिया। (ग) 'आवत ही' शब्दमें गोस्वामीजीकी भक्तिकी झलक देख पड़ती है जिन साक्षात् सौत्तका स्पर्श रावण नहीं कर सका, जिनकी छायामात्र (मायासीता) रावणके हाथ लगी, उनका स्पर्श, उनका हरण विराधद्वारा कैसे कह सकते हैं? 'निधाता' पद दिया, क्योंकि किसी अस्त्र-शस्त्रसे वह न मर सकता था। जमीनमें गिराकर बीता गाड़ दिया गया।

नोट—१ सम्भव है कि उस कल्पमें जिसमें विष्णुभगवान्को शाप होनेसे श्रीरामजीने या विष्णुभगवान्ने रामावतार लिया उसमें वैसा ही हो जैसा वाल्मीकिजीने लिखा और जिस कल्पका अवतार यहाँ शिवजी कह रहे हैं उसमें ऐसा ही हो।—कल्पभेद हरिवर्णित सुहाए।

नोट—२ जो लोग इसे वाल्मीकिका ही अवतरण समझें वे भले ही इस प्रकार समाधान कर सकते हैं कि श्रीसीतारामभक्त होनेके कारण उन्होंने वाल्मीकिजीकी रामायणका वह अंश ले लिया जो उन्होंने प्रथम कहा है ततः सम्पन्नुः कृत्वा रामः सुनिश्चिताश्रयान्। सुशीघ्रमभिसंधाय राक्षसं निजघान ह॥' (स० ३ श्लो० १०) अर्थात् यह कहते हुए कि मैं तुम्हें युद्धमें जीता न छोड़ूँगा, धनुषपर बाणका अनुसंधान कर उस राक्षसको मार डालूँगा। और जो उल्टा ले जाना उसके पीछे कहा है वह उन्होंने छोड़ दिया। मानसकथा अ० रा० से विशेष मिलती है। अ० रा० में लिखा है कि विराध श्रीसीताजीको पकड़नेको दौड़ा तब श्रीरामजीने उसकी भुजाएँ काट डालीं। इसपर वह श्रीरामजीकी ओर दौड़ा तब उन्होंने उसके दोनों पैर काट डाले तदनन्तर उसने अपने मुखसे अजगर सर्पकी तरह उन्हें निगलना चाहा। श्रीरामजीने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसका सिर काट डाला। (३। १। ३०—३३) और पद्यपुराणमें इतना ही उल्लेख है कि विराधको मारकर वे शापभङ्गजीके आश्रमपर गये। रामायणोंमें मत्तभेद होनेसे ग्रन्थकारने 'निधाता' शब्द दिया जिसमें सबका समावेश है। मानसकी सीताजी श्रीराम-लक्ष्मणजीके बीचमें उनसे जिस प्रकार सुरक्षित चल रही हैं, उसमें विराधका उनके निकटतक पहुँचना कब सम्भव है? वाल्मीकीयमें इस सावधानताका उल्लेख नहीं है।

नोट - ३ 'तुल्यहि रुचिर रूप तेहि रावा।-----' इति। (क) यह रुचिररूप उसका पूर्वजन्मका गन्धर्वरूप है। (ख) विराधके मृतशरीरसे आकाशस्थित सूर्यदेवके समान सुन्दर वस्त्रोंसे सुशोभित और तपाये हुए सुवर्णालङ्कारोंसे सुसज्जित अति सुन्दर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। यथा—'विराधकायादतिसुन्दगकृतिर्विभाजमानो विवलाम्बरावृतः। प्रतप्तचापीकरजारुभूषणो व्यदृश्यताग्रे रगने रविर्यथा॥' (अ० रा० ३। १। ३६) यही 'रुचिर' रूप है। (ग) 'देखि दुखी' इति। रुचिररूप पाकर उसने दुःख दूर करनेवाले प्रभुको बारम्बार साष्टाङ्ग दण्डवत् की और प्रार्थना की कि भविष्यमें आपके भवमोचन चरणोंकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, मेरी वाणी आपके नाम-सकीर्तनमें, कान कथामें, हाथ आपकी सेवामें और सिर प्रणाममें संलग्न रहे। मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये कृपा कीजिये कि आपकी माया मुझे अब न व्यापे। यथा—'इत पर स्वच्छरणारविन्दयोः स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये। त्वन्नामसंकीर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्॥ कबामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्चनमेव कुर्यात् शिरश्च ते पादयुगप्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवम्॥ प्रसन्नं पाहि मां राम-----माया मां बाधुणोतु ते।' (अ० रा० ३। १। ३९-४०, ४२)। उसके बारम्बार पृथ्वीपर लोटकर प्रणाम करने और ऐसी प्रार्थनासे 'देखि दुखी' कहा। (घ) 'निज धाम' के दो अर्थ हैं। उसका अपना लोक अर्थात् गन्धर्वलोक, जैसा वाल्मीकि आदिका मत है अथवा, साकेतलोक, वैकुण्ठलोक आदि अपने धामको धेजा। पर यहाँ

प्रसङ्गसे गन्धर्वलोक ही गृहीत है मिलानके लिये ये उदाहरण हैं, (१) 'राम बालि निजधाम पठावा', (२) 'धनुषति चरनकमल मिरु नाई। गयउ गगन आषनि मति पाई॥' (३४। ४) (कबन्ध), (३) 'बदि रामपव बागहि बाग। पुनि निज आश्रम कहुं पगु धारा॥' (५। ५)। (शुक)

विराधवध-प्रकरण समाप्त हुआ।

शरभङ्ग-देहत्याग-प्रकरण

पुनि आए जहँ पुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगी ॥ ८ ॥

दोहा—देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भुंग।

सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—'शरभङ्ग'—शर=चिता। चिता लगाकर इन्होंने अपना शरीर भङ्ग किया, जो नाम था वही चरितार्थ भी हुआ, प्र० स्वामी अर्थ करते हैं कि शर=नारिनयनशर। शरभङ्ग='नारि नयन सर जाहि न लागी।' =जितकाम। इससे जनाया कि नाम प्रथमसे ही सार्थक था।

अर्थ—फिर श्रीरामजी सुन्दर भाई और श्रीसीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभङ्गजी थे ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका मुखकमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौर (उसके छबिरूपी मकरन्दरसको) सादर पान कर रहे हैं। शरभङ्गजीका जन्म अति धन्य है ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ 'पुनि आए' पदसे विराध-प्रसङ्गकी समाप्ति दिखायी। (मुनि श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनोंके उपासक थे, वे तीनोंका हृदयमें निरन्तर निवास पाँगेंगे। यह बात प्रारम्भमें ही 'सुंदर अनुज जानकी संगी' कहकर जना दी है)। (क) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि विराधवध करके श्रीरामलक्ष्मणजी सूर्य और चन्द्रके समान शोभित हुए। यथा 'ततस्तु तौ कार्मुकखड्गधारिणौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीम्। विजहतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविब ॥' (स० ४। ३४) अर्थात् वे दोनों स्वर्णमण्डित धनुष और खड्ग धारण किये हुए विराधको मारकर श्रीजानकीजीको लेकर उस महावनमें प्रसन्नतापूर्वक विचरने लगे, जैसे आकाशमें चन्द्र और सूर्य विचरण करते हैं। वही भाव गोस्वामीजी 'सुन्दर' विशेषणसे सूचित कर रहे हैं जो सुकृती हैं वे ही मुखकमल देखते हैं, यथा—'जिन्ह जानकी राम छबि देखी। को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥' (१। ३१०) 'ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखे देखिहहि जिन्ह देखे ॥' 'को जानै केहि सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्ह विधि आनी ॥' (१। ३३५) 'जनक सुकृत मूरति-----।' (१। ३१०) तथै यहाँ रामदर्शनसे 'अति धन्य' कहा। मारीच भी इसी दर्शनके विचारसे अपनेको धन्य मानता है, यथा—'फिरि प्रभुहि बिलोकिहीं धन्य न मो सम आन।' (३। २६) पुनः, (ख) 'अति धन्य' से जनाया कि अन्य ऋषियोंका जन्म धन्य है और इनका 'अति धन्य' है। अथवा, भ्रमर रह-रहकर मकरन्द चूसना है और ये विक्षेपरहित पान कर रहे हैं अतः 'अति धन्य' कहा। (भ्रमर और मुनिवर लोचनके पान करनेमें पूरा साम्य नहीं है, यह भृङ्ग और भङ्ग यमककी विषमताद्वारा जना दिया। (प० प० प्र०)

नोट—१ भौरा रस पीता है। यहाँ 'पान करत' से मकरन्दका भी अध्याहार रूपकमें कर लिया गया। यथा—अरविंद सो आनन रूपमरंद अनंदित लोचन भुंगिये।' (क० १। २) रूप ही मकरंद है। यहाँ परंपरिक रूपक है मुखकी छबि मकरंद है यह पूर्व कहा जा चुका है। दोहा ६ छन्द 'मुखपंकज दिए' में देखिये।

नोट—२ वाल्मीकिजी, अत्रिजी एवं अगस्त्यजी आदि ऋषियोंके मिलन प्रसङ्गोंमें अगवानी आदि अनेक व्यवहार-कथन किये गये, पर यहाँ शरभङ्गजीके आश्रमपर ये कोई व्यवहार न हुए। श्रीरघुनाथजी स्वयं ही उन्नतक पहुँच गये। कारण कि वाल्मीकिजी आदिको तो उनके शिष्यों या कोलभीलोंने खबर दी और शरभङ्गजीको आगमनकी खबर देनेवाला कोई न था। क्योंकि बीचमें विराधके डरसे कोई भी इधरका मनुष्य उधर न जा सकता था।

नोट—३ उत्तरकाण्ड दोहा, १२७ (५) से दोहा १२७ तकमें बताया है कि कौन देश, कौन स्त्री, कौन राजा, कौन द्विज, कौन धन, कौन बुद्धि, कौन षष्ठी, कौन जन्म और कौन कुल धन्य है। (२। ४६। १) में बताया है कि किसका जन्म धन्य है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'धन्य जन्म जगतीतल तासू।' (२। ४६। १) तथा 'धन्य देस सो जहँ सुखमरी।' (७। १२७। ५) से 'सो कुल धन्य' (७। १२७) तक प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ विशेष शर्त लगा दी गयी है पर यहाँ दोहेमें कोई शर्त नहीं है। शरभङ्गजी सादर श्रीभगवदुत्तरूप मकरंद पान करते हैं। यह भेद दिखाकर बताया कि पुत्र, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इन जन्मोंकी प्राप्ति अनुक्रमशः तब होगी जब पूर्वजन्मकी धन्यता प्राप्त हो गयी हो। जब ब्राह्मणजन्मकी धन्यता मिले तब सत्सङ्गकी धन्य षष्ठी प्राप्त करनी होगी और तब शरभङ्गकी-सी धन्यता होगी और 'सो कुल धन्य' यह दोहा चरितार्थ होगा। सारांश यह कि शरभङ्गजीने अपने कुलको धन्य, जगत्पूज्य और सुपुनीत किया।

यहाँपर शरभङ्गजीके जन्मको अति धन्य कहा है। सगुण ब्रह्म रामके मुखारविन्दकी छबिको टकटकी लगाये देख रहे हैं, इसीसे 'अति धन्य' कहा। अति' वा 'परम' धन्यका प्रयोग ग्रन्थमें तीन स्थानोंमें आया है। यथा—'एक कहहिं हम बहुत न जानहिं। आपुहिं परम धन्य करि मानहिं॥ ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिहिं जिन्ह देखे॥' (२। १२० ७-८) (ग्रामवासी), 'जब सुग्रीव राम कहैं देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा॥' (४। ४। ६) 'आजु धन्य मैं धन्य अति जह्यपि सब विधि हीन। निज जन जानि राम मोहि सत समागम दीन्ह॥' (७। १२३) (भुशुण्डीजी) इनसे सिद्ध हुआ कि जो भगवान्का दर्शन पाते हैं तथा उनका कुछ देर साथ पाते हैं वे अति धन्य हैं और जिनको सन्तसमागम प्राप्त हो वे भी अति धन्य हैं। इन उद्धरणोंमें और शरभङ्ग-प्रसङ्गमें कुछ भेद भी देख पड़ता है। ग्रामवासी, सुग्रीव और भुशुण्डीजी अपनेको धन्य मानते हैं, पर शरभङ्गजीमें यह बात नहीं है, उनकी दशा देखकर कवि स्वयं अर्थात् दर्शक उनके जन्मको अति धन्य कह रहा है, यह विशेषता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'अति धन्य' कहा, क्योंकि मुनि खूब चगे गये। उनका मन चोरी चला गया, यथा—'निज मन राख्यो जन मन चोरा'। इसीसे यहाँ मनका उल्लेख नहीं करते। सरकारके दर्शनपर भी जिसका मन चोरी न जाय, सावधान रहे, उसे श्रीगोस्वामिपाद धिक्कार देते हैं यथा—'ठगि सी रही जे न ठगे धिक् से।' (क० १। १) चोरसे प्रणाम-आशीर्वादका शिष्टाचार नहीं है। मन चुरा लिया है, इसीलिसे प्रणामादि नहीं कहते। पुनः रूपसुधाका पान करनेवाला धन्य है और अति पान करनेवाला अति धन्य है। शरभङ्गजी 'सादा पान करत अति', अतः अति धन्य हैं।

कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला। संकर मानस राज मराला॥ १॥

जात रहेउँ बिरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवण बन ऐहहिं रामा॥ २॥

चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ ३॥

अर्थ—मुनिने कहा—हे रघुवीर! हे कृपालु! हे शङ्करजीके हृदयरूपी मानसरोवरके राजहंस! सुनिये॥ १॥ मैं ब्रह्मलोकको जाता था। (इतनेमें मैंने) कानोंसे सुना कि रामचन्द्रजी वनमें आवेंगे॥ २॥ तबसे मैं दिनरात आपकी राह देखता रहा। हे प्रभो! अब आपको देखकर छाती ठंडी हुई॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'रघुवीर' अर्थात् आप दयावीर हैं, सबपर दया करके दुष्टदलनके लिये चले, यथा—'सुरकाज धरि नरगाज तनु बसे दलन छल निसिचर अनी।' (अ० १२६) इसीसे 'कृपाला' भी कहा। पुनः, आप दानवीर हैं, सबको दर्शनानन्द देने चले हैं यथा—'नयनानंद दानके दाता।' (५। ४५) पुनः, विद्यावीर और पराक्रमवीर भी हैं इसीसे जो विराध किसी अस्त्र-शस्त्रसे न मर सकता था उसे आपने विलक्षण रीतिसे मारा 'खरदूधन विराध बध पडित।' (७। ५१)। (ख) 'कृपाला'—अवतार, दर्शन, सुरमुनिनरञ्जन आदि इसी गुणके कारण हैं। भाव यह कि हमपर भी कृपा की, नहीं तो इस मार्गसे आते

ही नहीं। (ग) 'सकर मानस राज मराला' अर्थात् शिवजी जो जगत्के कल्याणकर्त्ता हैं वे भी आपका ध्यान करते हैं। 'मानस' श्लिष्ट पद है। बिना श्लेषके रूपककी पूर्ति न होगी। 'सैवक मन मानस मगल से।' (१। ३२। १४) 'जय महेस मन मानस हंसा।' (१। २८५। ५) 'जो भुसुंड़ि मन मानसहंसा।' (१। १४६। ५) इत्यादि स्थलोंसे इसका अनुवर्तन है। वहाँ 'मन' शब्द न रहनेका एक भाव आगे चौपाई ५ में दिया है कि 'जनमन चोरा' हो। मन चुरा लिया गया अतः उसका नाम न दिया। राजहंस मानसरोवरहीमें रहते हैं। इससे श्रीरामजीकी प्राप्ति दुर्लभ दिखाकर यह जनाया कि हमपर बड़ी कृपा की कि ऐसे दुर्लभ होकर भी हमको सुलभ हो गये। स्वयं आकर दर्शन दिये। जो शङ्करजीके मनमें निवास करते हैं, जिनका वे ध्यान करते हैं, उनको मैंने नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखा। मानस=मन, यथा 'रवि महेस निज मानस राखा।' (१। ३५) मानस=मानसरोवर, यथा—'मानसमूल धिली सुरसरिही।' पुनः अपने मनमानसमें बसाना है अतः 'मानसराजमराला' कहा।

टिप्पणी—२ 'जात रहेउँ विरंचिके धामा-----' इति। इससे जनाया कि प्रभुका दर्शन ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे अधिक है। ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई, उससे छाती शीतल न हुई। इससे उपदेश देते हैं कि जीवका संताप श्रीरामदर्शन वा रामप्राप्तिसे ही मिटता है, अन्यथा नहीं, यथा—देखे बिनु रघुनाथपद जिय के जरनि न जाइ।' (२। १८२) विशेष ३ (७) में देखिये, इससे यह भी जनाया कि मुनिकी मृत्यु इच्छाके अधीन थी जैसे भुरगुण्डिजीकी, यथा—'कामरूप इच्छा मन-----।' (७। ११३)

नोट—१ इनकी ब्रह्मलोकके जानेकी कथा इत्यादि वाल्मीकीयमें इस प्रकार है—'श्रीरामचन्द्रजीने शरभङ्गजीके आश्रममें यह अद्भुत चरित देखा कि अपने हरे छोड़े जुते हुए विचित्र रथपर सवार इन्द्र आकाशमें रमिमान् है, देवाङ्गनाओंसे सेवित है। गन्धर्व आदि देवता और ऋत-से सिद्ध महर्षि उसकी स्तुति कर रहे हैं और वह शरभङ्गजीसे बात कर रहा है। श्रीरामजीको अतो हुए देखकर इन्द्र यहाँसे यह सोचकर चल दिया कि वे हयें देखने न पावें रावणवध होनेपर मैं उनका दर्शन करूँगा। तदनन्तर रामचन्द्रजी शरभङ्गजीके आश्रमपर आये और स्वागत आदि हो जानेपर भुनिसे इन्द्रके आगमनका कारण पूछा। उन्होंने यों बताया कि मैंने अपनी उग्र तपस्यासे ब्रह्मलोकको जीत लिया है। इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जानेके लिये आये थे, पर जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्रेष्ठ आप थोड़ी ही दूरपर हैं तब मैंने यह निश्चय किया कि आप-सरीखे प्रिय अतिथि, पुरुषसिंह, धर्मिष्ठ महात्माके दर्शन बिना ब्रह्मलोकको न जाऊँगा।—'अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र चर्तमानमदूरतः। ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्टा प्रियातिथिम् ॥ त्वच्छाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना। समागम्य गमिष्यामि प्रिदिवं चापरं परम् ॥' (वाल्मी० ३। ५। २९, ३०)

नोट २—'चितवत पंख रहेउँ दिनराती' से जनाया कि बहुत दिनोंसे निरन्तर प्रभुकी राह देख रहे थे, यथा—'बहुकालभिहैवासं तपसे कृतनिश्चयः। तव संदर्शनाकांक्षी राम त्वं परमेश्वरः ॥' (अध्यात्म० ३। २। ४५) बहुत दिनोंसे निरन्तर राह देखते रहे, इसीसे छाती जल रही थी, दर्शन पाये तब संताप मिटा। ॥ ३ ॥ मुमुक्षुको उपदेश है कि निरन्तर इसी तरह लगन लगाये। रामदर्शनरूपी सुखके आगे ब्रह्मलोककी प्राप्ति तुच्छ है। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ 'नयन जुड़ाने' नहीं कहा। इससे ध्वनित है कि केवल दर्शनकी ही लालसा नहीं थी किंतु कुछ और भी लालसा थी, वह आपके 'जोग जग्य जय तय बत कीहा। प्रभु कहैं देख भगति घर लीहा ॥' से स्पष्ट है। मिलन कीजिये—'कबहुं नयन मय सीतल ताना। होइहहिं निरखि स्याम मुदु गाता ॥' (५। १४। ६) 'तोहि देखि सीतल भइ छाती।' (५। २७। ८) 'लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥' (१। २९५। ५)

'दिन-रात' मुहावरा है। यह भी भाव कहा जाता है कि रातमें भी जागता रहता था कि कहीं प्रभु रातमें ही इधरसे न चले जायें।

नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ ४ ॥

सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेहु जन मन घोरा ॥ ५ ॥

अर्थ—हे नाथ! मैं समस्त साधनोंसे रहित हूँ। आपने मुझे अपना दीन सेवक जानकर कृपा की॥ ४॥ हे देव! यह (कृपा) कुछ मुझपर अहसान नहीं है। हे दासोंके मनको चुरानेवाले! आपने अपना प्रण रखा है॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'नाथ सकल साधन मैं हीना' इति। (क) ऐसा ही अत्रिवाक्य है, यथा—'मन ज्ञान गुन गोनीत प्रभु मैं दोख जय तप का किए।' (३।६) यही भाव यहाँ है। (ख) जिन साधनोंसे मुनिने सत्यलोक, इन्द्रलोक आदि जीत लिये थे उनके रहते हुए भी श्रीरामजीके दर्शन मिले और भक्ति भी मिली। इस कृतज्ञताको जनानेके लिये बार बार अपनेको मुनि दीन कहते हैं। पुनः इतनी दीनताका कारण यह है कि प्रभु दीनदयालु हैं, वे दीनोंपर बिना साधनके भी कृपा करते हैं। (ग) साधन होते हुए भी साधनहीन कहनेका भाव यह है कि जिन साधनोंसे ब्रह्म आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है वह सब प्रभुके दर्शनके लिये कुछ भी नहीं है, उन सब साधनोंसे दर्शनकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है; अतएव वे न होनेके ही समान हैं। तात्पर्य यह कि प्रभुकी प्राप्ति कृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं है। (घ) खर्चा—महात्मा लोग करते बहुत हैं पर छिपाते हैं, इससे जनाते हैं कि कर्मका अभिमान उनको नहीं है। सम्पूर्ण साधनोंसे मैं रहित हूँ अर्थात् जिस साधनसे आपकी प्राप्ति हो वह कोई साधन मुझमें नहीं है। अतः आगे कहते हैं कि 'कीन्ही कृपा जानि जन दीना।' (ङ) 'जानि जन दीना' अर्थात् अपना जन और दीन जानकर आपने कृपा की कि दर्शन दिया। यथा 'जब लागि मैं न दीन दयाल हैं मैं न दास हैं स्वामी। तब लागि जे दुख सहेउँ कहेउँ नहिं जयपि अंतरजामी॥' (विनय० ११३)

टिप्पणी—२ 'निज मन रखेहु जन मन चोरा' इति। 'निज मन' अर्थात् दीन दयालुता दीनबन्धुता, भक्तवत्सलता इत्यादि, यथा—दीनदयालु खिद संधारी, 'एहि दरबार दीनको आवर रीति सदा चलि आई' (वि० १६५) अतएव कहा कि 'सो कछु देव न मोहि निहोरा।' भाव यह कि दर्शन देनेमें मुझपर आपका कुछ एहसान नहीं है क्योंकि यह तो आपकी प्रतिज्ञा ही है, यदि दर्शन न देने तो प्रतिज्ञा भङ्ग होती, अतः प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये आपने दर्शन दिया। दर्शनके लिये एहसान नहीं मानते। हाँ, आगे कुछ कृपा चाहते हैं, उसके लिये एहसान लेंगे। पुनः, (ख) दो बातें कहीं 'निज मन रखेहु' और 'जनमनचोरा'। भाव कि दोनों बातें आप करते हैं प्रण भी रखते हैं और मन भी चुरा लेते हैं। आपकी चोरीका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं कि शङ्करजीके मनकी ऐसी चोरी की कि वह खोजे न मिला, इसीसे 'संकर मानस राजमराला' में 'मन' शब्द न दिया। (ग) प्रथम 'संकर मानस राजमराला' कहकर तब 'जनमनचोरा' विशेषण देनेका भाव यही है कि मनकी चोरी दिखानी थी। अब यह प्रसङ्ग और ग्रन्थोंमें बड़ा नीरस है देखिये गोस्वामीजीने उसे कैसा सरस करके दिखाया है।

प्र०—१ 'जन दीना' का भाव कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों अधिकारियोंमेंसे आप दीनपर शीघ्र द्रवीभूत होते हैं, यथा—'एहि दरबार दीन'.....। आगे सुतीक्ष्णजीका वाक्य है—'सो प्रिय जाके गति न आन की' २—'जनमन चोरा' का भाव कि मन ही सब उपाधियोंका मूल है। आप कृपा करके उसको हर लेते हैं, तब भक्ति आदि सधते हैं। ३ 'देव' का भाव कि आप सबके राजा हैं, नियन्ता हैं और सब रीति करनेको समर्थ हैं।

कह०—शरभजीके इन वचनोंमें षट्शरणागति पूर्ण है।—[अनुकूलका संकल्प और प्रतिकूलका त्याग इससे प्रकट है कि ब्रह्मलोक जाना न स्वाकार किया, प्रभुकी प्रतीक्षा करते रहे—'जात रहेउँ खिद'..... इत्यादि। एक्षामें विश्वास—'निज मन रखेहु'.....। गोतृत्व-वर्णन—'सो कछु देव न मोहि निहोरा' इत्यादि। आत्मनिक्षेप—'जब लागि मिलौं तुम्हहि'....., 'जोग जग्य जय तप'..... प्रभु कहैं देइ। कार्पण्य—'नाथ सकल साधन मैं हीना'.....।]

तब लागि रहहु दीन हित लागी। जब लागि मिलौं तुम्हहि तनु त्यागी॥ ६॥

जोग जग्य जय तप छत कीन्हा। प्रभु कहैं देइ भगति बर लीन्हा॥ ७॥

येहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ि सब संगी॥ ८॥

शब्दार्थ—‘सर’ (शर)-चिता, यथा—‘सूतो पैहि पी संग सुहागिन बधू है लीजो मुखके समूहैं बैठि सेज पै कि शर पै’—(देव) ‘सङ्ग’=संसर्ग, विषयोंके प्रति अनुराग, वासना, विकार, आसक्ति। टि० ३ (ग) देखिये।

अर्थ—तबतक (आप मुझ) दीनके हितके लिये यहाँ ठहरिये जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे (न) मिलूँ॥ ६॥ योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि जो भी मुनिने किये थे वे सब प्रभुको समर्पणकर भक्तिका वरदान माँग लिया॥ ७॥ इस प्रकार मुनि शरभङ्गजी चिता रचकर हृदयसे सब सङ्ग छोड़कर उसपर बैठे॥ ८॥

टिप्पणी—१ ‘तब लगि रहहु दीन हित लागी’ इति। अर्थात् जैसे दीनजन जानकर कृपा की, दर्शन दिया, वैसे ही दीनजनके हितार्थ मुहूर्तभर स्थिर रहिये यहाँ निहोरा लिया। दर्शन तो प्रतिज्ञापालनके कारण आपने दिया और यह मेरी प्रार्थनासे कीजिये। यथा—‘एष पंथा नरव्याघ्रमुहूर्तं पश्य तात माम्। मावज्जहासि गन्नाथि जीर्णा त्वचमिवोरगः॥’ (वाल्मी० ३ ५। ३८-३९) अर्थात् थोड़ी देरतक मुझे देख लीजिये जबतक मैं शरीर त्याग करता हूँ जैसे सर्प पुराना केंचुल छोड़ता है।

प्र०—‘जब लगि मिलौं तुम्हहिं तब त्यागी’ इति। ‘रूपमें सपा जाना’ ब्रह्ममें मिल जाना, यह अर्थ यहाँ ‘मिलौं’ का नहीं है। सायुज्य मुक्ति वा कैवल्यपदको उन्होंने नहीं स्वीकार किया, यह बात कवि स्वयं आगे कहते हैं—‘बैकुंठ सिधारा’, ‘ताते मुनि हरि लीन न भवऊ’। यहाँ ‘मिलौं’ का अर्थ है ‘आपके तद्रूप परिकरोंमें परिकर होकर मिलूँ’, आपकी सामीप्य मुक्ति प्राप्त करूँ।

प० प० प्र०—जब लगि.....’ से जान पड़ता है कि प्रथम भगवान्‌के सगुणस्वरूपमें लीन होनेकी इच्छा हुई थी। यह दूसरी भूमिका है।

टिप्पणी -२ ‘जोग जग्य जप तप..... भगति खर लीन्हा’ इति यथा—‘जहँ लगि साधन बेद बखानी। सबकर फल हरि भगति भवानी॥’ (३० १२५ ७) ‘भक्ति खर लीन्हा’ से जानाया कि समस्त धर्मसाधन भक्तिके बराबर न तुले तब भक्तिका वरदान माँगा। यदि वे सब भक्तिके बराबर तुल सकते तो ‘भगति खर लीन्हा’ न कहकर यह कहते कि सब देकर भक्ति ली। वाल्मीकीयमें शरभङ्गजीके वचन हैं कि मैंने अपने पुण्य कर्मोंसे अक्षय ब्रह्मलोक और इन्द्रलोकोंको जीत लिया है, वे सब मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप उन्हें ग्रहण करें यथा ‘अक्षया नरशार्दूल जिता लोका मया शुभा-। बह्व्याश्च नाकपृष्ठजश्च प्रतिगृहीष्व मामकान्॥’ (३। ५। ३१), उसी कथनको यहाँ गोस्वामीजी ‘दीनताके साथ’ (कहा जाना) लिखते हैं, यथा—‘नाश्च सकल साधन मैं होना।’ वाल्मीकिजीने १४ स्थानोंमेंसे एक स्थान इसे भी श्रीसीतारामजीके निवासका बताया है, यथा—‘सख करि मागहिं एक फल रामचरन रति होउ।’ (२। १२९) उसी स्थानमें श्रीशरभङ्गजीकी गिनती आती है। अध्यात्मरा० स० २ श्लो० ६ से मिलान कीजिये—‘समर्प्य रामस्य महत्सुपुण्यफलं विरक्तः शरभङ्गयोगी। चित्तिं समारोह ब्रह्मप्रमेयं रामं ससीतं सहसा प्रणम्य॥’ [धर्मकर्म जो प्रभुको समर्पित नहीं होने वे आवागमनके कारण होते हैं, इसीसे भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा है कि वे सब अर्पण कर दो। यथा—‘यत्करोषि यदश्रसि यजुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः।’ (गीता ९। २७-२८)]

रा० प्र० श०—शरभङ्गजीने योगादि सकाम कर्म किये थे। वे अपने सब कर्मोंके अभिमानी थे, नहीं तो ‘ग्रभु कहँ देइ’ कवि कैसे कहते? निष्काम कर्ममें देना कैसा, वह तो पहले ही समर्पण हो चुका है। सकामहीके कारण कहा कि ब्रह्मलोकको जाता था, पर अब ‘ग्रभु देखि जुड़ानी छाती।’ विविध कर्मोंकी वासनासे ही अन्तःकरण जल रहा था। भगवान्‌के दर्शनसे छाती जुड़ानी अर्थात् अन्तःकरण स्थिर हुआ, शान्ति मिली अन्य सब वासनाएँ दर्शन हाँते ही श्रीरामपदप्रीतिके प्रवाहमें बह गयीं यथा—‘उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति मरित सो बही॥ अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिवधनभावनी॥’ (५। ४९) जैसे विभीषणजीकी वासनाएँ बह गयीं और उन्होंने भक्ति माँगी वैसे ही शरभङ्गजीने किया [भक्ति वर लेना तीसरी भूमिका है। (प० प० प्र०)]

प० प० प्र० १ ‘एहि बिधि’ अर्थात् विचारद्वारा एक एक भूमिकाको छोड़कर हृदयको वासनारहित

[illegible][illegible]

दोहा—मौना अनुग्रह मयेन प्रथु नोष उमद तनु म्याय।

मघ हिय दमहु निरंतर मगुन रूप श्रीराम ॥ ८ ॥

अस्य तर्हि ज्ञान अस्ति ननु ज्ञान । सामकृपा श्रेष्ठ मिश्रण ॥ १ ॥

ताते मुनि हरि सोन न भयऊ । पदमहि भेद भगनि खर मयऊ ॥ २ ॥

उत्तर :- हा प्रश्न मागील वर्षीच येऊ शकतो असा सारांश देण्यात आला आहे.

[illegible][illegible]

साथ सौता-लक्ष्मण दामिनि। मेघमें बिजली सदा नहीं रहती यहाँ तीनोंका निरंतर साथ माँगा।

टिप्पणी—२ रामकृपा वैकुण्ठ सिंघास' इति। (क) मुनि योग यज्ञादि बड़ी तपस्या करके ब्रह्मलोकके अधिकारी हुए और उसकी प्राप्ति की। वैकुण्ठ ब्रह्मलोकसे बढ़कर है, सो रामकृपासे मिला। जो पदार्थ श्रीरामकृपासे मिलता है वह साधनसे अप्राप्य है। मुनिका जिनना भी साधन था वह तो भक्तिके बराबर भी न हुआ दर्शन हुआ वह भी रामकृपासे यथा—'कौन्ही कृपा जानि जन दीना', वैकुण्ठ मिला सो भी रामकृपासे, अतएव दोनों जगह 'कृपा' पद दिया। (ख) पुनः भाव यह कि तपसे ब्रह्मलोक मिलता है, यथा—'जात रहेउँ बिरधि के धामा' और भक्तिसे वैकुण्ठ मिलता है। अतएव जब भक्ति कर माँगा तब वैकुण्ठको जाना कहा।

'ताते मुनि हरि लीन न भयऊ।' इति।

पु० रा० कु०—पहले लीन होनेकी इच्छा प्रकट की, यथा—'जब लागि मिलौ तुम्हहि तनु त्यागी।' 'मिलौ' से लीन होनेकी इच्छा जान पड़ी परंतु पीछे मुनिने भेद भक्तिका कर माँग लिया, यथा—'प्रभु कहैं देखे भगनि बर लीन्हा।' अतएव हरिमें लीन न हुए 'योगाग्निमें जलनेसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है तब मुनि वैकुण्ठको कैसे गये? इस शङ्काके निवारणार्थ कहा कि 'ताते'.....'नयऊ।' इसी तरह मतीतनत्यागपर कहा था कि 'सती मरत हरि सन बर मागा। जनम जनम सिखपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरी गूढ़ जाई। जगहीं'.....' (१ ६४। ५ ६) भेद भक्तिमें सायुज्य मुक्ति नहीं हो सकती। उसमें तो सदा भगवान्में स्वामी वा सेव्य भाव रहता है। सेवक स्वामी भाव तभी हो सकता है जब प्रभुसे अलग रहे 'ताते उमा मोच्छ नहि पायो। दसरथ भेदभगति मन लायो॥' (ल० १११) पुनः यथा—'सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिनह कहैं राम भक्ति निज देहीं॥' (६ १११) प्रभुके दर्शनसे पशु-पक्षियोंको भी विमल ज्ञान उत्पन्न हो जाता था और वे मुनियोंकी अभिलषित भक्ति ही माँगते थे, यथा—'देखत खग निकर पृग खनिन्ह जुन धकिन बिसारि जहाँ तहाँ की भँवनि। हरिदरसन फल पायो है ज्ञान विमल जाँचत भगति मुनि चाहत जवनि॥' (गौ० ३। ५) तब श्रीशरभङ्गजी दर्शन पाकर विशुद्ध ज्ञानको प्राप्त होकर निर्गुणवादियोंकी मुक्ति कैसे चाहते? यथा—'जिनके मन मगन भए हैं रस सगुन तिनके लेखे अगुन मुकुनि कथनि।' (गौ० ३। ५)। विशेष १० (१७-१९) में देखिये

गौड़जी—पहले शरभङ्गजीने कहा कि 'तब लागि रहहु दीन हित लागी। जब लागि मिलौ तुम्हहि तनु त्यागी॥', उस समय तत्त्वज्ञ होनेका विचार था, परंतु तनत्यागके पहले उन्होंने माँगा कि तीनों मूर्तिवाँ मेरे हृदयमें निरंतर बसैं। यह सेवक-सेव्य भाव बिना और अलग शरीर हुए बिना सम्भव न था। यह ईश्वर-जीवकी अभेदता न थी परतम और जीव उपास्य और उपासकवाली भेद भक्ति थी। इसीसे शरभङ्ग वैकुण्ठको गये। परंतु यह भी भगवान्से एक प्रकारसे मिलना ही हुआ, क्योंकि वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः' वैकुण्ठ और भगवान्में अभेद है।

रा० प्र० श०—जैसे अभेदोपासनामें जीवन और विदेह दो प्रकारकी मुक्तियाँ हैं वैसे ही भेदोपासनामें सांख्य, सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य चार प्रकारकी मुक्तियाँ मानी गयी हैं मुनिको सालोक्यकी प्राप्ति हुई। (प्र०) [पर भेदभक्तिके बरसे सालोक्य, सांख्य और सामीप्य तीनोंकी प्राप्ति निश्चित है। (पा० सं०)]

मा० म०—जैसे जलमें जल मिलकर अभेदत्वको प्राप्त होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मामें मिलकर एकत्वको प्राप्त हो जाता है। इसीको लीन होना कहते हैं पर मुनिने लीन न होना चाहा, क्योंकि अभेदत्वमें सुख नहीं है, जैसे जलको जलकी प्राप्तिसे और कन्दको कन्दकी प्राप्तिसे कुछ सुख नहीं, मुख तो पानवालेको ही होता है। हरिमें लीन हो जानेपर भक्तिका अपूर्व सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव इस महान् सुखने वंचित रहकर ब्रह्ममें लीन होना मुनिने उत्तम नहीं समझा।

वि० त्रि०—श्रीसोता अनुजर्साहत अपने हृदयमें बसते हैं, अपने हृदयकी निवासके लिये भवन बना रहे हैं। अतः भवनाकार यह गुणग्राम (स्तुति) दसवाँ मघा नक्षत्र है। इसमें पाँच नारे चमकते हैं। पाँच

उनको विमानपर वैकुण्ठलोकको श्रीहरिरूपसे जाने देखा तब सब जय जयकार करते हुए आये। अथवा, वे पहले ही शरभङ्गाश्रमके लिये चल चुके थे पर यहाँ स्वर्गको पयान करते समय पहुँचे।]

टिप्पणी—१ 'अस्तुति करहिं सकल मुनि बृदा' इति। 'जयांत' इस प्रकारको स्तुति करनेका भाव यह है कि अभी बहुत असुरोंसे लड़ना है, अतएव आशीर्वादात्मक वचन कहा कि आपको शत्रुओंपर जय प्राप्त हो जिससे प्रणतका हित होगा। 'प्रणतहित' का भाव कि हम सब भी आपकी शरण हैं हमारी भी रक्षा कीजिये

नोट—वाल्मीकिजीने अनेक जातिके ऋषि यहाँ गिनाये हैं, यथा—'शरभङ्गे दिव प्राप्ते मुनिमङ्गाः समागताः। अध्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसम्। १॥ वैखानसा बालखिल्याः सम्प्रक्षाला मरीचिपाः। अश्मकुण्डाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः॥ २॥ दन्तोलूखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे। गात्रशय्या अशब्दाश्च तथैवानवकाशिकाः॥ ३॥ सर्वे ब्राह्मणा भिया युक्ता इन्द्रयोगसमहिताः। शरभङ्गाश्रमे रामपथिजग्मुश्च तापसाः॥ ६।' (स० ६), इसीके अनुसार वही भाव सूचित करनेके लिये यहाँ 'निकाय' और 'सकल मुनिबृन्दा' पद दिये। अर्थात् जितनी जातिके ऋषि दण्डकाण्यमें थे उन सबके समस्त वृन्द। एक एक जातिका एक-एक या अधिक वृन्द था।

नोट—२ (क) 'प्रणतहित' और 'करुणाकंद' विशेषण पूर्वापर-प्रसङ्गके बीचमें देकर जनाया कि आगे मुनियोंपर करुणा करके उनके दुःखको शीघ्र दूर करेंगे, यथा—'करुणामय रघुवीर गोसाईं। बेगि पाइअहि सीर पराई॥' आगे अस्थिसमूहको देखकर करुणा आयी है और निशाचर-नाशकी प्रतिज्ञा अब करनेहीवाले हैं। (ख) वाल्मी० स० ६ में जो कहा है कि 'एव खयं न गुण्याम्ते विप्रकारे तपस्विनाम्। क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः॥ १८॥ ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरैः॥ १९॥' अर्थात् क्रूरकर्मा रक्षसोंके द्वारा इस प्रकार मुनियोंका विनाश होना हमलोग अब सह नहीं सकते। इसी कारण शरणमें आये हुए लोगोंकी रक्षा करनेवाले आपकी शरणमें हमलोग आये हैं। हमलोग निशाचरोंसे मारे जा रहे हैं, आप हमपर करुणा करके हमारी रक्षा करें—यह सब भाव इन दो शब्दोंमें प्रकट कर दिया है।

'जेहि विधि देह तजो सरभंग' प्रकरण समाप्त हुआ।

'वरनि सुतीछन प्रीति पुनि'-प्रकरण

पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिवर बृन्द विपुल सँग लागे॥ ५॥

अस्थिसमूह देखि रघुराया। पूछी मुनिह लागि अति दाया॥ ६॥

जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी। सबदरसी* तुम्हा अंतरजाभी॥ ७॥

निशिचर निकर सकल मुनि छाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए॥ ८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी पुन आगे वनको चले मुनिवरोंके बहुतसे वृन्द (ग्रंथके) साथ लगे अर्थात् साथ हो लिये॥ ५॥ हड्डियोंका ढेर देखकर रघुनाथजीको मुनियोंपर बड़ी दया आयी और उन्होंने मुनियोंसे पूछा (कि यह ढेर कैसा यहाँ लगा हुआ है)। ६। (मुनियोंने उत्तर दिया कि) हे स्वामी! आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अन्तर्यामी (हृदयकी जाननेवाले) हैं, आप जानते हुए भी कैसे पूछते हैं?॥ ७॥ निशाचरसमूहने सब मुनियोंको खा डाला है (उन्हींकी हड्डियोंका ढेर लग गया है। वा, ये सब निशाचरोंके खाये हुए मुनिके हैं।) यह सुनकर रघुवीर श्रीरामजीके नेत्रोंमें जल भर आया। ८।

टिप्पणी—१ 'पुनि रघुनाथ चले बन आगे' इति। (क) इससे एक प्रसङ्गकी समाप्ति और दूसरेका प्रारम्भ दिखाया पूर्व प्रसङ्ग 'पुनि आये जह मुनि सरभंगा' पर प्रारम्भ हुआ। वह 'जयति प्रणतहित' पर समाप्त हुआ। अत्रिजीके यहाँसे चलना कहा 'चले बगहिं सुर पर मुनि ईसा', मार्गमें विपत्तबध किया

राक्षस आकर उनको खा जाने थे यथा—'राक्षसैर्भक्षितानीश प्रमलानां समाधितः । अन्तराथ मुनीना ते पश्यन्तोऽनुचरन्ति हि॥' (३। २। २१)] (ख) 'सब्दसौ' अर्थात् सदा सब आपको निरावरण दिखायी देता है, कुछ छिपा नहीं अन्तर्यामी हो, अतः हृदयकी भी जानते हो। पुनः सर्वदर्शीसे स्वरूपतः और अन्तर्यामीसे स्वभावतः सब जानना सूचित किया। (ग) 'मुनि रघुवीर यथ न जल छाए' अर्थात् करुणा हुई। करुणा होनेपर फिर दुःख तुरन्त दूर करते हैं, यथा—'जे बाध करि करुना बिनोके त्रिविध दुख ते निबह्ये।' (७। १३)

दो०—निसिचर हीन करौं महि भुज उठाइ पन कीन्ह।

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्ह* जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९॥

अर्थ—(श्रीरघुवीरजीने) भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित करूँगा और सम्स्त मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर सबको सुख दिया॥ ९॥

नोट—१ भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है। इस प्रकार प्रतिज्ञाकी सत्यता निश्चय करायी जाती है, यथा 'चल न ब्रह्मकुल सन बरिआइं। सत्य कहहुं दोउ भुजा उठाई॥' (१। १६५। ५) 'यन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिमाल।' (१। २४९) ऐसा करके जनाया कि अब आप सब निस्सन्देह और निडर रहें। लोगोंने इसके अनेक भाव कहे हैं। जैसे कि 'जिसमें सब देख लें। दूसरा भाव कि प्रतिज्ञा पूरी न करूँ तो हाथ ही काट डालूँगा,' इत्यादि भाव पं० रामकुमारजीने देहेमें कहे हैं—'इन बाहुन' ते बध करअ बाहुन' रूप बनाय। युद्ध बाहु' आधीन है इन्द्र' बाहु के राय॥ १॥ बध करि उपर' पठाइहीं, पन' करिबे की रीति। बीरनमें' भुज पूज्य है, भुजन राखिहौं ' नीति॥' (२) ये ही भाव पं०, प्र० में हैं। इन्द्र बाहुके देवता हैं वे दुःखी हैं उनको अभय करूँगा। यह 'बाहु' उठाकर जनाया, हाथ उठानेसे दूरतक सबको प्रतिज्ञा विदित हो जायगी, शब्द वहाँतक न सुनायो देगा। यह अभय-प्रदानकी मुद्रा है। (प्र०)

टिप्पणी—१ पृथ्वीको निशाचरहीन करनेकी कहा क्योंकि मुनियोंने कहा था कि 'निसिचर निकर सकल मुनि छाये' ('महि' शब्दसे प्रतिज्ञा केवल पृथ्वीके राक्षसोंके बधकी सूचित की पत्तालादिके निशाचरोंके लिये नहीं। अहिरावण और महिरावण पत्तालनिवासी थे, इसीसे गोस्वामीजीने उनका उल्लेख नहीं किया। (पं० पं० प्र०)

टिप्पणी—२ 'जाइ जाइ सुख दीन्ह' से जनाया कि ये सब प्रभुकी राह देख रहे थे जिसकी जैसी अधिक अभिलाषा थी वैसा ही अधिक दिन उसके यहाँ ठहरे। सबके यहाँ ठहरते हुए दस वर्ष बिता दिये पुनः 'जाइ जाइ' दो बार देकर वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि एक-एकके यहाँ फिर-फिर गये वह भाव भी जना दिया है। यथा—'जगाम चाश्रमास्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम् ॥ येषामुधितवान्पूर्वं सकाशे स महास्ववित्।' (सं० ११। २३-२४)

नोट—२ इस देहेमें यह दरमा दिया कि कैकेय्यजीकी आज्ञाका पालन क्योंकर हुआ महर्षि वाल्मीकिजीने लिखा है कि १० वर्ष यों बिता दिये उनके सर्ग ११ के—'प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः। तदा नमिन् स काकुत्स्थः श्रीमत्चाश्रममण्डले॥ उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। जगाम चाश्रमास्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्। येषामुधितवान्पूर्वं सकाशे स महास्ववित्। क्वचित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरे क्वचित्॥ क्वचित् चतुरो मासान् पञ्चषट् च परान् क्वचित्। अपग्राधिकान् मासानध्यर्थमधिकं क्वचित्॥ श्रीन्यासानष्टमासांश्च राघवो न्यवसन् सुखम्। तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै॥ रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश। परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह मीनया॥' (२१—२७) इन श्लोकोंका अभिप्राय 'जाइ जाइ सुख दीन्ह' में भरा हुआ है। रामचन्द्रजीने क्रमसे एक एक महर्षिका आश्रम जा-जाकर देखा, किसीमें दस मास रहे कहीं एक वर्ष कहीं चार मास, कहीं पाँच, कहीं छः, कहीं सात, कहीं आठ मास इत्यादि रीतिसे प्रमत्ततत्पूर्वक रमण करते, ऋषियोंको सुख देते दस वर्ष बीत गये।

* १७२१, १७६२ में 'आश्रमहि' है। १७०४, को० २० में आश्रम है—'आश्रमनिह'—छ०, भा० दा०।

मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना ॥ १ ॥

मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ २ ॥

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—‘सुजान’=चतुर, प्रवीण। ‘अनुर’=शीघ्रता एवं आकुलतासे। ‘देवक’=देवका जैसे ‘अधक’=धन्यंता। दीनजी कहते हैं कि यह मिथिला प्रान्तका प्रत्यय है इस प्रकार अब भी वहाँ बोला जाता है।

अर्थ—श्रीअगस्त्य मुनिका सुजान शिष्य जिसका नाम सुतीक्ष्ण था भगवान्‌में उनका प्रेम था। १। वे मन-कर्म-वचनसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे, उन्हें स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका आश-भरोसा नहीं था ॥ २ ॥ प्रभुका आगमन (ज्याँ ही) कानोंसे सुन पाया त्यों ही वे मनोरथ करते हुए आतुरतासे दौड़े ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ ‘मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना.....’ इति (क) गुरु-सम्बन्ध देकर सुतीक्ष्णजीको बड़ाई कहा फिर भगवान्‌ अनुरक्तिसे एवं प्रभुके लिये उनकी आतुर चालसे भी बड़ाई की पुनः (ख) गुरुका सम्बन्ध देकर निवृत्तिमार्गसेही जनाया। (ग) ‘नाम सुतीक्ष्ण’ इति अगस्त्यजीके अनेक शिष्य हैं इससे इनका नाम खोलकर कहा, नहीं तो सन्देह होता कि कौन शिष्य अभिप्रेत है नाम कहकर तब उनके गुण कहे कि ‘रति भगवाना ॥’। भगवार् शब्द निर्गुण और सगुण दोनोंका वाचक है अतएव आगे उनकी उपासना स्पष्ट करनेके लिये ‘रामपद सेवक’ पद दिया ‘पद’ शब्दमें सगुण स्वरूपका उपासक बताया, निर्गुणके ‘पद’ नहीं होते। यहाँ ‘मन-क्रम-वचन’ से श्रीरामजीका सेवक कहा और आगे तीनों बातोंको दिखावेगे। (घ) [‘सुतीक्ष्ण’ का अर्थ है ‘कामादि विकार तथा समागमे क्रूर और ज्ञान एवं भक्तिमें सुन्दर तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धिवाले’ जैसा सुतीक्ष्ण नाम है वैसे ही गुण हैं। अर्थात् इनकी बुद्धि कुशाग्रभागके समान तीक्ष्ण है। यह बात ‘सुजान’ पदसे जनायी। (प्र० खरी)]

नोट—१ ‘सुजान’ विशेषण कवि दे रहे हैं और ‘भगति न ज्ञान’ यह सुतीक्ष्णजीके विचार हैं वे अपनेको वैसे ही समझते हैं ‘सुजान’ शब्द मनसमें बहुत बार आया है श्रीरामगुणगणका स्मरण करके हर्षित होने, अपनी हीनता-दीनताका और प्रभुकी कृपाओंका विचार करके कृतज्ञ होने प्रभुका दर्शन करके पुलकित तन गद्गदगिरा आदिसे स्तुति करने, मनको स्थिरकर भगवान्‌का ध्यान करने तथा संकट सहकर भी धर्मपर दृढ़ रहनेवालों, इत्यादिके प्रसङ्गोंमें यह विशेषण प्रत्यक्ष देखा जाता है। यथा—‘सुमिरि राम के गुनगन नाता। मुनि पुनि हरष भुसुडि सुजाना ॥’.....‘सिब अज मूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥ अस सुभाउ कहूँ सुनई न देखवै।मरन गए मोसे अचरसी। होहिं सुद्ध नमामि अखितामी ॥’ (७। १२४। १-८) ‘सकुनाधम सब भौनि अपावन। प्रभु माहिं कीन्ह बिदित जगपावन ॥ आजु धन्य मैं धन्य अति.....’। (७। १२३) ‘देखि सुअवसर प्रभु यहि आयउ संभु सुजान ॥ परम प्रीति कर जोरि जुग नयन नलिन भरि थारि। पुलकित तन गद्गद गिरा खिनय करन त्रिपुरारि ॥’ (६। ११३) ‘बुदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप बिखेकी परम सुजाना ॥’ (१। १५६) ‘रतिदेव बलि भूप सुजाना। धाम धरउ सहि संकट जाना ॥’ २। ९५। ३) ‘मन धिर करि सब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना ॥’ (१। ८२। ४) इत्यादि ऐसे हा गुण सुतीक्ष्णजीमें सूचित करनेके लिये ‘सुजान’ विशेषण दिया गया कविने यहीं ‘सुजान’ विशेषण दिया और आगे ‘ज्ञानी’ कहा है ‘निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी।’

वि० त्रि० १ ‘सिष्य सुजाना’ कहकर जनाया कि अगस्त्यजीके बहुत शिष्य थे, कोई कर्मठ थे, कोई ज्ञानी थे कोई योगी थे उनमेंसे सुतीक्ष्णजी बड़े सुजान थे, क्योंकि उनकी रति भगवान्‌में थी, यथा—‘राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आवत तासू ॥’ २ ‘मन क्रम बचन राम पद सेवक’ से जनाया कि ये सरकारी कृपाके पात्र थे। यथा—‘मन क्रम बचन छाँड़ि चतुर्गई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥’

टिप्पणी—२ ‘सपनेहु आन भरोस न देवक’ से श्रीरघुनाथजीमें अनयना दिखायी यथा—‘घोर रास

कहाइ न आसा । करइ त कहहु कहा बिस्वामा ॥ (७। ४६) अ० रा० में श्रीरामजीने कहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देखाने के लिये आया हूँ यथा—‘अतोऽहमागतो द्रष्टुं मदुते नान्यसाधनम्।’ (७। २। ३६) मुनिने कहा भी है कि जो रूप मेरे सामने प्रत्यक्षरूपसे है इसके अतिरिक्त मुझे किसी रूपकी इच्छा नहीं है, यथा—‘प्रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरयेतदेव रूपं विभानु हृदये न परं विकाङ्क्षे।’ (३। २। ३४)

टिप्पणी—३ ‘प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा।’ ‘‘‘‘धावा’ इति यथा—‘राघमागतमाकर्ष्य सुतीक्ष्ण-स्वयमागतः । अगस्त्यशिष्यो रामस्य यन्त्रोपासनतत्परः।’ (अ० रा० ३ २। २६) यहाँ केवल ‘धावा’ पद लिया। इससे जान पड़ता है कि मुनि खड़े हुए थे जब उन्होंने आनेका समाचार पाया, क्योंकि यदि बैठे होते तो उसे ‘उठि धावा’ कहते जैसा महर्षि अत्रि और अगस्त्यजीके प्रसङ्गमें कहा है। यथा- ‘पुलकिन गत अत्रि उठि धाए।’ (३। ३ ५) ‘सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए।’ (१२ ९) वे लोग बैठे हुए थे इससे उनका उठ धावना कहा।

मा० ह०—यह संवाद अध्यत्ममें है सही, पर ऐसा उत्तम और इतना प्रेम प्रचुर वहाँ नहीं दिखाया देता है आदर, विनय विरोध और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेपर काव्यमें उसकी उपाया देनेके लिये जोड़ मिल सकेगा तो वह कवल एक गुह हो है। हमारा मन तो यही कहता है कि जिसे गौमाईजीके स्वभावका अनुमान करना ही वह सुतीक्ष्णकी ओर देखे। उमे वहाँ उनकी रमभक्तिका अल्प सा चित्र देख पड़ेगा। काव्यदृष्टिसे भी यह संवाद काव्यकौशल्यका एक अप्रतिम उदाहरण है।

हे विधि दीनबधु रघुराया । मोसे सठ पर करिहहिं दायो ॥४॥

सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहिं निज सेवक की नाई ॥५॥

मोरे जिय भरोस दूढ़ नाही । भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं ॥६॥

नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दूढ़ चरन कमल अनुराग ॥७॥

शब्दार्थ—‘निज’ =अपना खास अपना, यथा—‘कह मारुत मुन सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज दास’-(लं०)। मञ्जा, यथा—‘अब बिनती मम सुनहु तिव जौ मोर निज नेतु।’ (१। ७६)=जो मन वचन कर्मसे दास है।

अर्थ—हे विधाता क्या दीनबधु रघुराई मुझ-से शठपर दया करेंगे ? ४। गोस्वामी श्रीरामचन्द्रजी भई लक्ष्मणसहित मुझसे अपने खास सेवकको तरह मिलेंगे ? ५॥ मेरे जीमें पक्का भरोसा (विश्वास नहीं होता (क्योंकि) मेरे हृदयमें भक्ति तैराय या ज्ञान (कुछ भी) नहीं है ६। मैंने सत्सङ्ग याग जप यज्ञ कुछ भी तो नहीं किया है, और न प्रभुके चरणकमलामें मेरा दूढ़ अनुराग ही है। ७॥

नोट—१ स० १७२१ की प्रतिमें यही पाठ है काशीकी प्रतिमें ‘हे विधि’ पाठ है। प० रामकुमारजीने इसको रखा है। ‘हे’ पाठ सम्बाधनाथ है अर्थात् ‘ह विधना! क्या दीनबधु रघुनाथजी’ प० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि ‘सुतीक्ष्णजी सोचते हैं कि प्रभुके मिलने और दया करनेकी एक यही विधि है कि रघुनाथजी दीनबन्धु हैं इसीसे वे मुझ शठपर दया करेंगे, नहीं तो मेरे कुछ साधन नहीं हैं जिनसे वे दर्शन दें वाल्मीकिजीके १४ स्थानोंमेंसे ‘गुन तुम्हार समुझहिं निज दोषा’ इसमें सुतीक्ष्णजीका स्थान पड़ता है। इस दोषकी समझमें ऐसा आना है कि ‘हे!’ का अर्थ ‘ओ’ ‘हे’ भी होता है। इस प्रकार ‘हे विधि’ का अर्थ भी ‘हे विधि’ है दूसरा भाव जो प० रामकुमारजीने लिखा है वह ‘है’ वा ‘हैं’ पाठमें ही हो सकता है, ‘हे’ से नहीं। अतएव ‘हैं’ पाठको दो भावोंका बंधक जानकर उसे अच्छा समझना है ‘हैं’ पाठ अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है और स० १६६६ वाली विनयपत्रिकामें इसका प्रयोग बगळ कइ पद्यामें हुआ है इससे ‘हैं’ पाठ लेखक प्रमद नहीं कहा जा सकता ठरु समयमें ‘हे’ के अर्थमें इसका प्रयोग हुआ करता होगा आजकल भी ‘हैं’ शब्द कभी कभी आश्चर्य सूचित करनेके समयमें बोला जाता है। प० रामकुमारजीने अपने एक खरेमें ‘हे विधि’ पाठ देते हुए यह लिखा है कि ‘यह बोलचालकी रीति है इससे कुछ यह आशय नहीं है कि वे विधिको उपासना या भरोसा करते हैं’

नोट—२ 'मोसे सठ पर करिहहिं दाय' मे भाव यह है कि शठपर कोई स्वामी प्रेम नहीं करता और मैं तो बहुत बड़ा शठ हूँ, मेरे सदृश दूसरा न होगा, अब भला वे मुझपर कृपा कैसे करेंगे? चरणास्पृश रहे कि भृशुण्डजी आदिने भी अनन्य भक्ति होनेपर भी अपनेको शठ कहा है। यथा—'मोहि से सठ पर मयता जाही।' (७। ११३ ३, 'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपाल।' (१ २८)

प० प० प्र०—१ 'मोसे सठ पर करिहहिं दाय' इति जो हरिभाक्तको छोड़कर अन्य उपायसे सुख चाहे वह 'शठ' है यथा—'सुनु जगैस हरिभगति सिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ ते सठ महासिंधु बिनु नरनी। पैरि पार चाहहिं जड़ करनी॥' (७ १५५ ३ ४) भाव कि मैंने तो दृढ़ चरण कमलानुरागरूपी भक्तिकी प्राप्तिका प्रयत्न भी नहीं किया, तब प्रभु मुझको दर्शन क्यों देने लगे? २—'निज सेवक' अर्थात् अत्यन्त अन्तरङ्ग सेवक, अति प्रिय सेवक शुचि-सुशील सुमतिवान् सेवक ही प्रिय होते हैं और ऐसे सेवकोंमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं वे ही 'निज सेवक' हैं

वि० वि० ऊपर कहा है 'करिहहिं दाय?' क्या दया सुतीक्ष्णजी चाहते हैं यह 'मिलिहहिं निज सेवक की नाई' से बताया। वह दया सरकारका परिष्वङ्ग देना है पर परिष्वङ्ग तो पिता, माता, पुत्र, सखा आदिको भी दिया जाता है, मुनि उस नहीं चाहते। सरकारको 'निजदास' सबसे अधिक प्रिय है, अतः मुनि उसी भावसे परिष्वङ्ग चाहते हैं और उससे भी भाईसहित मिलनेमें पूरा सत्कार है निजदास वह है 'जहि गति मोरि न दूसरि आसा।'

टिप्पणी—१ 'मोरे जिय भगैस दृढ़ कहीं.....', यथा—'मन-ज्ञान-गुन-गोतीत प्रभु मैं दीख जप मय का किये' इति अत्रिषाक्य पुनः, यथा—'नाथ सकल साधन मैं हीन। कौन्ही कृपा जानि जन दीना॥' इति शरभङ्ग 'भक्ति विरति न ज्ञान' का अर्थ यहाँ है कि 'ज्ञान वैराग्यसहित भक्ति नहीं है'। यह कहकर कि ऐसी भक्ति नहीं है फिर कहते हैं कि भक्तिके कोई साधन भी मुझमें नहीं है 'नहिं सतसंग जोग जप जागा।' ये सब भक्तिके साधन हैं। इनसे भक्ति प्राप्त होती है यथा 'सख कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु सत न काह पाई॥' 'जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।' (आ० ६, जब भक्तिके साधन भी नहीं है, तब प्रभुका मिलान असम्भव है। [प० प० प्र० का मत है कि 'यहाँ 'भक्ति' का अर्थ 'नवधा भक्ति' है, कारण कि आगे 'नहिं दृढ़ जग्न कमल अनुगगा' से प्रेमलक्षणा भक्तिका उल्लेख किया गया है। (गम-गीता देखिये)। ज्ञान=विवेक। इसका कारण 'नहिं सतसंग' दिया है 'बिनु सतसंग बिबेक न होई।' 'नहिं सतसंग जोग जप जागा'—मत्सङ्गसे विवेक, विवेकसे वैराग्य, वैराग्यसे योग और योगसे ज्ञान होता है।']

नोट—२ श्रीसुतीक्ष्णजी अपने इष्टदेव श्रीरामजीका आगमन सुनते हुए प्रेमविधोर हो दौड़ पड़ और बड़े आश्चर्यके साथ मनमें विचार करते हुए मनोरथ करते जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझमें तो न भक्ति है, न वैराग्य, न ज्ञान, न सत्सङ्ग ही है न जप, योग, यज्ञादि और न प्रभुके चरण कमलोंमें दृढ़ अनुराग ही है भाव यह कि उत्तम निष्काम कर्मोंसे चित्तकी शुद्धि होती है जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है सो मैंने तो कोई उत्तम कर्म भी नहीं किये फिर जप, योग, यज्ञादि साधनोंसे तथा सत्सङ्गसे भक्तिकी प्राप्ति होती है सो ये कोई साधन भी मैंने नहीं किये सतोंका सङ्ग भी नहीं किया और न मुझमें ज्ञान ही है। इस तरह मैं वेद-विदित कण्डव्यसे रहित हूँ। खैर ये नहीं सही श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें अविचल अनुराग हो तो भी प्रभुकी प्राप्ति हो सकती, सो यह भी मुझमें नहीं है। अतः मुझे विश्वास नहीं होना कि सर्वसाधनरहित मुझ ऐसे शठपर ऐसी महती कृपा करेंगे कि मुझे स्वयं आकर मुझको अपना खास सेवक मानकर, दर्शन देने अतः आश्चर्यान्वित होकर कह रहे हैं कि 'हे विधि क्या सचमुच ऐसा सम्भव होगा।' अग्रे अपनेमें एक गुण दिखाते हैं जो भगवान्की प्रिय है, वह है अनन्यता इसी अनन्यताको देखकर ही तो प्रभु मनु शतरूपाजीके लिये प्रकट हुए थे बस, विश्वास हो गया

क्या हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इन साधनोंसे शून्य होनेका भव विभीषणजीके 'तामस तन कछु

साधन नहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥' (५। ७। ३) में खुलेगा। 'चरण कमल अनुगगा' का भाव कि जैसे भीरा कमलमें लुब्ध रहता है वैसी ही मनकी आसक्ति प्रभुके चरणारविन्दमें होनी चाहिये

एक खानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥८॥

होइहैं सुफल आजु मम लोचन। देखि बदनपंकज भवमोचन॥९॥

शब्दार्थ—खानि-देव, स्वभाव गति-पहुँच, दौड़, अवलम्ब, शरण, सहाय भरोसा, यथा—'तुम्हें छड़ि गति दूसरि नहीं। राम बसहु तिरुके मन माहीं॥'

अर्थ—हाँ, करुनानिधान श्रीधुनाथजीकी एक यह खानि है कि जिसको और किसी अन्यका आशा भरोसा नहीं वह उनका प्रिय है॥ ८॥ अहा! धवके छुड़ानेवाले मुखारविन्दको देखकर आज मैं नेत्र सुफल (कृतार्थ) होंगे॥ ९॥

टिप्पणी—१ (क) 'एक खानि करुनानिधान की' इति इससे जनाया कि श्रीगणजीके मिलनेमें साधन कारण नहीं है, करुणा ही कारण है। (ख) 'सो प्रिय जाके गति न आन की' अर्थात् जो सब साधनासे होन होकर अनन्य हो जाय वही प्रभुको प्रिय है। श्रीसुतीक्ष्णजीको अनन्यता और दीनताका बल है, किसी साधनका बल नहीं, यही बात प्रकरणके प्रारम्भमें परिचय देते समय कह आये हैं, यथा—'सपनेहु आन भरोस न देवक', 'हैं बिधि दीनबंधु रघुराया।' पर विशेषतः इन्हें अनन्यताका ही भरोसा है इसीसे आदिमें भी अनन्यता इनकी कही और यहाँ भी उसीका भरोसा दिखाया शरभंगजीको दीनताका बल था यथा 'कौकी कृपा जानि जन दीना' और 'तब लगि रहहु दीनहित लागी।' (ग) श्रीमुखवचन भी इस वार्तिके विषयमें है, यथा - समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥' (४। ३। ८)

प० प० प्र०—१ 'भगतिवत अति नीचउ प्राणी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥' (७। ८७। १०। और 'सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ।' (४। ३। ८)

इन दोनोंके समन्वयसे सिद्ध हो गया कि 'अनन्य गतिकत्व' भी एक स्वतन्त्र भक्ति है, जिसमें कुछ भी साधनकी अपेक्षा नहीं है, है तो यह अत्यन्त दुर्गम, पर उसका प्राप्त होना अति दुर्लभ है। महाराष्ट्र संतने 'केकावली' में लिखा है कि 'अनन्यगतिका जना निरखतां चि सोपद्रवा। तुझें चि करुणापांवा मन धरो उयोप द्रवा।

टिप्पणी—२ 'होइहैं सुफल आजु मम लोचन—' इति। भगवान्‌के मुखारविन्दके दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं। यथा—'करहु सुफल सबके नयन सुदर बदन देखाइ।' (१। २१८। 'निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥' (७। ७५। (भुशुण्डिजी) आज नेत्रोंके होनेका सुन्दर फल मिलेगा, इस कथनसे मुनिका अपनी अनन्यता और प्रभुकी बानिमें विश्वास दर्शित किया। (पुनः भाव कि आँखें तो अगणित जन्मोंसे मिलती चली आयी हैं पर सफल कभी न हुई सफल हुई होती तो जन्म ही क्यों होता? अतः 'बदन पंकज' का 'भवमोचन विशेषण' दिया वि० त्रि०)

प० प० प्र०—'हे बिधि दीनबंधु रघुराया' से लेकर 'देखि बदन पंकज भवमोचन।' तक सुतीक्ष्णजीका स्वगत भाषण है। मानस महाकाव्य नाटकमें इतना प्रलोभनीय और चित्तविद्रावक स्वगतभाषण किसीका भी नहीं है। यह भाषण केवल विनय जनित नहीं है वस्तुस्थिति ही है सुतीक्ष्णजीक चरित्रमें अनन्यगति सेवकका परमोच्च, परमरमणीय, परमादरणीय अद्वितीय आदर्श दिखाया गया है

निर्भर प्रेम मगन मुनि र्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥१०॥

दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा। को मैं चलेउँ कहाँ नहिं बूझा॥११॥

कबहुँक फिरि पाछे पुनि* जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुर गाई॥१२॥

अधिरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखैं तरु ओट लुकाई॥१३॥

शब्दाथ 'निर्भर' = पूर्ण भरा हुआ, यथा 'सबके डर निर्भर हाथु पूरित पुस्तकसरीर। कबहिं देखिबे नयन भरि रामु लखनु होउ छीर॥' (१ ३००) दिशि (दिशा) = पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएँ एवं ऊर्ध्व (सिक्के ऊपर) और अध (पैरके नीचे)। पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इनपैरसे प्रत्येक दो दिशाओंके बीचके कोणको 'विदिश' कहते हैं जैसे पूर्वसे दक्षिणवृत्त चलनेसे अग्रिकोण नैर्ऋत्यकोण वायव्यकोण और ईशानकोण मिलभिलेसे विदिशाओंके नाम हैं अविरल-धनी, सधन अव्यवच्छिन्न यथा—'रनि हाँउ अविरल अमल सिय रघुबीरपद नित नित नई।' (२। ७५)

अर्थ— हे भवानी! वे ज्ञानी मुनि निर्भर प्रेममे मग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जा सकती ॥ १० ॥ उन्हें दिश विदिशा और रास्ता (कुछ भी) नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह कुछ नहीं जान पड़ता। अर्थात् इसका ज्ञान जाता रह। ११। कभी लौटकर फिर पीछे जाने लगते हैं और कभी (प्रभुके) गुण गाकर नाचने लगते हैं ॥ १२॥ मुनिको अविरल प्रेमाभक्ति प्राप्त है प्रभु वृक्षको आड़में छिपकर देख रहे हैं। १३॥

टिप्पणी—१ (क) 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी' इति यहाँ भी दिखाया कि ज्ञानकी शोभा प्रेमसे ही है यथा—'सोह न रामप्रेम बिनु जानू, करनधार बिनु जियि जलजानू॥' (२ २२७) वे 'पद्ममीचन उदनपंकज' का स्मरण करके ही मूर्तिके साक्षात्कार होनेसे निर्भर प्रेममे मग्न हो गये इनका प्रेम निराला है कि जिसकी दशा श्रीशिवजी अकथनीय खताने हैं (ख) 'कहि न जाइ सो दसा भवानी'— यहाँ शिवोक्ति राखी है क्योंकि प्रेमका जानकार इनसे बहकर कोई नहीं है, यथा—'प्रेम नै प्रगट होहि मैं जाना।' (१। १८५) ये शंकरजीके वचन हैं प्रेम प्रसंगके अवसरोंपर इन्हींकी उक्ति इन्हींका संवाद जहाँ-तहाँ कविने दिया है— सुनु सिखा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। (७। ५) बार बार प्रभु कहहिं उठावा। प्रेममगन तेहि उठब न थावा॥ प्रभु कर पंकज कपिके सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा..... (५ ३३ 'उमा जाग जय दान तप नाना वन मरु मम। रामकृपा नहिं करहिं तमि जासि निर्यंकल प्रेम॥' (६। ११६) [निर्भर प्रेम मगन' श्रीहनुमान्जीके लिये भी (५। ३७। ४) में आया है।]

टिप्पणी—२ 'दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूझा।' 'सूझा' इति, (क) यहाँ 'सूझा' और 'बूझा' पृथक् पृथक् भावसे दो शब्द दिये हैं। सूझना आँखोंका विषय है यथा—'लोचन महस न सूझ सुमेरु।' (२। २१९) और बूझना मन, बुद्धि और चित्तका विषय है यथा—'थोरहि महं सब कहउँ बूझाई। सुनहु तात मनि मन बित साई॥' (३ १५ १) 'को जिय के रघुवर बिनु बूझा। (२। १८३), 'गाधिसूनु कह हृदय हंसि मुनिहि हरिअइ सूझ। अयमय छाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ॥' (१। २७५, तात्पर्य कि प्रेमकी प्रबलतासे भीतर बाहरकी सभी कर्म और ज्ञान इन्द्रिय 'गाधिल हो गयीं' [(ख) दिशि और विदिशसे पंथ विशेष है और पंथसे अपनपी विशेष है अतः 'दिसि विदिसि पंथ, और 'को मैं' तीनों कहे 'सूझता बूझता नहीं' इससे जनाया कि लौटकर आश्रमको ही कभी कभी चले जाते हैं मन एवं मेव दोनों भवबन्धक है अतः इन दोनोंको प्रेममें मग्न किये हैं। यथा—'बालकबुद देखि अति सोभा। लगे संग लाचन मनु लोभा॥' (१ २१९), जनकपुरवासी तो अत्यन्त शोभा देखकर लुब्ध हुए थे और श्रीगुणेशजी तो बिना दर्शन पाये ही केवल प्रभुका आगमन सुनकर ही मन और नेत्र दोनों ही माना खा बैठे हैं। यहाँ उत्तमानर अधिक आदुरता, अधिक प्रेम, अधिक विह्वलता दिखाते जा रहे हैं) इसी तरह संसारमें जब कुछ सूझ बूझ नहीं पड़ता तब श्रीरामजीमें प्रेम होता है और सभी वे अर्थार्थ मिलने हैं (स्वर्ग)]

टिप्पणी—३ 'कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाइ.....' इति। यही निर्भर अविरल प्रेमभक्तिका लक्षण है [भक्त शिरोपाणि श्रीग्रहादजीने इसीका उपदेश दैत्यबालकोंको दिया है यथा— निशम्य कर्माणि गुणाननुन्यान् वीर्याणि लीलाननुभिः कृतानि। यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उदायति तैति नृत्यति॥ यदा अहसस्त इव

कचिद्धमत्याकन्दते ध्यायति वन्दते जनम्। मूढः श्वसन् वक्ति हरे जगत्पते नारायणे त्वात्ममतिर्गनत्रयः॥' (३४-३५) अर्थात् जिस समय पुरुष भगवान्‌के लीला विग्रहोंद्वारा किये हुए कर्म, अनुपम गुण और पराक्रमोंको सुनकर परमानन्दके उद्वेगसे रोमाञ्चित और गद्गदकण्ठ होकर उत्कण्ठावश जोर जोरसे गाने, रीने और नाचने लगता है जिस समय वह ग्रहग्रस्तके समान कभी हैसता, कभी विलाप करता, कभी ध्यान करना, कभी सब लोगोंकी तरह चन्दना करता और कभी श्रृंहरिमैं तन्मय होकर बार-बार दीर्घनिश्वास जोड़ता हुआ 'हे हरे! हे जगत्पते! हे नारायण!' इस प्रकार कहता है 'तब वह भगवान्‌को प्राप्त कर लेता है' (भा० ७। ७) पुनश्च, 'एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या ज्ञातानुरागो द्रुतचित्त उच्ये। हस्त्यथो रोदति रीति गायत्युन्मादववृत्त्यति लोक्कलाह्वा॥' (भा० ११। २। ४०)। अर्थात् जो भगवान्‌के नामका निस्संकोच होकर गान करता हुआ समागमें असङ्गभावसे विचरता है ऐसा पुरुष अपने परम प्रिय प्रभुके नाम-संकीर्तनसे अनुराग उत्पन्न हो जानेपर द्रवचित्त होकर समागको परखा न कर कभी झिलझिलाकर हैसता है कभी रोता है, कभी चिखता है कभी गाने लगता है और कभी उन्मत्तके समान नाच उठता है।

भगवान्‌ने उद्धवजीसे बताया है कि ऐसा भक्त त्रिलोकीको पवित्र कर देता है। यथा—'वाग्गद्गदा हवते यस्य चित्तं रुदत्यधीक्ष्णं हसति कचिच्च। विलज्ज उदायति नृत्यते च मज्जतिपुनो भुवनं पुनति॥' (भा० ११। १४। २४) अर्थात् 'जिसकी वाणी गद्गद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी रोता है, कभी हैसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्चस्वरसे गाने और कभी नाचने लगता है वह परम भक्त तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है।' वह परम भक्त है। इसीसे प्रभु छिपकर उसके प्रेममय चरित्रको प्रेमसे देखने लगे।

* प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई *

१ पु० ग० कु०—(क) वृक्षकी आड़में छिपकर देखना कहते हैं। सुनीक्षणजी भावमें मग्न भावमयी नृत्य और गान कर रहे हैं और प्रभु तो भावके वश हैं ही। अतः खड़े देखने लगे। वृक्षकी ओटमें छिपकर देखते हैं जिसमें रंगमें भोग न हो यदि मुनि देख लेंगे तो फिर नृत्य न करेंगे। (ख) इस ग्रन्थमें प्रभुका तन स्थलोंपर छिपना लिखा है—एक बार लताअंठमें, यथा—'लता ओट तब मखिन्ह लखाये। त्यामल गौर किसोर सुहाये॥' (१ २३२। ३ दूसरी बार यहाँ 'तरु ओट' में और तीसरे किष्किन्धाकाण्डमें 'विटप ओट' में यथा—'पुनि नाना विधि भई लराई। विटप ओट देखहि रघुराई॥' (४। ८। ८) तीनों जगह पृथक्-पृथक् शब्द दिये—लता, तरु और विटप। (ग) तरु और विटपने शतरस और लतासे शृङ्गाररस सूचित किया। यहाँ विटप-पद न लेकर 'तरु' पद देनेका कारण यह है कि अयोध्याकाण्डमें लक्ष्मणजीके आदेशप्रसङ्गमें विटपका रण वा वीररससे रूपक दिया था, इसीसे यहाँ उस पदको नहीं दिया—'रसरस विटप पुलक मिस फुला'— बरत्र 'तरु' दिया। विशेष कि० (८। ८) में देखिये।

२—टीनजी—जितनी अत्यन्त धनिष्ठ प्रेमसूचक लीलाएँ महाराजकी हुई वे सब ओटमें ही हुई हैं। बालि भी बड़ा भक्त था, सामनेसे कैसे मारते और उसकी इच्छा थी सायुज्य मुक्ति पानेकी सायुज्य मुक्ति शत्रुभावनासे ही शीघ्र प्राप्त होती है।

३—पं०—जैसे मता पिता छिपकर बालकका कौतुक देखें वैसे ही प्रभु इनके प्रेमको देखते हैं। [श्रीरामजी तो विश्वजननी हैं, वे ऐसे प्रेमी बालकको इस दशामें भला कितनी देर देख सकेंगे। बहुत देर नहीं, खैरा ही इधर हाता है। 'नमामि भक्तवत्सल' की भक्तवत्सलता 'हिय हुलसानी' और वे हृदयमें प्रकट हो गये। (प० पं० प्र०)]

४—प्र०—(क) (एकाएक) मिलनमें मुनिको अति हर्ष हो जानेसे नवौं दशामें अगौं दसवीं दशापर पहुँच जानेका भय है जिसमें मृत्यु होती है। अतः छिपे। वा, (ख) इससे छिपे कि सानवीं भूमिका और अपना स्वाद न चाता रहे।

नोट—श्रीसुतीक्षणजीके सम्बन्धमें कहा गया है कि वे 'निर्भर प्रेममें मग्न' हैं, उन्होंने 'अविरल प्रेम भाँति' पायी है अतः उनमें प्रेमकी दस दशाओंमेंसे नौ दशाओंको इस प्रसङ्गमें दिखाया भी है। प्रेमकी

दस दशाएँ ये हैं—अभिलाष, चिन्ता, स्मरण गुणगान, उद्देग प्रलाप, उन्माद व्याधि, जड़ताका संचार और मरण। सुतीक्ष्णजीमें 'करत मनोरथ आतुर धावा' अभिलाष है, 'हैं विधि' ... 'मोसे सठ पर करिहहिं दाया' चिन्ता है, 'सहित अनुज मोहि राम गोसाईं। मिलिहहिं निज सेवक की नाईं॥' में चिन्ता, स्मरण और गुणगान है, 'मोरे हिय भरोस दड़ नहीं। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं॥ नहीं सहसंग जाय जप जाया। नहीं दड़ चरन कमल अनुगा॥' यह उद्देग और प्रलापदशा है। 'निर्भर प्रेम भगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दस्य भवानी।' उन्माद है। 'दिसि अरु बिदिसि पथ नहीं सूझा' ... उन्माद और व्याधि है 'कसहुँक फिरि पाछे मुनि जाई' जड़ता-संचार दशा है क्योंकि गति रुक गयी।

अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥ १४॥

मुनि मग माँझ अचल होइ वैसा। पुलक सरীর पनस फल जैसा॥ १५॥

तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निजजन मन भाए॥ १६॥

शब्दार्थ—वैसा=वैठ गया यथा—'अंगद दीख दसानन बैस।' 'भीरा'=डर। पनस=कटहल। यह एक सदायहार घना पेड़ है। इसमें हाथ-हाथ डेढ़-डेढ़ हाथ लम्बे फल होते हैं और घेरा भी प्रायः इतना ही होता है। ऊपरका छिलका बहुत मोटा होता है जिसपर बहुत से नुकीले कंगूर होते हैं वह वृक्ष नीचेसे ऊपरतक फलता है। माँझ=में, यथा—'मुनि मंदिर माँझ भई नभबानी', 'कैकेइ कत जन्मी जग माँझा', 'भरत बचन मुनि माँझ त्रिवेनी'।

अर्थ—भव (संसार, आवगमन) के भयको मिटानेवाले रघुवीर श्रीरामजी अतिशय प्रेम देखकर उनके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ १४॥ मुनि मार्गके मध्यमें अचल होकर बैठ गये। उनका शरीर कटहलके फलके समान पुलकित हो गया अर्थात् रोये पूरी तरह खड़े हो गये जैसे कटहलके फलके ऊपर कटिसे खड़े रहने हैं ॥ १५॥ तब श्रीरघुनाथजी मुनिके पास चले आये अपने धनकी अनुगामयी दशा देखकर मनमें प्रसन्न हुए ॥ १६॥

टिप्पणी १ अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे..... इति। (क, जिसके हृदयमें जैसी भाँति होती है वैसे ही प्रभु उससे मिलते हैं, यथा—'जाके हृदय भगति जसि प्रीती। प्रभु तहै प्रगट सदा नेहि छिनी॥' (१। १८५। ३) प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना। (१ १८५ ५) 'सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेष॥' इनके हृदयमें अतिशय प्रेम देखा अतः प्रकट हो गये पुनः, (ख) ऐसा कहकर प्रभुके इस वचनानुसार चरितार्थ कर दिखाया कि—'बचन करम मन मोरि गति भजन करहिं निःकाम। तिरु के हृदय कमल महीं करीं सदा बिधाम॥' (३। १६) इस दोहेके सब अङ्ग श्रीसुतीक्ष्णजीमें हैं।—(१) 'बचन करम मन मोरि गति', यथा—'मन कम बचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देवक॥' (२) 'भजन करहिं निःकाम', यथा—'अनुज जानकीसहित प्रभु चापबानधर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निःकाम॥' (३। ११) पुनः, यथा—'निर्भर प्रेम भगन मुनि ज्ञानी।' और प्रेम भजन है, यथा—'एगगारे सुनु प्रेम मम भजन न दूसर आन', 'रामहिं केवल प्रेम पियाग।' अतः हृदयमें प्रकट हो गये—१ प्र०—हृदयमें प्रकट हुए क्योंकि उस समय मुनि बहिर्दृष्टि नहीं थे अथवा, इस भयसे प्रकट हुए कि अनिशय प्रेममें दसवीं दशा न प्राप्त हो जाय। २ पा० सं०—प्रथम प्रेम देखकर 'तरु ओट' से नमोना देखने लगे पर वह प्रेम जब 'अतिशय' कोटिको पहुँचा तब प्रभुसे न रहा गया, पैदल कुछ कदम चलकर पास पहुँचनेमें कुछ समय लगता प्रभु इस किञ्चित्मानव विलम्बको भी सहन न कर सके इसी कारण प्रभु हृदयमें ही ध्यानद्वारा प्रकट हो गये और 'प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना' इस जगदाचार्य श्रीऋद्धिजीके वचनको मत्त्य कर दिया। पर ध्यानद्वारा प्रकट होनेवालेसे प्रभुको सन्तोष नहीं हुआ वे उनके निकट जाकर उनकी मनावज्जित अभिलाषा पूर्ण करते हैं। केवल विलम्बके कारण पहले हृदयमें साक्षात् प्रकट हुए।]

टिप्पणी—२ 'प्रगटे हृदय हरन भव भीरा' इति (क) अभी हृदयमें ही अपना स्वरूप दर्शित किया, बाहर प्रत्यक्ष अभी नहीं प्रकट हुए। प्रकटरूपसे तो अभी 'देखाहिं प्रभु तरु ओट लुकाई', वृक्षका आड़में छिपे हैं,

सामने नहीं हैं। हृदयमें प्रकट होना कहकर फिर उसका फल दिखाते हैं—‘हरण भय भीर’ अर्थात् यह ध्यानका फल है। जिसके हृदयमें प्रभुका ध्यान बसता है उसको भयका भय नहीं रह जाता (ख) प्रेममें मुनिको दिशा-विदिशा कुछ न सूझती थी, पर उनकी आँखें खुली हुई थीं, जब हृदयमें प्रभु प्रकट हुए तब मुनि ध्यानमें मग्न हो गये और उनकी आँखें बंद हो गयीं आँखें बंद होनेपर रघुवीरजी निकट गये।

टिप्पणी—३ ‘पुलक शरीर यन्मयफल जैसा’ इति मिलान कीजिये—‘रन रम बिटप पुलक मिस फूला’। कटहलकी उपमा देकर जनाया कि शरीरभरमें सघन पुलकावली हुई, रोंगटे पूर्णरूपसे खड़े हो गये। पुनः इस उपमासे यह भी जनाया कि जैसे कटहल भीतर रसीला होता है वैसे ही मुनिका हृदय ‘रममनेह-सरस’ है (स्वर्ग—कटहलके भीतर अनेक कोर है, वैसे ही इनके हृदयमें प्रभु नहीं हैं मानो अनेक ब्रह्माण्ड ही हैं जिनको ये लेकर बैठ गये हैं।)

टिप्पणी—४ ‘तब रघुनाथ.....’ (क) श्रीरघुनाथजी प्रधान हैं इससे इन्होका नाम दिया पर हैं इनके साथ दोनों। यथा—‘आगे देखि राम तन म्यामा। सीता अनुज सहित मुख धामा॥’ (ख) पहले प्रगट होना कहा और अब चलकर आना कहा। कारण कि अनन्यामीरूप चलता नहीं है अतः उसका ध्यानमें प्रकट होना कहा। और सगुणरूप चलता है इससे अब ‘चलि आए’ कहा निकट आनेपर दशा देख पड़ी कि रोंगटे खड़े हैं। (ग) ‘देखि दसा निज जन मन भाये’ इति ‘देखि’ का भाव कि वह दशा देखते ही बनती है, कहने नहीं बनती। पहले जो कहा था कि ‘कहि न जाइ सो दसा’ उसीका निर्वाह यहाँ भी है।

नोट—(शाण्डिल्यसूत्रे) तत्परिशुद्धिश्च गम्यालोकवर्त्तिज्ञेभ्यः । (संस्कृतटीका) ‘तत्परिशुद्धिः च लोकवर्त्तिज्ञेभ्यो गम्या। तस्याः बुद्धेः भक्तेश्च परिशुद्धिः सांसारिकप्रेमवत् चिह्नेभ्यः गम्या। यथा लोके प्रेमतारनाथ तथैव भगवत्कीर्तनादौ पुलकाश्रुपातादिभिर्भावैः भगवत्प्रेमरूपायाः भक्तेः प्रापण्यमनुमोयते। न केवल लोकवर्त्तिज्ञानि किन्तु महर्षीणां स्मृतिभ्योऽपि तानि लिङ्गानि प्रायशो वक्ष्यन्ते । अर्थ—भक्तिकी बुद्धिका परिशुद्धित्व अथ च प्रेमभक्तिका प्रादुर्भाव तथा परिमाण सांसारिक प्रेमके जैसे लक्षणोहोसे जाना जा सकता है। अर्थात् जैसे लौकिक रसोंके अनुभाव रोमाञ्च अश्रुपातादिसे ससारके रसोंके प्रादुर्भावका अनुमान तथा लक्षण मनुष्योंमें प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार भगवत्प्रेमरूपा भक्तिके प्रादुर्भावका अनुमान ईश्वरके कीर्तनादिमें भक्तके रोमाञ्च, प्रलाप, अश्रुपात, तप इत्यादि सच्चे अनुभवोंके चिह्नोंसे प्रतीत हो जाता है कि किस-किस भक्तमें भक्तिप्रेम कितना कितना है अर्थात् किस भक्तकी भक्ति किस कोटितक पहुँच गयी है, यह जाना जा सकता है। इससे ऊँची कोटिकी शक्ति-सम्पादनके लिये भक्तजन यत्न और अभ्यास बढाकर पूर्ण भक्तिके उच्च पदपर पहुँच सकते हैं यह लौकिक प्रेमके उदाहरणमात्र ही नहीं समझें किन्तु बड़े बड़े महर्षियोंके भी वचनोंसे ऐसा ही पाया जाता है कि रोमाञ्चअश्रुपातादिसे भक्तोंकी भक्तिके प्रादुर्भावका ठीक-ठीक परिचय मिलता है। (२० ब०)

मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ १७ ॥

भूप-रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुर्भुज रूप देखावा ॥ १८ ॥

मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें । विकल हीन मनि फनिबर जैसे ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—दुरावा=छिपाया जगावा ध्यानकी निवृत्ति ‘जगना’ कहलती है, यथा—‘झोते संजान सहस्र मतासी। तजी समाधि संभु अखिनासी॥ रामनाम मिस सुमिरन लागे। जानेउ सनी जगत्यनि जागे॥’ (१ ६०) ‘छाँड़े किसिब बिषम उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥’ (१। ८७)

अर्थ—श्रीगमजीने मुनिको बहुत प्रकार जगाया (अर्थात् उनका ध्यान छुटाना चाहा) परन्तु वे ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले सुखको प्राप्त हैं इससे न जगे। १७॥ तब श्रीरामजीने अपने राजकुमाररूपको छिपा लिया और (उसके बदले) हृदयमें चतुर्भुजरूपका दर्शन दिया॥ १८॥ तब (देखिये कि) मुनि कैसे व्याकुल हो उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणिरहित हो जानेसे व्याकुल हो जाय। १९।

टिप्पणी—१ (क) 'मुनिहि राम बहु भौंति जगाया।' इति। 'बहु भौंति' अर्थात् उच्चस्वरसे पुकारा, हाथ पकड़कर हिलाया तथा जो जो उपाय समर्थिमें उतारनेके हैं वे सब काममें लाये, इत्यादि। (ख) 'भूपरूप' अर्थात् धनुर्धारी द्विभुज राजकुमाररूप।

टिप्पणी—२ 'हृदय चतुर्भुज रूप देखाया। मुनि अकुलाइ उठा' इति। (क) प्रथम कहा कि 'ध्यान अनित सुख याया' अब बीचमें चतुर्भुजरूप दिखाया तो ठहरे बड़ा दुःख हुआ, ये अकुला उठे। इससे जनाया कि जो मुख श्रीरामरूपके ध्यानमें है वह चतुर्भुजरूप विष्णु, नारायण आदि के ध्यानमें नहीं हैं। जनकपुरवासिनियोंके वचनमें मिलान कीजिये—'बिष्णु धारिभुज बिधि मुख धारी। बिकट वेद मुख पंच पुरारी॥ अपर देव अस कोउ न आही। यह छवि मखि पटतरिये जगही॥' (१ २२०) [(ख) हृदयमें चतुर्भुजरूप प्रकट किया, यह क्यों? मुनिको ज्ञानके लिये, उनकी अनन्यता विख्यात करनेके लिये; जिसमें लोग जान जाय कि अनन्यता कैसी होती है इसी तरह भरतजीका प्रेम प्रकट किया गया था जिसमें लोकको प्रेमकी शिक्षा प्राप्त हो यथा—'प्रेम अमिअ मंदर बिरह भरत पयोधि गँभीर। मधि प्रगटेउ सुर माधु हित कृपासिंधु रघुवीर॥' (२। २३८, यहाँ यह भी जनाया कि रामजीके ही चतुर्भुज आदि सब रूप हैं। दोनोंमें अर्धेद दिखाया यथा—द्विचत्वारिषडष्टानां दश द्वादश षोडश॥ अष्टादशाभी कथिता हस्ताः शङ्खदिभिर्युतः। सहस्रान्तास्तथा तामां घर्णवाहनकल्पना' (ग० प० ता० १ ८ ९)। (ग) पूर्व कहा कि 'मुनि मन मँझ अकल होइ बैसा' अर्थात् मुनिको बैठ जाना कहा था अतः यहाँ उठ खड़ा होना कहा, क्योंकि आगे प्रभुका देखनेपर उनके चरणोंपर 'लकुट इव' गिरना कहेंगे (घ) जो पूर्व कहा था कि 'सो प्रिय जाके गति न आन की वह यहाँ स्पष्ट चरितार्थ है। (ङ) बिकलहीन मनि फनिबर जैसे'। यथा 'सुखहि अधर जरहि सब अंगु। मनहु दीन पनि हीन भुजंगु।' 'पनि लिये फनि जिये व्याकुल बेहाल रे।' जैसे ही ये व्याकुल और विह्वल हो गये फणिबर मुनि हैं रूप मणि रामभूपरूप है। चतुर्भुजरूप अन्य मणि रत्न पारस आदि हैं। जैसे सर्पका मणि कोई ले ले और उसके आगे अनेक और मणि पारस इत्यादि रख दे तो वह सब कदापि सुखी नहीं होता वह तो अपना ही मणि पाकर मुखी जागा नहीं तो व्याकुल छटपटा हुआ प्राण ही छोड़ देगा। वैसे ही रामभूपरूप निजमणि खोनेपर मुनि व्याकुल हो गये पर उन्होंने चतुर्भुजमूर्तिको न ग्रहण किया—ऐसे रूपान्वय हैं।

विशेष दोहा ३२ (१) में 'चतुर्भुजरूप' पर देखिये

नोट—१ यही अनन्यता है कि अपने इष्टको छाड़कर दूसरेसे विल व्याकुल हो जाय। यहाँ अनन्यताकी परख हुई। (प०, रा० प० श०) २ कर०—उन्हीं रामचन्द्रजीने पहले द्विभुजरूप फिर चतुर्भुजरूप होकर हृदयमें प्रकट दर्शन दिये तब अकुलाना कैसा? तत्त्वस्वरूप तो एक ही था, केवल द्विभुज चतुर्भुजका भेद था? उत्तर यह है कि परमानन्द उपासक एक ही स्वरूपमें अनन्य हैं वे रूपान्तर नहीं सह सकते देखिये नृसिंहरूप धारण करनेपर लक्ष्मीजी उनको शान्त करने नहीं गयीं यही बोली कि ये हमारे उपासकके रूप नहीं हैं यद्यपि हैं भगवान् हो ॥ ३॥ एक पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये कि परात्पर परब्रह्म साकेत बिहारी श्रीगणेश ही श्रीमन्नारायण विष्णुभगवान् महाविष्णु आदि सब सत्त्विक रूप हैं। वैष्णवोंमें सबके अभेद माननेकी आज्ञा है। भगवान्का द्विभुजरूप परात्पर नारायणरात्र आदि ग्रन्थोंमें कहा गया है। जब वे प्रथम सृष्टि रचनकी इच्छासे सगुणरूप हुए और जलमें उन्होंने शयन किया तब अथवा सृष्टि बनानेके बाद अन्तर्धामी होनेके कारण उनका 'नारायण' नाम पड़ा। यथा 'नर्तति नर प्रोक्तः परमात्मा सनातन। नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीनि विदुर्बुधा ॥' (महाभारत, अर्थात् नर-शब्दवाच्य सनातन परमात्मा है और नरमें उत्पन्न हुए तत्त्वोंको नर कहते हैं उनमें विश्वास करनेसे उस परमात्माका नाम नारायण पड़ा द्विभुज प्रभुका परात्पर परब्रह्म होना प्रमाणमिद्ध है यथा 'द्विभुज, कुण्डली गलमाली धीरो धनुर्धर।' इति (समानगिनी उपनिषद् पुनः, 'द्विभुजमेकवक्ष्यं रूपमाद्यमिदं हो' इति (पञ्चरात्र) एवं 'पां तु द्विभुज ज्ञेय०' ('सकषणामहिता) इत्यादि इस विषयमें बाल्यकाण्डमें विस्तारमें लिखा जा चुका है ईसाई और मुसलमान भी भगवान्का नराकार रूप मानते हैं

बाइबल और कुरानमें इसका स्पष्ट उल्लेख है और भरतनरुपमें तो सुष्टिके आदिसे चर्चि ऐसा कहते अये हैं सुतीक्ष्णजी दाशरथी श्रीरामके उपासक हैं, अतः वे अन्यरूपसे व्याकुल हो गये पर यह भी स्मरण रहे कि वैष्णव किसी अन्यरूपकी निन्दा नहीं करता। वे सब आदरणीय हैं पर जैसे पतिव्रताका अपने पतिमें ही अनन्य भाव होता है वैसे ही भक्तका अपने पति स्वर्गमें अनन्यभाव रखना चाहिये

आगे देखि राम तन स्याम । सीता अनुज सहित सुखधाम ॥ २० ॥

परेउ लकुट इव चरनहि लागी । प्रेम भगन मुनिवर बड़भागी ॥ २१ ॥

भुज बिसाल गहि लिये उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥ २२ ॥

मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ २३ ॥

राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा । मानहु चित्र माँझ लिखि काढ़ा ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित सुखके स्थान श्याम शरीरवाले श्रीगमचन्द्रजीको आगे देखकर बड़े ही भाग्यवान् पुरिश्चेष्ट प्रेम्में पग्र होकर लकुटीकी तरह गिरकर चरणोंमें लग गये । २०-२१ प्रभुने अपनी लंबी भुजाओंसे उन्हें पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमसे हृदयमें लगाये रखा २२। मुनिसे भेंट करते हुए कृपालु रामजी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुवर्णके (वा, धतूरेके) वृक्षसे तमालवृक्ष भेंट कर रहा हो २३ ॥ मुनि खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीके मुखका दर्शन कर रहे हैं (ऐस दिख रहे हैं) मानों तस्वीरमें लिखकर उनकी शकल काढ़ी गयी है। (अर्थात् टकटकी लगाये निमेषरहित देख रहे हैं जैसे तमलीरक चित्रकी आँखें एकटक रहती हैं, न शरीर हिले न कोई अङ्ग) । २४ ॥

टिप्पणी—१ 'सीता अनुज सहित सुखधाम' इति । [(क) 'राम तन स्याम' पाठसे यह अर्थापत्ति होती है कि चतुर्भुजमूर्ति जो प्रकट हुई थी उसका तन भी श्याम न था कारण जि त्रेतामें विष्णुभगवान् का पीतरंग रहता है। (वि० त्रि०)] (ख) पहिले ध्यानमें सुख पाया कहा अब साक्षात् आगे देख पड़े तब 'सुख धाम' विशेषण दिया। तात्पर्य कि ध्यानसे साक्षात् दर्शनमें अधिक सुख है (ग) पुनः, 'सुखधाम' से जनाया कि पहले ध्यानमें सुख हुआ था, फिर चतुर्भुज रूपका ध्यान हृदयमें प्रकट होनेसे दुःख हो गया था, अब मुनि फिर सुखी हुए [समाधि भंग करनेवालेपर समाधिस्थका भयानक क्रोध होता है। जैसे शंकरजीको कामदवपर हुआ था। मुनिने नत्र खोलकर देखना चाहा कि किसने समाधि भंग की तो आगे परम प्रिय सुखधाम श्रीरामजीको 'सीता अनुज सहित' पाया। मनोरथसे आंधककी प्राप्ति हुई। (वि० त्रि०)] (घ) 'परेउ लकुट इव' अर्थात् साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम किया। जैसे छड़ी बिना सहारे खड़ी की साथ, तो खड़ी नहीं रह सकती वन् शीघ्र पृथ्वीपर गिर पड़ती है वैसे ही ये चरणोंपर गिरे। इसी तरह भरतजीके सम्बन्धमें कहा है—'याहि नाथ कहि याहि गुसाईं। भूतल परे लकुट को नाई॥' लकुट पतला होता है इस पदसे जनाया कि मुनि तप आदिसे बहुत दुर्बल हो गये हैं जैसे भरतजी वियाणसे वृष हो गये थे—विशेष अ० २४० २ और बा० १४८ (७) में देखिये। छड़ी आपसे नहीं उठती उठानेसे उठती है, इसीसे प्रभु इन्हें अपने हाथोंसे उठावेंगे (ङ) 'प्रेम भगन मुनिवर बड़भागी'—चरणोंकी प्राप्तिके कारण इनको 'बड़भागी' कहा प्रभुके चरणोंमें जो लगत हैं वे ही बड़भागी हैं और प्रभुपद विमुख अभागी हैं यह विशेषण या इसका पर्याय सातों काण्डोंमें चरणोंके सम्बन्धमें प्रयुक्त हुआ है यथा—(१) 'अतिसय बड़भागी चरनहि लागी जुगल नयन जलधारा बही॥' (१। २११) (२) 'ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहैं॥' (१। ३२४) (३) 'भूरिभाग भाजन भयेहु याहि समत-----। जी-----कीन्ह रामपद ठाउँ॥' २ ३४, (४) 'वरन सतज पखारन लागी॥' एहि सम पुन्यपुंज नहि दूजा॥' (२। १०१) (५) सङ्ग गुनज मोई बड़भागी। जो ग्धुञ्जीचरन अनुसगी॥' (४ २३) (६) 'अहोभाग्य मय अभिन अति----- देखेउँ नयन-----जुगलपदकंज॥' (५। ४७) (७) बड़भागी अंगद हनुमान। चरनकमल चापन विधि नाना॥' (६। १०) (८) अहह भग्य लछिमन बड़भागी। रामपदारविंद अनुसगी॥ (७ १)

आजु मम लोचन'; इसको सख्यमें लिया क्योंकि इसमें प्रतीति है जो मित्रमें ही होती है, यथा 'सुतकी प्रीति प्रतीति मीत की' (विनय०) [आगे दोहा ११ में सख्यके उदाहरणोंमें पण्डितजीने 'मुनिहि मिलत अस साह कृपाला' यह चौपाई दी है। और कोई 'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग विहसे ही भाई।' (१२। ४) इसको सख्यमें लेते हैं।] (९) आत्मनिवेदन, यथा—'मेरे लकुट इव' विशेष दोहा ११ में देखिये।

नोट—२ श्रीमद्भागवतकी नौ प्रकारके भक्तियोंमेंसे एक एक भक्तिका एक ही एक उदाहरण दिया गया है जिसका भाव यह हुआ कि एकको एक ही भक्ति प्राप्त हुई, सब नहीं। यथा—'श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षितभवद्देवासिकः कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने। अक्रूरस्त्रभिषन्दमे कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भूत् कृष्णभिरेषा परा॥'—[इसको नाभाजीने यों लिखा है—'पद पराग करुणा करो जे नेता नखधाभगति के॥ श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। सुठि सुमिरन प्रह्लाद, पृथु पूजा, कमला चरननि मन॥ वन्दन सुफलकसुवन, दास दीपति कपीश्वर। सख्यत्व पावय, समर्पण आत्म बलिधर॥ उपजीवी इन नामके एते ज्ञाता अगति के।' (पद पराग० १४)] पर सुतीक्ष्णजीमें नवों भक्तियाँ हैं। खरा

नोट—३ 'मानहुँ चित्र माँझ लिखि काढ़ा' इति, 'जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुँअरि चित्र अपरेषी॥' (१। २६४। ४) देखिये पुन, यथा—'राम बिलोके लोग सख चित्रलिखे से देख।' (१। २६०)

दो०—तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार।

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार॥ १०॥

अर्थ—तब मुनिने हृदयमें धीरज धरकर और बारंबार प्रभुके चरणोंका स्पर्श किया फिर प्रभुको अपने आश्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की॥ १०।

टिप्पणी—१ 'धीर धरि' क्योंकि प्रेमसे अधीर हो गये थे, इस सौबली मूर्तिको देखकर सभीका धैर्य छूट जाता है, यथा—'देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान।' (१। २३३) 'धरि धीरज एक आलि सयानी।' 'मंजु मधुर मूरति अ आनी। भइ स्नेह सिधिल सब रानी॥ पुनि धरि धीरज कुँवरि हँकारी।' 'पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर बेष कै रचना॥ पुनि धीरज धरि अस्तुनि कीन्हों।' (४। २) 'रामलवन तर कर बर बाँठी। रहि गए कहत न खाटी पीठी॥ पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची', 'मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेपी॥ प्रेम मगन-----धरि धीर।' (१। २१५) 'तथा यहाँ 'राम बदन बिलोक मुनि काढ़ा। मानहुँ चित्रमाँझ लिखि काढ़ा॥ तब-----'।

टिप्पणी—२ 'गहि पद बारहि बार' इससे प्रेम दिखाया। प्रेमविवशताकी यह भी एक दशा है, यथा—'प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर गावा।' (३४। ९) (शबरीजी) 'बार बार नावड पदसीसा।' (४। ७) (सुग्रीव) 'देखि रामछवि अति अनुरागी। प्रेम बिसस पुनि-पुनि पग लागी॥' (१। ३३६) (सुनयनाजी)

टिप्पणी—३ मुनि यद्यपि परमार्थमें लीन हैं तथापि व्यवहार भी प्रबल है। अतएव व्यवहारके लिये उन्होंने धैर्य धारण किया, चरणोंमें बारम्बार पड़कर आश्रमपर लाये, (इस तरह बारम्बार चरणोंपर पड़ना आश्रमपर लानेके लिये भी था,। 'विविध प्रकार अर्थात् षाडशोपचार पूजन—३ (८) में देखिये वा जो जो विधियाँ शास्त्रोंमें और संहिताओंमें कही गयी हैं, उसके अनुसार प्रायः सभी विधियोंसे पूजा की। (खरा)

टिप्पणी—४ जो प्रारम्भमें कहा था कि मन क्रम बचन रामपद संयक वह तीनों प्रकार इस प्रसंगमें दिखाये हैं। मन—'सपनेहु आन भरोस न देखक'। कर्म—'मेरे लकुट इव', 'करि पूजा-----'। वचन—'मुनि कह में बर कबहुँ न जावा-----', 'कह मुनि प्रभु सुरु बिपली मोरी-----' इत्यादि

प० शिखलालपाठकजी लिखते हैं - 'माक्षी दूर किमर्थ बन यही पाथ यथ दूर। किं माक्षी उभ एक

ही, वन पुरादिन्हि पुर।' (१) अर्थात् अन्य काण्डोंमें प्रायः थोड़ी चौपाइयोंके बाद दोहा रहता है किंतु इस काण्डमें अधिक चौपाइयोंके बाद दोहा आता है। इनका कारण यह है कि वनमें यात्रीको अल दूर दूरपर मिलता है यह वनकाण्ड है इसीसे इसमें विश्राम पद दोहा दूर-दूरपर मिलता है। फिर इस काण्डमें दोहे भी कहीं कहीं दो दो एक साथ हैं और कहीं एक ही इसका कारण यह है कि वनमें पुरव कहीं एक घरका रहता है, कहीं दो घरका, उसी प्रकार वनकाण्डकी रचनामें विश्रामपद दोहोंकी रचना है। (अ० टी० च०)

नट—१ चौपाईको पुरइन और दोहाको कमल कहा है। पुष्पोंमें कमल इसी प्रकारके होते हैं। कोई नियमसे नहीं होते। वैसे ही कहीं दो चौपाइयोंपर कहीं ७ पर, कहीं ८ पर, कहीं बास-तास आदिपर छन्द सोरठा दोहारूपी कमल आये हैं कहीं कहीं पुरइनके बिना ही कमल खिला है।

कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। अस्तुति करौं कवन विधि तोरी ॥ १ ॥

महिमा अमित मोरि मति थोरी। रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी ॥ २ ॥

श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचोरी ॥ ३ ॥

पानि चाप सर कटि तूरी। नैमि निरंतर श्रीरघुचोरी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—खद्योत = जुगनू, अँजोती = उजाला प्रकाश। तामरस = कमल। दाम = समूह। (प० रा० कु०) = माला, यथा—'खिन्न खिन्न मुक्तादाय मुहाए।' (१। २८८। ३) 'धूरि मेरु सम जनक अम तहि व्याल सम दाम।' (१। १७५) 'परिधन (परिधान, नीचे पहननेका कपडा, घांती आदि। 'भुज प्रलंब परिधन मुनिचोरी' 'सोम जटा मरसीरुह नाचन वने परिधन मुनिचोरी'।

अर्थ—मुनि कहते हैं कि हे प्रभो मेरी बिनती सुनिये। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ॥ १ ॥ आपको महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। जैसे सूर्यके सामने जुगनू प्रकाश। २ ॥ श्याम कमलसमूहके समान श्याम शरीर, जटाओंका मुकुट और मुनिवस्त्र (बल्कल आदि) कटिमें नाच धारण किये हुए हाथोंमें धनुष बाण और कमरमें तर्कश कसे हुए श्रीरघुचोरी। आपको मैं निरंतर (सदा बिना किंचित् अन्तर या बीच पड़े हुए) नमस्कार करता हूँ ॥ ३-४

प० प० प्र० 'सुनु बिनती', 'तोरी' ऐसे एकवचनके प्रयोग श्रीसुतीक्ष्णजी और श्रीशरभंगजीके मुखमें ही निकल हैं। वात्सर्गिक, अत्र और अगस्त्य आदिके सम्भाषणमें बहुवचनके प्रयोग मिलते हैं। एकवचनका प्रयोग प्रेमकी पराकाष्ठा तथा प्रभुमें मातृभाव और अपनेमें 'बालकसुत' भावका सूचक है।

टिप्पणी—१ 'अस्तुति करौं कवन विधि तोरी। महिमा अमित' 'इति। (क) पूजाके विषयमें कहा कि पूजा विविध प्रकार की अर्थात् षेडशोपचार पूजन किया पूजनके उपरान्त स्तुति करनी चाहिये, वह भी पूजाका अंग है। स्तुतिके विषयमें मुनि कहते हैं कि मैं स्तुति किस प्रकार करूँ अर्थात् वह तो किसी प्रकारसे मुझसे नहीं बनता कारण कि स्तुतिमें बड़ी बुद्धि चाहिये, यथा—'मुनिवर पाम प्रवीण जोरि पानि अस्तुति करत।' (३), परम प्रवीण लोग ही आपकी स्तुति कर सकते हैं और 'मोरी मति थोरी' अर्थात् मैं क्षुद्र-बुद्धि हूँ, तब कैसे कर सकूँ? महिमा अमित है। यथा—'महिमा अपिनि खेद नहीं जाना। मैं कहि भौनि कहई भगवाना॥' ७। ८४ ५) (वसिष्ठवाक्य) 'महिमा नाम रूप गुणगाथा। सकल अमित अनन्त ग्युनाथा।' ७। ११। ३) (ख) 'रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी। यहाँ 'महिमा अमित मोरि मति थोरी' उपमेय और 'रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी' उपमान वाक्य है जैसे सूर्यके प्रकाशके आगे जुगनूका प्रकाश नहीं हो सकता वैसे ही आपकी अतुलित महिमाके आगे मेरी बुद्धि किंचित् भी प्रकाश नहीं करती। यह दुष्टान्त अलङ्कार है। [सूर्यके सामने चन्द्रमा और तारगण घलिन पड़ जाते हैं व, मणि-सरोखे जान पड़ते हैं तब भला जुगनूकी क्या चाह? शिव-सन्कादि शेष-शाब्दादिकी मति चन्द्रादि सी है, जब य हा उस अपार महिमके आगे कुछ नहीं कह सकते दंग रहते हैं, तब मैं कैसे कुछ कह सकूँ?

यहाँ दीनताके कारण मुनिने अपनेमें प्रवीणमतिकी हीनता कहा। जैसे गोस्वामीजीने अपनी अत्यन्त दीनता हीनता कहा और काव्य उनका सर्वोपरि है वैसे ही सुतीक्ष्णजीकी श्रुतिको जानिये यह कार्पण्य शरणागतिका लक्षण है। (खर्चा)]

नोट—१ 'इयाम तामरस दाम शरीरं' इति। अरण्य और सुन्दरकाण्डोंको छोड़ अन्य किसी काण्डमें इस प्रकारकी उपमा नहीं है। सुन्दरकाण्डमें महारानीजी रावणसे कहती हैं—'इयाम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर॥' (५ १० ३) दोनों अनन्यगतिक भक्तोंक ही प्रसंग हैं।

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'इस प्रसंगमें तमालवृक्षकी उपमा पहले ही आ चुकी है। तमाल वृक्ष बहुत ऊँचा नील वर्णका होता है तथापि ऊँचाईके प्रमाणमें उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, यह पतला-सा दीखता है (हारकी उपमा देनेमें) भाव यह प्रतीत होता है कि भगवान्का शरीर सुतीक्ष्णजीके आश्रममें आनेतक (इतने दिनोंके वनवासमें) पतला हो गया था तथापि मुख और नेत्रोंकी कान्ति एवं शरीरके बलमें किसी प्रकारकी च्युनता नहीं आयी थी, यह वनवासका परिणाम बताया आगे श्रीसीताजीके विरहसे दुर्बलता भी आ जायगी, यथा—'बिरह बिकल बलहीन मोहि.....।' (३७)

टिप्पणी—२ 'जटा मुकुट परिधन मुनिचौरं', 'कानि घाय-मर कटि तूनीरं', और 'श्रीरघुवीरं' — इन तीनों चरणोंका तात्पर्य यह है कि पिताके वचन पालन करनेके लिये आपने मुनिवेष धारण किया। पृथ्वीका भार हरनेके लिये वीररूप धारण किया। इन दोनोंमें आपकी शोभा है वह व्यक्त करनेके लिये 'रघुवीर' के साथ 'श्री' विशेषण दिया। ['इयाम तामरस.....' से अवनत सूचित किया—(खर्चा) श्रीरघुवीर=श्रीसीतासहित पञ्चवीरतायुक्त रघुवीर।]

मोह बिपिन घन दहन कृसानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ ५ ॥

निसिचर करि बरुथ मृगराज । त्रातु सदा नो भय खग बाजः ॥ ६ ॥

अरुन नयन राजीव सुखेसं । सीता नयन चकोर निसेसं ॥ ७ ॥

हर हृदि मानस बालमरालं* । नौषि राम उर बाहु बिसालं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—नो=हमारी। निसेस=निशि+इश=रातका स्वामी, चन्द्र। बिसाल=चौड़ी=लम्बी

अर्थ मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्निरूप, सन्तारूपी कमलवनको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यरूप। ५। निशाचररूपी हाथियोंके झुंडके (दलन करनेके) लिये सिंह और भवरूपी पक्षी (को चंगुलमें लपेटकर मार डालने) के लिये बाजरूप ऐसे आप हमारे सदा रक्षा करें ॥ ६। लाल कमलके समान नेत्र और सुन्दर बेषवाले, श्रीसीताजीके नेत्ररूपी चकोरोंके चन्द्र, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल छाती (वक्षस्थल) और भुआजोंवाले श्रीरामचन्द्रजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ७-८।

टिप्पणी—१ (क) 'मोह बिपिन घन दहन कृसानुः । संत.....' इति अर्थात् मोहादि दोषोंको नाश करके आप सन्तोंको सुखी करते हैं। भीतरके शत्रुओं (मोहदशमौलि आदि) का विनाश कहकर तब बाहरके खलोंका नाश कहते हैं—'निसिचर करि बरुथ मृगराज ।' (ख) मोहको वनका रूपक जहाँ तहाँ कई ठौर दिया है, यथा 'सुनु मुनि कह पुनन बुध संता। मोह बिपिन कहुं नारि बसंता॥' (४४ १) 'वन बहु बिषम मोह मद माता।' (१, ३८, ९) (ग) भीतर बाहरके शत्रुओंका नाश कहकर तब भवका नाश कहा। (यहाँ परम्पारित रूपक है।)

प० प० प्र०—१ 'निसिचर करि बरुथ मृगराजः' इति श्रीराम लक्ष्मणजीके लिये विश्वामित्रजीके साथ प्रयाणके समयमें पशुरामगर्वहरणतक 'पुरुषसिंह' 'सिंघकिमोर', 'रघुसिंह' विशेषण आये हैं पर वहाँ वे मृगराज नहीं हैं। फिर अयोध्याकाण्डकी समाप्तिक 'पुरुषसिंह' भी देखनेमें नहीं आता। कारण कि विवाह

* भा० डा० और का० में यही पाठ है। 'राजमराल' पाठ को० रा० और भा० प्र० का है।

प्रसंग शृङ्गार और भक्तिरसप्रधान है और अयोध्याकाण्ड करुण और भक्तिरस प्रधान है। अरण्यमें मृगवृन्द और उनका विनाशक सिंह रहता है। वैसे ही इस काण्डमें दण्डकरण्यमें निशाचररूपी मृग हैं, अतः यहाँसे मृगराज, केशरी, सिंह आदि विशेषण मिलेंगे।

२ 'व्रतु सदा नो'—आगे और पीछे 'नौमि' एकवचन और यहाँ तथा आगे, 'नो' बहुवचनका प्रयोग करके जनाया कि नमन तो मैं ही कर रहा हूँ, पर रक्षा सभी मुनियोंसहित अपनी चाहता हूँ।

टिप्पणी—२ 'अरुन नयन राजीव मुखेसं'। '.....' इति आप कमलनयन हैं। आपका सुन्दर चेहरे है और आप सीता नयन-चकोरके चन्द्र हैं, यथा—'अधिक स्नेह देह थे धोरी। सरद सस्मिहि जनु चितव चकोरी॥' (१ १३२ 'अरुण' शृङ्गार और वीर दोनोंमें घटित होता है। (श्रीसीताजी साक्षात् देखती हैं इससे चन्द्र चकोरकी उपमा दी। शिवजी ध्यानमें देखते हैं इससे उनके हृदय-मानसका हंस बताया। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—३ (क) यहाँ प्रथम शोभा कहकर बहुत पीछे 'सीता नयन चकोर निसेसं' कहा है यह भी साभिप्राय है। प्रथम ग्रीष्म फिर वर्षा तब शरद होता है। उसी क्रमसे यहाँ कह रहे हैं 'ग्रीष्म दुसह रामवनगमनू। पंथकथा रख आनय यवनू।'—वनगमन ग्रीष्म है यहाँ 'जटा मुकुट.....' वनवेष प्रथम कहा। फिर निशाचर युद्ध कहा—'निमिचर करिखरुथ मृगराज।' यह वषा है, यथा 'खर्या धोर निमाचर रागी। सुकुल सलिल सुमंगलकारी।' वर्षाके पश्चात् शरद है यह शरद है—रामराजमुख बिनय बड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई' (बा० ४२)। और, यहाँ भी शरदके चन्द्रसे मुखारविन्दकी उपमा अन्तमें दी है जैसे ग्रीष्म और शरदके बीचमें वषा वैसे ही यहाँ वनगमन और श्रीसीतामिलापके बीचमें निशाचरवध आया। निशाचरवध हो तब श्रीसीताजी मिलीं, एव आपके मुखचन्द्रके लिये उनके नयन चकोर हो। अतः प्रथम 'श्रीरघुवीर' कहकर इतने पीछे 'सीतानयन चकोर निसेसं' कहा। रावण मरे तब तो इनका दर्शन हो, अतः राक्षसोंका मरण कहकर तब 'सीतानयन' कहा। (ख, यहाँ अग्नि, सूर्य और चन्द्र तीनों तेजस्वियोंकी उपमा दी मोहजिपिन घन दहन कसानुः। संत सरोरुह कानन भानुः, 'सीता नयन चकोर निसेसं' तीनों तेजस्वी हैं, यथा 'तेजहीन पावक मसि तरनी।' ये ही तीन तेज और प्रकाशयुक्त हैं इन तीनोंकी उपमा देकर सूचित किया कि आप सर्व तेजोमय हैं।

नोट—१ 'श्याम तामस दाम सरीं। श्रीरघुवीर' में स्वरूपका वर्णन कर नमस्कार किया 'मोह रक्षा जिपिन घन दहन..... बाजः' में गुण वर्णनकर भवसे चाहती। 'अरुन नयन..... बाहु विसाल' में फिर रूपका वर्णनकर नमस्कार करते हैं। कृपाको उत्तेजित करके लिये 'राजीव नयन' कहा। 'राजीव नयन' के भाव पूव आ चुके हैं जटा वल्कलधारी चेहरे सुन्दर है यथा—'जनकल वसन जटिल ननु स्यामा। जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा॥' २। १३९। ७) अतः 'मुखेसं' कहा।

टिप्पणी—४ (क) 'हरहृदिमानस बालमराल'। बालकका पालनपोषण होता है वैसे ही शिवजी हृदयमें आपका पालन निरन्तर करते हैं [यहाँ बालहंस कहकर जनाया कि वे बालरूपके उपासक हैं—बंदरें बालस्तथ सोइ रामू।] (प्र० पुन. शरभङ्गजीने इनको 'संकर भामस राजमराला' कहा था मुनीक्षणजी 'बाल मराल' कह रहे हैं कारण कि शरभङ्गजी बूढ़े मुनि थे और वे मुनि तो शिष्य हैं (वि० त्रि०,] (ख) 'नौमि राम ज बाहु विसाल।' दासोंको भुजाओंसे उठाकर हृदयसे लगाते हैं अतः उर और बाहुकी विशालता कही यथा 'दीन बचन मुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा॥' (५। ४६ २) 'भुज विसाल यहि लिये उठाई। परम प्राप्ति गरखे उर लाई।' पहले पंजा व घगुल कहा। क्योंकि बाज घंगुलमें पक्षियोंको झपट लेता है अब विशाल भुज कहा क्योंकि ये सर्वत्र पहुँचती हैं, ऐसी लम्बी हैं कि भुशुण्डिने सर्वत्र उनको अपने पीछे देखा और विधोषणको दूरसे ही ठठा लिया—सं० ४६ (२) देखिये

संशय सर्प ग्रसन उरगादः । समन सुकर्कस* तर्क विषादः॥ ९॥

भव भंजन रजन सुरजुधः । व्रतु सदा नो कृपावरूथः॥ १०॥

निर्गुन सगुन विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूप†॥ ११॥

अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महिभारं॥ १२॥

शब्दाथ—उरगाद=उरग (सर्प) को खानेवाला गरुड सुकर्कस=अत्यन्त कठोर, प्रवण्ड यथा 'कर्कशं कठिनं क्रूरं कठोरं निष्ठुरं दृढम्' इति (अमरकोश) सु=अत्यन्त। तर्क अत्रिस्तुतिमें देखिये, वरूथ=झुंड समूह। अखिल-सम्पूर्ण, सर्वाङ्गपूर्ण, अखण्ड। अनवद्य=निर्दोष बेएद्य अनिन्द्य।

अर्थ—संशयरूपी सर्पको निगल जानेके लिये गरुडरूप, अत्यन्त कठिन तर्कमें समुत्पन्न दुखको नाश करनेवाले, भवको नष्ट करने वाले और देववृन्दको आनन्द देनेवाले कृपाके समूह श्रीरामजी आप मनी सदा रक्षा करें॥ ९ १०॥ निर्गुण सगुण विषम और समरूप ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंमें परे उपभोगहित निर्विकार अखिल, निर्दोष, अन्तः, पृथ्वीके आश्रयके नाशक श्रीरामचन्द्रजी! आपको मैं प्रणाम करता हूँ॥ ११ १२॥

टिप्पणी - १ 'संशय सर्प ग्रसन उरगादः' इति। (क) पूर्वार्धमें संशयरूपी सर्पका नाश कहा। जिसको डसा है, उसमें जो सर्पका विष व्याप्त है उस विषका नाश बाकी रहा सो उत्तरार्धमें कहा। सर्प काटता है तो लहरें उठती हैं, संशय सर्पके ग्रसनेसे अनेक कुतर्कगएँ रूपी लहरें उठा करती हैं, यथा—'संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ताता॥' (७ १३) कुतर्क हं लहरें हैं। सर्पका विष संशय और उससे उठी हुई तर्कगएँ दोनोंका नाश कह। जब संशय और तर्कनाओंका नाश होगा है तब भवका नाश होगा है अतः दोनोंका नाश कहकर तब 'भव भंजन' कहा। इन सबमें बचाया, अतः अन्तमें 'कृपावरूथ' कहा। उरगाद 'नाम सार्थक साधप्रय और उपयुक्त है। उरगाद=सर्पको खानेवाला सर्प ग्रसन' सर्पका खानेवाला ही हुआ पाहे [यह भी जनाया कि गरुड सर्पको खाते हैं पर संशय-सर्पने उन्हें भी डसा लिया था संशय-सर्पको खा जानेवाले एकमात्र आप ही हैं] (ख) कर्कश तर्कका जो विषाद है उसके आप नाशक हैं अर्थात् आपकी कृपासे भक्तके हृदयमें कुतर्कना नहीं होने पाती, यथा—'दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई।' कुतर्कमें तर्क मिलना है, यथा—कल्प कल्प भरि एक एक नगका। परहिं जे दूषहिं धुनि करि तरका॥ (७ १०८) कुतर्कको भयकर नहीं कहा है जिसमें पड़कर मनुष्य बह ही जाता है, यथा—'नदी कुतर्क भयकर नाता।' (खरं) (ग, यहाँ परम्परित रूपक और द्वितीय उल्लेख अलङ्कार है]

टिप्पणी - २ 'निर्गुन सगुन विषम समरूप' इति (क) निर्गुण भी सगुण भी विषम भी सम भी। फिर दोनों रूप वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोंसे पर, सबसे भिन्न हैं ऐसे परस्पर विरोधी गुण एक साथ धरण किये होनेसे 'अनूप' हैं कोई उपमा चाँदही भुवनोंमें नहीं है। (वि० वि० का मत है कि निर्गुण सगुण कहकर गिरा ब्रह्म कहा विषम समरूप कहकर जगन्मय कहा। ज्ञान गिरा गोतीतमें साक्षात् ब्रह्म कहा। तीनों हीनसे अनूप कहा यथा - अनूप रूप भूपति।' अवताररूपमें तीनोंका समावेश है, यथा—'ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। सो यम उर बासी यह उपहासी सुनत भीर मति धिर न रहै॥' (ख) पहले निर्गुण आदि विशेषण देकर अन्तमें कहा 'नौमि राम भंजन महि भार' भव कि आप ऐसे होकर भी पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये अवतार लेते हैं। ऐसा करके आप देवादिको आनन्द देने हैं अनूप यथा—'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही'—(जटाघृकृत स्तुति) यहाँ यथामंजरी नहीं है जैसे 'तेहि कर भेद सुनहु तुह सोऊ। बिद्या अपर अविद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिशय दुखरूप। जो बस जीव परा भवकृपा॥ एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥' (१८। ४-६) य

* य० शिवनालपाठक और कर० ने 'सकक सतर्क' पाठ दिया है और य० एवं कीशोरमजीने 'सुकर्क'।

† 'गोतीतमरूप' (का० रा० प्र०)।

नोट—१ विनायकी टीका एवं और भी दो एक टीकाकारोंने वहाँ यथासंछालद्वार मानकर अर्थ किया है, इस तरह कि 'आपका निर्गुण स्वरूप तो सदा एकरस विकाररहित होना है और सगुणरूप सदा बदलनेवाला होता है। सगुण अर्थात् स्वीकार करनेयोग्य उत्तम गुणोंसहित है और निर्गुण अर्थात् छोड़नेयोग्य दुर्गुणोंसे रहित हैं—(वि० टी०) पर यह अर्थ ठीक नहीं है। यह सब भागवान् गमचन्द्रजीके स्वरूपका वर्णन है सब उन्हींके विशेषण हैं विरोधाभासालद्वार है यही भागवान्मे विलक्षणता है कि वे विरोधी गुणोंको धारण किये हैं। अ० २१९ मे विषम समका भाव स्पष्टरूपसे देवगुम्ने इन्द्रसे कहा है यथा—'जद्यपि सम नहिं सम न रोषू। गहहिं न यय भूनु गुन दोषू॥' कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जम करड़ सो नम फल चाखा॥ तदपि कहहिं सम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसार॥ अगुन अल्पेय अमान एकरस। राम सगुन भये भगत प्रेय बस॥ राम सदा सबक रुचि राखी। वेद पुगन साधु सुर माखी।' (३—७ निर्गुण आदि सबके भाव बल और अयोध्यामें कई बार लिखे जा चुके हैं निर्गुण=तीनों, गुणोंसे परे =अव्यक्त सगुण=कृपा, वान्सल्य आदि दिव्य गुणोंसे युक्त।=व्यक्त भक्त अनेक भावनाओंसे प्रभुका स्मरण हृदयमें करते हैं, अतः उनके हृदयमें सम हैं और अभक्त शत्रु बनकर बिहार करते हैं। इसीसे भक्त प्रह्लादकी रक्षा की हिरण्यकशिपुको मारा पुनः यथा—कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसमहु चाहि।' (विशेष ५ १११ ३—५) में देखिये। वेदान्तभूषणजीका मत है कि शास्त्रोंमें मूर्त और अमूर्त भेदसे दो प्रकारसे अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्तःकरणोंमें दिखायी गयी है। जिस तरह काष्ठमें अग्नि और पुष्पमें गन्ध व्याप्त रहता है उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्त कहते हैं और भक्तोंकी भावनाकूल विग्रह विशेषसे हृदयमें रहनेवाले ईश्वरको मूर्त कहते हैं अन्तर्यामीके इस मूर्त-अमूर्त रूपको गोस्वामीजीने सम-विषम कहा है। यथा—'तदपि कहहिं सम विषम बिहारा। (२ २१९

नोट २ किसी किसीने ऐसा अर्थ किया है कि 'आपका निर्गुणरूप विषमरूप है ध्यान धारण करनेमें भगवत् है और सगुण समरूप है अर्थात् इस रूपसे आप सुगमनसे प्राप्त होते हैं।'

नोट—३ 'ज्ञान गिग गातीत'—प० प० प्र० का मत है कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ है विषय ज्ञान-प्राप्तिका साधन मन। यथा—'सम समेत जेहि जान न वानी।' 'पश्यन्ति जं जोगी जनन करि करत मन गो बस सदा।' 'जिति पछन मन गो निरस करि।' ऐसा अर्थ न लेनेसे 'ज्ञानगम्य जय रघुगड' ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदान्मानमात्मना।' गीता (१३ २४) इत्यादिसे विरोध होगा

नोट—४ 'अमलमखिल.....' इति। अमल' से शुद्ध 'अखिल' से पूर्ण अनवद्य' से निविकार अपार से व्यापक अथवा अपरिच्छिन्न कहा और 'भजन मदिभार' से मृणावत्तर कहा (वि० त्रि०)

भक्त कल्प पादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥ १३ ॥

अति नागर भवसागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकरकुलकेतुः ॥ १४ ॥

अतुलित भुज प्रताप बलधामः * । कलिमल बिपुल बिभजन नामः ॥ १५ ॥

धर्म वर्म नर्मद गुन ग्रामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—पादप -वृक्ष आराम-उपवन। तर्जन-धमकाने भयप्रदर्शन, डाँट, फटकार डपटने तिरस्कार करनेवाले बिपुल=समूह बिभजन=विजेष अर्थात् पूर्णरूपसे नाश करनेवाले। नर्मद=आनन्द देनेवाले वर्म-कवच, जिरहबख्तर। संतनोतु=श तनोतु=कल्याणका विस्तार करो या बढ़ाओ।

अर्थ—भक्तोंके लिये कल्पवृक्षके उपवन, क्रोध, लोभ, मद और कामको धमकानेवाले (अर्थात् भक्तोंको दुःख देनेवाले ब्राह्मादिका नाश करनेवाले), भवसागरके पार उतरनेके लिये सेतु, अत्यन्त चतुर, सूर्यवंशकी ध्वजास्वरूप आप सदा मेरी रक्षा करें ॥ १३ १४ ॥ जिनको भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके

* 'धाम', नम (का०) धामा, नामा—(ना० प्र०)।

धाम हैं जिनका नाम कलिके पापसमूहका नाशक है, धर्मके लिये कवचरूप, और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं ऐसे आप श्रीगमचन्द्रजी मेरे कल्याणका निरन्तर विस्तार करें। (५ १६)

टिप्पणी—१ 'भक्त कल्प यादव आराम.' इति। (क) भक्ताके लिये कल्पवृक्षके उपवन हो। इस कथनका भाव कि पृथ्वीका भार उतारकर आपने सबको सुखी किया पर भक्तोंको सुख देनेके लिये आप अनेक रूप हैं और सर्वत्र हैं। बागमें एक दो वृक्ष नहीं किन्तु अनेक होते हैं वैसे ही आप भक्ताके लिये अनेकों कल्पवृक्षांके समान हैं, जिसमें भक्त जहाँ भी जायें तहाँ ही उसकी छायाका सुख मिले, [पुन. भाव कि कल्पवृक्षके समान आप सबको सुख और अभिमत देते हैं, जो भी आपको पहचानकर आपके सम्मुख जाय। पर भक्त निष्काम होते हैं, यथा—'नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये' वे तो आपको ही चाहते हैं, अतएव उनके लिये आप उपवन हो जाते हैं कि भक्त उनमें विहार करें और उसकी सुन्दरता देखनेमें मग्न रहें। (वि० वि०)] (ख) कल्पवृक्ष केवल अर्थ, धर्म और काम देता है मोक्ष नहीं दे सकता पर आप मोक्ष भी देते हैं यह बात 'अति नागर भवसागर सेतु-' से ज्ञात है भवसागरसे पार होना, नसारबाधनसे मुक्त होना, मोक्ष है [कल्पवृक्षको मानसमें देवतरु, सुरतरु भी कहा है यथा—'देव देवतरु मरिच सुभाऊ। सन्मुख विमुख न काहुहि काऊ॥' (१। २६७। ८) 'जासु भवन सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुख सोई॥' (१। १०८। ३) अगरकोशमें सुरतरु पौन्य गिनये गये हैं, यथा—'पञ्चैते देवतरु मन्दारः पारिजातकः सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुमि धा हरिचन्दनम्', पर मनोरथका देनेवाला प्रायः कल्पवृक्ष ही कहा गया है, वही वहाँ अभिप्रेत है]

टिप्पणी—२ 'तर्जन क्रोध लोभ मद कामः।' (क) कल्पवृक्ष सम कहा और अर्थधर्मदिकी प्राप्ति करी। प्राप्त होनेपर उनकी रक्षा भी चाहिये नहीं तो चोर लूट ले जायें। अतः 'तर्जन' कहा (ख) अर्थका बाधक क्रोध है, धर्मका लोभ कामका मद और मोक्षका बाधक काम है, यथा—'कल्पिल ग्रसे धर्म मय' भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे सुभकर्म।' (७ १७) 'सुभगति याव कि परलियगामी।' (७। ११२) इत्यादि ग) [प्रभु अपने भक्तोंको क्रोध मद, काम और लोभ सभी विकारोंसे रक्षा करते हैं। यह नारदमाह-प्रसङ्गसे स्पष्ट है, यथा—'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी भयउ न नारद मन कछु रोषा', 'उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी। बेगि सो मैं डारिहीं उखारी॥' 'हे बिधि मिलै कवन बिधि वाला' (इस लोभमें भी रक्षा की) 'नाते काँह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि।' (४४) मा० शं० कारक यतनुसार क्रोध लोभ मद, कामके क्रमशः उदाहरण ये हैं—'भयउ न नारद मन कछु रोषा।' (१। १२७) 'आसा बसन व्यसन यह निहरी।' (७। ३२) (सनकादि), 'भरतहि होइ न राजपद'....., 'बैठें मोह कामरिपु कैसैं।' (१। १०७)]

टिप्पणी—३ 'अति नागर भवसागर सेतुः। जगु' इति (क) चरों पदार्थोंके बाधकोंका नाश करके आप भवसागरका पुल बौध्दकर भक्तोंको भक्तपाा करते हैं। 'अति नागर' का भाव कि लङ्काके लिये समुद्रमें पुल बौधनेमें आप 'नागर' हैं। यह सेतु आपने मर्यादासहित बौधा, यथा—मम कृत सेतु जे दरसन करिहहि। '। 'नागर' कहा, क्योंकि समुद्रमें और कोई पुल न बौध सका था। इसे सुनकर गवग भी घबड़ा उठा था। उसे बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ तब दूसरेकी बात ही क्या? [लङ्काके लिये जो सेतु बना वह तो एक समुद्रके एक बहुत अल्पांशपर बना था और भवसागर तो अनेक है और अत्यन्त दुम्नर है 'नाम लेन धर्मिंधु सुखाहीं' १ २५। ४) मैं देखिये अतः इस नेतुकी त्वनामें 'अतिनागर' कह 'अतिनागर' अलग भी विशेषण है, यथा—'जय निर्गुन जय जय गुनसागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥' (७। ३४) ब्रह्मनाथजी 'तर्जन क्रोध' का भाव यह कहते हैं कि हृदयमें क्रोधादिक आते हो आप ऐसा खेद प्राप्त कर देते हैं कि वे ऊबकर आप ही उन्हें त्याग देते हैं। पुनः, भवसागरसेतु' का भाव कि जैसे 'अति अपार जे सरितबर जो नृप सेतु करहि। जहि पिपीलिकउ परम लघु छिनु अम पागइ जाहि', वैसे ही सबसाधनहीन भक्त भी केवल प्रभु (रूपी सेतु) का आश्रयण करके अनायामेन भवसागर पार कर जाते हैं उन्हें भवसागरके उत्तर तरङ्ग तथा मकर, उरग आदि बाधा नहीं कर सकते। (वि० वि०)] (ख) पूर्वार्धमें 'भवसागरसेतु' कहकर आगे 'दिनकरकुलकनु' से बताते हैं कि वह सेतु

क्या है और कैसे बनाया? यह सेतु बनानेके लिये आप दिग्भ्रुकुलकेतु हुए अर्थात् दिग्भ्ररवृक्षमें अवतार लिया अवतार लेकर चरित किये जिन्हें गा गाकर लोग भव-समुद्र पार हो जायें यथा—‘जग विस्तारहि किसद अस रामअन्म कर हेतु।’ (१। १२१) ‘सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं।’ (ग) ‘ज्ञानु सदा’ इति। किसने रक्षा करे? उत्तर—क्रोध, लोभ, मद, काम और भव इन पाँचसे सदा रक्षा चाहत हैं क्योंकि ये ‘मुनि विज्ञान-धाम मन करहि निमिष महैं छोभ’, ‘विषय कुपथ्य पाइ अकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे॥’

टिप्पणी—४ प्रथम भक्तके लिये ‘कल्पपादप अराम’ होना कहा, फिर भवसागरके सेतुरचनामें ‘अति नागर’ कहा इस प्रकार दो बातें कहकर जनाया कि आप भक्तोंको इह-लोक और परलोक दोनोंमें सुख देते हैं

वि० वि०—‘संसय सर्प ग्रसन.....’ इति। यहाँ ज्ञानस्वरूप कहा, यथा—‘ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं।’ इस स्तुतिमें भवका उद्बोध तीन बार आया है (१) ज्ञानियोंके लिये संसारको पारमार्थिक स्थिति है ही नहीं, केवल व्यावहारिकी स्थिति है, इसलिये उनके लिये वह खग है कभी काम खगसे भी पड़ ही जाता है उसके लिये प्रभु बाज है उसे निर्मूल कर देते हैं तब सजालवाद सामने आ जाता है (२) कर्मियोंके लिये संसार वास्तविक है, इसलिये उसका भंग कर देते हैं तब दैवी प्रकृतिबालोंको सुखानुभव होता है, अतः ‘भव भजन रंजन सुरजुथः’ कहा। (३) भक्तोंके लिये सेतु हा जाने हैं उनका आश्रयण करके भक्त भवसरिताके आरण्य आया जाया करते हैं, उन्हें भद्रसरिता बाधक नहीं है।

टिप्पणी—५ ‘अनुलिन भुज प्रताप बलधाम-।’ इति (क) यहाँ चार चरणोंमें रूप, नाम, लीला और धाम—चारों कहे ‘अनुलिन भुज’ से रूप, कलिमल विपुल विभंजन नामः से नाम, ‘धर्म धर्म नर्मद गुन ग्राम’ से लीला और ‘सखके हृदय निरंतर कासी’ से धाम। ‘संतत संतनोतु मम राम-’ को बीचमें रखकर जनाया कि रूप नाम, लीला और धाम इन चारोंको हमारे हृदयमें बसाकर आप हमारे कल्याणको बढ़ावें यथा—‘केहरिसावक जनमन-वन के’। [(ख) ‘अनुलिन भुज प्रताप’ भुरगुण्डजीके प्रसङ्गमें दाख लोणिय। यथा—‘तख मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहैं भुजा पसारी॥’ (७। ७९ ७) से ‘समावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। गएउँ नहीं प्रभु भुज निरखि व्याकुल भएउँ बहोरि॥’ (७९) तक ‘बलधाम’ यथ—‘मरुत कोटि सत विपुल बल (७। ९१) ‘अनुलिन बल अनुलिन प्रभुनाई’ (यह जयन्तमें परीक्षा लेगएर कहा है)। ‘धाम’ से जनाया कि यहींसे बल पाकर सब सृष्टिका कार्य है यथा—‘जाके बल विगंचि हरि ईमा। पालत हरत सुजन दससीसा॥’ (५। २१)] (ग) ‘कलिमल विभंजन नामः’ यथा- ‘रामनाम नर केसरी कनककसिपु कलिकाल.....’, (१। २७), नाम सकल कलि कलुष निकदन’, (१। २४) ‘कलिमल मथन नाम ममनाहन’ (७। ५१। ९)।

टिप्पणी—६ ‘धर्म धर्म’, यथ—‘पायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मधर्मो हितौ . . (कि०) ‘धर्म धर्म नर्मद गुन ग्राम’ इति गुणग्रामके कथन श्रवणमें धर्म जाना जाता है इसीसे धर्मकी रक्षा है। [सुख विस्तार करनेपर ही स्तुतिको समाप्ति की। ‘धर्म धर्म’—रामगुणग्राम धर्मका कवच और मोक्षमुखका द्वार है यथा— ‘एहि बिधि कहत रामगुनग्राम। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा॥’ (५। ८ २) और भगवान्का अवतार भी धर्म-संरक्षणार्थ ही होता है यथा—‘धर्मसंस्थापनार्थाय यम्भवाभि युगे युगे॥ (गीता ४। ८) ‘धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं।’ (६। ९। ५) आगेके लिये वहाँ काम करनेके लिये अपन गुणग्रामका यहाँ छोड़ जाने हैं। गुणग्रामका माहात्म्य कविने स्वयं जग मंगल गुनग्राम राम क,’ (१। ३१ २) से ‘दहन रामगुनग्राम जिमि ईधन अनल प्रचंड।’ (१। ३२) तक कहा है

टिप्पणी ७ स्तुतिभरमें ‘तनोतु’, ‘ज्ञानु’ और ‘नौमि’ ये शब्द प्रयुक्त किये गये हैं विकारासे रक्षा करनेकी प्रार्थना है और रूपको नमस्कार किया है। ‘नौमि’ में द्वितीयान्त है और ‘तनोतु’ ‘ज्ञानु’ में पथमान्त है—स्तुतिभरमें स्तुतिकी पहली चारों में नौमि शब्दम जा अहंकारान्तक में आना है उसका सँभाल दूसरी चारोंपाइमें तुरंत ही ज्ञानु’ पदसे करने जाने हैं कहीं भूलकर भी यह भाव न आ जाय कि मैं स्तुतिकी कर्ता हूँ (मा० सं०)

नोट—१ एक चौपाइ (चार चरण) में 'नौमि' है तो दूसरीमें 'त्रातु' है यह क्रम १४ अर्धालियोंमें बराबर चल गया है, सोलहवीं अर्धालीमें 'संतनोतु' है। क्रमसे वे चरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—'नौमि निरंतर श्रीरघुवीर' (चौ० ४) 'त्रातु सदा नो भव-खग-बाजः' (६), 'नौमि राम उर बाहु बिमाल' (८), 'त्रातु सदा नो कृपाबहधः' (१०) 'नौमि राम भजन महिभार' (१२), 'त्रातु सदा दिनकरकुलकेतु' (१४), और 'सतत संतनोतु मम रामः' (१६)

जहाँ 'नौमि' पद दिया है, वहाँ प्रभुके स्वरूप, सौन्दर्य वा शोभाका वर्णन है यथा—'श्याम तामरस दाम सरीर। जटा मुकुट परिधन मुनिवीर। पानि चाप सर कटि तूनीर।' नौमि निरंतर श्रीरघुवीर। (४) 'अरुन पवन राजीव सुखेस। सीता नयन चकोर निसेस।' (७) 'हर हृदि मानस बालमालं। नौमि राम उर बाहु बिमाल।' (८) 'निर्गुन सागुन विषम सम रूप। ज्ञान गिरा गोतीतमनूर्प॥ अपलमखिलमनवद्यमपारं। नौमि राम भजन महिभार।' (१२)।

इसी प्रकार जहाँ 'त्रातु' पद प्रयुक्त हुआ है, वहाँ मोह, भय, संशय, तर्क, काम, क्रोध, लोभ आदिसे बचानेवाले विरदोंका स्मरण कराके उनसे रक्षाकी प्रार्थना की है। यथा—'मोह विचित्र वन दहन कृसानु। संतनोतु कानन भानु॥ निमिचर करिवरूथ मृगराज। त्रातु सदा नो भव खग बाजः।' (६) इत्यदि 'संतनोतु' अर्थात् मेरे कल्याणका विस्तार कीजिये,

वि० त्रि०—तीन प्रकारसे भजन कहा गया है। 'तस्यैवाहं समैवासी स एवाहमिति त्रिधा'। मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, और वही मैं हूँ। संवक आरम्भमें समझता है कि मैं उनका हूँ जब सम्बन्ध प्रागल्भ्य होता है तब समझता है कि वे मेरे हैं, और, जब उस प्रागल्भ्यकी अनि वृद्धि होती है तब समझने लगता है कि उनमें और मुझमें भेद नहीं है। यहाँपर मुनिजी सम्बन्ध-प्रागल्भ्यसे 'मम रामः' कह रहे हैं और उन्हींसे सदा कल्याण चाहते हैं।

प० ष० प्र० 'संतनोतु मम' इति कल्याणके विस्तारमें बहुवचन 'नो' न देकर एकवचन मम देनेका भाव कि यह कौन जाने कि अन्य सब मुनियोंकी कल्याणकी कल्पना अपनी सी हो या न हो। सुतीक्ष्णजी तो भक्तिकी प्राप्तिमें ही अपना कल्याण समझते हैं, अन्य न जान क्या चाहते हों। अतः यहाँ अपने ही लिये कहा

जद्यपि बिरज व्यापक अविनासी। सब के हृदय निरंतर बासी॥१७॥

तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु* मनसि यम काननचारी॥१८॥

जे जानहिं ते जानहु† स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥१९॥

जो कोसलपति राजिव नयना। करौ सो राम हृदय यम अयना॥२०॥

शब्दार्थ—बिरज = निर्मल, निर्दोष, विशुद्ध। = प्रकृतिगुण, सत्त्व, रज, तम आदि रहित।

अर्थ यद्यपि आप विशुद्ध, व्यापक, नाशरहित और सब प्राणियोंके हृदयमें निरंतर निवास करनेवाले हैं, तथापि, हे खरारी! भाई (लक्ष्मणजी) और श्रीसीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप मेरे मनरूपी वनमें बसिये॥ १७-१८। हे स्वामी, जो आपको सगुण, निर्गुण, हृदयमें रहनेवाले अन्तर्यामीरूप जानते हों वे (वैसा) जानें पर मेरे हृदयमें तो जो कोसलके पति कपलनयन 'राम' हैं वे ही घर बनायें। १९-२०॥

टिप्पणी—१ 'जद्यपि बिरज व्यापक अविनासी' इति, (क) 'व्यापक अविनासी' कहनेका भाव कि आप सबमें व्यापक हैं, पर सबके नाशसे आपका नाश हो जाय यह बात नहीं है, आपका विनाश नहीं होना पुन सबमें व्याप्त होनेपर भी उनका विकार आपमें नहीं आता, आपमें मलिनता नहीं छू जाती, यह बात बतानेके लिये 'बिरज' कहा आप सबके हृदयमें सदा वास करते हैं। क्योंकि व्यापक हैं अतः निश्चित है कि हमारे हृदयमें भी अवश्य आपका निवास व्यापकरूपमें है। (ख) यही सिद्धान्त श्रीअगस्त्यजीका है, यथा—'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्त। अनुभवगम्य भजहिं जेहि सता॥ अम तव रूप बखानी

जानें। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ ॥' (१२ १२ १३)। पुनः वेदसिद्धान्त भी यही है, यथा—जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनस्य ध्यायतीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं' (७। १३) पुनः इदने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याय अघ्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोमलभूप श्रीराम सगुनसरूप ॥' (६। ११२)

टिप्पणी—२ नदधि अनुज श्री सहित खगरी। बसनु ... इति। (क) ['जदपि बिरज नदधि' में 'व्यापक एकु बड़ा अखिनामी। मत चेतन घन आनंद गसी ॥ अस प्रभु हृदय अधन अखिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥' (१ २१) का भाव है। अर्थात् ऐसे प्रभु सबके हृदयमें निरन्तर निवास तो करते हैं तथापि सब जीव दुखी और दोन जीवन व्यर्थात करते हैं, अन अपनी चाह सुनाता हैं (प० प० प्र०, वि० वि०)] 'खगरी' का भाव कि जैसे दण्डकारण्यमें बसकर अपने स्वरको मार वैसे ही हमारे मनरूपी वनमें बसकर क्रोधादि विकारोंके नाश कीजिये 'खर है क्रोध लोभ है दूषण, काम बसैं विस्मय में' यहाँ 'भाविक अलङ्कार' है यहाँ 'खगरी' भविष्य बात कही। भावुक लोगोंको भविष्यकी बात भी भूत सनेखी जान पड़ती है। विशेष 'सोभासिंधु खगरी।' (१ १९२, छन्दमें देखिये।

नोट—१ (क) आब हनिहग्रनादजो, 'हे खगरी काननचरी मेरे मनमें बसिये।' इस प्रकार अर्थ करते हुए, यह भाव लिखते हैं कि हमारा मन माने संकल्पोंका एक वन है। वहाँ दण्डकारण्यमें तो चौदह हजार हो राक्षस हैं जिनका आप मारने, पर मर मनरूपी वनमें तो संकल्परूपी राक्षसोंका अन्त नहीं व अन्त हैं और बढ़ते ही जाते हैं आप वनमें शिकार के लिये आये हैं, खर दूषणादिरूपों दुष्ट मृगोंका शिकार करेंगे यथा—'हम छत्री मृगया वन करहीं। तुम्हमें खल भुग खोजन फिरहीं ॥ जदपि मनुज वनुज कुलपालक।' (१९ ९ 'अवध-नृपति दसरथके जाए। पुरुषसिंह वन खोजन आए ॥' (२२। ३) अतः इस काननचारीरूपस हृदयमें बसिये, यहाँ आपका लिये बहुत शिकार है हमारे अन्त संकल्पोंका नाश कीजिये विनाप 'कंहरि सावक जनमन बनके। (१ ३२। ७) में देखिये पुन (ख) 'खगरी' का भाव कि जैसे खगादिके मारनेमें आपका दोष नहीं था वे सब आपमें ही एक दूसरेको रामरूप देखकर लड़ मरे, वैसे ही आपका बसनेमें मेरे मनरूपों-वनके दुष्ट आप ही मर पिटेंगे अतः वही रूप बनाइये। यथा— नब स्तिगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगि रर न बसन रसुनाया। धरे चाप मायक कटि बाधा ॥' (५। ४७ (खर')। जैसे खगादिके वधमें परिश्रम नहीं पडा, आपकी स्तोत्रमात्रमें अजेय भयर राक्षसोंका नाश हो गया वैसे ही मनमें इस रूपके बसनेमात्रसे मनमें रहनेवाले दुष्टोंके, अनायाम नाश हो जायगा ये सब वृत्तियाँ गमाकर हो जायेंगी। आपमें ही लग जायेंगी (ग) 'नदधि' का भाव कि वह रूप तो सबके हृदयमें रहता है, उसके लिये तो कोई एहमान नहीं पर इस शोभन रूपके लिये मैं विनती करता हूँ, इसके लिये एहसान लेता हूँ, क्योंकि इस सगुण काननचारी अनिशय रूपमें ही मेरा विशेष श्रद्धा है। कदाचित् कोई कहे कि ईश्वर तो सर्वभूतमय है वहाँ तुम भी मानो, यथा 'जेहि पूछउँ सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय अहई ॥' उसपर कहते हैं कि जो ऐसा जानते हैं सो जानें, उनके लिये वैसे ही बसिये। (पु० रा० कु०)

टिप्पणी—३ (क) 'जे जानहि त जानहु स्वायी' ... इति। अर्थात् मैं निर्गुण-सगुण-अन्तर्यामी नहीं जानता मैं तो इसी रूपका सब कुछ जानता हूँ पुनः भाव कि अन्त अखण्ड अनुभवगम्य अज-अद्वैत-अव्यक्तका जो ध्यान करते हैं व उनका ही ध्यान करें उन्हींको जानें मैं उन्हें मना नहीं करना क्योंकि 'जेहि कर मनु रम जाहि मन तेहि तेही मन काम।' (१ ८०) (विशेष टिप्पणी १ देखिये) पर मेरी रुचि तो इसी रूपमें है, (ख) 'जो कोमलपति रात्रिवनयना' ... अर्थात् श्रीराम अन्तर्यामी भी कहलते हैं हमें उन अन्तर्यामीकी चाह नहीं जो कोसलपुरी श्रीअयोध्याजीके राजा हैं, कमलनयन हैं, वे श्रीराम हमारे हृदयमें घर बनावें अर्थात् मेरे हृदयमें इस साक्षात् रूपसे बसिये।—यहाँ 'विशेषक अलङ्कार' है। (ग) पूर्व कहा कि 'बसत मनसि मम काननचारी। काननचारीरूपकी अवधि १४ वधकी है उसमेंसे अब वर्ष दिन रह गया है आगे एक वधके अन्तमें लौटकर फिर तो अवधमें बसगे। अतः काननचारी रूपका

कर धौंकर यह खर मौंग कि 'जो कोसलपति'—'। भाव कि अरुधको लौटनेपर फिर भूपरूपसे बसियेगा। (घ पहले जाननचारीरूपके बसानेके लिये मनको कान्त कह, फिर जब कोसलपतिरूपसे बसनेका खर मौंग नब हृदयको भवन कहा। क्योंकि वनविहारीरूप तो वनमें ही विचरता है, वह तो वनमें ही रहेगा और राजरूप राजधानीके महलमें रहा चाहे उस रूपके लिये महल ही चाहिये, अतएव एक बार मनको वन और दूसरी बार भवनसे रूपक दिया।

नोट—२ अ० रा० में इसमें कुछ मिलत हुआ श्लोक यह है—'जाननु राम तब रूपपशेषदेशकलाद्युपाधिहित घनचित्तकाशम्। प्रत्यक्षतोऽद्य मय मोक्षमेतदेव रूपं विभानु हृदये न परं विकाइसे ॥' (३। २। ३४) अर्थात् हे राम! जो लोग आपके स्वरूपको देश-काल आदि समस्त उपाधियोंसे रहित और चिह्न प्रकाशस्वरूप जानते हैं वे भले ही वैसा ही जानें, किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप भवमान होता रहे इसके अतिरिक्त मुझे किसी और रूपकी इच्छा नहीं है।

पा० ६०—ग्रन्थमें अनेक स्थलोंमें 'यत्सत्त्वदपूर्यव धाति सकल रजी यथाऽहेर्धमः', 'एक अनीह', 'मूठउ सख जाहि किनु जाने' इत्यादि जीव ब्रह्मस्य और मायावाद साष्ट उल्लिखित हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि वेदान्तदर्शनमें गोसाईजी श्रीशंकराचार्यजीके ही अनुयायी थे। परन्तु उनका खिंचाव ज्ञानमार्गकी ओर विशेषरूपसे नहीं दिखता। चाहे अपनी रुचिके कारण हो या देशकारस्थितिकी अनुकूलतासे हो उन्होंने रामचरितमानसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी ही प्राधान्य दिया है।

यद्यपि गोमानुज अथवा वल्लभका द्वैतवाद गोसाईजीको इष्ट न था तो भी उपासना उन्होंने इन्हींसे ली है—यह बात नीचे दिये हुए प्रमाणोंसे सिद्ध होता है * यह होते हुए भी इस वल्लभसम्प्रदायका शिष्य विष्णुभट्ट गोसाईजीको मान्य न हुआ। तात्पर्य यह कि गीतावाला निष्काम कर्मयोग श्रीशंकराचार्यका ज्ञानयोग और वल्लभाचार्यका भक्तियोग इन दोनोंके मयागसे बना हुआ स्वामीजीका यह आर्जनिक योग एक अपूर्व तर्द्धात्र-जैसा निर्माण हुआ। इसका परिणाम बहुत ही शुद्ध हुआ। उनके अनुयायियोंको किसी प्रकारका भिन्न सम्प्रदाय प्रवर्तित कर देष फैलानेका अवसर न मिल सका, हम यही वक्तृष्ट लोकशिक्षाका लक्षण समझने हैं।

अन्तमें कहना यही है कि 'कर्म ज्ञान और भक्तिका समुच्चयत्मक योग' होता असम्भव है। इस शङ्काका कोई कारण नहीं इस समुच्चयको ती पराभक्त ज्ञानानुरर्भक्त इत्यादि अनेक नाम दिये गये हैं। सब साधनोंको परिगुणता यही भक्ति है। अद्वैतमिद्धान्तके पुरस्कर्ता श्रीआदिशंकराचार्यने भी अन्तमें इसी योगका अवलम्बन इस प्रकार किया है—'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्यम्। समुद्रो हि तरङ्ग लक्षण समुद्रो न तरङ्गः ॥' उन्हींके अनुयायी अद्वैत मिष्टिकर्ता श्रीमधुसूदनसरस्वती इस प्रकार कह गये हैं—'व्यानाध्यससमाहिनेन मनसा यन्निर्गुणं निष्कियम्। ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ॥ अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम्। कासिन्दी पुलिनेषु यन्किरपि तप्रीलमहो धावति ।' इसी मार्गका अवलम्ब गोसाईजीने इस प्रकारसे किया है—'जे जानहि ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजायी ॥ जो कोसलपति राजिव नयना। करउ सो राम हृदय मम अवन ॥'

उक्त प्रकारसे विचार परिवर्तन भाग्यमान होना सम्भव है परन्तु वह केवल भास है। वह विचार परिवर्तन नहीं है, किन्तु साधन परिपाक है। सगुणमे (अर्थात् कर्म और उपासनासे) निर्गुण (अर्थात् ज्ञान) और फिर निर्गुणमे सगुण यह साधन परिपाकका क्रम है। यही पूर्णावस्था है और यही ज्ञानानुरर्भक्त कहो जाती है। ज्ञानकी परिपाक भक्तिम होना यही उसका फल है। श्रीशंकरजीको रामभक्ति इसी प्रकारकी है, और उसके अद्वैत भक्ति कहना चाहिये वह अतोव दुष्पाप्य है जैसा कि गीताजीमें कहा है—'यामुदेवः सर्वमिति स महान्धः सुदर्लभः।' (७। १९) स्वामीजीके 'निर्गुन रूप मूलध अति सगुन न जानउ कोइ' का आशय भी यही होना चाहिये भाग्यनीय आध्यात्मिक वाङ्मयमें इसी भक्तिकी महती गारी हुई दिखाती

* कर्मम वचन मन छोड़ छल जब लीन जन न तुम्हार नब लीन सुख सपनेहु नहीं क्रिये काटि उपवन।' 'सेवक नेव्य भाव यिनु भय न तरिय उरणरि भजहु रामपदपूज अम मिद्धा विचारि,'

है स्वामीजी भी उसे इस प्रकार कहने हैं 'जे असि भगति जानि पहिरहीं। केवल जानहेनु भ्रम काहीं॥ ते जइ कामधेनु गृह त्यागी। जोजत आक फिन्हें पथ लागी॥' 'अस बिचारि जे मुनि बिजानी। जाचहिं भगति सकल सुख जानी॥'

भा० स्कं० १० अ० १४ में भी वही मत इस प्रकार है—'श्रेयः स्तुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो विलम्बयन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेवामस्तै कलेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलगुणव्यतिनाम्॥' (४) अर्थात् हं विभो जो पुरुष कल्याणप्राप्तिको मार्गरूपा आपकी भक्तिको छोड़कर केवल ज्ञानलाभके लिये ही क्लेश उठाते हैं उनके लिये केवल कष्ट ही शेष रहता है और कुछ नहीं मिलता, जैसे थोड़ी भूसी कूटनेवालेको श्रमके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता।

अस अभिमान जाइ जनि भौरें। मैं सेवक रघुपति पति मोरें॥ २१॥

सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए॥ २२॥

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो वर मागहु देउँ सो तोही॥ २३॥

अर्थ—ऐसा अभिमान भूलकर भी न भिटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी मेरे स्वामी हैं २१। मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें अनि प्रसन्न हुए प्रसन्न होकर उन्होंने मुनिश्रेष्ठको फिर हृदयसे लगा लिया ॥ २२॥ हे मुनि। मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर माँगो वही मैं तुम्हें दूँ। २३।

टिप्पणी—१ 'अस अभिमान जाइ जनि भौरें।' इति। अभिमान आनेसे ज्ञानका नाश होता है यथा—'मान है ज्ञान पान में लाजा।' 'अस अभिमान' का भाव कि और प्रकारके अभिमान जैसे कि जाति, यौवन, विद्या, बल, ऐश्वर्य आदिक ये सब जायें, नष्ट हो जायें क्योंकि उनके नष्ट हुए बिना जीवको सुखकी प्राप्ति नहीं, यथा—'गुलसिदास मैं मोर गये बिनु जिय सुख कबहुँ न पायै।' (विनय १२०, पर यह अभिमान सदा बना रहे क्योंकि इस अभिमानके नाशसे सेवकधर्मका नाश है, सेवक होनेका अभिमान भूलकर भी न छूटे। देखिये लक्ष्मणजीने भी क्या कहा है—'जौं तेहि आजु बधे बिनु आवी। तीं रघुपति सेवक न कहावौं॥' (६। ७४) पुन 'आजु रामसेवक जसु लेंकैं। भरतहि समर सिखावन देंकैं॥' (२ २३०)। [भाव यह कि सेवक सेव्य भाव सदा बना रहे भुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे यही कहा है—'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न नरिय उरगारि। भजहु रामपद पंकज अस सिद्धांत बिचारि' (७ ११९) यह अभिमान भक्तिका प्राण है]

नोट—१ 'अस अभिमान जाइ जनि भौरें।' इति। यह बात स्मरण रखनेयोग्य है कि भक्त किसी प्रकारकी भक्ति नहीं चाहता। वह तो यही चाहता है कि मेरा सेवक स्वामिभाव कभी न छूटे इसीसे कहा है कि 'मुक्ति निरादरि भगति लुधाने'। देखिये श्रीहनुमान्जीने प्रभुसे क्या कहा है—'भवबन्धच्छिदे तस्यै स्पृहयाधि न मुक्तये भवान् प्रभुहं दास इति यत्र विलुप्यते। अर्थात् भवबन्धनके निवारण करनेवाली मैं उस मुक्तिको कदापि नहीं चाहता जिसमें 'प्रभु स्वामी है और मैं दास' इस भावका विलोप हो जाता है।

भगवान् ऋषिलदेवने भी देवहूतिजीसे ऐसा ही कहा है यथा—'सालोक्यसार्ष्टिसार्मीप्यमारूप्यैकत्वमप्युन। दीयमानं न गृह्णति विना मन्त्रेण जनः।' अर्थात् सालोक्यादि पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंको हमारे जन हमारे देनेपर भी नहीं ग्रहण करते (भा० ३। २९, १३) पुन यथा—'न पारमेष्ठ्यं न महेंद्राधिप्यं न सार्वभौमं न रमाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मच्छति पट्टिनाऽन्यत्॥' भा० ११ १४ १४) अर्थात् मेरा अनन्य भक्त जो मुझको आत्मसमर्पण कर देता है वह ब्रह्माके पदको महेंद्रपदको सार्वभौमराज्य एवं पतालराज्यको तथा योगसिद्धि और मोक्षत्वकी भी चाह नहीं करता एक मुझको चाहता है। ऐसे हं श्रीसुनीक्षणजी यहाँ बारम्बार नगुण स्वरूपकी भक्तिका का माँगते हैं

बाबा जयरामदासजी—श्रीलीलाधाम प्रभुने देखा कि 'मुनिजी थोड़ी देर पहले तो ध्यानमें इतने मग्न थे कि मेरे जगनेपर भी नहीं जागे थे परन्तु इस समय उनकी याचनामें कितनी दृक्की सोच सँभाल प्रकट होती है अतः इन्हें और सचेतकर अवसर दे आर्तनाके रहस्यका आनन्द लेना चाहिये। भगवान् भी भक्तोंके साथ किनोद करनेमें जैसे ही मुखी होते हैं जैसे भक्त भगवान्की लीलामें भगवान् बाने 'परम प्रसन्न' देंगे सो

तोही' मुनि और भी जो कुछ चाहते हो सो माँगनेमें कसर न करो, मैं सब कुछ देनेको तैयार हूँ।

प० प० प्र०—श्रीसुतीक्ष्णजीकी स्थिति 'बालक सुत'की हो गयी बालक जानता तो है कि क्या चाहिये' पर उचित शब्दोंमें इच्छाको प्रकट नहीं कर सकता। माता उसके स्वभावसे उसकी चाह तो जानती है, पर उसकी तोतली वाणी सुननेमें उसे आनन्द है। सुतीक्ष्णजीका विचाररूपी भूपति विवेकरूपी सुभटकी सहायतासे प्रयत्न तो कर रहा है, पर इष्टार्थ प्राप्ति नहीं होती। प्रथम 'अनुज औसहिन खरारी काननचाते' को मनमें बसानेकी इच्छा प्रदर्शित की, पर अनुज और छोसे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मीका भी बाध हो सकता है अतः उस भूलको सुधारनेके लिये फिर माँगा कि 'जो कोसलपति' अथवा, पर इसमें भी कमी रह गयी बालक सुतीक्ष्ण समझता है कि मुझसे ठीक नहीं कहते चन्दा, अतः फिर तीसरी बार प्रयत्न करता है—'अस अधिपान जाइ जनि भोरे'। मैं सेवक रूपति पति भोरे॥' इसमें तो सब कुछ छूट गया तीसरा ही कुछ मुखसे कहा गया इसमें सेव्य सेवक भावसे भक्ति प्रसन्न है, उससे अब रहा नहीं जाता वह बच्चेको हृदयसे लगा लेता है ॥ इससे सिद्ध हुआ कि सेवक-सेव्य भावसे भजनेवाला अमानी दास ही भगवान्‌को अति प्रिय है। कहा भी है 'सेवक पर ममता अति भूरी।

टिप्पणी—२ 'बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए' इति। एक बार उरमें लगा चुके हैं यथा—'भुज बिसाल गहि लिये उठाई। पगम प्रीति गखे उर लाई॥' अब फिर लगाया। अतः 'बहुरि' पद दिया 'उर लाए' कि हम तो तुम्हारे हृदयमें बसेंगे ही तुम हमारे उरमें बसो। (इससे प्रभुने मुनिवर अपना परम प्रेम और प्रसन्नता दर्शित की जैसा आगे वे स्वयं कहते हैं)।

प० प० प्र०—'बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए' इति। दो बार हृदयसे लगानेका सौभाग्य अन्य किसी मुनिको प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, श्रीहनुमान्‌जीसे प्रभु तीन बार मिले हैं यथा—'प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुनापुंज।' (५।२९) (जाम्बवान् आदिके साथ इनसे भी मिले), 'सुनत कृपानिधि धन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि उर लाए॥' (५।३०-६) (इस दूसरी बारके मिलनके शब्दोंको सुतीक्ष्णसे मिलनवाले शब्दोंको मिलानेसे कविकी कैसी सावधानता देख पड़ती है 'सुनत' 'अति भाए' से हनुमान्‌जीके विषयमें प्रेमाधिक्य जन्म दिया है) 'कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा।' (५।३३-४, (यह मिलन दूसरी बारके 'अति भाए' का ही फल है) इस प्रकार श्रीहनुमान्‌जीकी विशेषता दिखायी है, नहीं तो 'तुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहि कोउ सुर नर मुनि ननुधारी॥' ये वचन निरर्थक हो जाते, बालक सुत सम दास अमानी, 'सेवक प्रिय अनन्य गति साऊ', 'भगतबल्ललता हिय हुलसानी' यह सब वचन यहाँ चरितार्थ हुए

अपने हृदयसे वाचाशक्ति और विवेक बल मुनिके हृदयमें डालकर तब माता कहेगा कि बेरा, ले नेरी जो इच्छा हो माँग ले

टिप्पणी—३ 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही।' अर्थात् प्रसन्न तो हम सदा ही रहने हैं, पर तुम्हारी विनय सुनकर आज तुमपर मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः जो माँगो सो दूँ। तात्पर्य कि तुम हमारे 'निज जन' हो और 'जन कहैं कछु अदेय नहि मोरे।'।

प० प० प्र०—स्मरण रखनेकी बात है कि 'जानु', 'नोही' आदि एकवचनका प्रयोग प्रभुने प्रसन्नतावश ही और वह भी सुतीक्ष्ण, हनुमान्, शबरी तथा विभीषण ऐसे भक्तोंके साथ किया है कारण कि माता अपने बालक सुतको ऐसे ही सम्बोधित करती है। एक वचनका प्रयोग परमप्रेमका द्योतक है, बहुवचन तो शिष्टाचार है।

मुनि कह मैं खर कबहुँ न जाचा। समुझि न परै झूठ का साचा॥ २४॥

तुम्हहि नीक लाग रघुगई। सो मोहि देहु दास सुखदाई। २५॥

अधिरल भगति थिरति विज्ञाना। होहु सकल गुन ज्ञान निधाना॥ २६॥

अर्थ—मुनि कहते हैं कि मैंने खरदान कभी नहीं माँगा मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। २४॥ हे रघुगई। हे दासोंको सुख देनेवाले आपको जो अच्छा लगे वही दासोंको

सुख देनेवाला वर मुझे दीजिये ॥ २५ ॥ (प्रभु बोले) अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ । २६ ।

नोट—१ 'मुनि कह मै वर कछहुँ न जाचा' इति (क) मुनिने माँगा था कि श्रीजानकीलक्ष्मणसहित हमारे डामें बसिये—'बसनु मनसि मम काननवारी'। उसपर भी श्रीगणेशजी कह रहे हैं कि 'वर माँगो', इस कारण मुनि सोचमें पड़ गये विचार करने लगे कि इससे सुन्दर श्रेष्ठ कौन वर है जो माँगूँ। क्या मेरे वरमें कोई कसम रह गयी है? अवश्य होगी नहीं तो प्रभु माँगनेको कहते हैं भगवान् यहाँ उनकी परमानन्दना प्रकट करना चाहते हैं और स्वयं भी उनकी आर्तताके रहस्यका आनन्द लना चाहते हैं। कोई और ऐसा वर न समझ पड़ा अतएव उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी वर किसीसे माँगा नहीं इससे मेरे समझमें कुछ नहीं आता कि क्या उत्तम है जो माँगा जाय, इमालिय ओ आपको अच्छा लगता हो और जो संवकको सुखद हो वह स्वयं सोचकर दीजिये। भगवान्ने जो वर दिया—'अविरल भक्ति'—यही भक्तसुखदायी है और इनको प्रिय लगता है और जब किसीपर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं तभी वह वर उसे देते हैं—ये सब बातें यहाँ बनायीं। (प० रा० कु०)। (ख) पुनः भाव कि मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा है। सा आपका दर्शन प्रथम प्रथम आज प्राप्त हुआ, इससे पहले माँगता किससे? किसी दूसरेसे कभी माँगा होता तो समझा जाता कि वर माँगना जानते हैं, (करु०, वै०, (ग) यहाँ उपदेश देते हैं कि भगवान्से जब माँगे तब उनकी अविरल भक्ति और उसके साथ उनकी रक्षाके लिये वैराग्य और ऐश्वर्यका ज्ञान इत्यादि ही माँगे यह जीवका परम गुरुमार्ग है, परम ध्येय है, परम कर्तव्य है

वि० त्रि०—झूठ और सचका परिज्ञान मुझे नहीं है। इनका पहिचान ज्ञानमें होता है तो वह ब्रह्मज्ञान मुझमें नहीं है। सम्भव है कि कोई मिथ्या वस्तु माँग लूँ इसीसे मैंने वरदान कभी नहीं माँगा, सदा फलानुसन्धानरहित कर्म करता आया

प० प० प्र०—'अविरल भगति'—इति सुतीक्ष्णजीको यह वर बिना माँगे ही मिल गया। अगस्त्यजीको माँगनेपर मिला है, यथा—'यह वर माँगउँ कृपानिकेता। बसहु हृदय श्रीअनुज समेता ॥ अविरल भगति विरति मतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा।'—यह है भेद बालकसुत और प्रौढ़ वनयमें।

प्रभु जो दीन्ह सो वरु मै पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ २७ ॥

दोहा—अनुज जानकी सहित प्रभु चाप खान धर राम।

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥

अर्थ भक्त सुतीक्ष्णजी कहते हैं जो वर प्रभुन दिया वह मैंने पाया अब जो मुझे अच्छा लगता है वह दीजिये। २७ हे प्रभो छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी सहित धनुषबाणधारी रामरूप में मेरे निष्काम हृत्तरूपी आकाशमें चन्द्रमाके समान सदा बसें। ११।

टिप्पणी—१ 'अब सो देहु मोहि जो भावा' इति। (क) जब भगवान्ने वर दिया तब समझ पड़ा कि जगत् असत्य है, प्रभु ही सत्य है यथा—'इया कइउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना। पुनः भाव कि जो आपन दिया वह मैंने अंगीकार किया पर अब मुझे ये कुछ अपनी उस रुचिके आगे नहीं भाते जो अब उपजी है (खगं) (ख) आदि, मध्य, अवसान तीनोंमें मुनिने एक ही वर माँगा यथा (१) 'तदपि अनुज श्रीमहित खगरी। बसनु मनसि मम काननवारी' (अदिमें) (२) 'जो कोसलपति गजिवनयना। करउ सो राम हृदय मम अचना' (मध्यमें) और (३) अनुज जानकी सहित प्रभु चाप खान धर राम। मम हिय—बसहु'—(अन्तमें) तात्पर्य कि सनचारीरूपमें मेरे मनरूपी वनमें बसिये कलसलपति अर्थात् राजारूपसे 'ममहृदय अचना' में बसिये और साकेतयात्रापर 'मम हिय गगन' में बसिये इस प्रकार तीन ब्राह्मण हृदयमें तीन भेदसे बसनेको कहकर बनाया कि भक्ति ज्ञान आदि सब श्रीरामजीके प्रातिके साधन हैं और श्रीरामजीका हृदयमें सगुणरूपसे बसना मिष्टफल है। यथा—'सब साधन को एक

फल जेहि जाय्यो सोइ जान। ज्यों त्यों मन मंदिर बसाहिं राम धरे धनु बान।' (दोहावली १०)

टिप्पणी—२ 'मम हिय गगन इंदु इव'—यहाँ हृदयको आकाश और प्रभुको चन्द्रमा कहा और माँगा कि 'अनुज जानकीसहित' बसिये। प्रभु चन्द्रमा हैं तो लक्ष्मणजो बुध और श्रीजानकीजो रोहिणी हुई, इस प्रकार रूपक पूरा हुआ, यथा—उपमा बहुरि कहउँ जिय जोही। जनु बुध बिधु बिच रोहिनि मोही॥' (२ १२)

टिप्पणी—३ 'बसहु सदा निहकाम' भाव कि चन्द्रमा अष्टप्रहर आकाशमें नहीं रहता और साकेतविहारीजो साकेतमें सदा विहार करते हैं, अतएव 'सदा' पद दिया। 'निष्काम' का भाव कि यहाँसे जानेकी कभी कामना न कीजिये।

प्र०—१ 'निहकाम' पद 'हृदय, राम और बसहु' तीनोंके साथ लगता है। हमारा हृदय निष्काम है—'ते तुम्ह राम अकाम पियारे।' एवं हमारा हृदय सदा निष्काम बना रहे। कभी आपसे भी किसी बातकी कामना न करे पुन, हमारे हृदयमें निष्काम (स्थिर) बसिये अर्थात् इसे छोड़नेकी फिर कभी भी कामना न कीजिये २ 'सह काम' पाठ भी प्राचीन टीकाकारोंने दिया है जिसका अर्थ है—'यह मेरी अभिलाषा है,'

प० प० प्र०—'प्रभु जो दीन्ह'—इति। कविकुलकमलप्रभाकरने बालक स्वभावका बड़ा प्रत्येभनीय आदर्श बालककी अटपटी पर प्रेम लपेटी वाणीय प्रकाशित किया है मुनिकी वृत्ति देखकर सम्भव है कि कोई कहे कि मुनि बड़े चतुर हैं पर यह बात अयोग्य है, बालक भला चतुर्गई कब कर सकता है और फिर हेनुरहित निज शिशु-हितकारी प्रेममयी मातासे।

रा० प्र० श० १ प्रथम चर माँगा था कि 'बसहु मनसि मम काननचारी।' फिर सोचे कि यह वर्णविहारी वेष तो १४ वर्षके लिये ही है ऐसा न हो कि हमारे हृदयने फिर निकल जाय तब माँगा कि जो कोसलपति राजिवनयन, करी सो राम'—'।' फिर मानो सोचे कि कोसलपति तो १९ हजार वर्ष ही रहेंगे यथा 'दशवर्षसहस्राणि दशवर्ष शतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा बह्मलोकं प्रयास्यति।' इति वाल्मीकीय। इसके बाद यह रूप हमारे अन्तःकरणमें रहे या न रहे अतएव माँगा कि मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा।' चन्द्रमा और आकाश महाप्रलयतक रहते हैं अतः सन्तुष्ट हो गये। २ निहकाम = चेष्टाहित

प० प० प्र०—'अनुज जानकीसहित'—इति। यह चौथे चारकी माँग है जिस माँगनका प्रयत्न पूर्व तीन बार करके देखा वह सब इसमें समाविष्ट है अबकी बार विचार भूपतिने विवेक मुभटकी पूरी शूरा वीरता धीरताके सहायसे गिरा-अर्धपर विजय प्राप्त कर लो पूर्व तीन बारके पद्य—'अनुज श्रीसहितखरारी।' 'जो कोसलपति'—और 'अस अधिमान'—में क्या-क्या छूट गया था यह यथास्थान कहा गया है।

'प्रभु' से अवतारीकी सूचना दी राम और अनुजसे कोसलपति जनया। 'श्री' को अनिव्याप्ति 'जानकी' शब्दसे मितायी। चापकाणधर और जानकीके साहचर्यमें काननचारी, 'हिय गगन इंदु इव' से खुरापी शब्द सूचित विताप और कामादिके विनाशक जनया। 'सदा बसहु' से इन्दुके अव्याप्ति दोषको निकाल डाला

'निहकाम' निकाम-यथेष्ट-यथेप्सित। कामं प्रकाशं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्' इत्यमर हमने निहकामका अर्थ निकाम इसलिये किया है कि श्रीगमजीमें कामका अस्तित्व कौन मान सकता है और सुतीक्ष्ण ऐसा अनन्य गति कभी यह नहीं कह सकता कि मेरा हृदय निष्काम है, 'प्रकृतिप्रत्ययसन्धिर्लोपविकारागमश्च वर्णानाम्'—व्याकरणके इस आधारसे 'निकाम' शब्दमें 'ह' आगम होनेसे 'निहकाम' हो सकता है और पूर्वमन्दार्थानुसार दाँड़ेमें जो कुछ माँगा है वह मुनिजीकी ईप्सा था उन्होंने स्पष्ट कहा है—'अब सो इहु मोहि जो भावा।' 'मोहि जो भावा' का अर्थ यथेप्सित है। इस प्रकारके वर्णानामके उदाहरण सराप अस्तुति, उपरोहित अस्थान आदि हैं

प० प० प्र० सुतीक्ष्णस्तुति और पुलांफाल्गुनी नक्षत्रका साम्य (१) अनुक्रम—यह स्तुति ग्यारहवीं और पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्र भी ग्यारहवीं है (२) इस नक्षत्रमें दो तारे, वैसे ही स्तुतिमें श्रीरामगुणविग्रह स्वरूपवर्णन और ऐश्वर्यगुणवर्णन दो हैं। पहले तारेके साथ 'नीमि' है तो दूसरेके साथ 'जातु' है और नीमि एवं जातु तीन तीन बार आये हैं १३ पूर्वाफाल्गुनी और उज्जराफाल्गुनी मिलकर दोनोंका आकार लम्बचतुर्गुण शय्याके

समान है, यथा—‘द्वन्द्वद्वयेनोन्नयोऽस्तु शय्या’ (रत्नमाला नक्षत्ररूपणि) दोनों नक्षत्रोंके दो-दो तारोंको जोड़ देनेसे तन्म्वचतुरस्र होगा। इस प्रकार दोनों नक्षत्रोंके आकारमें घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रीसुतीक्ष्ण और श्रीअगस्त्यजीमें भी शिष्य और गुरु यह परम पवित्र सम्बन्ध है। स्तुतिके बाद सुतीक्ष्णजी गुरुके पास जात भी हैं ग्यारहवें दोहेमें सुतीक्ष्णस्तुति पूरी नहीं हुई है—‘एवमस्तु करि रमानिवासा। हरषि चले कुभज रिषि पासा।’ स्तुतिके देवताको भी १२ (१) में दाहोंसे सम्बन्धित दर्साया है और नरहवें दोहेमें अगस्तिकृत स्तुति है जैसे दोनों नक्षत्रोंके तारे आकारमें परस्पर सम्बन्धित हैं, अगस्त्यस्तुतिके समय सुतीक्ष्णजी भी वहाँ ही उपस्थित हैं ४) सुतीक्ष्णस्तुतिमें सगुणरूपको प्राधान्य देकर निर्गुणरूपको असार बताया है फल्गु=असार निर्गुणरूप आद्यरूप पूर्वरूप है उसको यह अस्तुति फल्गुत्व दे रही है। अतः पूर्वाफाल्गुनी नाम साधक हुआ। (५) फाल्गुनीनक्षत्रका देवता भग (सूर्य) है और इस स्तुतिमें श्रीरामजीका भानु कहा है—‘संत सरोरुह कानन धानु।’ (६) फल्गुस्तुति—। ‘सुभट भूपति विचारके।’ स्तुतिकी टीकामें जहाँ-तहाँ विवेकरूपों सुभटका कार्य बताया है। इन सब गुणग्रामोंका सम्बन्ध श्रीरामजीसे भी सिद्ध होता है। ‘धर्म धर्म नर्मद गुणग्रामः’ यह श्रीरामजीके लिये ही है और उनके गुणग्राम भी ‘कुपथ कुतर्क कुचालि कलि कण्ट दध पाषण्ड दहन रामगुणग्राम जिमि ईधन अनल प्रचण्ड’ हैं

नोट—१ सत्योपाख्यानमें मित्ता हुआ श्लोक यह है—‘सौतया सह राम त्वं लक्ष्मणेन च व्याणभूत्। मदीय हृदयाकाशे वसेन्दुगिर्वर्यदा।’ पर यहाँ ‘निःकाम’ पद अधिक है

मा० म० (मयूर) पहले अभेद-भावसे बर भौगा—‘जो कोसलपति’—, वह एक रूप मनमें व्याप्त था। परन्तु जब एक स्वरूपसे हृदय डरा न हुआ तब तीनों स्वरूपोंको हृदयमें वास करानेके लिये बर भौगा यथा—‘अनुज जानकी सहित’। क्योंकि बिना जानकीजीके हृदय डरा-भरा नहीं होगा अतः श्याम-गौर भूमियोंको हृदयमें बसाया।

नोट—२ पु० रा० कु० जो यहाँ नवधा, प्रेमा और परा भक्तियोंके उदाहरण मुनिमें दिखाते हैं इनमेंसे नवधाके उदाहरण तो १० २० २४) में आ चुके हैं केवल भेद इतना है कि यहाँ स्मरणका उदाहरण ‘हे विधि दीनबंधु’— और साङ्गका ‘मुनिहि मिलत अस मोह’— दिया है। ‘निर्भर प्रेम मगन’ प्रेमा और ‘दिसि अरु विदिसि पथ नहि सूझा’— पराके उदाहरण हैं।

सुतीक्ष्ण प्रेम प्रकरण समाप्त हुआ।

‘प्रभु-अगस्ति सत्संग-प्रकरण’

एवमस्तु करि रमानिवासा। हरषि चले कुभज रिषि पासा॥१॥

बहुत दिवस गुर दरसनु पाए। भए मोहि येहि आश्रम आए॥२॥

अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहैं नाथ निहोरा नाहीं॥३॥

देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिये संग बिहसे द्वौ भाई॥४॥

अर्थ श्रीनिवास भगवान् रामचन्द्रजी एवमस्तु (ऐसा ही हो) कहकर प्रसन्न होकर श्रीअगस्त्य ऋषिके पास चले १॥ तब सुतीक्ष्णजी बोले मुझे गुरुका दर्शन हुए और इस आश्रममें आये बहुत दिन हो गये अर्थात् जबसे वहाँ आया दर्शन नहीं हुए॥ २॥ हे प्रभो! अब मैं भी आपक साथ गुरुजीके पास जाऊँगा हे नाथ इसमें आकर कुछ निहोरा (आपपर मेरा एहसान) नहीं। ३॥ मुनिकी चतुरता देखकर कृपानिधान श्रीरामजीने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई (चतुरतापर, हैस पडे। ४॥

नोट १ श्रीम्बामा प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि भरद्वाज वाल्मीकि, अत्रि और शरभंग इन चारोंके वरशाचना या प्रार्थना करनेपर ‘एवमस्तु’ इत्यादि न कहनेका कारण यह है कि ये चारों बड़े प्रसिद्ध मुनि थे वे ज्ञानप्रधान भक्तियुक्त थे। उनकी साधनाके पश्चात् ऐसा न कहनेसे उन ज्ञानी भक्तोंको दुःख होनेकी

सम्भावना न थी नुतीक्ष्णजी दीन घाटके भक्त थे। 'एक बान करुनानिधान की, सो प्रिय जाने गति न आन की॥' यही उनका एकमात्र साधनाधार था वे 'बालक सिम्ह सम दाम अयानी' कोटिके भक्त थे। बालक कुछ प्रेमसे माँगे और वात्सल्यपूर्ण जननी मैं बेटा! ले ले ऐसा तुरत न कहे तो बालकको विषाद होगा। उसको लगेगा कि माँकी देनेकी इच्छा नहीं। बालक यह नदी जानता कि 'मौन सम्पति लक्षणम्'। अपने अनिश्चय प्रीतियुक्त बालकको कष्ट पहुँचाना मातृहृदयके बाहरकी बात है। फिर श्रीरामजी-जैसी माँ ऐसा कब कर सकती? अतएव नुतीक्ष्णजीके लिये 'एवमस्तु' ऐसा कहा गया और भरद्वाज्यादिक प्रसंगमें नहीं कहा गया।

श्रीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी—'हरषि' इति। भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि और शरधङ्ग इन चारों ऋषियोंके आश्रमपर जानेके समय 'हरषि' या 'हर्षसहित' शब्दोंका प्रयोग नहीं है यथा—'तब प्रभु भरद्वाज पहिं पयऊ', 'प्रात नहाइ चले रघुराई', 'बालमीकि आश्रम प्रभु आए', 'सीता सहित चले दोउ भाई'। 'अत्रिके आश्रम जब प्रभु गयऊ', 'मुनि आवे जहाँ मुनि सरधगा।' यहाँ महर्षि अगस्त्यके आश्रमको जाते समय 'हरषि' शब्दका प्रयोग क्यों हुआ? दूसरे श्रीरघुनाथजी तो 'हर्ष-विषाद गहित' हैं तब यहाँ 'हरषि' क्यों लिखा? समाधान यह है कि जहाँ व्यक्तिका कार्य करनेका अवसर आया है वहाँ भगवान् श्रीराम हर्ष-विषादरहित हैं, परन्तु जहाँ भक्तका प्रेम देखते हैं वहाँ हर्ष होता है 'भक्त धिरह दुख दुखित सुजाना।' और जहाँ जहाँ अवतार-कार्य करनेके लिये महत्त्वका अवसर आता है वहाँ वहाँ भी हर्षका वर्णन मिलना है। यथा (१) 'हरषि चले मुनि भय हरन' (१-२०८) में मुनिभयका हरण करना मुख्य कारण हर्षका नहीं है यहाँ अवतार कार्यका प्रारम्भ होनेवाला था। इसमें मुख्यतः मारीचका वर्णन करके रावण-वधके नाटकमें एक विशेष सहायक पात्र बनाकर रखना था, इसके लिये हर्ष हुआ है। २) 'धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथ।' (१-२१०। १०) तथा 'हरषि चले मुनि बृद सहाया। जेगि विदेह नगर निअराया॥' (१-२१२-४) में हर्ष इसलिये हुआ है कि रावण वधके नाटकके मुख्य प्रलोभक पात्र श्रीसीताजीका सयोग होगा। तथा यहाँ (३) प्रस्तुत प्रसंग (श्रीअगस्त्यश्रमको प्रस्थान) के पूर्व प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'निसिचरहीन करउँ महि' (१) इस प्रतिज्ञाकी अंशतः पूर्ति और रावणादिक विनाशका श्रीगणेश किस स्थानपर निवास करनेसे सुगमतासे होगा, यह अगस्त्यजीके मुखसे जाननेके उद्देश्यसे यहाँ जानेको निकले थे अतः हर्ष कहा, यहाँ 'अगस्ति' शब्द न लिखकर 'कुंभज' शब्दका प्रयोग करके 'कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपाग। सोपेउ सुगस सकल संसारा॥' (१-२५६। ७) इस सामर्थ्यकी ओर ध्यान खींचनेका प्रयत्न किया गया है।

आगे भी इसी भावसे 'हरषि' शब्दका प्रयोग उपलब्ध होता है।—(४) 'हरषि राम तब कीह पयाना।' (५। ३५। ४) लंकाकी चढ़ाईके लिये किष्किन्धासे प्रयाणका यह उल्लेख है और (५) एक उदाहरण विभीषण मिलनके समय यह है—'तुरत उठे प्रभु हरष बिसेष।' (५। ४६। १) इसमें विशेष शब्दसे बताया कि विभीषणका मिलन और शरणागति रावण वध कार्यमें एक विशेष कारण है।

टिप्पणी—१ पु० २० कु०—'एवमस्तु करि रमा निवासा' इति। (क) रमानिवास—रमाका निवास है जिनमें अर्थात् जो परम उदार हैं, यथा 'बार बार बर माँगउँ हरषि देहु श्रीरंग।' (७। १४) [अ०—तापनी आदिमें 'रमा' भी एक नाम श्रीसीताजीका कहा है।] (ख) 'हरषि' चलनका भाव कि श्रीरामजीको अगस्त्यजीके दर्शनकी उत्कण्ठा है इसीसे उनके पास जानेमें हर्ष हो रहा है। (ग) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रामजी अगस्त्यजीके पास वार्तालाप और लाभकी आशासे जा रहे थे, वही प्रसंग गोसाईंजीने 'हरषि' शब्दसे जना दिया है प्रमाण, यथा—'एव लोकाचिन-साधुहिते नित्यरत-सताम्। अस्मान्भगवानंश्च श्रेयसा योजयिष्यति।' (३। ११-८७) अर्थात् ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणमें रत हैं, हमलोग जब उनके यहाँ जायेंगे तब अवश्य ही ये हमारा कल्याण करेंगे [पुनः अगस्त्यजी वसिष्ठजीके भाई हैं अतः उनके दर्शनके लिये हर्षित होकर चले अगस्त्यजीसे रावण वधके लिये मन्त्र लगे शरणागत

मुनियोंके त्रासका हरण करेंगे, इसलिये 'रमानिवास' कह रहे हैं यथा 'दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक।' (वि० त्रि०)*

'कृभज रिषि पामा' इति। पूर्व इन्हे मुनि कहा था, यथा—'मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना'। यहाँ 'ऋषि' शब्द देकर जानाते हैं कि मन्त्र पूछनेके लिये इनके पास जाते हैं क्योंकि ऋषि मन्त्रोंके द्रष्टा होते हैं—'ऋषयो मन्त्राणां द्रष्टारः।

टिप्पणी २ 'भए मोहि येहि आश्रम आए' इति अथात् गुरुदर्शन हुए बहुत दिन हुए और इस आश्रममें आवे बहुत दिन हुए। इस कथनसे सिद्ध हुआ कि इनका दूसरा भी आश्रम था, जैसे श्रीअगस्त्यजी और चारुर्षाकिजीके भी दो-दो आश्रम थे।

टिप्पणी—३ अथ प्रभु संग जाउँ' इति। (क) प्रभुको अगस्त्यजीके यहाँ पहुँचाने और इस तरह मार्गभर प्रभुके संग तथा दर्शनका लाभ लेने तो जा ही रहे हैं, किन्तु कहते हैं कि 'तुम्ह कहँ साथ निहोरा नहीं'। इसमें भाव यह है कि मैं कुछ आपके निर्मित साथ नहीं जाता, आपको पहुँचाने जाता तो चाहें एहसान होता, पर मैं तो अपने गुरुका दर्शन करने जाता हूँ। मार्ग यही है, अतः इसमें निहोरा नहीं', (चतुराई इस वाक्यमें यह देखी कि गुरुका दर्शन करनेको कहते हैं इसमें गेकते नहीं खनता और गुरु-दर्शनाने यह हमको ही देंगे। पुन हमारा निहोरा होता तो हम मना करते जब निहोरा नहीं तो कैसे मना करें, (ग़, संग चलनका निहोरा नहीं है यह चतुराई है। क्योंकि प्रभु किसीको संग नहीं लेते। यथा १ 'खरखस रास सुमंत्र पठाये। सुगमरे तीग आप नख आये॥' (२। १००) (२, 'बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम।' (२ १०९) (३) 'तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावतु दीन्ह। गवन भवन तेइ कीन्ह।' (२। १११) (४) पथिक अनेक मिलहि मग जाना। कहहि सप्रेम देखि होउ भाता॥ करि केहरि बन जाइ न जोई। हम संग चलहि जो आयसु होई॥' "एहि बिधि पूछहि प्रेमबस पुलकगात जल नयन। कृपासिंधु केरहि तिन्हहि कहि बिनीन मृदु बचन॥' (२। ११२) ५) 'जथा जाग मनमानि प्रभु बिदा किए मुनि बंद।' (२ १३४) (६ 'राम सकल बनवर तख मोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परितोषे॥' 'बिदा किए' २ १३७) परंतु श्रीसुतोंक्ष्णजी इस कहानि दर्शनलाभार्थ संग जाने हैं कि मैं तो गुरुदर्शनको जाता हूँ (ग) चतुराई देखकर हैंस कि हमारे दर्शनार्थ साथ जाते हैं और भार गुरुपर डालते हैं। (साथमें चलकर हमें गुरुदर्शनारूपमें देना चाहत हैं, नहीं तो बिना हमारे साथके गुरुके पास न जानेका अर्थ क्या है, यह चतुराई है। (त्रि० त्रि०)

मा० म०—तात्पर्य यह है कि गुरुने आज्ञा दी थी कि जबतक श्रीरामजी न आवें तबतक यहाँ न आना, श्रीरामजीके साथ आना। अतः संग लाकर उनकी आज्ञा पूरी करूँगा, यह डलटी बात होती है कि शिष्यद्वारा गुरुको गमप्राप्ति हो पर ऐसी आज्ञा ही है। (नोट—इस विषयमें यह कथा कही जाती है कि सुतोंक्ष्णजीने अपने गुरु श्रीअगस्त्यजीको गुरुदर्शना देकर गुरुऋणसे उद्धार हो जानेके विचारसे गुरुज्ञास गुरुदर्शना माँगनेका आग्रह किया यद्यपि गुरुदेवजीने बार बार यही कहा कि इसका हठ न करो मैं तुम्हें जो ही उद्धार किये देता हूँ तो भी इन्होंने न माना। तब अगस्त्यजीने कहा कि अच्छा नहीं मानते हा तो जाओ गुरुदर्शनामें श्रीमातरामजीको लाकर हमें दर्शन कराना और बिना उनके यहाँ न आना यही कारण बहुत दिवस गुरु दर्शन पाये' का है आजकलके गुरु और शिष्योंको इस प्रयोगमें उपदेश ग्रहण करना चाहिये

टिप्पणी ६ (क) 'कृपानिधान' का भाव कि प्रभु कृपाके समुद्र हैं, इसने कृपा करके संग लिया। [बिना भ्रम गुरुऋण चुकाने और साथ-ही साथ मार्गभरमें इष्टक दर्शनों और रत्नसंगका सुयोग देख उसका लाभ उठाये बिना न रहा गया यही चतुराई है। (प० प० प्र०] (ख) यहाँ मन वचन, कर्म तीनों

* त्रि०—छा देनेमें 'रमानिवास' कहा अथवा, विष्णु चतुर्भुज और राम द्विभुजमें भेदका निराकरण करनेके निमित्त रमा निवास' कहा। अथवा, आकाशवाणीमें समझे थे कि विष्णुभावाम् आयेगे इससे यह पद दिया

कहे—‘एवममु’ यह वचन है, ‘हरषि’ यह मनका विषय है और ‘जले’ कर्म है

प० प० प्र०—‘बिहँसे’ इति। यहाँ बिहसनेका कारण सुतीक्ष्णजीका गूढ़ प्रेम ही है ‘मन बिहँसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि। (१ २६५) ‘सुनि केवट के बँन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहँसे करुनारैन चितइ जानकी लखन तन॥’ (२। १००) इन प्रसंगोंमें जिस भावसे हँसे थे उसी भावसे यहाँ हँसे। ‘बिहँसने’ और ‘मुसुकाने’ में क्या भेद है यह ‘बिहँसि कृपासुखबुंद।’ (३। २३) में देखिये।

पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥५॥

तुरत सुतीछन गुरु पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ॥६॥

नाथ कोसलाधीस कुमार। आए मिलन जगत आधार॥७॥

राम अनुज समेत बैदेही। निसिदिनु देव जपतहु जेही॥८॥

सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥९॥

अर्थ—रास्तेमें अपनी अनुपम भक्ति वर्णन करते हुए देवताओंके राजा (रक्षक, पालक) श्रीरामजी मुनिके आश्रमपर पहुँच गये। ५। सुतीक्ष्णजी तुरत गुरुजीके पास गये और दण्डवत् करके इस प्रकार कहने लगे॥ ६॥ हे नाथ कोसलराज श्रीदशरथजीके राजकुमार, जगत्के आधाररूप, आपसे मिलने आये हैं॥ ७॥ छोटे भाई और वैदेहीजीसहित श्रीरामचन्द्रजी आये हैं जिनका, हे देव! आप दिन-रात जप करते हैं॥ ८॥ अगस्त्यजी यह सुनते ही तुरत उठ दौड़े। भगवान्को देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया। ९।

टिप्पणी—१ पु० रा० कु० -‘पंथ कहत निज भगति अनूपा।’ इति। (क) कथावार्तामें मार्ग शीघ्र कट जाता है, यथा— ‘वरनत पथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा।’ (१। ५८) ‘सीयको सनेह सीत कथा नथा लंका की छले कहत छाथ सों सिरानों पंथ छन मैं’—(क० सु० ३१) तथा यहाँ भक्ति कहते-कहते आश्रमपर पहुँच गये, मार्ग जान न पड़ा। (ख) यहाँ ‘सुरभूपा’ कहा क्योंकि देवताओंके कार्यके लिये अगस्त्यजीसे राक्षसोंके मारनेका सम्मत करेंगे, शस्त्रास्त्र लेंगे (ग) ‘भक्ति’ कहनेका भाव कि प्रभुने विचारा कि हमारे संगका आनन्द इन्हें मिलना चाहिये। पुनः भाव कि मुनिके भक्तिकी चाह है अतः भक्ति कही।

प० प० प्र०—१ अभी अभी तो सुतीक्ष्णजीकी अनन्य भक्ति देखी है और वे साथ भी हैं अतः भक्त और भक्तिके विचारोंसे ही भगवान्का अन्तःकरण परिपूरित है, इसीसे भक्तिकी चर्चा चलायी। अन्यथा दोनों भाइयोंके दिन तो ‘कहत बिराग ज्ञान गुन नीती’ बीतते थे सुरभूपा=सुर+भू+पा=देवादि लोकोंके पालक। भाव कि स्वर्गादि लोकोंके पालनार्थ आये हैं

टिप्पणी—२ ‘तुरत सुतीछन गुरु पहिं गयऊ।’ (क) गुरुके पास गये इससे सूचित किया कि रामचन्द्रजी बाहर ही खड़े रहे (ख) ‘करि दंडवत कहत अस भयऊ’—श्रीरामागमन सुननेके पूर्व दण्डवत् किया अर्थात् गुरुको दण्डवत् करना यह रामागमन सुनानेसे भी अधिक है। (ग) ‘तुरत’ गुरु दर्शन-हेतु एवं गुरुके भयसे कि वे यह न कहें कि पहले क्यों न जनाया जब वे आ ही गये तब जाननेसे क्या? दण्डवत् करके दक्षिणा दी जाती है। वैसे ही श्रीरामजीका आगमन सुनाया मानो गुरुदक्षिणाने रामजीको दिया। (खर) तुरत इससे भी गये कि जिसमें गुरु-स्वागत आदि यथोचित कर सकें। अ० रा० के मतानुसार श्रीरामजीने श्रीसुतीक्ष्णजीने श्रीअगस्त्यजीको सीता अनुजसहित अपने आगमनका समाचार देनेको कहा है, यथा—‘बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोऽखवीन्मुनिम्। सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय। ५। अगस्त्य मुनिवर्णाथ सीतया लक्ष्मणेन च।’ (३। ३)

प० प० प्र०—‘तुरत गयऊ’ इति। दौड़ते-दौड़ते ही गये होंगे, कारण कि—(क) वे जानते थे कि श्रीरामजीके साथ श्रीगुरुजीके पास गमन करनेमें गुरुदक्षिणा चुकानेका कार्य न होगा। (ख) श्रीरामजीको बहुत देरतक प्रतीक्षा करते करते मुनिके आश्रमके पास खड़ा रहना न पड़े। (ग) परमानन्दका समाचार

जितना शीघ्र दिया जाय उतना ही अच्छा। 'सुगत अगस्ति गुरत उठि धाए।' भी देखिये।

टिप्पणी—३ 'तब कोसलाधीश कुमारा। आये मिनन'— इस प्रकार कहा क्योंकि दर्शन करने आये हैं। ऐसा कहनेसे गुरु गुरुज होते कि यह जानते हो और कह रहे हो कि जिनका आप भजन करते हैं, यथा— 'निमिदिन देब जपतहहु जेही' तब दर्शन करना कैसे कहा? जैसे कोई किसी चेलेसे कहे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे दर्शनको आये हैं तो शिष्यको कितना खुश लगेगा और यदि कहें कि आपको दर्शन देने आये हैं तो यह रामजीके प्रतिकूल है भगवांदा पुरुषोत्तम इस रूपसे पुनियोंके दास हैं। अतः 'आए मिलन' कहा [पुनः, 'जगत आधार' में यह भाव है कि आपके और दासके जगत् अर्थात् देह) के दो आधार हैं वे (आ गये) यथा 'त्वमेव जगतां नाथो जगदेदमर्पितम्॥' (भा० १०। १४। ३९)। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—४ (क) यहाँ उपामनाचतुष्टय कहा है। 'कोसलाधीश' से धर्म। 'कुमार' से रूप। 'जगत आधार' से लीला और 'राग अनुज समेत बैठेही' से नाम। इससे जनाया कि मुनिका विशिष्टाद्वैत मत है वे 'नाम, रूप, लीला, धर्म' चारोंके उपासक हैं, क्योंकि ये चारों नित्य हैं, यथा—'गमस्य चाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥' (पञ्चरात्र) (ख) 'निमिदिन देब जपतहहु जेही।' यहाँ 'देखिअहि नाम रूप आधीन' को चरितार्थ कर दिखाया है। नाम रात-दिन जपत है, अतः रूप (नामी) पास आ गया।

प० प० प्र०—१ (क) 'जो कोसलपति राजिवनयना' ही उनके मुखमें दूसरे रूपमें निकलना है (ख) 'कुमारा'—यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सपत्नीक हैं तथापि सुतीक्ष्णजी उनके लिये 'कुमार' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं कारण कि वे सदा 'कुमार' अवस्थामें ही रहत हैं। ऐसा अर्थ करनेसे 'अहड़ कुमार मोर लघु भाता॥' (३। १७ पर आक्षेप करनेका स्थान न रहेगा। (ग) 'गुरत उठि धाए' इति। अगस्त्यजी त्वरा कर रहे हैं इसमें और सुतीक्ष्णजीकी त्वरामें हेतु भिन्न भिन्न है। अगस्त्यजीने जब सुना कि तीनों ध्येय मूर्ति आये हैं तो वे, 'कब जाऊँ और कब मिलूँ' ऐसी प्रेमदर्शनकी लालसा अति तीव्र होनेसे ही दौड़े इनको कितने लम्बे समयकी अतृप्त अभिलाषा तृप्त होनेवाली थी। कदाचित् उन्हें ऐसा लगा हो कि इस समय पंख मिल जावें तो भी विलम्ब ही हो जायगा।

प० ५० ३० मुनिसे जब कहा कि कोसलाधीशकुमार मिलने आये हैं तब मुनि न उठे। राजकुमारमें क्या प्रयोजन? पुनः, 'कोसलाधीश कुमार' में अनिव्यापि है। श्रीभरत-लक्ष्मण शत्रुघ्नजी भी तो कोसलाधीश कुमार हैं इससे अगस्त्यजी न उठे इसी तरह 'जगत आधार' श्रीभरत और लक्ष्मणजी भी कहे गये हैं। लक्ष्मणजी भी जगदाधार हैं, यथा 'लच्छन धाम रामप्रिय सकल जगत आधार। गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार॥' (१। १९७) एवं भरतजीको कहा है कि 'भरत भूमि रह रावरी रखी॥' (२ २६४) इतनेपर भी ध्यान न दिया तब फिर उन्होंने यों कहा कि जिनका मन्त्र आप जपते हैं वे श्रीसीतालक्ष्मणसहित आये हैं। तब मुनि उठ दौड़े। इसमें यह भी जनाया कि अगस्त्यजी श्रीसीतालक्ष्मणयुक्त रामजीके उपासक हैं।

प० प० प्र०—पहिले अगस्त्यजी जानते हैं कि सीतहरण-निमित्तने ही दशाननकुलका नाश होगा और सुना इतना ही कि 'कोसलाधीश कुमारा जगत आधार आये'। उनके अकेले या चारों भाइयोंसहित आनेसे क्या होगा? इनसे हर्ष न हुआ। जब सुनेंगे कि 'अनुज समेत बैठेही' आये हैं तब सुनने ही दौड़। श्रीहनुमान्-भरत-मिलनमें मिलान कीजिये। 'रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुलल देवमुनिप्राता॥' (७ २। ४) इतना सुनकर भरतजीको हर्ष नहीं हुआ, वे चिन्तार्थें मग्न हो गये कि क्या लक्ष्मण जन्मिन नहीं हुए? क्या श्रीसीताजी रावणके वशसे मुक्त नहीं हुई? इत्यादि जब सुना कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत तब 'बिसरे सब दूखा॥' (७। २। ५-६)

नोट—'हरि बिलोकि'— इति। मुनि ऐश्वर्यको धारण किये हुए हैं और प्रभु माधुर्यको। अपने-अपने भावके अनुसार दोनों व्यवहारमें विपुल हैं वैसे ही आचरण करते हैं मुनि ऐश्वर्य जानते हैं, अतः आगमन सुनते ही स्वागतके लिये उठ दौड़ प्रभु माधुर्यमें दण्डवत् कर गह हैं 'उठि धाए' से जनाया कि मुनि बैठे हुए थे जब समाचार मिला।

प० प० प्र०—‘लोचन जल छाए’ में प्रेमकी प्रगाढ़ दशा तो कारण है ही तथापि मुनि जानते हैं कि वे भगवान् हैं, दशरथनन्दन हैं, पर विप्र धेनु सुर-सन्त-हित कैसे-कैसे कष्ट झेल रहे हैं। इस कल्पनासे भी ‘लोचन जल छाए।’ जैसे ‘करि प्रनाम तिह राय निहारे। बंधु देखि भाए निपट दुखारे॥’ (जनकदूत) ‘तापमयबन्धु जानकी देखी। भा सबु बिकल विषाद बिसेयी॥’ (जनकसमाज), ‘तनय बिलोकि नयन जल छाए।’ (श्रीदशरथजी), जैसे ही अगस्त्यजीके हृदयमें प्रीति थी। अगस्त्यजीमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों धातोंका सम्मिश्रण है, यह आगे स्पष्ट हो गया है।

मुनि पद कमल परे द्यौ भाई। रिधि अति प्रीति लिए उर लाई॥ १०॥

सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठारे आनी॥ ११॥

पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा॥ १२॥

जहं लागि रहे अपर मुनिबृंदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ १३॥

अर्थ—दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर पड़ गये (अर्थात् दोनोंने साष्टांग प्रणाम किया)। श्रीअगस्त्य ऋषिने अत्यन्त प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया॥ १०॥ ज्ञानी मुनिने आदरपूर्वक कुशन पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर बिठाया॥ ११॥ फिर अनेक प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके बोले कि मेरे समान भाग्यवान् दूसरा नहीं॥ १२॥ वहाँ जहाँतक अन्य मुनिसमूह थे वे सब सुखमूल आनन्दकन्द रघुनाथजीको देखकर प्रसन्न हुए॥ १३॥

टिप्पणी—१ मुनि पदकमल परे द्यौ भाई।” इति। (क) बिना चीन्हे संकोचवश श्रीमीराजी किसीको प्रणाम नहीं करतीं उनका अत्यन्त संकोची स्वभाव है ‘सकुचि सीय तब नयन उघारे’ ‘गूढ गिरा मुनि सिय सकुचानी’ ‘सकुची व्याकुमता बड़ि जानी’ ‘तन संकोच मन परम उछाहू’ पुनि पुनि समहि चिनय सिय सकुचत मन सकुचै न’ ‘सीय सकुचवत् न उतर न देई’ ‘पितु कह सत्य सनेह सुधानी। सीय सकुच महुं मनहु समानी’ ‘कहनि न सीय सकुच मन भाहीं।’—इन उदाहरणोंसे उनका अत्यन्त संकोची स्वभाव प्रकट है। वसिष्ठजी पुरोहित हैं, उन्हें वे पहचानती हैं, अतः उनको प्रणाम किया, यथा—‘सीय आइ मुनिवर पग लागी। उचित असीस तहो मन माँगी॥’ (२ २४६) ‘गहे चरन सिय सहित छहोरी। बोले राम कमल कर जोरी॥’ (२ ८) [यहाँ उपलक्षणसे श्रीजानकीजीका भी प्रणाम करना जानना चाहिये। वा कममात्रमें विवाह प्रतिज्ञानुसार पतिव्रत प्रणाम समझ लें। (प्र०) अ० रा० में तीनोंका प्रणाम करना कहा है यथा - ‘रामोऽपि मुनिपायान्त दृष्ट्वा हर्षसमाकुलः। सीतया लक्ष्मणेनयि दण्डवत्पत्तिनो भुवि॥’ ३। ३ १३, वाल्मीकीयमें भी तीनोंका प्रणाम करना कहा है, यथा—‘अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृतञ्जलिः। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मण॥’ (३ १२। २५) वि० वि० का मत है कि ‘भगवती’ गायत्रीरूपा ब्राह्मणकी उपास्य देवता हैं, अतः उनको उपासनाके विरुद्ध पड़नेकी आशंकासे प्रणाम नहीं करतीं, केवल बड़ोंकी आज्ञासे वसिष्ठजीको प्रणाम करती हैं। यथा - ‘साम समुर गुरु पूजा करहू।’ स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि मुनीश्वरजीके सम्बन्धमें ‘अतिमय प्रीति देखि रघुबीरा’ ऐसा उल्लेख पहले कर देनेसे यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य दोनों भगवत्प्रेममें समान थे।]

प० प० प्र० भरद्वाजजी और अत्रिजीको ‘करत दंडवत मुनि उर लाए’ (२। १०६। ७, ३। ३६) उन्होंने पूरी दण्डवत् नहीं करने दी क्योंकि वे केवल ऐश्वर्यके उपासक हैं अपने इष्टको क्यों दण्डवत् करने देंगे वाल्मीकिजी और अगस्त्यजीने वैसा नहीं किया। इससे दोनोंमें माधुर्यभाव प्रतीत होता है। वाल्मीकिजी केवल माधुर्योपासक हैं इसीसे उन्होंने आर्तिभावसे ही सम्मान किया और आशीर्वाद दिया, हृदयसे नहीं लगाया और न कोई वर माँगा। अगस्त्यजीने पूरी दण्डवत् करने दी और हृदयसे लगाया। इसमें वात्सल्यकी माधुर्य भक्ति झलकती है और पूजा आदिसे ऐश्वर्यभाव भी स्पष्ट है ऐश्वर्यभावकी जानबूझकर दबाकर केवल माधुर्यभावमें रमना मुनियोंके लिये तो बहुत दुष्कर है श्रीदशरथजी श्रीसुमनसाजी आदिको इतना

दृष्टकर नहीं। सुतीक्ष्णजीमें ऐश्वर्यभाव है, इसीसे उन्होंने दण्डवत् की शरभङ्गीमें भी यही भाव था तथापि प्रेमावेशमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, रूपादृतपानमें ही मन्त्र हो गये

टिप्पणी—२ 'मादर कुमल पुछि मुनि ज्ञानी'। सब जानते हैं अम. जाना कहा, [कुशल पूछना माधुर्यभावका निदर्शक है त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है यह आगेके 'तुह जानहु जेहि करन आयउँ। नाने नान न कहि समुझाएउँ॥' (१३। २) से स्पष्ट है। (प० प० प्र०) पुन. 'मुनि ज्ञानी' कहकर उनकी भक्तिकी अहंताकी कहा, यथा—'आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युक्तमे कुर्वन्त्यहेतुर्की भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः' (भा० १। ७ १०) (वि० त्रि०) जाननेपर भी कुशल पूछना यह राति है शिष्टाचार है। बारम्बार कई प्रकारसे कुशल पूछा यह 'मादर' से जन्या। ['प्रभु' शब्दसे जनाया कि (क) मुनि जानते थे कि दशरथनन्दन श्रीरामजी परमात्मा हैं। (ख) कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ होनेपर भी 'सनत दासन्ह देहु बड़ाई' इस स्वभावानुकूल आये हैं (ग) मुनिने जो पूजा की वह भी सेव्य सेवक भावसे ही की। (प्र०)]

नोट—१ 'बर आमन' शब्द मात्रसमें चार स्थानोंमें और आया है यथा—'सैनराज बहु आदर कीन्हा। पद प्रखारि बर आसनु दीन्हा॥' (१। ६६। ६) 'बैठे बरासन गमु जानकि मुदित मन दसरथ भार' (१। ३२५ छन्द), 'दड प्रक्रम सबहि नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥' (१। ३३१। १) 'सूत्र कहहि जय तप सत नाना। बैठि बरासन कहहि पुना॥' (७ १००। १, शैलराज और जनकमहाराज उक्त हैं अतः वहाँ 'बरासन' का अर्थ सिंहासन है। उत्तरकाण्डमें बरासन 'व्यासामन' 'व्यासाही' है। अगस्त्यजी श्रीरामोपासनाके आचार्य हैं और जानते हैं कि श्रीरामजी उनके आश्रममें आयेंगे। अतएव यहाँ भी 'बर आमन' से सिंहासनका अर्थ ले सकते हैं प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि भरद्वाज और अत्रिजीने 'आसन' दिया है, यथा—'कुशल ग्रन्थ करि आसन दीन्हे।' (३। १०७) 'प्रभु आमन आमीन।' (३। ३) वनमें 'वरआसन' देना केवल अगस्त्यजीके यहाँ पाया जाता है। इससे हम कुछ कल्पना कर सकते हैं कि अगस्त्यजीका ऐश्वर्य कितना महान् था, दूसरा भव यह है कि यद्यपि भरतजीकी विनयपर भी श्रीरामजीने राधाभिप्रेक कर लेना अस्वाकार किया तथापि अगस्त्यजीने उनको सिंहासनपर बिठाकर पूजा की इस तरह मानो बत'या कि वे फिर सिंहासनविहित होंगे। [पर यह तो विचकूट दरवारमें ही निश्चित हो चुका है—(गा० सं०) 'बैठारे आमी' से जनाया कि श्रीरामजीको मुनिके यामने सिंहासनपर बैठनेमें संकोच था, अतः मुनिने आग्रहपूर्वक बिठाया। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी ३ 'पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा' "इति। (क) उपचारके विषयमें अनेक मत हैं—पञ्चोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार इत्यादि, अतएव पूज्य कविने किसी उपचारका नाम न देकर 'पुनि करि बहु प्रकार' इतना ही कहा। (ख) भगवान्से मिलने उनकी पूजा की और उनका नाम जपते हैं। इन कृत्योंमें जीव बड़भार होता है अतः मुनिने अपने भाग्यकी सराहना की—'मोहि सम भाग्यवत नहि दूजा। पुन. (ग) इन पदार्थोंकी प्राप्तिसे अपने भाग्यकी सराहना करना विधि है यथा—'मोहि भाग्य राउर गुनगाथा। कहि न सिगहिं सुनहु रघुनाथा॥' (१। ३४२ ३) (जनक), 'फिरत अहेरे पड़े भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥' (१। १५९) (भानुप्रताप), 'अहो भाग्य मम अमिन अति रायकृपासुखपुज। देखेउँ नयन विगिंचि सिख सेव्य जुगल पद कंज॥' (५। ४७) (विभीषणजी) इत्यादि 'मोहि सम भाग्यवत नहि दूजा' इति, यहाँ कर्ता क्रियापद अध्याहत रखे गये हैं इसमें भाव यह है कि मुनिराज इनने बड़े ज्ञानी और समर्थ होनेपर भी 'भाग्यन् आपके दर्शन पानका सौभाग्य प्राप्त हुआ' इत्यादि कहते कहते अवाक् हो गये, वाणी रुद्ध हो गयी, प्रेय-संगवरमें उनका मन डूब गया (प० प० प्र०) पुन. सरकारकी प्राप्तिसे भाग्यवान् तो और लाग भी हुए, पर गुरुदक्षिणामें सरकारको मुनिजीने ही पाया। इसलिये 'मोहि सम भाग्यवत नहि दूजा' कह रहे हैं। (वि० त्रि०)

प० प० प्र०—'मोहि सम भाग्यवत नहि दूजा' इति श्रद्धाश्रयजी, श्रीजनकजी आदिने भी ऐसा ही कहा है तब 'नहि दूजा' लिखनेका क्या उपयोग इस सम्भावित शङ्काका नम्रधान यह है कि सभी

स्थानोंके वचन यथार्थ हैं (१) परमात्माको पुत्र बनानेका सौभाग्य पुरुषोंमें केवल दशरथमहाराजको और जामाता बनानेका भाग्य केवल जनकमहाराजको प्राप्त हुआ। रुक्मिणी जनक, भीष्मक और वसुदेव, नन्द आदिके भी भाग्यमें यह नहीं है। कृष्णभगवान् अनेकोंके जामाता हुए। वे वसुदेवके भी पुत्र थे और नन्दके भी। (२) मन्त्रकी याचना करनेके लिये अपनी इच्छासे अगस्त्यजीसे ही मिलने गये (३) मारीचने भी कहा है 'धन्य न मो सम आन'। यह भी सत्य है। अन्तरङ्गमें प्रेम और बहिरङ्गमें वैर करके भगवान्‌के मुखारविन्दको बारम्बार देखने हुए उनके बागसे मरना दूसरेके भाग्यमें नहीं था। इत्यादि।

नोट—१ इस प्रसङ्गमें मुनिकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको सफलता और सुख दिखाते हैं। 'नाथ कोसलाधीस कुशरा' से श्रवणेन्द्रिय, 'हरि बिलोकि लोचन जल छाए' से नेत्र, 'रिचि अति प्रीति लिये उर साई' से त्वक् इन्द्रिय 'सादा कुसल पूछि' से रसना और 'आसन पर बैठारे आनी' से नासिका इन्द्रियका सुख कहा पुष्पोंके आसनपर बिठानेसे सुगन्ध मिला। (पं० रा० कु०)

नोट—२ 'जहँ लगी रहे अपर मुनिबुंदा। हरषे' इति—आतिथ्य करके अगस्त्यजी सुखी हुए। दर्शनसे सब मुनि सुखी हुए। (पं० रा० कु०) ['सुखकंदा' का भाव कि सुखरूपी जलकी वृष्टि होनेसे उन मुनिबुन्दोंके शरीर आनन्दरससे रोमाञ्चित हो गये कद=कं (जल)+द (देनेवाला)=जलद=मेघ। (पं० पं० प्र०)] जिस समय सुतीक्ष्णजी पहुँचे उस समय गुरुजी श्रीराममन्त्रकी व्याख्या कर रहे थे और सब मुनि सुन रहे थे व्याख्या समाप्त होते-न-होते श्रीरामजीकी प्राप्ति हो गयी आनन्दकी वर्षा हो गयी सब मुनि नव शस्यका भीति आनन्दकन्दकी प्राप्तिसे हर्षित हुए। यथा—'भूसुर ससि नव वृंद बलाहक।' (वि० त्रि०)

पं० पं० प्र० मुनिबुंदा और सुखकंदा, इस तरह यमकमें विषमताद्वारा जनाया कि इन मुनियोंका अधिकार भगवद्दर्शन होनेयोग्य न था तथापि गुरुजीके कारण उनका भी भाग्य बढ़ गया। यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वत्र चन्दने' यह गुरुसामर्थ्य है

दोहा—मुनि समूह महँ बैठे सनमुख* सबकी ओर।

सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर॥ १२॥

शब्दार्थ—तन=ओर, तरफ, यथा—'बिहँसे कहनाऐन चितइ जानकी लखन तन'।

अर्थ—मुनिसमूहमें प्रभु सबकी ओर सम्मुख ही बैठे हुए हैं (अर्थात् यह भगवान्‌का रहस्य है यहाँ ऐश्वर्य प्रकट किया है कि सब उनको अपने सम्मुख ही बैठ देख रहे हैं, पीठ किसीकी ओर नहीं देख पड़ती) मुनिसमूह उनको इस प्रकार एकटक देख रहे हैं) मानो चकोरोंका समुदाय शरत्के (पूर्ण) चन्द्रमाकी ओर देख रहा है॥ १२॥

टिप्पणी—१ चन्द्रसे किरण है और किरणसे तापका नाश होता है श्रीरामजीका मुख चन्द्रमा है, उनके वचन मुखचन्दकी किरणें हैं, इन वचनरूपी किरणोंसे भवरूपी तापका नाश होता है, यथा—'समिक्का सय सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सदातप भारी॥' (१ १२०) 'तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं'—'तब भय डरत मदा सो बाला' काल बिलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारि। रबिहि राउ राजहि प्रजा बुध व्यवहरहि बिचारि॥' दोहावली (५०४)। २ 'इन्दु परमैश्वर्य' अर्थात् चन्द्रमा बड़े ऐश्वर्यवान् ब्रह्माण्डके प्रकशक हैं, ['चितवत मनहुँ निकर चकोर' इति मिलान कीजये, यथा— 'देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं किमि हरिजन हरि पाई' (४ १७) 'एकटक सब मोहहिं भहुँ ओर। रामचंद्र मुखचंद्र चकोर॥' (२ १५५। ५)]

नोट यह भी पार्वताजीके 'औरी रामाहम्य अनेका। कहहु नाथ' (१। १११। ३) इस प्रश्नका उत्तर है। गुरु (अगस्त्यजी) शिष्य (सुतीक्ष्णजी) के आचरणका मिलान—

* भ० दा० की प्रतिमें प्रायः सर्वत्र सन्मुख हैं। चन्द्रमाका पूछ भाग किसीको दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि चन्द्रमा अपनी धुरीपर नहीं घूमता। सरकारक इच्छामय रूप है अतः सङ्कल्पानुसार दर्शन हो रहा है (वि० त्रि०)

श्रीअगस्त्यजी

- १ राम अनुज समेत बैठेही।
निसिदिन देख जपतहुहु जेही ॥
- २ सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए
- ३ रिषि अति प्रीति लिये उर लाई
- ४ आसन धर बैठारे आनी
- ५ मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा
- ६ मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा
- ७ तुम्हरेहु भजन प्रभाव अधारी।
जानीं महिमा कहुक तुम्हारी ॥
- ८ यह घर भागीं कृपानिकेला।
बसहु हृदय श्री अनुजसमेता ॥
- ९ 'जहापि ब्रह्म अखंड अनन्ता।
अनुभवगम्य भजहिं जेहिं संता ॥
अस तब रूप बखानीं जानीं।
फिरि फिरि सगुन ब्रह्म एति पानीं ॥

श्रीसुतीक्ष्णजी

- मन बच करम रामपद सेवक।
सपनेहु आन भोस न देखक ॥
- प्रभु आगमन श्रवन सुनि पाधा।
करत मनोरथ आनुर धावा ॥
- परम प्रीति राख उर लाई
- निज आश्रम प्रभु आनि करि—
करि पूजा विविध प्रकार
- प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी
- महिमा अमित योरी यति थोरी।
राखि सनमुख छद्योत अँजोरी ॥
- अनुज जानकी सहित प्रभु चाय बानधर राम।
मम हिय गगन उड़ुइव बसहु सदा निःकाम ॥
- जदपि विरज व्यापक अभिनासी।
सबके हृदय निरंतर बासी ॥
- जो कोमलपति राजिजनयना।
करड सो राम हृदय मम अबना ॥

तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कहु नाहीं ॥ १ ॥

तुम्ह जानहु जेहि कारन आएउँ। ताते तात न कहि समझाएउँ ॥ २ ॥

अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारीं मुनि द्रोही ॥ ३ ॥

अर्थ—तब रघुवीर श्रीरामजीने मुनिसे कहा—हे प्रभो आपसे कुछ छिपा नहीं है । १ । आप जानते हैं कि जिस कारणसे मैं आया हूँ। हे तात! इसीसे मैंने कुछ आपसे समझाकर न कहा । २ । हे प्रभो! अब आप मुझे वह मन्त्र (सलाह) दीजिये जिस ढंगसे मैं मुनिद्रोही निशाचरोको पाहूँ ३

टिप्पणी—'तब रघुवीर कहा' इति (क) श्रीरामचन्द्रजी अपने प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये मुनिद्रोही रावणके वधका मन्त्र पूछ रहे हैं इसीसे यहाँ 'रघुवीर' पद दिया । 'रघुवीर' शब्दसे यहाँ मुख्यतः 'विद्यावंरता' 'विचक्षणता' प्रतीत होती है। भाषणको कुशलता यहाँ स्पष्ट है. (प० प० प्र०) (ख) 'तुमसे कुछ दुराव नहीं' इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रायः औरोंसे ऐश्वर्य छिपाते हैं । ['प्रभु' सम्बोधन देकर स्वामी-सेवकका नाता जंझा और स्वामीसे दुराव नहीं करना चाहिये, इससे कहते हैं कि 'तुम्ह सन दुराव कहु नाहीं'। पुनः, भाव कि वात्मीकिजीसे कुछ दुराव किया था, सो उन्होंने सारा भेद ही खोल दिया यथा—'श्रुति सेतु फलक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। जो सृजति जग फालति हरति रख पाइ कृपानिधान कीं ॥ जा सहस सीस अहीस महिधर लषन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नराज तन धले दम्पन खान निसिधर अनी।' (वि० त्रि०) पुनः 'दुराव कहु नाहीं' से सूचित करते हैं कि अगस्त्यजी भक्तवर हैं ऐसे ही भक्तसे दुराव नहीं होता। यथा—'जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करड दुराऊ ॥' (३। ६२ ३)। (प० प० प्र०) (ग) 'तुम्ह जानहु जेहि कारन आएउँ' इति। अर्थात् पिताकी आज्ञापालनार्थ वनमें आये हैं सो आप जानते ही हैं, इससे कहकर नहीं समझाया (इन शब्दोंसे जनाया कि अपना भी कुछ प्रयोजन है, मेरी इच्छासे ही वनवास हुआ है यह आप जानते ही है, यथा—'तुलसिदास जो नहीं मानु हित, को मुरविष भूमिभय टारि ॥' (गी० २। २ ५) और आपके पास जिस प्रयोजनसे आया वह भी आप जानते हैं उसे विस्तारसे नहीं कहना, सीधे सीधे कहे देता हूँ वह कारण यह है कि 'अब सो मंत्र देहु'')

नोट—१ मन्त्र पूछनेका कारण है आप निशाचर नाशकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः पूछा जिसमें ब्राह्मण-वध—(रावण पुनस्त्यजोका शत्रु है)—को हत्या न लगे और मुनियोंका कार्य भी हो जाय। इनके समान दूसरा ऋषि नहीं, रावण भी इनसे डरता था; क्योंकि ये इत्थल और खानगी ऐसे मायावी राक्षसोंकी नाश करनेमें समर्थ हुए, समुद्र सोख लिया, इत्यादि, इत्यादि पुनः ये गुरु वशिष्ठजीके बड़े भई हैं घटसे दोनोंकी उत्पत्ति हुई। प्रभुने लक्ष्मणजीसे इनका महत्व कहा है कि इनके प्रभावसे राक्षस दक्षिण दिशाको भयसे देखते हैं, ये सज्जनके कल्याणमें रत रहते हैं। हमारा भी अवश्य 'कल्याण करेंगे'—(वाल्मी० ३। ११)

दीनजी इस सम्बन्धमें कहते हैं कि 'एक बार महाराज रघुजीने कुबेरको पुष्पकविमान दानमें दिया रावणके छीन लेनेपर कुबेरने उनसे पुकार की। तब रघुजीने रावणको सदेसा कहला भेजा कि विमान कुबेरको लौटा दे नहीं तो हम तेरा नाश करेंगे। उसने सुनी-अनसुनी कर दी। तब रघुने धनुषपर बाण चढ़ाया कि यहींसे लंकाका नाश कर दें। ब्रह्माजीने आकर इनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि हम उम्भकी मृत्यु श्रीरामजीके हाथसे लिख चुके हैं, इनारा लेख असत्य हो जायगा, आप ऐसा न करें। राजाने कहा कि बाण अयोध है, व्यर्थ नहीं जा सकता। उसपर ब्रह्माने उस बाणको माँग लिया और कहा कि इससे श्रीरामचन्द्रजी रावणका वध करेंगे और उने लेकर ब्रह्माजीने अगस्त्यजीके पास रख दिया जब राम-रावणका सात दिनतक लगातार टुट्टयुद्ध हुआ और देवता घबड़ाये तब रामचन्द्रजीने अगस्त्यजीका स्मरण किया उन्होंने आकर उस बाणका प्रयोग और आदित्यजीका पूजन बताया '

खर-दूषणादिके वधपर अगस्त्यजीने कहा है कि ऋषि आपको इस स्थानपर इनके तत्सार्थ ही लाये थे, यथा—'एतदर्थ'—'आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः।' (वाल्मी० ३। ३०-३५) पर जबसे महिको निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा की, तबसे अबतक कोई निशाचर सामने नहीं आया, विराधवधसे सब साधन हो गये हैं, अतः पूछने हैं कि क्या उपाय करें जिससे वे कुछ अपराध करें और मैं उनका वध कर प्रतिज्ञाकी पूर्ति करूँ। इसमें यह ज्ञात होता है कि मुनि पंचवटीमें रहनेजो जग बतायेंगे यही मन्त्र है जो श्रीरामजीको मिला पुनः वाल्मीकीय और आध्यात्मरामायणमें लिखा है कि मुनिने रामचन्द्रजीको अक्षय तृण और अक्षय बाण, मुनिके पास स्थापन किया हुआ धनुष और रत्नभूषित खड्ग दिये और कहा कि इनसे राक्षसोंका वध कीजिये। जिस लिये अवतार हुआ उसके योग्य स्थान पंचवटी है, यथा—'ददौ चाप महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा।' 'अक्षय्यी बाणतूणीरी खड्गो रत्नविभूषितः। जहि राघव भूभारभूतं राक्षसमण्डलम्।' (अ० रा० ३। ३। ४५-४६) 'इदं दिव्यं महच्चारं हेमवज्रविभूषितम्। वैष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मितं विश्वकर्माणा॥ अयोधः सूर्यमंकाशो ब्रह्मदत्तः शरानमः। दत्तौ यम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायकी।' (वाल्मी० ३। १२. ३२-३३)। मुनिने श्रीरामजीसे कहा है कि आप मुझसे अलग दूसरी जगह आश्रम बनाना चाहते हैं इसका अभिप्राय मैं तत्स्यार्थके खलसे जान गया। आपके कार्यके अनुकूल स्थान पंचवटी है। यथा—'हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा यथा...' अतश्च त्वमहं धूमि गच्छ पञ्चवटीभित्ति।' (वाल्मी० ३। १३। १७) अतः यहाँ 'राक्षसवध-कार्यके योग्य उचित स्थान और अक्षय धनुष, बाण तृण, खड्ग आदि' ही वह मन्त्र है जो देनेको कहते हैं।

प० प० प्र० १ 'मंत्र देहु' का मुख्य भाव यह है कि जिस मन्त्र (अर्थात् ब्रह्मास्त्र, पाशुरतास्त्र इत्यादि) के अनुष्ठान करनेसे रावण-ऐसे वरमदपत विश्ववित्रासक मुनिद्रोहीका नाश करनेका साधर्म्य मुझमें आ जाय, ऐसा कुछ मन्त्र दीजिये अन्य रामायणोंमें उल्लेख मिलता है कि भगवान् कुम्भजश्रममें रहकर अगस्त्यदत्त मन्त्रका अनुष्ठान करते थे २ 'मुनि द्रोही' का भाव कि 'आप मुनि हैं, आपको उन राक्षसोंके मुनिद्रोहका परिचय बहुत मिला है, आप ही उन राक्षसोंके वधके उपायके विषयमें पूरे समर्थ हो सकने हैं।

नोट—२ (क) यहाँ रामचन्द्रजीने मुनिको 'प्रभु' सम्बोधन करके जनया कि आप बड़े समर्थ हैं जैसा ऊपर नोटमें कहा गया है।—'तुम्हें मन प्रभु दुगव कछु नाहीं' और 'अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहीं'। अहा! कैसा माधुर्यमें ऐश्वर्यको छिपाया है पर मुनि भी एक ही हैं, उनके उनामें उन्होंने तीन बार (उनसे एक बार अधिक) 'प्रभु' पर सम्बोधनमें दिया और एक बार 'नाथ' यथा—'मुनि मुमुकाने सुनि प्रभु

जानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ ('नाथ' भी प्रभुका पर्याय है।) 'है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ', 'दड़क बन पुनीन प्रभु कहूँ'। (ख) कविने इस प्रकारके इल्लेखसे दिखाया कि दोनों पूर्ण विनयशील हैं और दोनों परस्पर चार्त्तलपय 'बचन अगोबर सुख अनुभवहीं'। (प० प० प्र०)

मुनि मुमुकाने सुनि प्रभु जानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ ४॥

तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी। जानौ महिमा कछुक तुम्हारी॥ ५॥

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर मुनि मुसकएये (और बोले—) हे नाथ! (पूछे) क्या समझकर आपने मुझने पूछा है?॥ ४॥ हे पापके नाशक! आपके हो भजनके प्रभावसे मैं आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ॥ ५॥

टिप्पणी १ 'मुनि मुमुकाने सुनि प्रभु जानी' इति। (क) प्रभुकी खार्णाय ऐसे कि समर्थ होकर असमर्थकी-सो वाणी खोल रहे हैं, [पुनः भाव कि अपना तत्त्विक-स्वरूप छिपानेका प्रयत्न और नरलीलाका कैसा अभिनय कर रहे हैं। इतने महान् होनेपर भी कितनी नवता है! पिछोके लिये कितना आदर है। (प० प० प्र०)] हे नाथ! क्या जानकर पूछते हो? अर्थात् हमें भनमें न डालिये हम जानते हैं कि आप ब्रह्मण्डनायक हैं आप नाथ हैं मैं तो सेवक हूँ आगे मुनिने स्वयं इसीको स्पष्ट कहा है 'पूछेहु मोहि मनुजकी नाई' (ख) 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी' का उत्तर आगे चलकर मुनि स्वयं देते हैं कि 'संतन दासन्ह देहु बड़ाई। नाते मोहि पूछेहु रघुराई॥' ग) भगवान् मोहित करनेवाले वचन बोले हैं इसीसे मुनि आगे तर माँग रहे हैं कि हमारे हृदयमें लमिये जिसमें हमको धम न हो यथा—'यह बर भोगी कृपा निकैता। बसहु हृदय'। प्रभु जिसके हृदयमें निवास करते हैं उसको भ्रमादि नहीं होने यथा—'भरत हृदय सियराय निवास। तहँ कि निमिज जहँ नरनि प्रकास॥' (२। २९५) प्रभुके माधुर्यसे मोह हो जाता है, यथा—'पदनख निरखि देवसहि हरषी। मुनि प्रभु वचन माँह यति करषी॥' (२। १०१) [इसी तरह माँहमें डालनेवाले वचन सुनकर हनुमान्जीने आहि आहि कहा, यथा 'बरन सेउ प्रेमकुल आहि आहि भगवन्।' (५। ३२) देखिये। पुन इसी तरह बानरोने कहा है, यथा—'प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब मोहा। हमरे होन वचन सुनि मोहा॥ दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईन रघुनाथा॥ सुनि प्रभु वचन भाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित कहीं॥' (६। ११७)] (घ) प्रभुके 'तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेउँ' इन वचनोंका उत्तर यह है कि 'तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी। जानौ महिमा कछुक तुम्हारी॥' अर्थात् आपको खात भला मैं क्या जान सकता हूँ आप जिसे अपना जन जानकर कुछ जना दें वही जोव जान सकता है—'सो जानइ जेहि देहु जनाई। आपके भजनके प्रभावसे कुछ महिमा जानता हूँ। 'रोक्यो बिधि सोख्यो विंधु बटजहू नाम बल हार्यो हिय खारो भयउ भूसुर दरनि'। (वि० २४७)] (ङ) जो महिमा आगे कहते हैं वह बड़ी भारी है उसको भी मुनि 'कछुक' बताते हैं, तब पूरी महिमा न जन कितनी भारी होगी—यह जराया यथा—'रघुनिमहिमा अगुन अवाधा। बरनब सोइ बरबारी अगाधा॥' 'महिमा निगम तेनि नित कहई, 'तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कखहुँ कोउ पाव कि धाहा॥' इत्यादि (खग०।)

टिप्पणी २ 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी' यहाँ कहकर फिर आगे महिमा कहो है जिसमें चरचरमात्रका जन्तु कहा है इसका भाव यह हुआ कि मैं भी एक जन्तुके समान हूँ और राक्षस भी मायाक भीतर निगम जोव जन्तु मायासे परे आपको क्या जान सकते हैं? आपको क्या मन्त्र दे सकते हैं?

नोट—१ प्रभुने भरद्वाजजीसे माग पूछा यथा—'नाथ कहिय हय केहि मग जाहीं' (२। १०९) वाल्मीकिजीसे स्थान पूछा, यथा—'अब जिस जानि कहिय सोइ ठाऊँ। मिथ' ॥ २५ १२६ और आस्त्यजीसे 'मन्त्र' पूछा तीन ऋषियोंसे तीन पृथक् पृथक् बाने पूछों प्रथमसे घर्ग पूछा क्योंकि उस समय वहाँ निवास इष्ट नहीं थे, ठहरना नहीं था वाल्मीकिजीसे स्थान पूछा क्योंकि भगवन्जीकी राह देखना है, अब कुछ समय निकट ही निवास करना इष्ट था और यहाँ मन्त्र पूछा क्योंकि अब निशाचरहन्त करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उनका वध इष्ट है। इनके अश्रममें निशाचर नहीं आ सकते थे इससे इनसे बढ़कर कौन मन्त्र दे सकता था?

यह तो सीधा-सदा उत्तर हुआ। अब देखिये कि 'मग', 'ठाउँ', ('निवास') और 'मन्त्र' ये तीन शब्द तीन मुनियोंके लिये अलग-अलग प्रयुक्त होनेमें क्या उपयुक्तता और विलक्षणता है। पूज्य कविने शब्दोंका कैसा विवाह पूर्वापर किया है, यह देख लीजिये। भरद्वाजजीको 'परमार्थ पथ परम सुजाना' कहा था (बा० ४६) अतः उनसे 'पथ' पूछा। वाल्मीकिजीको कहा कि 'गमायन जेहि निरम्वय' रामायण=रामका अयन (घर, स्थान)। अतः उनके प्रसंगमें 'ठाउँ', 'निवास', 'निकत' शब्दोंका प्रयोग प्रश्न और उत्तरमें हुआ। अगस्त्यजी राममन्त्रके विधानमें परम निपुण हैं, पूर्वोक्त रामचरितके ऐसे ज्ञाता हैं कि शिष्यजी रामकथा सतसंग करने इनके पास जाय करते थे—'रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेस'—। जैना पूर्व मन्त्र देते आये वैया ही देंगे पुनः सुतीक्ष्णजीका वचन है 'निसिदिन देव जपत हहु जेही'। जप मन्त्रका होता है मन्त्र पूछना है इसीसे 'जपन' शब्द वहाँ रखकर दिखाय कि मुनि तभी उठे जब शिष्यने यह कहा और वाल्मीकिजाने रावणवधके लिये अगस्त्यजीका मन्त्र (आदित्यहृदय) बताना लिखा है अ० ख० में लिखा है कि जिस समय सुतीक्ष्णजी अगस्त्यके सगोप पहुँच उस समय वे अत्यन्त धक्तिपूर्वक अपने शिष्योंको श्रीराममन्त्रको व्याख्या सुना रहे थे, यथा—'व्याख्यानराममन्त्रार्थ शिष्येभ्यश्चातिधकितः'। (३ ३।८) उनकी अगस्त्यसंहिता तो प्रसिद्ध ही है जिसमें इस मन्त्रका व्याख्या भी है अतः इनके प्रसंगमें 'मन्त्र' शब्दका प्रयोग उपयुक्त ही है।

नोट २ तीनों महात्मा प्रभुके प्रश्नपर हँसे और तीनोंने प्रथम ऐश्वर्यदेशमें ही इनके 'मग', 'ठाउँ' और 'मन्त्र' का उत्तर दिया और जना दिया कि हमसे आप छिप नहीं सकते हम आपको खूब जानते हैं। ऐश्वर्यदातक शब्दोंमें इन प्रश्नोंका उत्तर देकर तब माधुर्यभावमें उत्तर दिया है यथा—(१) 'मुनि मन बिहंसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं॥' (भरद्वाज। २। १०९) 'साथ लागि मुनि शिष्य बोलाए'। 'सकल कहहि पगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब कोन्हें।' (२) 'सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोल मुनि जानी॥' (२। १२६। ६) से 'पूछेहु मोहि कि रहीं कहैं ॥ जहाँ न होतु तहाँ देहु कहि तुम्हहि देखावौं ठाउँ।' (१२७) तक 'सुनहु राम अब कहउँ निकेना। जहाँ बसहु सिध लखन समेना॥' (२। १२८। ३) से 'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु'। 'राउत निज गेहु' (१३१) तक। (३) 'मुनि मुमुकाणे सुनि प्रभु बानी। पूछेहु पाथ मोहि का जानी॥' से 'मंतन दामरु देहु बड़ाई। ताने मोहि पूछेहु रघुराई॥' तक। जिसे 'पथ' में सुजान कहा उसने पथका ऐश्वर्यमय उत्तर दिया, जो राम अयन बनानमें निपुण हैं उसने स्थानका ऐश्वर्यमय उत्तर दिया और जो राममन्त्र जपमें एवं मन्त्र विधानमें निपुण हैं उसने गुप्त रीतिमें मन्त्र दिया। मन्त्र गुप्त चाहिये वैसे ही यहाँ गुप्त उत्तर है

ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥६॥

जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहि न जानहि आना॥७॥

ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोड काला॥८॥

ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥९॥

अर्थ—आपकी विशाल माया गूलरके वृक्षके समान है अनेक ब्रह्माण्डसमूह उसके फल हैं॥ ६॥ चरा-अचर सभी जीव (गूलरफलके भीतरके) छोटे छोटे जानवोंके समान हैं जो ब्रह्माण्डरूपी फलके भीतर बसते हैं और उसके बाहर और भी कोई वस्तु है यह कुछ नहीं जानते॥ ७॥ उन फलोंका खानेवाला कठिन भयंकर काल है वह काल भी सदा आपके भयमें डरता रहता है। ८॥ वे ही आप सरस्त लोकपालोंके स्वामी होकर मुझसे मनुष्यकी तरह पूछ रहे हैं कि मन्त्र बताओ॥ ९॥

टिप्पणी—१ जो कहा था कि 'जानौं महिमा कछुक' वह इन चीमाइयोंमें कही गयी यह 'कछुक' है इन वचनोंमें जानने हैं कि आप माया ब्रह्माण्ड और काल तीनोंके पति हैं। यथा—'सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पड जासु बल बिगचनि माया॥' (५। २१। ४) 'तव माया' कहकर मायापति होना जनाया 'ते तुम्ह सकल लोकपति साई' ने ब्रह्माण्डोंके स्वामी होना कहा और 'तव भय डरत सदा सोड काला' से कालके भी नियन्ता स्वामी जनाया।

टिप्पणी—२ 'ते फल भक्षक कठिन कराला। काला' इति। (क) काल कठिन कराल है। समस्त ब्रह्माण्डोंके जीवोंको खा जाता है, उसे दया नहीं आती ऐसा कठिन कठोर निर्दयी है और उसका ऐसा भारी रूप है कि ब्रह्माण्ड इसके पेटमें समाते चले जाते हैं यहाँ करालता है (ख) ब्रह्माण्डोंकी फलसे उपमा देकर जनाया कि काल ब्रह्माण्डोंको भक्षण कर लेता है, सम्पूजा का सम्पूजा, कुछ यह नहीं कि जीवोंको ही खा ले, ब्रह्माण्ड बने रह जायँ। ब्रह्माण्डोंका भी नश हो जाता है। (ग) 'तव भव इत सदा सोड काला' यथा—'जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥' (५। २२) पुनः भाव कि काल भी आपका रुख देखकर काम करता रहता है, बिना आपका आज्ञाके नहीं खा सकता, चाहे भूखा भला ही रह जाय। यथा—'काल किलोकन ईस रुख' (दोहावली ५०४), 'भवादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति॥' (कठ० २। ३। ३) अर्थात् इन्हेंकि ध्यसे इन्द्र वायु और मृत्यु (काल) दौड़ दौड़कर अपना-अपना कार्य कर रहे हैं पुनः (घ) जिन ब्रह्माण्डोंकी आयु पूरी हुई वे ही पके हुए फल हैं, उन्हींको काल खाना है गूलरका वृक्ष माया है, यह वृक्षरूपी माया बनी रहती है, सब ब्रह्माण्डरूपी फलोंके नष्ट होनेपर पुनः फलेगी। यथा—'विधिप्रपञ्च अस अवल अनादी॥' (१। २८२। ६) 'अव्यक्तमूलमनादि तरु' यस्तत्त्वतः फूलतः त्वत् नित संसार विटप' (७। १३)

प० प० प्र०—'अपरि तरु काला' इति। भाव कि—१—आप मुझको बहुत ज्ञानी सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ समर्थ इत्यादि समझते हैं, पर मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति तो गूलरके फलके समान अत्यन्त क्षुद्र ही है २—आप उन मुनिदोही राक्षसोंको मारनेका साधन पूछते हैं उन निशाचरोंकी शक्ति ही कितनी? अखिल अनन्त ब्रह्माण्डोंका घास करनेवाला काल भी आपसे डरता है समस्त निशाचर मिलकर एक ब्रह्माण्डके एक क्षुद्र विभागके बराबर भी तो न होंगे

टिप्पणी ३ 'सकल लोकपति साई' इति। अनेक ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्द्र आदि हैं। यथा—'लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिव मनु दिसि ज्ञाता॥' (७। ८१) इन सबके स्वामी एवं शासनकर्ता आप ही हैं।

टिप्पणी—४ खर्ग माया जड़ है, अतएव जड़ वृक्षकी उपमा दी, यथा—'जामु सन्या ते जड़ माया। वृक्षसे फल उत्पन्न होता है वैसे ही मायासे ब्रह्माण्ड, यथा—'सुनु गवन ब्रह्माड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया॥' (५। २१) 'लख निपेध महुँ भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया॥' (१। २२) वृक्षमें फल अनेक हैं वैसे ही यहाँ ब्रह्माण्ड निकाया है यहाँ यथासंख्य अलङ्कार है अथवा अनेक फलोंका निकाय अर्थात् घोषा, गुच्छ वा घीद है। 'मनुज की नाई'—भाव कि ऐसा तो मनुष्य पूछा करते हैं, इस तरह पूछकर मुझे मोहमें न डालिये

यह वर माँगों कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता॥१०॥

अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥११॥

जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता। अनुभवगम्य भजहि जेहि संता॥१२॥

अस तब रूप बखानौ जानौ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ॥१३॥

अर्थ हे कृपाके धाम! मैं तो यह वर माँगता हूँ कि मेरे हृदयमें आप श्रीमतीलक्ष्मणसहित वास कीजिये। १०। अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरणकमलोंको अटल प्रीति मेरे हृदयमें बसे ॥ ११॥ यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं जो अनुभवसे ही प्राप्त होते या जाने जाते हैं और जिनका सत्त भजन करते हैं। १२ यद्यपि मैं ऐसा आपका रूप बखान करना और जानता हूँ तो भी लौट-लौटकर आपके इस सगुण ब्रह्मरूपमें प्रेम करता हूँ और कहूँ १३।

टिप्पणी—१ 'यह वर माँगों कृपानिकेता। बसहु' इति। (क) महिमा वा प्रभाव तो ब्रह्मरूपका वर्णन किया और माँगो भक्ति। इसोपर कहते हैं कि 'जद्यपि ब्रह्म' (ख) यहाँ अभी बीचमें वर माँगनेका खाई मौका नहीं था, क्योंकि प्रभुने तो मन्त्र पूछा है और ये उत्तरमें महिमा कह रहे हैं।

बीचमें चरका क्या चौका है / इसके विषयमें पूर्व कह आये हैं कि प्रश्न भ्रममें डालनेवाला है क्योंकि परमेश्वर होकर मनुष्यकी तरह प्रश्न कर रहे हैं। अतः 'कृपानिकेत' सम्बोधन करके वह माँग कि तीनों हमारे हृदयमें बसिये, बसनेसे फिर हमें माह वा भ्रमका भय न रहेगा, यथा—'भक्त हृदय मिय राम निवासू। तहँ कि तिमिर जहँ भानु प्रकासू॥' [स्वामी प्रज्ञानानन्दजीके मतसे कृपानिकेताका भाव यह है कि आपकी कृपा तो इस दासपर हो ही गयी है, इसीसे आप मुझे बड़ाई देनेके लिये मैं इस निकेतमें पधरे हूँ।]

नोट—१ 'अविरल भगति—' इति, स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि अविरलभक्तिका अर्थ तो 'दृढ़ अनपयिनी प्रेमलक्षणा भक्ति' होता है। तथापि इसी पंक्तिमें 'चरन सरोरुह प्रीति अभंगा' भी कहा है जो प्रेमलक्षणा भक्तिका बोधक है। अतः पुनरुक्ति दोषमें बचनेके लिये 'अविरल भक्ति' का अर्थ 'निरन्तर अखण्ड तैलधारावत् भजन' लेना उचित होगा। भक्ति भजनका पर्याय भी है यथा—'राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आवै बरिआई। तथा मोक्षसुख सुनु खगसाईं। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥ भगति कात बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥' (७ १९९) पुनः, भक्ति साधन भक्ति।

वि० त्रि० का मत है कि 'अविरल भक्ति=अन्तरायरहित भक्ति। यह सब साधनांका फल है वैराग्य सब धर्मोंका फल है और सत्सङ्ग फलसिद्धि है यथा—'जहँ लागि साधन छेद बखानी। सब कर कल हति भगति भवानी॥' (७। १२५। ७) 'निज निज कर्म निगन भुनि रीती॥ एहि कर कल पुनि विषय विगगा॥' (३। १६। ६। ७) 'सत संगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिद्धि सब साधन फूला॥' (१ ३। ८) इस भाँति मुनिजीने तीनों कल ही माँगे, फिर भी अदृढ़ प्रेमके लिये प्रार्थना करते हैं। 'प्रीति अभंगा' का भाव कि प्रेमका प्रवाह तैलधारावत् अविच्छिन्न होना चाहिये, बीचमें भङ्ग न हो। भजन तो वैरभावसे भी होता है, पर मुनिजीको वैसा भजन रुचिकर नहीं, क्योंकि उससे जट्टेमें गङ्गास्नानकी भाँति इस लोकमें आनन्द नहीं मिलता अतएव प्रेमभावसे भजन चाहते हैं। अथवा अविरल भक्ति तो निर्गुण रूपकी भी होती है, अतः 'चरन सरोरुह' से स्पष्ट कर दिया कि मैं सगुणरूपकी भक्ति चाहता हूँ।

नोट २ 'विरति सतसंगा' इति। 'विरति जर्म असि ज्ञान' उत्तरकाण्डमें कहा है। वैराग्य विहीन ज्ञान पंगु और ज्ञानविहीन वैराग्य अन्धा होता है। इसीसे दोनोंका सहवास आवश्यक है। सत्सङ्गसे हरिकथा श्रवणका लाभ होगा, है जिससे मोहका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वैराग्य और ज्ञानसे मद मोहादि शत्रुओंका विनाश होनेपर जो विजय प्राप्त होती है वह है हरिभक्ति। एकके बिना दूसरेका कुछ मूल्य नहीं। इसीलिये मुनि भजन, वैराग्य, ज्ञान और ज्ञानोन्मत्त भक्ति—श्रीरामचरण सरोरुह प्रीति—सभीको पावन एक साथ कर रहे हैं। (५० प० प्र०)

श्रीसनकादिक मुनिजी रामकथा श्रवण करनेके लिये अगस्त्यजीके पास गया करते थे यथा—'तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ बट संभव मुनिवर ज्ञानी॥ रामकथा मुनिवर बहु बरनी। ज्ञान जोनि पावक जियि अरनी॥' (७। ३२) और यहाँ अगस्त्यजी स्वयं कह रहे हैं कि 'अस तव रूप बाखानी जानी। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानी॥'—इसमें सिद्ध होना है कि भगवद्भक्त सदैव भक्तिमें अग्रज से हो रहते हैं। वे मायाका बल भली भाँति जानते हैं और इसके फन्दोंमें पड़ न जायें इस हेतुसे वे सर्वदा सजग रहते हैं एक बार भगवान्‌क मुखारविन्दसे वरकी प्राप्ति हो जानेपर फिर मायाका चक्र नहीं चलेगा, क्योंकि 'सो माया प्रभु सों भय भावे', इसी श्रद्धामें मुनि यहाँ चर माँग रहे हैं।

नोट—३ 'चरन सरोरुह प्रीति अभंगा' इति। भाव कि भौंरा एकका छोटा, दूसरेमें तीसरे इत्यादिपर प्रेम करता है, मेरे प्रेममें ऐसा व्यवहार न पैदा हो जाय, मेरी आपके चरणोंमें अव्यभिचारिणी अखण्ड प्रीति हो, यह 'अभंगा' शब्दसे सूचित किया।

'जहाणि ब्रह्म अखंड अनन्ता।' इति (क) ब्रह्म=अत्यन्त बृहन् अर्थात् व्यापक 'ब्रह्म' से वस्तुतः अपरिच्छिन्न, 'अखंड' से देशतः अपरिच्छिन्न, 'अनन्त' से कालतः अपरिच्छिन्न जनाया। 'अनुभवगम्य' अर्थात्

स्वसंवेद्य है (वि० त्रि०) ब्रह्म अनुभवगम्य है स्वसंवेद्य है। यह भिन्न भावसे जाना नहीं जाता। 'अनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा' (भा० १० १४। ६) जो केवल स्वानुभवगम्य है, उसका भजन संत कैसे कर सकते हैं? इस शङ्काका समाधान यह है कि यहाँ अन्न करणकी वृत्तिको नदाकार ब्रह्मकार करनेकी अवस्थिति ही भजन है। हृदयमें प्रभुका सक्षात्कार करना भजन है, सगुणमें प्रीति इसलिये कि श्रीमुखवचन है कि 'मोहि भगत प्रिय सन्त' 'दुई कहूँ काम कोध रिपु आही।' 'जनहि मोर बल निज बल ताही।'—अस थिछारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहु ज्ञान भगति नहि तजहीं।' (३। ४२ (प० प० प्र०)

टिप्पणी—२ (क) अस तब रूप बखानी जानीं। अर्थात् ऐसा आपका रूप है, इस प्रकार मैं बखान करता और जानता हूँ इसीसे आपसे बखान किया, रहा मेरी प्रीति सो तो सगुणरूपमें ही है 'फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानीं' क्योंकि 'जेहि सुख लागि पुगारि अमुध बेध कृत मित्र सुखद। अवधपुरी नर नारि नेहि सुख महुँ संतत मगन॥ सोई सुख लखलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। ते नहि मनहि खगेस ब्रह्म सुखहि सञ्जन सुमति॥' (७। ८८) (ख) 'बखानीं' यह आह्वान ऊपरों आचरण कहा और 'जानीं' यह भीतरका कहा। अर्थात् यही नहीं कि ऊपरसे बनाकर कहता हूँ ऐसी अन्न करणमें प्रीति भी है ऐसा ही वेद स्तुतिमें वेदोंने कहा है—'जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु माथ हय तब सगुन जस नित गावहीं॥ करुनायन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीं। मन बजन कर्म धिकार तजि तब चरन हय अनुगवहीं॥' (७ १३) (ग) [दूसरा अर्थ इस प्रकार एक खीमे है कि—'मुझे यह भी बर दीजिये कि आपका ऐसा स्वरूप जानता रहूँ और बखान भी करूँ तो भी सगुणहोमें मेरा प्रेम रहे।' 'फिरि फिरि' के दोनों अर्थ लगत हैं—लौट लौटकर एवं पुन पुन, रा० प० कार कहते हैं कि 'फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानीं' से सिद्ध हुआ कि निर्गुणका रस सगुण है कर्मादि अंकुर हैं और हिलका गुठलीके स्थान निर्गुण हुआ 'फिरि फिरि' अर्थात् जन्म जन्ममें सगुण ब्रह्ममें प्रीति मानूँ (घ) अ० रा० में श्रीमूर्तीक्षेत्रजीके वचन कुछ इसी प्रकारके हैं। यथा— जानन्तु राम सब रूपमशेषदेशकालाद्युपाधिरहित धनचिन्मकाशम्। प्रत्यक्षतोऽहं यम गोचरापेक्षदेव रूप विधातु हृदये न पर विकाइक्षे। (३। २। ३४) अर्थात् हे श्रीरामजी जो लोग आपके स्वरूपको देशकाल आदि समस्त उपाधियोंसे रहित और चिद्वन प्रकाशस्वरूप जानते हैं वे भले ही वैसा जानें किन्तु मेरे हृदयमें तो आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है यही रूप भासमान होता रहे इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूपकी इच्छा नहीं है।

वि० त्रि०—'बखानीं जानीं' इति। भाव कि वर्णन तो पक्ष ज्ञानवाले भी किया करते हैं, पर इन्हें अनुभव नहीं है और मुझे अनुभव भी है अर्थात् अपरोक्ष ज्ञान भी है। 'फिरि फिरि' अर्थात् फिर भी उस अनुभवमें बार-बार हटकर सगुणरूपमें प्रीति करता हूँ, यथा—'मुनि गुनगान समाधि विमारी। सादर सुनहि परम अधिकारी।' क्योंकि प्रभुमें गुण ही ऐसे हैं।

संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पँछेहु रघुराई॥१४॥

हे प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पञ्चवटी तहि नाऊँ॥१५॥

दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप मुनिबर कर हरहु॥१६॥

वास करहु तहै रघुकुलराया। कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया॥१७॥

यथा आप सदा संवत्सरो बड़ाई देने साथे हैं इसीसे, हे रघुराई आपने मुझसे पूछा है॥ १४ हे प्रभो एक परम रमणीय और पवित्र स्थान है, उसका पञ्चवटी नाम है १५ हे प्रभा दण्डकबनको पवित्र कीजिये, मुनिबरके शपका उद्धार कीजिये॥ १६ हे रघुकुलराज आप वहाँ निवास करें और समस्त मुनियोंपर दया कर॥ १७

नोट—१ 'दण्डकवन' और उग्र सापको कथा बालकाण्ड दोहा २४ (७) में दी जा चुकी है पञ्चवटीका वर्णन ब्राह्मणमन्त्रादिकम बड़ा सुन्दर है 'एषा पञ्चवटी रघुनमकुटी यत्रास्ति पञ्चावटी पान्थस्यैकवटी पुरस्कृतवटी

संज्ञलेखभिन्नी बटी। गोदा यत्र नदी तर्गिततटी कल्लोलचञ्चत्पटी दिव्याभादकुटी भवाब्जिशकटी भूतक्रियादुष्कुटी॥' (अंक ३। २२) अर्थात् लक्ष्मणजी कहते हैं कि हे रघुवशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी! जहाँ बटके पाँच वृक्ष हैं। इन पाँचोंके मूलमें पाँच सरम्भती कुण्ड हैं और पथिकोंके एक ही घटी (चट्टी), शांभायमान तटोंवाला स्त्री-पुत्रोंके निश्चयको दूर करनेकी ओषधिरूप और जिसके समीप तरङ्गोंवाले किनारोंसे युक्त कल्लोलोंने शब्दायमान जल निकलनेक मार्गवाली तथा मनाहर सुगंधिकी एक कुटी और संसार सागरको नौकारूप मनुष्योंकी सामान्य क्रियाओंसे दुष्प्राप्य गोदावरी नर्तकीरूप है। ऐसे स्थानमें यहाँ यह पञ्चवटी है। यहाँ कुटी कीजिये दूसरा अर्थ—पञ्चगव्योंकी नाशक (=मोक्षदातृ), जहाँ रुक्मरसादिकी निवृत्ति हो जाती है, मुमुक्षुके लिये एक निश्चयका स्थान और जहाँ समिधा तथा कुश-अंसे युक्त स्त्री-पुत्रादिकोंके सञ्चयको दूर करनेमें वज्रस्वरूप, प्राणियोंको मोहादिसे निकालनेवाली, दैवताओंके धमका करनेसे शब्दायमान कुञ्जोवाली तथा स्वभाविक वासनाओंका दूर करेवाली भक्षसागरके लिये नौकारूप, प्राणियोंकी सामान्य क्रियाओंसे दुष्प्राप्य और सुगंधोंकी सभा इसी यह पञ्चवटी है यहाँ कुटी की जाय — (वज्ररत्नभट्टाचार्यकृत टीका)

नोट—२ 'पञ्चवटी'। यह स्थान गोदावरीतटपर नासिकके पास है और अगस्त्यजीके आश्रमसे ८ कोसपर है। यह बड़ा रमणीय स्थान है, प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'अगस्त्याश्रम अहमदनगर जिलाके पश्चिम दिशाकी सोमापर सह्याद्रि पर्वतमें अकोंला ताल्लुकदारके पास ही है इसके समीप एक निमल जल बहनेवाला नाला है आश्रममें निर्मल जलके दो कुण्ड हैं। यह स्थान अब नाथपन्थी साधुओंके कब्जेमें है। नासिकसे मोटरमार्गसे लगभग ४०-४५ मीलपर है। अगस्त्याश्रम अब भी पावन और मनोहर है। पञ्चवटीकी मनोहरतापर कलिका प्रभाव अन्य स्थानोंकी अपेक्षा बहुत कम पड़ा है, चारों तरफ वन है वाल्मीकिजीने जिस सधूक वनका उल्लेख किया है वे महुआके वृक्ष भी उधर भरपूर हैं। (वाल्मी० ३। १२) में अगस्त्य-आश्रमका जो वर्णन है उससे सिद्ध होता है कि उनके आश्रममें अग्निशालाके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भग, भाला विधातः, महन्द्र, विबत्त्वान्, कुबेर, वायु, वरुण, गन्धर्वी अष्टवसु, नागगज, गरुड कार्तिकेय और धर्म—इन देवताओंके पृथक्-पृथक् स्थान थे, जिनका पूजा निम्न निर्दिष्टरूपसे होती थी।' वाल्मीकिजी लिखते हैं कि भुनिने प्रभुसे कहा कि जो आपका अभिप्राय है वह वहाँ पूरा होगा, वहाँ रहकर आप नृपस्थियोंकी रक्षा करें, 'अथि चात्र वसन् राम नापमान्यालपिष्यसि' (३। १३ २३) वही भाव यहाँ 'कीजै सकल मुनिह पर दाया' का है। खर्रेमें लिखा है कि यहाँ पञ्चोंका घर है अतः इसका पञ्चवटी नाम है पर यदि पाँच बटके वृक्षके कारण यह नाम हुआ हो तो विशेष सङ्गत होगा पञ्च वटोंका होना हनुमन्नाटकके सङ्करणसे स्पष्ट है।

पु० रा० कु०—१ (क) 'संतत दामन्ह देहु बड़ाई'..... यह अपने ही प्रश्न 'पूछेहु मोहि नाथ का जानी' का स्वयं उत्तर दे रहे हैं। मुनि अर्थात्क ऐश्वर्यबोधक शब्दोंका ही प्रयोग करते आये अब रघुगई शब्द देकर बताते हैं कि 'सर्वेश्वर, सर्वज्ञ परमात्मा होनेपर भी आपका स्वभाव है 'संतत' दर्साको बड़ाई देना इस स्वभावसे आपको रघुगज बननेपर भी नहीं छोड़ा [प्रभुके पन्थ पूछनेपर हनान् गुरुको भौंते उपदेश करने बैठना धृष्टता है और कुछ न कहना अज्ञाभङ्ग है, अतः भूमिकापूर्वक उत्तर देते हैं (वि० त्रि०) प० प० प्र० का मत है कि श्रीरामजीने मुनिके 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी' इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया, अतः स्वयं मुनिने उसका उत्तर दिया कि 'संतत दामन्ह देहु बड़ाई। ताते माहि पूछेहु रघुगई। पर मरी समझर्ष यह प्रश्न उत्तर पानेके लिये किया ही नहीं गया। मुनि कभी यह आशा नहीं कर सकते थे कि प्रभु इसका उत्तर देगे दूसरे मुनिके वाक्य पूरा नहीं हुआ है व प्रश्नके साथ-साथ और भा स्व कहते चले जा रहे हैं और यह भी जानते हैं कि क्यों इस तरह पूछ रहे हैं—जस काछिय तस चाहिय नाथा] (ख) है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ" ' इति, मनोहरमे शृङ्गारयुक्त और पावनमे शान्त सूचित किया, पञ्चवटीको परम मनोहर और पावन कहकर जनाया कि वह आपके निवास योग्य है ऋषि, मुनि ऐसे ही आश्रमों—स्थानोंमें रहते हैं यथा—'भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर

मन भावन॥' (१। ४४। ६) (तस्य मन भावन=मनोहर), 'मुनि सुंदर आश्रम निरखि हरखे गजिवन॥' (२। १२४) (वाल्मीकि आश्रम), शुचि=पावन। सुन्दर=मनोहर और श्रीरामजी इस समय 'मुनिवत वेष आहर' में हैं ही अतः ऐसा स्थान बताया। स्थान यदि मनोहर न हुआ तो साधनके कष्टोंसे मन ऊब जायगा और यदि पावन न हुआ तो वहाँ चित्त एकाग्र नहीं रह सकेगा। इमलिये जो स्थान पावन और मनोहर होता है वहाँ मुनि आश्रम बनाने हैं] (ग) 'दंडकवन पुनीत प्रभु करहु॥ वास करहु तहँ रघुकुलराया' इति इसको आगे चर्चितार्थ कर दिखाया है 'वास करहु' का भाव कि आपके वहाँ निवास करनेमें ही वह पवित्र होगा और मुनियोंका भय मिटेगा आपको कुछ उपाय इन बातोंके लिये नहीं करना होगा निवासमात्रसे दोनों लाभ लोगोंको प्राप्त हो जायेंगे यथा— 'जब ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए मुनि कीती प्रामा॥' (१४। १)

२ मुनियोंपर दया करनेको कहने हैं, इसीसे 'रघुकुलराया' पद दिया। राजाका धर्म है कि दुष्टोंसे ब्राह्मणोंको रक्षा करें। [रघुकुल बड़ा दयालु कुल है और आप उसके भी राजा हैं अतः मानसम अधिकांश स्थलोंपर 'रघुराया' के साथ 'दाया' तथा 'दाया' के साथ 'रघुराया' का प्रयोग किया गया है। यथा 'तहँ मुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया॥' 'अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछा मुनिन्ह लागि अनि दाया।' 'जामवंत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम दाया॥' 'हा जगदेक खीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया॥' 'अब पद देखि कुमल रघुराया। जौं तुम्ह कीन्ह जानि जन दाया॥' 'भोड़ कोसलाधीस रघुराया। आयेउ करन तोहि पर दाया।' 'दीन-बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्ह देवहु या दाया॥' इत्यादि। (श्रीभैरवानन्द रामायणी 'व्यापक' जी) दण्डकवन पावन करनेमें 'प्रभु' पद दिया अर्थात् पावन करनेका सामर्थ्य आपको है चरणके स्पर्शमात्रसे वह पवित्र हो जायगा। यह ऐश्वर्यवाचक सम्बोधन है। रघुकुलराया माधुर्यसूचक है। [पंजाबीजी कहते हैं कि मुनिका अशय यह है कि आप समर्थ हैं आश्रममें बसनेसे सब सुपास है पर आपका कार्य न होगा, क्योंकि यहाँ हमारे भयम राक्षस नहीं आते दूसरे यहाँ निवाससे अन्य ऋषि दूषण देंगे कि बड़े बड़ेके ही यहाँ ठहरते हैं, हम गरीब हैं इसने हमारे यहाँ न रहे और वहाँ वास करनेसे दोष भी न देंगे]

३ (क), श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि अब वह मन्त्र बताइये जिससे मुनिद्रोहीको मैं मारूँ। इसका उत्तर मुनिने गम्भीरतापूर्वक दिया कि पञ्चवटीमें वास कीजिये, इससे सब बातोंका निर्वाह होगा। आप अधर्मसे बचे रहेंगे। वहाँकि वाससे राक्षसोंसे विरोध होगा, तब वे आप ही मारे जायेंगे 'जहि प्रकार मारौं' इस बातका उत्तर भी हो गया श्रीरामजीका अपराध न होगा, वहाँपर मुनिद्रोही स्वयं इसका अपराध करेंगे तब मारे जायेंगे - 'त्रिनु अपराध प्रभु इतहि न काहू।' (ख) इस उत्तरमें मुनिका साधुता भी बनी रही और मन्त्र देना भी हो गया मन्त्र किसीको बध करनेको अपने मुखसे नहीं कहते और पञ्चवटीका निवास स्वयं निशचरबधका उपाय हो जायगा

नोट ३ 'उग्र साध मुनिवर कर इति जो पहली कथा हमने बालकाण्डमें दी है, वह श्रीगुरुचरित्र' (मगढी) में है पर वह भी अधूरी है ऐसा प्र० स्वामीजी कहते हैं व लिखते हैं कि 'मुनियोंने गोहत्याका पाप लगाया और कहा कि जब तुम गङ्गाजीको यहाँ लाओगे तब पापमुक्त हो जाओगे गौतम ऋषि भी उनको शाप देकर ब्रह्मगिरिपर तपस्या करने लगे और भगवान् शंकरको प्रसन्न काके वर प्राप्त किया श्रीशंकरजीने ब्रह्मगिरिपर अपनी जटाएँ पटक दीं जिससे गङ्गाजी वहाँ गोदावरीरूपमें प्रकट हो गयीं ब्रह्मगिरि त्र्यम्बकेश्वरके पास है।'

प० प० प्र०—'इस विभागमें श्रीकुंभजकृत स्तुति है। यह बारहवाँ स्तुति है और बारहवाँ नक्षत्र उत्तम फल्गुनी है इसमें दो तारे हैं इस नक्षत्रका आकार स्वतन्त्र नहीं है। पूर्वाफाल्गुनीके दो तारे और उत्तम फल्गुनीके दो तारे इन चारोंके मेलमें उसका आकार शय्याका सा है। यथा—('रत्नप्रभा नक्षत्रप्रकरणे) 'द्वन्द्वयेनोत्तरयोस्तु शय्या।' दोसे शय्या कैसे बनेगी? इस स्तुतिमें 'निर्गुण ब्रह्माका ज्ञान और 'सगुण ब्रह्म रति' ये दो तारे हैं।

इस स्तुतिमें माया, मायाजनित विश्व और उसके निवासियोंको क्षणभङ्गुर बताकर फल्गुत्व बताया, इससे यह फाल्गुनी नक्षत्र हो गयी। उत्तराफाल्गुनी कैसे? इस तरह कि सुतीक्ष्णजीकी स्तुति पूर्वाफाल्गुनी है इसमें विश्वका पूर्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म है, इसकी कीमत नहीं रखी। पूर्वरूपको फल्गुत्व दिया। इसमें यह स्तुति पूर्वा फाल्गुनी हुई।

श्रीसुतीक्ष्ण और श्रीअगस्त्यजी शिष्य गुरु हैं। (अतः दो होते हुए भी दोनोंमें सिद्धान्तका) ऐक्य है जैसे पूर्वा और उत्तरा दोनों मिलकर एक आकार शय्या-खट्वाला बताया है।

पूर्वाफाल्गुनीकी देवता 'भग' है। सुतीक्ष्णजीको तो भगवान् ने सभी भगों ऐश्वर्योंका सार 'अश्विन भगति विरति विज्ञाना। होहु सकल गुण ज्ञान निधाना॥' ही दे दिया। भगवान् ने भुशुण्डिजीसे कहा है सब सुख खानि भगति हैं माँगी। नहिं कोउ तोहि समान बड़भागी॥'

उत्तराफाल्गुनीकी देवता अर्यमा है। उसका साम्य स्तुतिमें इस प्रकार है कि अर्यमा—सूर्य तथा पितृदेवता। रामचन्द्ररूपी सूर्यको अगस्त्यरूपी अर्यमा (पितृदेवता) ने निशाचरतमविनाशार्थ पञ्चवटीमें जानेकी प्रेरणा दे दी। अर्यमाका व्युत्पत्त्यर्थ है 'प्रेरक।' 'कुम्भज लोभ बढ़धि अपार के' यह कुम्भजकृत स्तुतिकी फलश्रुति है।

नोट -४ वि० त्रि० लिखत हैं कि जैसे दिनभर घूम-फिरकर मनुष्य शय्यामें ही विश्राम करता है, इसी भाँति निराधार निर्गुणमें घूम-घामकर शय्याकी भाँति सगुणमें ही रति होती है, यथा—'अस तब रूप बखानी जानीं। फिरि फिरि सगुन छह रति मानीं॥' इस तरह आकार शय्याका साम्य है, इस स्तुतिकी फलश्रुतिमें ग्रन्थकारने 'कुम्भज' शब्द देकर स्पष्ट कर दिया कि यह अगस्त्यकी स्तुति है, उन्हींकी भाँति अपार लोभको सोख लेती है, यथा 'कुम्भज लोभ बढ़धि अपार के।' जिसे यह भावना हो गयी कि इस ब्रह्माण्डमें हम गूलरफलके अन्तुकी भाँति रहते हैं, कुछ जानते नहीं, उसमें लोभकी भावना रह नहीं सकती।

प्रभु अगस्ति-सत्सङ्ग-प्रकरण समाप्त हुआ।

‘दंडकवनपावनता, गीधमैत्री, पञ्चवटी-वास’ प्रकरण

चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतहि पंचवटी निअराई॥ १८॥

दो०—गीधराज सैं* भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ†।

गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्णगृह छाड़॥ १३॥

शब्दार्थ—निअराना=निकट पहुँचना पास होना, पास आना या जाना। यथा—‘निध्वमूक पर्वत निअराया॥’ (४। १। १)

अर्थ—मुनिकी आज्ञा पाकर रामचन्द्रजी वहाँसे चले और तुरत ही पंचवटीके पास पहुँच गये॥ १८॥ वहाँ गीधराज जटायुजीसे भेंट हुई। उनके साथ बहुत तरहसे प्रेमको बढ़ाकर प्रभु गोदावरीके पास पर्णशाला छाकर रहे॥ १३॥

टिप्पणी—१ ‘चले राम मुनि आयसु पाई’— इति। ‘एवमस्तु करि रमानिवासा। तुरधि चले कुम्भजरिषि पासा॥’ उपक्रम है और ‘चले राम मुनि आयसु पाई’ उपसंहार। (११-२) से १३-१७ तक अगस्त्य सत्सङ्ग प्रकरण रहा श्रीसुतीक्ष्णजीके आश्रमसे चलनेपर ‘हरषि चले’ कहा, पर जब महर्षि अगस्त्यजीके यहाँ आये तब बैठ गये थे, यथा ‘आसन पर बैठा आनी।’ अतः अब पुन चलना कहा।

नोट—१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि पंचवटीके रास्तेमें एक विशालकाय पराक्रमी गृद्धको देखकर उसे राक्षस समझकर उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन हो? वह बहुत मधुर वाणीसे बोला वत्स मुझे

अपने 'पिताका मित्र जानो'।— उवाच वत्स मां विद्धि वयस्य पितुरात्मनः।' (३। १४। ३) पहले ही उसने इन्हें 'वत्स!' सम्बोधन किया और पिताका मित्र अपनेको कहा, अतएव प्रभुने बिना कुछ और पूछे प्रथम उसकी पूजा की भाव ग्राहक प्रभुकी जय। तब उसका नाम इत्यादि पूछे। उसने ब्रह्माकी सृष्टिको आदिसे कथा कही और कहा कि मैं अरुणका पुत्र हूँ, तुम्हारे यहाँ रहनेसे मैं सहायक हूँऊँगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारे और लक्ष्मणके जानपर मैं सीताकी रक्षा करूँगा तत्पश्चात् प्रभुने उसका अभिनन्दन और आलिंगन किया और बारम्बार पिताने मित्रताकी कथा पूछी और सुने। यथा— पितृर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवाञ्छतायुषा संकाशितं पुनः पुनः।' (वाल्मी० ३। १४ ३५)

नोट—२ भा० पी० प्रथम संस्करणमें हमने लिखा था कि (१) 'पद्मपुराणमें मित्रताकी कथा कही जाती है कि एक बार सप्तत्वर सुनाने हुए वसिष्ठजीने राजासे कहा कि शनि अपना स्थान छोड़कर अबकी निकलेंगे जिससे १२ वर्ष वर्षा न होगी। राजा गुरुसे उनका भाग पूछकर उसी मार्गपर रथपर चढ़कर चले। मार्गमें शनिके मिलनेपर उसकी दृष्टि पड़ते ही राजा गिरे तब जटायुने उनको अपनी पीठपर रोका था।' पी० श्रीकान्तशरणन भी लिखा है कि 'पितास मित्रताकी कथा पद्मपुराणमें कही गयी है, जहाँ शनिस्तोत्र भी है (लगभग वही है जो भा० पी० में था) राजा तो महानेजस्वी थे पर उनका रथ प्राकृत होनेके कारण शनिको कड़ी दृष्टिसे जल गया। राजा आकाशमार्गमें गिरने लगे। इनमेंमें जटायु पहुँचे और राजाको अपनी पीठपर बैठा लिया तब फिर राजाने धनुषबाण लेकर सामना किया तब शनि हृदयमें डर गये कि ऐसा पनकामी तो हमने नहीं देखा। फिर उन्होंने राजासे कहा कि हम तुम्हारे पक्षक्रमसे प्रसन्न हैं, वर माँगो' —परन्तु पद्मपुराणमें हमें इस प्रसंगमें ऐसी कथा नहीं मिली

परापु० उ० अ० ३४ में कथा इस प्रकार लिखी है कि एक बारकी बात है कि जब शनि कृत्तिका नक्षत्रके अन्तमें थे तब ज्योतिषियोंने राजा दशरथजका बताया कि अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्रको धेड़कर जिसे शकटभेद भी कहते हैं) जानेवाले हैं जिसका फल देव-दानवको भी भयंकर है और पृथिवीपर तो बारह वर्षका भयकर दुर्भिक्ष होना है यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गये। तब राजाने श्रीवशिष्ठादि ब्राह्मणोंको बुलवाकर उनसे इसके परिहारका उपय पूछा। वसिष्ठजीने कहा कि यह योग ब्रह्मादिसे भी असाध्य है, इसका पारिहाय काइ नहीं कर सकता, यह सुनकर राजा परम साहस धारणकर दिव्य रथमें अपने दिव्यास्त्रोंसहित बैठकर सृषके सवालक्ष योजन ऊपर नक्षत्रमण्डलमें गये और वहाँ रोहिणी नक्षत्रके पृष्ठभागमें स्थित होकर उन्होंने शनिको लक्षित करके धनुषपर संहाराम्ब्रको चढ़ाकर आकर्षणपर्यन्त खींचा। शनि यह देखकर डर हो गये पर हँसते हुए बोले कि राजन्! तुम्हारा पौरुष, उद्योग और तप सरहनीय है, मैं जिसकी तरफ देख देना हूँ वह देव दैत्य काई हो भस्म हो जाता है। मैं तुम्हारे तप और उद्योगल प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो। राजाने कहा कि 'जबतक पृथ्वी, चन्द्र, सूर्यादि हैं तबतक आप कभी रोहिणीका भेदन न करें।' शनि 'एवमस्तु' कहा। फिर भी शनिने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम और वर माँगो तब राजाने कहा कि मैं यही माँगता हूँ कि शकटभेद कभी न कीजिये और बारह वर्ष दुर्भिक्ष कभी न हो। शनिने यह वर दे दिया। तब दशरथमहागजने धनुषको रख दिया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे (श्लोक ६ में २७ इसके अगे श्लोक ३७ तक स्तुति है)। स्तोत्र सुनकर शनि प्रसन्न हुए और पुन वर माँगनेका कह। गजान माँगा कि आप किसीको पीड़ा न पहुँचव शनिने कहा कि यह वर असम्भव है (क्योंकि जीवाके कर्मानुसार दुःख सुख देनेक लिये ही प्रहोंको नियुक्ति है) अत हम तुमको यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुतिका पढ़ेगा वह पीड़ास मुक्त हो जायगा और जो विधान पीड़ासे मुक्त होनके बनाये हैं। तीनों वर पाकर राजा पुन, रथपर आरुढ़ होकर श्रीअयोध्याजीको लौट आये,

इस कथामें कहीं जटायुक सहायक होने आदिकी चचा नहीं है।

स्वन्दपु० प्रभासखण्ड अ० ६९ में प्राय जितकुल यही कथा है उसमें भी जटायुकी सहायताका उल्लेख नहीं है।

वाल्मीकीयके एक संस्कृत टीकाकारने लिखा है कि राजा लोग एक-दूसरेसे मित्रता रखते हैं जैसे रावणने वानराज बलिसे मित्रता की, श्रीरामजीने सुग्रीवसे मित्रता की। इसी तरह महाराज दशरथकी जटायुसे गृधराज होनेसे मित्रता थी।

(२) दूसरी कथा आग्नेय रामायणमें कही जाती है कि कौशल्याजीके साथ विवाहके लिये खारात चली रावणने विष्णु ढाला। जिस नदीसे राजा नावपर जा रहे थे उसमें बाढ़ आयी। नाव टूटी। राजा बहते हुए एक टापूपर जा लगे, गुरु वसिष्ठ भी साथ थे। उस समय यह चिन्ता हुई कि विवाहका समय निकट है। कोसनपुर कैसे पहुँचें, तब गृधराजने उनको पीठपर सवारकर वहाँ पहुँचा दिया था।

प० प० प०—‘भवार्थ रामायणमें लिखा है कि जब दशरथजी नमूचि-युद्धमें इन्द्रकी सहायता करने गये तब जटायुने नमूचिका शिरस्त्राण उड़ा दिया, उसी समय दशरथजीने बाणसे दैत्यका विनाश किया इस तरह जटायुने अपनेको दशरथजीका युद्धसखा बताया। श्रीदशरथकी आयु ६० हजार वर्षकी थी और जटायुकी भी तथा ‘षष्ठिवर्षसहस्राणि भव जातस्य रावण । (वाल्मी० ३. ५०। १०) मनु (जो दशरथ हुए, कश्यपके पुत्र और जटायु भी कश्यपके पुत्र। अथवा कश्यप ही दशरथ हैं और जटायु कश्यपके पुत्र हैं। इत्यादि बहुत प्रकारके नाते बताकर प्रीति बढ़ायी

नोट—३ ‘बहु विधि प्रीति बढ़ाई’ इति। ‘वत्स’ सम्बोधनसे प्रीति हुई, फिर उसने अपनेको श्रीदशरथजीका मित्र कहा, इससे प्रीति और बढ़ी फिर उसने अपनेको कश्यपजीका पुत्र बताया इससे प्रीति और बढ़ी, फिर कहा कि तुम्हारा सहायक रहूँगा और तुम लोगोंकी अनुपस्थितिमें सीताकी रक्षा करूँगा, इससे भी प्रीति बढ़ी। फिर पितासे मित्रताकी कथा सुनकर बढ़ी। यही ‘बहुविधि’ है।

जब ते राम कीन्ह नहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ १ ॥

गिरि बन नदी ताल छबि छाए। दिन दिन प्रति अति होहिँ सुहाए ॥ २ ॥

खग मृग बृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ ३ ॥

सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा ॥ ४ ॥

अर्थ जबसे श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हुए, उनका डर जाता रहा। १। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभासे पूर्ण हो गये और प्रतिदिन अत्यन्त सुहावने हो रहे हैं ॥ २ ॥ पक्षी-पशुतुन्द सुखी रहते हैं और मधुर गुंजार करने हुए शोभा पा रहे हैं। ३। शषभाग भी उस वनका वर्णन नहीं कर सकते जहाँ रघुवीर श्रीरामजी प्रत्यक्ष बिराजमान हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१(क) मुनिने प्रथम दण्डकारण्य गान करनेको कहा तब मुनियोंका दया करनेका, पर वहाँ रामजीके निवास करने ही कविने प्रथम मुनियोंका भय मिटना और सुखी होना लिखा। कारण कि श्रीरामजीके यन्त्रमें मुनियोंका काय प्रधान है, वे इसे ही अति आवश्यक समझते हैं, उसको प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इससे मुनियोंका सुखी होना ही प्रथम है (ख) मुनिके ‘कौजै सकल मुनिहु पर दाया’ इस वचनको इस चौपाई ‘जबते राम कीन्ह नहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा’ में चरितार्थ किया है दूसरी बात जो मुनिने कही थी कि ‘दंडक बन पुनीत प्रभु करूँ’ इसका चरितार्थ अगली चौपाई ‘गिरि बन नदी’ में है। वनका सुहावन होना कहकर तब उनके अश्रित जीवोंका सुख कहा—‘खगमृग बृंद अनंदित रहहीं’ (ग) ‘खगमृग’ का भाव कि पक्षी बोलकर, मृग देखकर सुख दिखाते (प्रकट करते) हैं सब पशु पक्षी परम्परा के वैर भूल गये अतः सब सुखी हैं, यथा - ‘सहस्रांशु कौंचो भवै पुरजन पाक प्रवीन। कालक्षेप कहि विधि करहि तुलसी खग मृग मीन’ [यह जो स्वाभाविक वैर है वह सब जाता रहा तेजस्वी अहिस्तात्मक पुरुषों महान्याओंके आश्रमोंमें पशु पक्षी आदि सभी जीव अपना पारस्परिक वैर भूल जाते हैं यह ठीक महत्माओंकी तपस्या तेज, प्रतापका फल है यथा—‘खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। बिरहित वैर मुदिन मन घरहीं।’ १२। १२४) (वाल्मीकि आश्रम) ‘करि केहरि काये कोल कुरंगा।

विगत वैर विचरहि सब संग॥' (२। १३८) (चित्रकूटमें श्रीरामजीके निवास करनेपर), 'सहज बयरु सब जीवन्ह न्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुगा॥' (१। ६६) (गिरिजाजीके जन्मपर)। इसी तरह सेतुबन्ध होनेपर सब जलचर वैर भूलकर 'प्रभुहि बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरषित मय था सुखाने॥' (६-४); वैसे ही यहाँ हुआ] (घ) 'सो बन बानि न सक अहिराज'—कागण न वर्णन कर सकनेका यह कि वे 'दिन दिन प्रति अनि होहि सुहाए।' जो छटा आज है वह कल नहीं रहनेकी, अतः जो वे आज कहेंगे वह कल झूटी हो जायगी, अथवा अत्यन्त शोभा है, इससे वर्णन नहीं की जा सकती।

टिप्पणी २—'जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा' अर्थात् जिनके भजनके प्रभावसे मुनिश्योंके आश्रमोंमें पूर्ण शोभा हो रही है, वे स्वयं ही जहाँ प्रत्यक्ष विराजमान होंगे वहाँकी शोभाका फिर कैसे काँड़ अन्दाजा कर सकता है। अथवा, यहाँ अहिराज रघुवीररूपसे प्रकट विराजमान हैं वे ही लक्ष्मणजी देखकर वर्णन नहीं कर सकते तब और कौन वर्णन करेगा? [यहाँ रघुवीर पद दिया क्योंकि यह निशाचरोंका वन है यहाँसे उनका पराक्रम वीरत्व प्रकट होगा।]

टिप्पणी-३—'चित्रकूटमें तथा प्रवर्षणगिरिमें (किष्किन्धामें) देवताओंने कुटी बनायी थी यथा—'रमेउ राम प्रम देखन्ह जाना। चले सकल सुरपति परधाना॥ कोल किरात बेष सब आए। रचे पानतून सदन सुहाए॥' (२। १३३) 'प्रथमहि देखन्ह गिरिगुहा राखेउ रुचिर बनइ। रामकृपानिधि कछुक दिन ब्राम करहिने आइ॥' (४। १२) परन्तु यहाँ कुटी नहीं बनायी। क्यों? उत्तर—(१) खरके भयसे। भय सबको रहा है—यह बात खरदूषणादिके वधपर कविने स्पष्ट कही है, यथा—'जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय बौने॥' (२१। १, (२) यह उग्र शापसे शापित था। यहाँ पणकुटी बनानमें देवता समर्थ न थे, अतः प्रभुने स्वयं कुटी छापी इन्हींके आश्रमपर वह स्थान हरा भरा हो गया, देवता न तो हराभरा करनेका समर्थ थे और न यहाँ आश्रम बना सकते थे।

दण्डकवनपावनता आदि प्रकरण समाप्त हुए

'पुनि लछिमन उपदेश अनूपा'—प्रकरण

'श्रीरामगीता' (धक्तियोग)

एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना॥५॥

सुर नर मुनि सचराचर साईं। मैं पूछीं निज प्रभु की नाईं॥६॥

अथ—एक बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुखसे (परम प्रसन्न) बैठे हुए थे। ऐसे समय श्रीलक्ष्मणजीने छल कपटरहित, सहज सरल स्वभावसे) वचन कहे ॥ ५॥ हे सुर, नर, मुनि और चराचरमात्रके स्वाामी, मैं निज प्रभुकी तरह आपसे पूछता हूँ ॥ ६॥

उमा-शिव-संवाद-प्रसङ्गसे मिलान

१ एकबार तेहि तर प्रभु गवऊ।

२ नरु बिलोकि उा अति सुख भयऊ। पारबती भन अवसरु जानी।

३ प्रसन्न उमाके सहज सुहाई। छल थिहीन.....॥—

४ बिम्बनाथ

५ मम नाथ गुरारी

६ 'हरहु नाथ मय मति भ्रमभारी', 'जेहि विधि मोह चिटै.....'

७ 'मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू'

एक बार

प्रभु सुख आसीना

लछिमन कहे बचन छलहीना

सुर नर मुनि सचराचर साईं

मैं पूछीं निज प्रभु की नाईं

सोक मोह भय जाइ

मोहि समुझाइ कहहु, सकल

कहहु समुझाइ

नोट १(क) 'एक बार' का भाव कि दिन निश्चित नहीं है पंचवटीमें पहुँचनेके पश्चात् और शूर्पणखाके

आगमनके कुछ पहलेको यह बात है। विशेष 'एक बार मुनि कुसुम।' (३। १ ३) में देखिये 'प्रभु' इति। कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः-प्रभुः। दण्डकवनका उग्र शाप हरण कर उसे पवन सुहावन बनाकर बैठे हैं अतः 'प्रभु' कहा (वि० त्रि०)। मित्रान कीजिये 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ।' (१। १०६ ४) से (ख) 'सुख आसीना' इति भाव कि नित्य-क्रियाकर सावकाश बैठे हैं, कुछ कर या सोच नहीं रहे हैं एकान्त है, श्रीजनकनन्दिनीजी भी नहीं हैं ऐना ही समय प्रश्नके लिये उपयुक्त है। सुखासनसे बैठे हैं। योगशास्त्रका भी यही अनुशासन है कि 'स्थिरसुखमासनम्।' (वि० त्रि०)

नोट २ बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि पूर्व यह कहकर कि जब ते राम कीक नहँ कासा। सुखी भए मुनि बीती प्रामा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए।" तब यह कहते हैं कि 'एक बार प्रभु सुख आसीना।' भाव यह है कि—(क) अपने समान गुण स्वभाववालोंको देखकर सुख होता ही है। यहाँ पाँच परोपकारी पूर्वसे उपस्थित थे ही—मुनि, गिरि, बन, नदी और पृथ्वी (जिनपर ये सब बसे हैं)। यथा— संत बिटय सीता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन के करनी। छठे परोपकारी आप पहुँचे (आपका आविर्भाव वनवास आदि सब परोपकारहेतु ही है)। अतः 'सुख आसीना' कहा। (ख) अपने आश्रितको सुखी देखकर स्थायीको सुख होता ही है—'वेद धर्म रक्षक सुरगता'। मुनि वेद विहित कर्म धर्मोंका सदा मनन करते और उनके अनुकूल अचरण करते हैं। ये मुनि आपकी शरण पाकर सुखी हुए—'सुखी भए मुनि बीती प्रामा।' अतः आप भी 'सुखासीन' हैं। (ग) ज्ञानोद्भवा अपने विषयोंका सुख पाने हैं तब अन्त करण सुखी होता है यहाँ गिरि, बन, नदी, ताल, खगमृगवृन्द आदि अपने रूपसे नेत्रोंका, पक्षी और भीरे अपनी बोलनीसे श्रवणोन्द्रियको, नदी और ताल स्पर्शसे त्वचा और रसगको और पुष्प सुगन्धसे नासिकाके द्वारा अन्तःकरणको सुख दे रहे हैं। अतः 'सुख आसीना' कहा। (घ) 'सो बन बननि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट ग्युबीर बिराजा॥' ऐसे शोभायमान वनमें जहाँ टेसुके फूल फूलें हैं नामने नदीकी धारा बह रही है, मयूर-कोकिला आदिकी कूज हो रही है, कपल जिनपर गर-भिडनवाले भ्रमर गूँज रहे हैं, खिले हैं और अपना प्राणधार भी साथ है; इस भुङ्गाररसकी परकाछावली दशाको 'सुख आसीना' कहना ही चाहिये। पुनः, (ङ) 'सुख आसीना' कहनेका तात्पर्य यह है कि परम्पर प्रियाप्रियतमके विपिनविहारका यह अन्तिम दिवस है। वास्तविक क्रीडा तो किसी देशकालमें कदापि न्यून होती ही नहीं वह नित्य एकरस है। प्रकटम जो दिखाना है वह लीलामात्र है। तेरहवीं वर्ष व्यतीत होनेको अब केवल तीन ही मास रह गये हैं। वसन्तपक्षमीके पश्चात्के ये चित्र हैं। श्रीजनकीजोके हरणका समय निकट है—'अस्मि अष्टमो फागकी सीताहरण बखान।' [पुनः भाव की प्रभु नहीं किन्तु मनो सुख ही प्रभुके रूपमें बैठा था। यथा— 'सुखसकृष गधुर्वसमनि।' (प० प० प्र०)]

नोट ३ अ० १० में मिलता हुआ श्लोक यह है—'एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्। विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्॥' (३ ४ १६) मनसके 'एक बार, प्रभु, सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे' और 'छलहीना' की जगह अ० १० में क्रमशः 'एकदा परमेश्वरम् रामं, एकान्ते समुपस्थितम्, लक्ष्मणो पप्रच्छ' और 'विनयावनतो भूत्वा' ये शब्द आये हैं। इन तरह 'सुख आसीना' का भाव है कि एकान्तमें प्रसन्न बैठे हुए हैं और 'छलहीना' से जगया कि बहुत मन्त्रतापूर्वक पूछा

नोट ४ 'लक्ष्मण बचन कहे छलहीना' इति (क) 'लक्ष्मण' प्यारा नाम है य बचपनसे ही प्रभुके चरणोंमें प्रेम करनेवाले हैं, यथा—'बारेहि ते निज हित पनि जानी। लक्ष्मण रामचरण रति मानी॥' (१। १९८) इससे उपदेशार्क सावता दिखतायी गयी है (वि० त्रि०) (ख) 'छलहीना' का भाव कि ये प्रश्न जय पाने, परीक्षा या अपने बुद्धिको चतुरता दिखलानेके लिये नहीं हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ अहंकारका अनुवेध ही छल है। अन्याययुक्त प्रश्न करनेवालेका उत्तर देना निषिद्ध है। यथा 'अपुष्टः कस्यचिद्ब्रूयात् न चान्वायेन पृच्छतः।' यहाँ 'छलहीन' शब्दसे सच्ची जिज्ञासा दिखायी गयी है। 'सुनी बहहिं प्रभुमुखके खानी। जो मुनि होउ सकल ध्य हानी॥ (७ ३६। ३) वानी बात यहाँ भी है।' चक्रजों लिखते हैं कि

'बिना पूछे किसीको कुछ न बतावे। अन्यायपूर्वक पूछनेवालेको भी कुछ न बतावे' यह वक्ताके लिये शास्त्रीय आदेश है। कोई कहीं जा रहा है, किसी काममें व्यस्त है, चिन्तित या उत्तेजित है, उत्तर देनेकी मन स्थितिमें नहीं है, ऐसे समय उससे कुछ पूछा जाय—यह अन्यायपूर्वक पूछना हुआ। पूछनेमें धृष्टता हो, व्यङ्ग हो, सूक्ष्मता हो, अकड़ हो, यह भी अन्यायपूर्वक पूछना हुआ। रा० प्र० श० जी लिखते हैं कि यहाँ प्रश्न उससे कर रहे हैं कि जिसको 'तर्किक न सकहिं सकल अनुमानी।' न्यायवालोंका प्रश्न संशय, तर्क, जल्प, वितण्डा और छलयुक्त होता है। छलहीन कहकर जनाया कि ये प्रश्न तार्किकोंकी भाँति केवल वादविवाद हेतु नहीं किंतु अपने और जगत्मात्रकी प्रवृत्तिके कारण हैं। पुनः 'छलहीन' कहकर जनाया कि इनके उत्तर जा कोई सुनेगा वह भी छलरहित हो जायगा, उसे मायाकी असत्यता (परिवर्तशीलता) झलक जायगी। विमेष १, १११ (६), में देखिये। कुछ लोगोंने 'छलहीन' को लक्ष्मणजीका विशेषण माना है पर यह ठीक नहीं है जैसा कि शिवभावती-संवाद और इन प्रश्नोंके मिलानसे स्पष्ट है। यह 'वचन' का ही विशेषण है।

अ० टी० कावका मत है कि जो प्रश्न ग्रहण करनेको इच्छासे किया जाता है वह बिना छलका प्रश्न है। पर छलयुक्त प्रश्न करनेवालेका लक्षण यह है कि वह स्वयं तो कणमात्र ही ग्रहण करता है और उपदेश करता है बड़ा भारी।

नोट-५ ॥ बड़ोंमें जब और कैसी स्थितिमें प्रश्न करना चाहिये इसकी यहाँ एक पर्यादा बतायी है। जब स्वामी, गुरुजन, भूप, माता-पिता इत्यादि (प्रश्नका उत्तर देने योग्य व्यक्ति) प्रसन्न हों तब पूछना चाहिये। यथा—'बैठे एग्य प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥' (४१। ४) 'यह विचारि नारद कर धीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥' (४१। ८)

श्रीचक्रजी—१ श्रीलक्ष्मणजी कभी श्रीरामजीसे छलपूर्वक कोई बात कहेंगे यह कल्पना करना ही अपराध होगा। ऐसी दशामें 'वचन कहे छलहीना' का तात्पर्य समझने योग्य है। श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, ज्ञानियोंके परम गुरु हैं, ऐसी कोई बात, कोई ज्ञान, कोई तत्त्व नहीं जो उन्हें ज्ञात न हो। उन्होंने निषादराजको तत्त्वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश भी किया है जो सब कुछ जानता हुआ भी पूछे उसके विषयमें यह शंका स्वाभाविक होती है वह केवल पूछनेका छल कर रहा है। इसी शंकाके निवारणार्थ 'छलहीना' आया है। उनके प्रश्नमें कोई छल न था, यह वे आगे स्पष्ट कर देते हैं।

श्रीचक्रजी—२ 'सुर नर मुनि' इति। भाव कि चराचरमात्रमें विशेषतः सुर, नर, मुनियोंमें जितने साधक हैं वे भिन्न भिन्न रुचिके हैं। रुचि और अधिकार भेदसे भिन्न भिन्न निष्ठाएँ हैं। उन निष्ठाओंकी पूर्णताके लिये आपने अपनी वाणी वेदशास्त्रद्वारा भिन्न-भिन्न साधनमार्गों सिद्धान्तोंका निर्देश किया है, अतः वे सब सत्य हैं और उन सबके परमप्राप्य आप ही हैं क्योंकि आप सबके स्वामी हैं। मुझे यह सब पता है, क्योंकि आपने मुझे जीवोंका मार्गप्रदर्शक 'परमाचार्य' बना रखा है। किंतु मैं आपको आज सर्वेश्वर मानकर कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो अपना निज नाथ मानकर अपने निजी प्रभुकी भाँति पूछ रहा हूँ। अतः आप मेरे लिये मेरे अधिकारके अनुरूप उपदेश करें। मुझे बतावें कि इन नाना सिद्धान्तों, नाना निष्ठाओंमेंसे स्वयं मैं अपने लिये किसका आलम्बन करूँ। इन प्रश्नोंमें भी एक आग्रह है 'मोहि समुझाइ' सेवा।'

प० प० प्र०—॥ श्रीसुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीके वचनोंमें ही क्या, उनके हृदयमें, उनके आचरणमें कभी कोई छल कपटकी कल्पना स्वप्नमें भी कर सकेगा? इस स्थानपर 'छलहीना' शब्द प्रयुक्त करनेमें कविराज दूसरी एक पर्यादा बता रहे हैं कि प्रश्न करनेमें छल-कपट न होना चाहिये। केवल जिज्ञासाकी वृत्तिके लिये ही पूछना चाहिये। वाद-विवाद करके अपना पाण्डित्य, अपनी विद्वत्ता जमाने, परीक्षा लेने अथवा किसीका अपमान करके अपना मान बढा लेनेकी इच्छा इत्यादि न होनी चाहिये।

प० प० प्र०—२ 'सुर नर मुनि' 'प्रभुकी नई' में यह पर्यादा बतायी है कि संत या गुरुको मानव बुद्धिसे न देखना चाहिये। उनको परमात्मा-स्वरूप ही जानना चाहिये। 'तुम्हें मैं गुराहि अधिक जिय जानी।'

सेखिं सर्व भाव मनयानी।' ऐसी भावना श्रद्धारखकर उनके साथ बर्ताव भी इसी भगवद्भावसे करना चाहिये।

प० प० प्र०—३ 'मैं पूछूँ निज प्रभु की नाई' मैं यह भाव है कि उनके साथ जो व्यावहारिक सम्बन्ध सगाई नाता हो उसे पूर्णतया भूलकर सेव्यसेवक भावसे ही व्यवहार करना चाहिये। शारीरिकरूप, गुण, वर्ण इत्यादिकी ओर न देखना चाहिये। कारण कि गुण और दोष दोनोंको न देखनेका अभ्यास करना है। इसका आरम्भ यदि गुम्के पास ही न हुआ तो होगा कब?

नोट—६ 'सुनर मुनि सचराचर साई' इति। (क) सचराचरके स्वामी हैं अर्थात् सर्वेश्वर हैं, सबके गुरु हैं यथा—'स सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्' इति श्रुतिः, 'जगद्गुरुं च शाश्वतम्।' (वि० त्रि०) (ख) 'निज प्रभु की नाई' का भाव कि आप तो सबके ही भ्रम दूर करके सबको सुख देते रहते हैं। पर जैसे संदेह दूर करनेके लिये सेवक निज स्वामीसे पूछता है जिसमें पदार्थका ज्ञान हो जाय, वैसे ही मैं पूछता हूँ। (पं० ग० कु०) (पुनः ध्यान कि सुनर मुनि आदिके तो आप 'प्रभु' हैं पर मैं तो 'निज प्रभु' हूँ मुझे तो 'तुम्हारे छोड़ि गति दूसरी नाहीं' अतः आप मुझे 'जेहि गति सोरि न दूसरी आसा' ऐसा समझकर उत्तर दें। मुझे आपसे पूछनेका दावा है। मुझे आप अपना निज सेवक समझिये) (ग) इस चौपाईके पूर्वार्द्धमें ऐश्वर्य और उत्तरार्द्धमें माधुर्य है, भाव कि जो प्रश्न करेंगे वह ऐश्वर्य माधुर्य-युक्त है (ज्ञान और भक्ति) 'निज प्रभु' का भाव कि आप जो आज्ञा करेंगे वही हमारा कर्तव्य होगा, यथा—'मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करउँ चरनरज सेवा।' रा० प्र० १८) पुनः निज प्रभु से अनन्यताकी ममता रखते हुए प्रश्न किया क्योंकि 'सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहै असोच बर्न प्रभु पोसे॥' भाव कि जैसे मैं 'निज प्रभु' समझकर पूछता हूँ वैसे ही आप जो उत्तर दें वह प्रभु-सम्पित हो। पुनः भाव कि जैसे सेवक सीधी रीतिसे अपने स्वामीसे पूछता है वैसे ही मैं सेवककी तरह पूछता हूँ। (रा० प्र०)

मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करौं चरन रज सेवा॥ ७॥

कहहु ज्ञान बिराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया॥ ८॥

दो०—ईश्वर जीवहि* भेद प्रभु सकल कहौं। समुझाइ।

जानें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ १४॥

अर्थ—हे देव। मुझसे वही समझाकर कहिये जिससे सबको छोड़कर मैं प्रभुके चरणरजका ही सेवन करूँ॥ ७॥ ज्ञान वैराग्य और माया (का स्वरूप) कहिये और वह भक्ति कहिये जिससे आप कृपा करते हैं॥ ८॥ हे प्रभो ईश्वर और जीवका भेद, यह सब समझाकर कहिये जिससे आपके चरणोंमें अनुराग हो और शोक, मोह, भ्रम मिट जाय॥ १४॥

नोट—१ 'मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करौं चरन रज सेवा॥' इति। (क), भाव यह कि कठिन है, समझाकर कहोसे सबसाधारण इस तत्त्वज्ञानको समझकर वैसा आचरण करेंगे। 'सब तजि' यह उपदेशभावमें है अर्थात् जबतक जोव विषयवासनाका त्याग न करेगा तबतक श्रीरामजीके चरणोंकी सेवा, उनकी भक्ति, उसे प्राप्त होना असम्भव है।—'सबकी ममता ताग बटोरी। भ्रम पद मन्ति काँधि बरि जोरी॥' सुग्रीवने कहा है—'सुख मंयनि परिवार बड़ाई। सब परिहरी करिहीं सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक।' (४ ७), (ख) पूछनेकी यही रीति है जिज्ञामु नितान्त अज्ञान बनकर पूछे यथा—(१, 'राम कवन प्रभु पूछौं तोही। कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही॥' (१। ४६, श्रीभरतजी) (२) 'नाथ धनैउ नाननु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बुझकेतू॥' (१ १२० ७, श्रीपार्वतीजी) (३) 'संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई॥' (७ ३७ श्रीभरतजी) (४) 'एक जान प्रभु पूछौं तोही। कहहु बुझाई

* जीव—१७२१ १७६१, उ०। जीवहि १७०४ को रा० † कहहु—१७२२, १७६२ १७०४ छ० को० रा०। कहौं—पा० दो०।

कृपानिधि मोही॥' (७। ११५, श्रीगरुडजी) इत्यादि, सबने समझाकर विस्तारपूर्वक कहनेकी प्रार्थना की है वैसे ही यहाँ 'समुद्राग्न कहहु' कहा। (प० रा० कु०) (ग) 'सोइ' इति। यद्यपि छहों प्रश्नोंके लिये समझाकर कहनेकी प्रार्थना है, तथापि 'सोइ' शब्दके प्रयोगसे प्रथम प्रश्नपर अधिक जोर मालूम पड़ता है क्योंकि सिद्धान्त तो थोड़े शब्दोंमें भी कहा जा सकता है। पर साधनके बिना विस्तारपूर्वक कहे काम नहीं चलता। यह प्रश्न साधनाविषयक है (वि० त्रि०) (घ) 'देखा' इति। श्रीरामजी इष्टदेव हैं इसी भावसे देव सम्बोधन दिया जिसकी सेवा करनी हो उसीसे सेवानिधि जान लेंगेपर भ्रमको स्थान नहीं रहता। 'सेव्य' होनेसे ही उनका देव-शब्दसे सम्बोधन किया गया है (वि० त्रि०) (ङ) 'सब तजि' का भाव कि श्रीचरणोंमें अति अनुराग बिगगी हो कर सकता है, यथा—'जेहि लागि बिगगी अनि अनुगगी बिगगत मोह मुनिवृंदा।' (१। १८६) अतः 'सब तजि' कहा पुनः भाव कि बिना सब कुछ राजे रत-दिन भजन नहीं हो सकता, यथा—'अब प्रभु कृपा करहु एहि धाँनी। सब तजि भजन करहुँ दिन राती॥' (४। ७, (वि० त्रि०) पुनः भाव कि बाहरके संसारी जाने तो मैं तोड़ हो चुका, अब भीतरके भी विकार दूर कर दूँ (छरा) (च) 'चरण रज सेवा' इति। लक्ष्मणजीका श्रीचरणोंमें अत्यन्त प्रेम है यथा 'चापत वरन लपन उर लाए। समय सप्रेम परम सब पाए॥' वह प्रेम-पिपासा बढ़ती ही जाती है अतः 'चरणरज सेवा' करनेका ही उपाय पूछने हैं यहाँपर 'चरणरजसेवा' कहकर अपना दाय सूचित करते हैं। पुनः इसमें यह भी भाव हो सकता है कि चरणकी मुख्य एवं विशेष अधिकारणी तो माना श्रीजानकीजी हैं, यथा—'कोसलेन्द्रपदकलपञ्जुली कोमलाखजपहेरावन्दिनी। जानकी करसरोजलातिनी' (७। प० श्लोक २) मैं चरणरजका ही अधिकारी हूँ अतः जिस तरह मुझे वह सेवा मिले वह समझाकर कहिये,

श्रीनक्रजी—'सब तजि' / भाव कि आप मुझे योग, सिद्धि अर्थ धर्म, काम या मोक्षका साधन बनानेकी कृपा न करें। केवल्य ज्ञानसे मोक्ष नहीं पाता। भले मैं आपके चरणोंकी सेवाका अधिकारी न हाऊँ, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं न मेरे अधिकारको न देखिये कहीं भी आसक्ति हो भाँ ना ऐसा उपदेश काँजिये कि वह आसक्ति दूर हो जाय सबको छाड़कर आपका चरणरजकी सबामें लूँ मुझे वही मार्ग जनाइये। इस प्रार्थनामें 'सब तजि' के द्वारा पूर्ण वैराग्य तथा 'चरणरज सेवा' द्वारा पूर्ण विनम्रताकी याचना की गयी है। इनकी प्रार्थना करके तब श्रीलक्ष्मणजी छ प्रश्न करते हैं—ज्ञान क्या है इत्यादि।

नोट—२ प० प० प्र० का मत है कि यहाँ 'रज' का अर्थ चरणरज (धूलि) न लेकर उसे 'सेवा' का विशेषण मानकर 'अलग' अर्थ करना चाहिये।

नोट—३ (क) वि० त्रि० जी यहाँ 'सब तजि करें चरणरज सेवा' को प्रथम प्रश्न मानते हैं और इस क्रमसे ज्ञान, विराग आदिको दूसरा, तीसरा इत्यादि मानते हैं। दूसरा प्रश्न ज्ञान विषयक है क्योंकि कहा है—'कहहिं मन मुनि वेद पुगना। नहि कहहु दुर्लभ ज्ञान समाना।' तथा 'ज्ञान मोक्षप्रद वेद खखाना' इस प्रश्नका तात्पर्य यह है कि विषयगोचर ज्ञान तो सभीको है, जानने योग्य ज्ञान कौन-सा है। तीसरा प्रश्न वैराग्यविषयक है क्योंकि यही राजा विवेकका मन्त्री है यथा—'सखिय विराग विवेक नरेसू। इसके बिना मन्यासी उपहासयोग्य समझा जाता है यथा—'सब नृप भए जांग उपहासी। जैसे बिन विराग संन्यासी॥' (वैराग्यके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, यथा—'ज्ञान कि होइ विराग बिन', अतः ज्ञानका प्रश्न करके वैराग्यका प्रश्न किया योग और क्षेम दोनों) (ख) 'अरु माया'—यद्यपि मायार्थ ही बसा पड़ा हुआ है तथापि उसके ज्ञानको आवश्यकता है इसके चरित्र कोई लिख नहीं पाता और इसीके वशमें पड़ा हुआ संसार नाच रहा है, यथा 'जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लिखि काहु न पावा।' यह माया बिना रामकृपाक छूटती नहीं लक्ष्मणजी इसका परिचय भी जानना चाहते हैं यह चौथा प्रश्न है (वि० त्रि०) (ग) 'कहहु मो धनि'—धनि दो प्रकारकी होते हैं। धनि शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे है एक भाव व्युत्पत्तिसे ना 'भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकांग्ताख्य धनिः' यह है जिसमें भजन= अन्तःकरणको भगवदाकारता धनि अर्थात् फल रूप धनि' यह अर्थ निकलता है और दूसरी करगव्युत्पत्ति

(यथा—‘भग्यने-सेव्यते।’ भगवदाकाशमन्त्र-करणं क्रियते अनया) जिससे सेवन अर्थात् भगवदकार अन्तःकरण किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं, अर्थात् साधन-भक्ति यह अर्थ बोध होता है। ‘करहु जेहि दाया’ का भाव कि जिससे आप शीघ्र द्रवीभूत होते हैं, जिसपर आप सदा अनुकूल रहते हैं यथा—‘भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया॥’ इत्यदि। (वि० त्रि०)

नोट—४ ‘ईश्वर जीवभेद’ का भाव यह है कि ईश्वर भी चेतन है, और जीव भी चेतन है, दोनोंको कर्माधिकार है, दोनों मायासे सम्बद्ध हैं दोनों अनादि हैं। फिर दोनोंमें भेद ही क्या है? ‘प्रभु’ का भाव यह है कि पहिले कह अये हैं कि ‘मैं पूछुं निज प्रभुकी नाई’, अतः इस ‘सुनि लछिमन उपदेस अनूपा’ प्रकरणमें सरकारके लिये प्रयोग ‘प्रभु’ शब्दका ही प्रयोग है—‘एक बार प्रभु सुख आमीना।’, ‘मैं पूछीं निज प्रभु की नाई।’, ‘ईश्वर-जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ।’, ‘लछिमन प्रभु चरनहि सिर नावा।’ (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके स्वरूप जानते हैं, इन्होंने निषादराज गृहसे कहा भी है यथा—‘बोले लखन मधुर मुदु खानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी॥’ तथा उनकी श्रीरामजीक चरणोंमें अल्पन प्रीति है जैसा वे स्वयं कह चुके हैं, यथा—‘मन कय बचन चरन रन होई। कृपामिधु परिहरिय कि सोई॥’ (२। ७२) सब भी यहाँ प्रश्न करना और कहना कि ‘जाने होइ चरन रति’, सब तजि करउँ चरनरज सेवा’ यह अपना सन्देह दूर करनेके लिये नहीं चरन जीवोंके कल्याणके लिये है। श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य माने जाते हैं। यहाँ उन्होंने लोकोपकारहेतु जान बूझकर पूछा है, यथा ‘तुम्ह रघुबीर घरम अनुरागी। किन्हिहु प्रश्न जगत हिन लागी॥’ मुख्य कारण यही है अथवा, श्रोमुखसे सुनकर जो कुछ जानते हैं उसमें और भी दृढ़ होना चाहते हैं। [कारण यह भी हो सकता है कि ‘शास्त्रकी बातें पुन पुन. देखनी सुननी विचारनी चाहिये यथा—‘सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ’, नहीं तो विस्मरण हो जानका भय है तीसरे इस प्रकार कालक्षेप करना चाहिये यह दिखाया। व्यर्थ बातोंमें समय न निताने यह उपदेश है]

टिप्पणी—२ (क) ‘ईश्वर जीवभेद प्रभु कहहु सकल समुझाइ।’ इति—‘समुझाइ’ आदिमें भी कहा, यथा—‘मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा।’ भाव यह कि ज्ञान, वैराग्य माया, भक्ति, ईश्वर जीव भेद यह सब बातें समझाकर कहिये ‘समुझाइ’ पदसे सबकी कठिनता और सूक्ष्मता दर्शित हुई [इन छहों प्रश्नोंका उत्तर केवल व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ अथवा परिभाषामात्रसे हो सकता है। इसीसे प्रार्थना करते हैं कि समझाकर कहिये, जिससे भ्रान्ति न रह जाय (वि० त्रि०)] (ख) ज्ञान, विराग, मायाको एक साथ रखा और भक्तिको अलग, क्योंकि भक्तिके पास माया जा नहीं सकती यथा ‘भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया॥’ (७। ११६) इसमें भक्तिको स्वतन्त्र जनाया

टिप्पणी ३—‘जाने होइ चरन रति शोक मोह भ्रम जाइ’। (क) ज्ञानसे शोकका नाश हागा और वैराग्यसे मोहका मायाका स्वरूप कहियेगा, उससे भ्रम दूर होगा। क्योंकि इससे निज पर-स्वरूपको विस्मृति होती है, यथा—‘मायाबल स्वरूप बिसरगयो’ (दिनग०) भक्ति कहिये, उससे चरणोंमें भक्ति होगी (ख)—ज्ञान-वैराग्यादि सभीको पूछनेका कारण बताया कि ‘सब तजि करउँ चरनरज सेवा।’ इन सबोंके जाननेपर ही चरण-सेवा बन पड़ती है। यथा—‘जाने विनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहि प्रीती॥’ (७। ८९) [(ग) ‘जाने होइ चरन रति’ से लक्ष्मणजी अपना लक्ष्य भी स्पष्ट कह देने हैं कि मेरा लक्ष्य भक्ति है, मुक्ति नहीं। जिसका लक्ष्य मुक्ति है, उसे समझानेका मार्ग दूसरा है, जैसा कि उगारकाण्डके ‘ज्ञानदीपक’ प्रकरणमें विस्तृतरूपसे कहा गया है और भक्तिके समझानेका मार्ग ही दूसरा है जो इस प्रकरणमें कहा जायगा। (वि० त्रि०) (घ) इष्टविद्योगजन्य दुःखसे शोक होता है मोह अज्ञानको कहते हैं। भ्रम अन्यथा-ज्ञानको कहते हैं इनके बिना हटे भक्ति हाती नहीं यथा—‘होइ बिबेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥’ इसमें यह भी दिखला दिया कि ये ही प्रश्न सब प्रश्नोंके मूल हैं इनका अभ्रान्त उत्तर यदि मनमें बैठ जाय तो शोक मोह भ्रम निवारणपूर्वक भक्तिकी प्राप्तिका अधिकार होगा है। (वि० त्रि०)]

प० प० प्र०—१ इन प्रश्नोंमें हेतु यह है कि १२ वर्षके बनवासकालमें मुनियोंके मुखसे इन विषयोंके वचन सुने हैं और अभी अभी कुछ दिन ही पूर्व महर्षि अगस्त्यजीके मुखसे माया, जोव, विरति, अविरल भक्ति, 'छरणसरोरुह प्रीति अभंगा' ज्ञान और अज्ञान इन सब बातोंका उल्लेख सुना था, तथापि 'इदमित्थ' ऐसा निश्चय न होनेसे विस्तारपूर्वक कहनेकी प्रार्थना है।

प० प० प्र०—२ जब जब श्रीरामजी प्रसन्न बैठते हैं तब तब कुछ न-कुछ महती कृपावृष्टि होती है यथा 'बैठे राम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज मन कथा रसाला॥' (४१ ४) यहाँ ही नारदजीको वर और उपदेश दिये संतलक्षण सुनाये, 'सुख आसीन तहाँ द्वी भाई॥ कहत अनुज मन कथा रसाला।' 'भगति बिरति नृपनीति बिवंका।' (४। १३। ६-७)

नोट—५ पूर्व कहा कि 'सब तजि काउँ चरनरज मेका' और फिर यहाँ कहते हैं 'जातें होइ चरन रति' इससे जगया कि जोवका परम पुरुषार्थ यही है कि वह अन्य देवादिकी आशा तथा मुक्तिकी चाहकी भी छोड़कर प्रभुकी सेवा करे उनका भजन करे क्योंकि अन्य देवताओंकी सेवा केवल सांसारिक स्वार्थलाभके लिये की जाती है गीताने भगवान् ने यही कहा है और भागवतमें तो स्पष्ट बताया है कि किस देवताकी पूजास क्या स्वास्थ प्राप्त होता है मुक्तिका चाहनेवाला भी सेवा सुखसे वञ्छित रहता है। तभी तो कहा है कि 'मुक्ति निरादरि भगति लुभाने, सगुन उपासक मोछ न लेहीं। तिनह कहैं राम भगति निज देहीं॥' श्रीभरतजीने भी मोक्षतत्त्वको छोड़कर श्रीरामचरणानुराग ही माँगा है, यथा—'अथ न धर्म न काम रुचि गति न चहउँ निखान, जनम जनम गति रामपद यह बरदान न आन॥' (२ २०४)

नोट ६ यहाँ छ प्रश्न किये ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति ईश्वर और जोव और अन्नमें कहा कि 'जाने होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ'। इसका एक भाव प० रामकुमारजीका लिखा गया और भाव सुनिये—(क) आगे शीघ्र ही वह लीला होनेको है जिससे सती और गरुडजीको शोक, मोह और भ्रम हो गया इतर जोव किस गिनतीमें हैं इन्हींसे बचनेके लिये ये प्रश्न हुए हैं (ख, ग० प्र० ग० जी कहते हैं कि यहाँ प्रश्न तो छ किये पर उनसे अभिप्राय दो ही प्रकट किये एक कि 'चरणरति हो' दूसरे कि 'शोक मोह भ्रम जाइ' कारण कि भक्तिका स्वरूप जाननेसे चरणोंमें प्रेम होता है और ज्ञान, वैराग्य, माया ईश्वर, जोवका भेद जाननेसे शोकदि दूर होते हैं (ग) शोक मोह और भ्रम ये चित्त, मन और बुद्धिमें हात हैं। ये तीनों आपमें लीन रहें। चतुष्टय अन्तःकरणमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये चारों हैं, उनमेंसे यहाँ अहंकारको नहीं कहा। कारण कि सेवामें अहंकार होना भक्तिका एक स्वरूप है यथा 'अस अधिमान जाइ जनि मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥' इसीसे तीनके विकारोंका दूर करना कहा गया

ग० प्र० ग०—१ तीन स्थानोंमें तीनहीको शोकदि हुए बाललोन्गामं भृगुण्डिजोंका मोह हुआ यथा—'जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही। सो सब बरिन सुनायउँ तोही॥' वन्में सतीजीको शोक हुआ यथा—'निन नख सोच सती उर भाग' रणमें गरुडजाका भ्रम, यथा—'सो भ्रम अब मैं हिन करि जाना।' २ छ प्रकारके उत्तरी यहाँ एकत्र हैं, अथवा जोव षट्चकारयुक्त है, अतः छ प्रश्न किये गये। ज्ञान और भुक्तिका सम्बन्ध है—ज्ञान भवनशीलोंके लिये है और भुक्ति सदा उसका भजन करने ही है गिरि और वैराग्यका सम्बन्ध है, यथा—'बृंद अघान महीं गिरि कैसे। खलके बचन संत सह जैसे॥' शोचोष्णादि सहना वैराग्यवान् का काम है माया और वनकी एकता यों है कि दोनोंमें फँसकर मागसे भटक जाना होता है। भक्ति और नदोका स्वरूप एक है दोनों ताप और मलके नाशक हैं—'प्रम भक्ति जल विनु खगराई। अर्घ्यंतर मल कबहु कि जाई॥' छाग मृग बृंद"" में जोवोका भेद कहा

धोरेहि* महँ सब कहीं बुझाई। मुनहु नात मति मन चिनु लाई॥ १॥

* धोरेहि (का० ना० प्र०) धोरेह—भा० दा०।

अर्थ हे तान! मैं थोड़ेहीमें सब समझाकर कहता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। १॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीलक्ष्मणजीने दो बार कहा कि समझाकर कहिये, यथा—‘मोहि समुझाइ कहहु’, ‘कहाँ समुझाई।’ अतः प्रभुने कहा कि ‘धोरेहि महुँ सब कहौँ बुझाई।’ भाव कि मैं संक्षिप्तरूपमें ही कहूँगा किंतु समझाकर कहूँगा (ख) थोड़ेहीमें कहनेका भाव कि इनको व्याख्या बड़ी है, ‘इनके समझनेका विस्तार भारी’ है पुनः थोड़ेमें कहते हैं क्योंकि शूर्पणखा चल चुकी है, विष्णुका समय अब नहीं है

नोट—१ थोड़ेमें समझना कहकर वक्ता और श्रोतकी उत्तमता दिखायी। गूढ़ बातको थोड़ेमें कहकर समझा देने और श्रुताका थोड़ेहीमें समझ लेनेसे दोनोंकी विशेषता और निपुण बुद्धिबल दर्शित होती है। यथा—‘धोरे महुँ जानिहहिं मयाने।’ (१। १२) (पं०) यह वक्ताका पाण्डित्य है कि सब कुछ समझाकर कहे और विस्तार न होने पाये। कितना काम तो उत्तरके क्रमसे निकल जाता है। यहाँ पाठक देखेंगे कि प्रश्नके क्रमसे उत्तरका क्रम भिन्न है प्रश्न करनेमें तो पहले ‘मोहि समुझाइ कहाँ सोइ देवा, सब तजि करौँ चरनज सेवा’ ऐसा प्रश्न किया पर उत्तर देनेवालेने पहले ‘मैं अरु मोर तोर तैं माया’ कहकर पहल चौथे प्रश्नका ही उत्तर देना उचित समझा, क्योंकि, ‘भूमी पतितपादानां भूमिरेष परं बलम्’ जो जमीनपर गिरा है, वह जमीन टेककर ही उठेगा। सब लोग मायामें ही पड़े हैं अतः पहले मायाको ही समझाना चाहिये। उनके समझनेपर शेषका समझना कष्टसाध्य नहीं रह जायगा। (वि० त्रि०) रा० प्र० श० जी कहते हैं (क) जैसा प्रश्न है कि ‘मोहि समुझाइ कहहु’ उसीके अनुकूल उत्तर है ‘कहाँ बुझाई।’ बुझावल ग्राम्य भाषामें पहेलीको कहते हैं जिसमें वस्तुका यथार्थ स्वरूप न कहकर केवल उसका लक्षण गूढ़ रूपसे कह दिया जाता है। श्रोता अपनी बुद्धिसे उसे समझ लेता है ‘बुझाई’ शब्दसे यहाँ यही चार्ना जान पड़ती है, पुनः, ‘सुनहु तान मति मन चित्त लाई’ से बुझावल स्पष्ट है यद्यपि लक्ष्मणजीने दो बार कहा कि समझाकर कहिये तथापि आपने मायादिका स्वरूप विस्तारसे नहीं कहा हाँ ऐसा तो अवश्य कहा जो समझमें आ जाव। परंतु जीव और इश्वरका स्वरूप तो कुछ भी नहीं कहा, केवल उनके गुणसे उनका स्वरूप लखाया कि प्रेरक होनेसे इश्वर और अल्पज्ञ होनेसे जीव जानना प्र० स्वामी कहते हैं कि—गूढ़ तत्त्वका बोध करानेमें संक्षेप या विस्तार मुख्य हेतु नहीं है। श्रोता साधन चतुष्टय सम्पन्न हो और वक्ता ज्ञान-दान शक्ति-युक्त हो तो शब्दोंकी भी आवश्यकता नहीं होती—‘गुरोस्तु मौने ध्याख्यानं शिष्याः स्युश्छिन्नमंशयाः’

टिप्पणी—२ ‘सुनहु तान मति मन चित्त लाई’ से यह सूचित किया कि यह विषय बहुत सूक्ष्म है, इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों लगाने पड़ते हैं। [मनकी चञ्चलता छोड़कर बुद्धिसे निश्चय करे और चित्त ग्रहण करे—(ख), ‘तान’ प्यारका शब्द है। मन सकल्यविकल्यत्मक है, बुद्धि निश्चयात्मिका होगी है, चित्त धारण करता है यथा—‘मनहु न आनिय अमरपति गृणति-भगत अकाज।’ ‘तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियास। अगूह बैठि ग्रंथि निरुआरा।’ ‘चित्त दिया भरि धी दृढ़ समता दिपट बनाइ।’ अन्तःकरणको संझाएँ चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। सो तीनोंको लगानेको कहते हैं, अहङ्कारका नाम नहीं लेने; क्योंकि श्रोताको अहङ्कार हो तो उसे जिज्ञासाकी मात्रता ही नहीं होती, वह कभी उत्तर नहीं समझ सकेगा अतः अहङ्कारके योगका निषेध, उसका नाम न लेकर, करते हैं। (वि० त्रि०) रा० प्र० श० जी लिखते हैं कि अन्तःकरणमें जानेपर चित्तसे ग्रहण मनसे मनन और बुद्धिसे निश्चय करके उसपर तत्पर हो जाव—यह भाव ‘मति मन चित्त लाई’ का है। यही श्रवण, मनन और निदिध्यसन हैं। चौथा कारण अहङ्कार है, उसको न कहा, इनका तात्पर्य कि अहङ्कारशून्य होकर यह सब करे [कार्यभेदसे अन्तःकरणके चार विभाग हैं—१-मन, संकल्प-विकल्प करनेवाला, २-बुद्धि (विवेक वा निश्चय करनेवाला), ३-चित्त (वक्तोक्त स्मरण करनेवाला, चिन्तनकता) ४-अहङ्कार (जिससे सृष्टिके पदार्थोंमें अपना सम्बन्ध देख पड़ता है) ये अन्तःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अंग्रेजीमें Feeling और Willing दो कार्य अन्तःकरणके कहे गये हैं]

श्रीचक्रजी—ऐसे उत्तम अधिकारीको भी प्रभुने सावधान किया। 'सुनहु नात मति.....।' भाव कि जीवोंके परमाचार्य होनेसे तुम जिज्ञासुमात्रके आदर्श हो। सुनना कैसे चाहिये यह सभी जीव तुमसे सीखेंगे। दूसरे यह तत्त्व ऐसा है कि श्रवण मनन-निदिध्यासनके बिना इसका अवगम नहीं होता। श्रवण मनका धर्म है। किसी भी बातको हम सुन लें इसके लिये मनका वहाँ रहना, मनका उसमें लगना आवश्यक है। इसीसे मन लगानेकी बात कही गयी। श्रवणके बाद मनन आवश्यक है और यह बुद्धिका काम है जो सुना है उसपर विचार न किया जाय तो वह तत्काल भूल जायगा। अपनी बुद्धिसे अपने तर्कोंसे उसपर विचार करना मनन है यही बुद्धिको लगाना है। इससे सुनी बात स्मरण होती है और उसकी उपयोगिता समझमें आ जाती है। श्रवण-मननकी सफलता है निदिध्यासन। बात सुन ली समझ ली, किंतु जबतक वह चित्तमें बैठ न जाय, उसके अनुसार अपने विचार बन न जायें तबतक उससे क्या लाभ, अतः सबसे अन्तमें चित्तको लगाने (निदिध्यासन) का आदेश है।

प० प० प्र०—'मति मन चित क्रमका भाव।' मतिको ही बोध होता है उसका ही कार्य निश्चय काना है। अतः मतिको प्रथम स्थान दिया। मनसे श्रवण और मनन होता है चित्तसे अनुसन्धानात्मक निदिध्यासन होता है। इससे यह अनुक्रम रखा गया।

मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ २ ॥

गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ ३ ॥

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गोचर=इन्द्रियोंका विषय, यथा—'इन्द्रियार्थश्च ह्यर्थाकं विषयीन्द्रियम् इति।' (अमरकोश) प्रेरणा=किसीको किसी कार्यमें लगानेकी क्रिया, कार्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करना। प्रेरित=प्रेरणासे, प्रचलित, आज्ञासे

अर्थ मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर लिया है २। इन्द्रियों और इन्द्रियोंका विषय एवं जहाँतक मन जाय हे भाई? उस सबको माया जानना ३। उसके विद्या और अविद्या इन दोनोंका भेद भी तुम सुनो ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'मैं अरु मोर तोर तैं माया.....' इति। (क, माया, ब्रह्म और जीव अनिर्यचनीय हैं। इनका स्वरूप कारणसे नहीं कहते बनता इसीसे कार्यद्वारा कहते हैं। मैं मोर इत्यादि ये सब मायाके कार्य हैं। (खर्चा) (ख) यहाँ लक्ष्मणजीका प्रथम प्रश्न 'ज्ञान' का है पर प्रभुने प्रथम 'माया' का स्वरूप कहा। इसी प्रकार आगे फिर क्रम भङ्ग किया है, पहले भक्तिका प्रश्न किया गया है पर प्रभुने पहले ईश्वर जीवका भेद कहा। मायाको प्रथम इससे कहा कि ज्ञानका कथन करनेपर फिर मायाका स्वरूप कहते न बनता। अर्थात् ज्ञान होनेपर माया रह ही नहीं जाती, तब उसका स्वरूप कौन सुनेगा और कैसे कहा जायगा? दूसरे मायाका स्वरूप समझानेपर फिर अनुरूप स्वरूप शीघ्र समझमें आ जाता है। दोहावलीमें कहा है कि बिना मायाके स्वरूपके ज्ञानका कथन असम्भव है, यथा—'ज्ञान कहै अज्ञान बिनु तम बिनु कहै प्रकास। निरगुन कहै जो सगुन बिनु सो गुन तुलसीदास ॥' (दो० २५१)

नोट १ मायासे उत्तर प्रारम्भ करनेके और कारण ये कहे जाते हैं। (१) जीवका अनेक जन्मोंसे मायाका सम्बन्ध है उसका स्वरूप जाननेमें उसकी रुचि होगी जन्म मरण आदिका कारण माया ही है पुनः, मायाका स्वरूप जाननेसे विवेक (सदसत्का ज्ञान) होनेसे असत्से वैराग्य और सत्में अनुराग होगा। अतएव मायाका स्वरूप प्रथम कहा। (रा० प्र० श०) (२) श्रीरामजीने क्रमसे कहा और लक्ष्मणजीने व्यतिक्रमसे। इसमें भाव यह है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासुको अज्ञान (अज्ञान) बनकर पूछना चाहिये तभी वक्ता हृषपूर्वक भली प्रकार कहता है (शिला) (३) प्रथम मायाका वर्णन करके लक्ष्मणजीके वैराग्यकी परीक्षा ली (दीनजी) (४) वि० त्रि० का मत १५ (१) में देखिये। (५) इसके दो कारण हैं, एक तो यह कि 'सब लजि भजन करउँ' को समझानेके लिये परित्याग्य विषयके रूपमें जीवकी माया अहंता और ममताका

वर्णन जब प्रारम्भ हो गया तब जेवकी मायाके साथ ईश्वरीय मायाका भी वर्णन करके, एक विषयको पूरा करके तब दूसरेको प्रारम्भ करना ठीक है। मायाके रूपको बनाकर विषयको अधूरा छोड़कर दूसरा विषय उठाना ठीक नहीं। दूसरे ज्ञानका वर्णन विधिमुखसे 'यह ज्ञान है' इस प्रकार तो हो नहीं सकता उसका वर्णन निषेधद्वारा ही शक्य है ज्ञानके वर्णनका रूप ही यह होगा कि मायाका वर्णन करके कह दिया जाय कि जिसमें यह माया न हो, वह ज्ञान है इसलिये उत्तरमें कोई विपर्यय नहीं हुआ है माया और ज्ञानविषयक दोनों प्रश्नोंका उत्तर एक साथ देनेके लिये प्रसङ्गप्राप्त विषयके अनुसार ही प्रभुने उत्तर दिया है। (श्रृचक्रणी) पुनः, (६) प्रधान मल्लिर्बर्हणन्यायसे मायाको प्रथम कहा। अथवा अरण्यकाण्ड मायापुरी है, अतः पहले उसका सम्मान उचित था। (५० ५० प्र०)

टिप्पणी—२ मैं प्रथम है पीछे तैं है, जब मैं कहनेवाला नहीं तब 'तैं, कौन कहेगा इसीसे मैं और मोर, तौर, तैं इस प्रकार लिखा। 'जेहि बस कीहे' यथा—'हय हमार आचार बड़ भूरिमार धरि सीस। हठि सठ परखस परत जिमि कीर कोसकुमि कीस॥' (दोहावली ५४२), जीव चराचर बसकै राखै॥' (१। २००) 'ईश्वर अंस जीव अविनासी। सो माया बस भयब गोसाईं। बौधो कीर मरकट की नाई॥' (३। ११७) 'यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं' (म० श्लो० १)। इत्यादि। 'जीव निकाया' कहा क्योंकि जीव असंख्यों हैं, यथा—'जीव अनेक एक भीकता॥' (७ ७८) [जिस समय जीव ब्रह्मसे पृथक् हुआ उसी समय मायाने उसे घेर। उसके हृदयमें 'अहं' भाव उत्पन्न हुआ। बस वह मायावश अपना स्वरूप भूल गया और देह गेह आदिको 'मोर' मानने लगा। यथा—'जिय जब तैं हरि ते खिलगान्यो तब तैं देह गेह निज जान्यो॥ माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रम ते नाना बुझ पायो।' (चि० १३६) मैं और मेरा आ जानेपर दूसरोंके प्रति भेद-बुद्धि होना अनिवार्य है, अतः मैं और मोरके पश्चात् तू और तेरा भाव भी आ जाता है यह क्रमका भाव है इसमें मैं, मोर आदिने समस्त जीवोंको बस कर रखा है भाव यह कि ये सब मायाके ही परिणाम हैं। इन्हींके द्वारा मायाका परिचय हो सकता है शुद्ध जीवमें अहं, मम आदि विचारवृत्तियाँ नहीं होतीं।]

वि० त्रि०—'मैं अह मोर'—चेतनेवाला अपनेको मैं (अहम्) कहता है, इसीको व्याकरणमें उत्तमपुरुष कहते हैं। यहाँ 'अपना' का अधिप्राप कूटस्थ और चिदाभासके एकीभावसे है। अविद्यामें पड़ा हुआ जो चेतनका प्रतिबिम्ब है उसे चिदाभास कहते हैं और उसके अधिष्ठानभूत चिदंशको 'कूटस्थ' कहते हैं। कूटस्थ तथा चिदाभासका विवेक न करके दोनोंको एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है।* मैं' शब्दके षष्ठीका रूप 'मोर' है। इसके द्वारा गृहादिसे अपने सम्बन्धका बोध होता है यही 'मैं अह मोर' सब अन्तर्णीकी जड़ है पहले 'अहभाव' का स्फुरण होता है, इसके फुलते ही जगत् दृश्य सपनेकी भाँति सामने खड़ा हो जाता है। 'मैं अह मोर' को ही 'माह निश' कहा है। इसी रातमें सोता हुआ मनुष्य संसाररूपी स्वप्न देख रहा है। यथा—'मैं तैं मोर मूछता त्यागू। महामोह-निसि सोवत जानू॥' 'मोहनिमा सब सोवनि हारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा॥' 'बहु उपाय संसारनरन का बिपल गिरा श्रुति गावै। तुलसीदास मैं मोर गये बिनु जिय सुख कबहुँ न पावै॥'

* जिस भीति अग्निमें दहिका शक्ति है उसी भीति सद्रूप ब्रह्मस मायाशक्ति है यह माया त्रिगुणात्मिका है। सत्त्व रज और तम इसके तीन गुण हैं। प्रलयस्थानमें इसके तीनों गुणोंमें साम्य रहता है। इसमें वैषम्य होना ही सृष्टि है। इसीमें चिदानन्द रुहाका प्रतिबिम्ब पड़ता है अशुद्धसत्त्वा माया (अविद्या) में जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह सत्त्वकी अशुद्धिके तारतम्यसे देव, तिर्यक् आदि भेदसे अनेक प्रकारका हो जाता है। जिस भीति गँदले और चंचल बत्नमें पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिबिम्ब अगणित खण्डोंमें विभक्त हो जाता है और उस जलके वशमें रहता है, इसी भीति अशुद्धसत्त्व मायामें प्रतिबिम्बित चिदाभास ही असंख्य जीवरूप हो जाता है। इसी चिदाभासका अधिष्ठानभूत चिदंश ही कूटस्थ कहलाता है एवं चिदाभास और कूटस्थके एकीभावको लेकर ही अहम्, त्वम्, इदम् ('मैं तैं और यह') का व्यवहार है। चिदाभास और कूटस्थका एकीभाव ही 'अद्वैतब्रह्म' कही गयी है यथा 'जड़ जेगहि ग्रंथ परि गई जदपि मूषा छूटत कठिनई।'।

तोर तैं—'तैं' का प्रतिद्वन्द्वी 'मैं' है अतः कोई यह न समझ ले कि 'तैं और तोर' मायाकी सीमाके बाहर हैं, अतः इनका अलग उल्लेख किया। बोलनेवाला जिससे बोलता है, उसे 'तैं' कहता है। इसे व्याकरणमें मध्यमपुरुष कहते हैं। 'मैं' के स्फुरणके बाद 'तैं' का स्फुरण होता है। इसलिये 'मैं अरु मोर' के बाद 'तोर तैं' का उल्लेख किया। 'मोर' को भीति 'तोर' भी 'तैं' के एहंका रूप है और सम्बन्ध कायम करता है।

माया—भाव यह है कि मैं अरु मोर तोर तैं' माया है—निस्तत्त्व है कार्य तो इसके दिखनार्थी पड़ते हैं पर ब्रह्मसे इसका पृथक् गत्व कुछ भी नहीं है। जिस भीति सीपमें रजत तीनों कालमें नहीं है पर प्रत्यक्ष भामता है। यह भासना निस्तत्त्व है, पर यह भ्रम हटाये नहीं हटता। इसी भीति ब्रह्ममें मायाकी स्थिति है। वह तीनों कालमें नहीं है, यह संसार भ्रम भी किसीके हटाये नहीं हटता। यथा—सो माया रघुबीरहि बँचौ, सब काहु पानी करि साँची॥ 'जामु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य ब्रह्म मोह सहाया॥' 'रजत सीप महँ भास जिय, जया भानुकर बारी, जदपि मुवा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकै कोउ टारि॥' 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य तेन दुख अहई॥ जौ सपने सिर काटै कोई। बिनु जाने न दूर दुख होई॥'

जीव निकाया—भाव यह कि कूटस्थ, चिदाभास और कारणशरीरके समूहका 'जीव' कहते हैं ये जीव असंख्य हैं ये सब मायाके वशमें हैं जिस भीति जलमें पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब जलके वशमें होता है -जलके ऊपर उठनेसे वह ऊपर उठता है जलके नीचे गिरनेसे वह नीचे गिरता है जलके चञ्चल होनेसे वह चञ्चल होता है—इसी भीति जीव मायाके वशमें रहता है। माया जैसा कराती है, वैसा करता है।

टिप्पणी—३ (क) 'गो गोचर जहँ लगि मन जाई' इससे जनया कि मनसे मायाको पहुँच अधिक है और यह कि माया मनोमय है। इन्द्रियों और मनका वग माया है। (ख) दृश्यमान जगत् मायाका ठहरा अपर लोक नेत्रादि इन्द्रियोंके गम्य नहीं पर मन अर्थात् अन्तःकरण वहाँ जा सकता है यथा—'सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैंसे।' (वि० १२४), [यह स्थूलतम पदार्थमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्डतक जाता है और सूक्ष्मतम पदार्थ अहङ्कार महानन्व और मूलप्रकृति तक पहुँचना है अर्थात् अष्ट अपरा प्रकृतितक इसको पहुँच है। (वि० त्रि०, श्रीगणेशधर शर्माजी लिखते हैं कि इन्द्रियोंके विषय नाम और रूप एवं मनके विषय और उनके संस्कार इन सबोंको यहाँ माया कहा गया है, इसीसे बताया कि वह भी माया है ग) 'भाई' सम्बोधनसे अपना प्रेम द्योतित किया गया है, जिस भीति सदासे शिक्षा देते आये उसी भीति इस बार भी शिक्षा दे रहे हैं। यथा 'राम कहहि भानु पर प्रीती। नाना भीति सिखावहि नीती॥' 'वेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहि अनुजहि समुझाई॥' (वि० त्रि०)]

टिप्पणी ४ (क) पहले मायाका स्वरूप कहा—'मैं अरु मोर तोर तैं माया। फिर मायाका कार्य (कतव्य) कहा—'जेहि बस कीन्हें जीव निकाया।' फिर मायाका विस्तार कहा कि 'गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु' । फिर मायाका भेद कहा—'नेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ।' वह भेद यह है कि एक विद्या माया है दूसरी अविद्या माया है एक दुष्ट अतिशय दुःखरूपा है जिसके वशमें पड़कर जीव भवकूपमें पड़ गया है। (ख) खर—मन जहाँतक जाय वह माया है तब प्रश्न होता है कि भगवान्मे भी तो मन जाना है तभी तो गीतामें भगवान्ने मन लगानेको कहा यथा—'ग्रथ्येव मन आधत्स्व' ॥ (१२।८, और श्रुति भी कहती है 'हुदा मनीषा मनसाभिवक्तृतो' ॥ कठ० २ ३।१) अर्थात् मनसे कारम्भार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ। पुनश्च, 'मनसैवदमाप्तव्यम्' (कठ० अ० २ वज्र १. ११) अर्थात् वह मनसे प्राप्त होनेयोग्य है तब तो वह भा माया हुआ इसीसे कहते हैं कि माया दो प्रकारकी है। विद्या माया जोवमें दिव्य गुण उत्पन्न करती है, भगवान्मे मन लगता है [मन लगनेपर वह निरन्तर भजन करना है और निरन्तर भगवान्का सयोग चाहता है, तब भगवान् उसे प्रेमपूर्वक वह परिपक्व अवस्थाको प्राप्त बुद्धियाग देते हैं जिससे वह प्रभुको प्राप्त हो जाय, यथा—'तेषां सततयुक्तानां भजनां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं

तं येन मामुपयान्ति ते ॥' (गीता १०।१०, भगवान् उनकी मनोवृत्तिमें प्रकटरूपसे विराजमान रहते हैं और अपने कल्याण गुणगणोंको प्रकट करके अपने विषयके ज्ञानरूप प्रकाशमय दीपकके द्वारा उनके पूर्व अभ्यस्त ज्ञान विरोधी प्राचीन कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न लौकिक विषयोंमें प्रीति रूप अन्धकारका नाश कर देने हैं यथा—तेषामेवानुकम्पार्थमहयज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वना ॥' (गीता १०।११)] तब जीव मायासे पार हो जाता है यथा—'राम दूरि याया खडनि घटति जानि मन माँह'। (दोहावली ६९ 'हरिसेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित तेहि व्यापै विद्या ॥

श्रीचक्रजी—साकेत, गोलोक, वैकुण्ठ आदि अतीन्द्रिय लोक है वहाँ प्राकृत इन्द्रियोंकी गति नहीं है। जीव वहाँ जब पार्षद देहसे पहुँचता है तो उसका शरीर चिन्मय होता है, उसकी इन्द्रियाँ चिन्मय होती हैं। भौतिक (मायिक) कारण तथा सूक्ष्म देह उसके यहाँ छूट चुके होते हैं। लेकिन पूर्व जीवित व्यक्ति अतीन्द्रिय लोकके विषयमें कुछ साचता ही है। भले ही उसका सोचना अपूर्ण हो, किन्तु उसका मन यहाँ तक जाता तो है। तो क्या वे लोक भी मायिक हैं?

चौपाईका अर्थ इस प्रकार करे—'इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके विषय और इन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयमें मन नहाँ तक जाता, जो कुछ सोचता है वह सब माया हैं' इस अर्थमें 'जहाँ लगी जाई' का अन्वय केवल 'मन' के साथ है इस अर्थके अनुसार मन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयको छोड़कर जो कुछ सोचे वह माया नहीं कहें जायगी।

यदि पूर्वोक्त ही अर्थ लिया जाय तो भी कोई दोष नहीं है। 'माया' का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है। भगवान् की योगमाया भी एक प्रकारकी माया ही है। अतीन्द्रिय दिव्यलोक भी माया (योगमाया) की विभूति है, वे शाश्वत हैं चिन्मय हैं, नित्य हैं, किन्तु उनका सम्पूर्ण गठन एवं संचालन भगवान् की योगमायाद्वारा ही होता है। उन परम पुरुषकी वे सन्धिनी शक्ति ही प्रभुके निर्गुणरूपसे उस सगुणरूप एवं सगुण लोकका पार्यव्य दोनोंके नित्य अभिन्न होनेपर भी बगये रहती हैं अतः इन दिव्य लोकोंको भी माया कहनेमें कोई दोष नहीं आता।

यह भी स्मरण रखनेकी बात है जीवकी मायाका वर्णन पहलै ही कर चुके यह ईश्वरकी माया है। ईश्वरकी मायाके भी दो भेद हैं सामान्य माया और योगमाया जगत् सामान्यमायाका कार्य है। अहैनवादी इसी मायाको माया कहते हैं योगमायाका वैभव नित्य दिव्य-लोकमें है वे भगवान् की अभिन्न शक्ति हैं।

चि० त्रि०—(क) 'तेहिकर भेद'—भाव यह कि माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हैं 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं नु महेश्वरम्।' ऊपर मायाका वर्णन करते हुए उसके दोनों भेद (परा प्रकृति और अपरा प्रकृति) दिखला चुके हैं। 'मैं अरु मोर तोर मैं माया' कहकर परा प्रकृतिका वर्णन किया, जो जीवभूत होकर जगत्को धारण किये हुए हैं, और 'गौ गोबर जहाँ लगी मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई' कहकर अपरा प्रकृतिका वर्णन किया गया है। अब दूसरे प्रकारसे उसके भेद कहेंगे। (ख, 'सुनहु तुम्ह सोऊ'—मायाके वर्णनको अत्यन्त सार्वधानीसे सुननेके लिये पहले 'सुनहु तात मन मनि चित लाई' कह चुके हैं अब उसके भेद कहनेके समय पुनः सावधान करते हैं—'सुनहु तुम्ह सोऊ।' भाव यह है कि मायाके स्वरूपके ठीक ठीक मनमें बैठ जानेमें शेष सब बातोंके समझनेमें सुविधा होगा। (ग) 'विद्या अपर अविद्या दोऊ'—उस मायाके दो भेद हैं—एक अपरा विद्या दूसरी अविद्या (अज्ञान) यथा 'प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या ॥' अङ्गोर्महित वेदत्रयी अपरा-विद्या है। अपरा विद्या कहनेसे पता चलता है कि कोई पराविद्या भी है उसका उल्लेख यहाँ न करके आगे करेंगे यहाँ (अपर) विद्या, और अविद्याका वर्णन चल रहा है (त्रिपाटीजीने 'अपर' का अर्थ 'अपरा' किया है)।

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भव कूपा ॥५॥

एक रचै जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥६॥

अथ—एक (अविद्या) बड़ो ही दुष्टा और अत्यन्त दुःखरूपा है जिसके वश होकर जोख समा कुर्रमें पड़ा है। ५। एक (विद्या) जिसके वशमें गुण हैं, वह जगत्की रचना करती है (सृष्टि उत्पन्न करती है) पर प्रभुकी प्रेरणासे उसको कुछ अपना बल नहीं है। ६।

वि० त्रि० — 'एक दुष्ट'—यहाँ 'एक' कहकर क्रम नहीं देते, क्योंकि क्रम इष्ट नहीं है पहले अविद्याका ही वर्णन करना है। उसे दुष्ट इसलिये कहा कि वह दोषयुक्त है। शुद्धसत्त्वप्रधान नहीं है जो दुष्ट होता है, दोषयुक्त होता है उससे दूसरको पीड़ा पहुँचती है। अतः कहते हैं 'अनिमय दुःखरूपा'। यह दुष्ट अविद्या अविशुद्धिके तारतम्यसे अनेक प्रकारकी होती है यही स्थूल और सूक्ष्मशरीरको कारणभूता—'प्रकृतिको अवस्था विशेष कारण शरीर' कहलाता है पञ्चनहाभूतोंमें निर्मित इस अस्थिधांसमय देहको 'स्थूल शरीर' कहते हैं इसीके भीतर, इसका अनुकरण करता हुआ, अपञ्चीकृत महाभूत तथा उसके कार्य पञ्च प्राण, रस इन्द्रिय मन और बुद्धिका बना हुआ 'सूक्ष्म शरीर' है। इन दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरोंसे अविद्याद्वारा ही जीव बद्ध होता है देह गेह आदिको अपना मानने लगना, अपनाको देह समझ लेना, अपना स्वरूप भूल जाना इत्यादि ही मायाके वश होगा है, यथा—*जिब जब ते हरि ने बिलगान्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो॥ माया बस स्वरूप बिसरगयो। तेहि भ्रम ते दासन दुख पायो॥* (वि० १३६)

टिप्पणी—१ 'जा बस जीव का भव कूपा' इति अर्थात् मैं और मोर, मैं और तेंर यनी माया है जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर रखा है यही माया अनिश्चय दुष्टरूपा है यथा—*'तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिव सुख कवहुँ न पावै।'* (चिनय० १२०) 'परा भव कूपा' के परा शब्दसे जनाया कि अपना ओसे यह जीव भवकूपमें पड़ा है यथा—*'भव मूल सोम अनेक जेहि तेहि पथ नू हटि हटि चल्यो।'* (चिनय० १३६), इसीसे वह नहीं कहते कि 'निज बस करि नायो भवकूपा' अर्थात् प्रभु यह नहीं कहने कि मायाने अपने वश करके इसे भवकूपमें डाल दिया किन्तु कहते हैं कि वह 'पड़ गया है' मितान कर—*'सो मायाबस भयउ गोसाईं। बंध्यो कीर मकंदकी नाई॥* (७। ११७। ३)

वि० त्रि० — 'जा बस जीव का भव कूपा।' अविद्या द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीरोंका अभ्यास (भ्रम) ही बन्धन है। इसी बन्धनके कारण जीव भव कूपमें पड़ा दुःख पा रहा है द्वैत ही भवकूप है जगत् (१) ईश्वरका कार्य (रचन) है, और (२) जीवका भोग्य है, मायावृत्त्यात्मक ईश्वरका सङ्कल्प जगत्की उत्पत्तिका कारण है और मनोवृत्त्यात्मक जीवका सङ्कल्प भोगका साधन है जैसे ईश्वरने स्त्री बना दी, अब उसको कोई भाया, कोई बहु, कोई ननद, कोई देखनी और कोई माता मानता है। वह मांसमयी स्त्री तो एक ही है, परन्तु मनोमयक अनेक रेंद हो गये, जीवकी बन्धन करनेवाली यह मनोमयी (स्त्री) है, ईश्वरकी बनायी हुई मांसमयी बन्धन करनेवाली नहीं है इस भौत द्वैत दो प्रकारका है—एक ईश्वरकृत और दूसरा जीवकृत। ईश्वरकृत द्वैत बन्धनका कारण नहीं है सो जीवकृत द्वैतको भव-कूप कह रहे हैं कूप इसलिये कहने हैं कि यह तन्मय दुःखरूप है और इसमें बहिर केवल अपने पुरुषार्थद्वारा निकलना भी कठिन है कल्याणनिधान भगवान या उनके कपाधाय गुरु ही करावलम्बन देकर बाहर निकाल सकते हैं। 'चिनय पत्रिका' में गोस्वामीजीने 'द्वैत' को भव कूप कहा है। यथा—*'द्वैतरूप भवकूप परीं नहि अस कछु जनन विचारो।'*

उसी अविद्याको मोहशक्ति कहा गया है। मायामें निर्माण-शक्तिकी भौति मोहशक्ति भी है यही जीवको मोहित करती है मोहमें अरीशताको प्राप्त होकर भवकूपमें पड़ा जीव सोचता है—*'मैं जन्हीं मोहि मातु पिता तिय तनय धाम धन। ये मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन॥ यों ही यह विद्वान चिन फुरनासे कल्पित। देखत बहुविधि स्वप्न अविद्या ते अति निद्रित॥ तथा 'बोते विषबक्कि बीज दुखको जो प्रेमके नामसे। होते हैं अँधुएँ भरे अनलके सो नेहके धाम से॥ शोकागण्य बड़ा विशाल इनसे सौ लाख शाखा धरे। देहोंको दहता तुषानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे॥'* (प्रबोधचन्द्रोदय)

टिप्पणी—२ (क) 'एक रचै जग गुन बस जाकै' अर्थात् यह माया त्रिगुणात्मिका है। प्रभु प्रेरित=प्रभुकी आज्ञामें, यथा—*'तब निषेध महँ भुवन निकाया। रचइ जामु अनुसासन माया॥* (१। २२५) गीतामें भी भगवान्ने

कहा है कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुसार रूपचराचर जगत्को रचती है, इस हेतुसे जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणासे यह जगत् चल रहा है। यथा—मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥' (१। १०) प्रकृति ही माया है, यथा—'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्।' (श्वे० ४। १०) (१३) 'नहिं विज बल नाके' अर्थात् प्रभुके बलसे सृष्टिकी रचना करती है तात्पर्य कि माया जड़ हैं, यथा—'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य ज्व मोह सहाया॥' 'सो दानी रघुवीर कै समुझै मिथ्या सोधि। छुट न गय कृपा किनु नाथ कहाँ पद गेपि॥', 'सोई प्रभु भूबिलाम खगगजा। नच नटी डव सहित समाजा॥'

श्रीचक्रजी—'विद्या और अविद्या ये दो भेद उनके हैं' यह अर्थ उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि आगे जो वर्णन है वह इस रूपसे नहीं है। 'विद्या अविद्या' ये दो भेद बननाकर पहले कमपात्र द्वयमे विद्याका वर्णन होना चाहिये था। दूसरी बात यह है कि जगत्की रचना करनेवाली त्रिगुणात्मिका मायाको कहीं भी विद्या नहीं कहा गया है। उसे विद्या कहनेपर मानना होगा कि श्रीरामचरितमानसमें यह 'विद्या' शब्द सर्वथा अप्रचलित अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। इसलिये उपयुक्त यही लगता है कि प्रभु विद्याको अलग बतलाते हैं और अविद्याके फिर दो भेद बतलाते हैं (गिरिधर शर्माका यह मत है) 'एक दुष्ट' 'कूपा' यह अविद्याका एक भेद है। प्रभु पहले ही 'मैं अह मांर तोर हैं माया' में इसका वर्णन कर चुके हैं। जेहि बल कीन्हें जीव निकाया' यही जीवोंकी माया अत्यन्त दुःखरूपा है यहाँ 'भव' को 'कूप' बनाकर उसमें पड़े हुए जीवोंको कूप मण्डूक बनाया गया है और ज्ञान भी ऐसी ही है भी। किसीसे पूछिये 'आप जानी हैं?' वह अस्वीकार करेगा। उसे अपनेको अज्ञानी माननेमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उसे तानक मूर्ख कह देखिये? (वह आग बबूला हो जायगा) मानो अज्ञानी और मूर्खमें बड़ा अन्तर हो, लेकिन यह विचारहीनता हो तो जीवका अज्ञान है। जिस शरीरको हम अपना कहते हैं। अनेक जूएँ, सहस्रश कीड़े उसे अपना समझते हैं। एक नरके पेटसे पुत्र होता है, उसे वह अपना लडका कहती है किन्तु उसीके पेटसे शैच या बप्पन-भाँसे रोम्बके कारण जो केंचुए निकले उन्हें ठसकर पुत्र कहिये तो वह गाली देगी। यह विचारहीनता, यह अज्ञान ही तो कूपमण्डूकता है इस अज्ञानके कारण ही जीव संसारमें उलझा है। किसीकी विचारशक्ति प्रबुद्ध हो जाय तो वह संसारमें और संसारके भोगोंमें 'मैं मेरा' और 'तू तेरा' में पड़ा रह नहीं सकता है।

अविद्याके इस एक भेदको दार्शनिक शास्त्रोंमें आवरणशक्ति कहते हैं। यह खँदकी विचारशक्तिको ढक रहनी है। 'अहं' और 'मम' में लिप्त प्राणी उन्मुक्त विचार कर नहीं पाता। इससे प्रभु इसे दुष्ट कहते हैं और वह अतिशय दुःखरूप तो है ही।

दूसरी अविद्या वह है जिसके वशमें सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं यह ईश्वरकी माया है। इसमें अपना कोई बल नहीं यह प्रभुकी प्रेरणासे जगत्की रचना, स्थिति और प्रलय करती है। इसीका नाम प्रकृति है 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' (श्वे० ४। १०), 'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।' (गीता ९। १०) दार्शनिक इस प्रकृतिको ही मायाकी विश्लेषशक्ति मानते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है उसमें यह विश्लेष चेतनके सात्त्विक्यसे ही आता है। प्रभु प्रेरित होनेपर ही वह जगत्की सृष्टि करती है।

यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि अविद्याके दोनों भेदोंकी तो व्याख्या की गयी, किन्तु विद्याका नाम लेकर ही छोड़ दिया गया ऐसा क्या? इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि विद्याका वर्णन सम्भव नहीं है। विद्या माया-प्रभुकी अविनय लीला शक्ति योगमाया भला उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनका तो नाम लेना ही पर्याप्त है।

यदि यही मानें कि प्रभुने 'विद्या अपर अविद्या दोऊ' द्वारा विद्या और अविद्या यही कहा है तो यह मानना पड़ेगा और सभी संत, विद्वान् मानते भी हैं कि 'एक दुष्ट अतिशय दुःखरूपा' के द्वारा अविद्याका वर्णन हुआ है और 'एक रघु जग गुन बल नाके' के द्वारा विद्याका वर्णन ऐसा माननेपर भी यह मानना पड़ेगा कि यह विद्या दर्शनशास्त्रकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है त्रिगुण इसके रूप नहीं हैं—वे इसके वशमें हैं। यह प्रभु प्रेरित होकर जगत्की रचना करती है। यही योगमाया शक्ति जगज्जाननी 'सोता' है।

यथा 'वाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ जासु अस उपजहि गुनखानी । अगति लच्छि उपा सहानी ॥ भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम वाम दिमि सीता सोई ॥' 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतगिहि मोरि यह माया ॥' इन्हींको यहाँ 'विद्या कहकर यह स्पष्ट किये दे रहे हैं कि वे त्रिगुणात्मिका नहीं हैं, त्रिगुण उनके वशमें हैं—इस प्रकार मूलरूपसे धोरेहि महँ' प्रभुने अविद्या और योगमायाका वर्णन कर दिया

'एक रचै जग'*** के और प्रमाण यथा—उद्धवस्थितिसंहारकारिणी***, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाड़ कृपानिधान को।' (२। १२६)

प० प० प्र०—विद्या माया श्रीसीताजी परमशक्ति हैं, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है ये श्रीरामजीसे आभन्न हैं दोनोंमें अभेद दशक मानसके कुछ प्रमाण देखिये—

श्रीरामजी

श्रीसीताजी

अविद्या जनित विकार श्रीगुप्तर हरे

१ क्लेशहरिणी (अविद्या आदि पञ्चक्लेश हैं)

निर्वाणदायक आन को

२ सर्वश्रेयस्करि

सिंधुसुता प्रिय, अनिसय प्रिय करुणानिधान की

३ रामवल्लभा

भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई

४ भृकुटि बिलास जासु जग होई।

देखत रूप चराचर मोहे

५ देखि रूप मोहे नरनारी

कसना गुनसागर

६ गुनखानि जानकी सीता

उपमा खोजि खोजि कवि लाजे

७ सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि षटतरीं

इत्यादि।

विदेह कुमारी॥ इत्यादि

वि० त्रि०—१ 'एक रचै जग'—वह भगवती अपरा विद्या संसारकी रचना करती है। यहाँ रचना उपलक्षण है इसीके साथ पालन और उपसंहार भी समझ लेना चाहिये। यह अपरा विद्या भगवान्‌की पुरातनी अपरानाम्नी शक्ति है इसीके ऋक् यजु, साम कहते हैं। यही त्रयी सूर्यको ताप प्रदान करती है संसारके पापका नाश करती है। स्थितिके समय यही विष्णु होकर जगत्‌का पालन करती हैं। यही ऋक् यजु, सामरूपसे सूर्यके भीतर टहती हुई है प्रत्येक मासमें जो पृथक् पृथक् सूय कहे गये हैं, उनमें यह वेदवतीरूपिणी पराशक्ति निवास करती है, पूर्वाह्णमें ऋक्, मध्याह्णमें यजु और सायाह्णमें बृहद्रथन्तरादि साम श्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करता है यह ऋक्, यजु, सामरूपणा वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुके ही अङ्ग हैं, ये सदा आदित्यमें रहती हैं यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्यकी ही नहीं है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों त्रयीमय हैं सर्गके आदिमें ब्रह्मदेव ऋक्मय होते हैं पालनके समय विष्णु यजुमय होते हैं, और अन्तमें रुद्र साममय होते हैं इसीलिये उसकी ध्वनि अपवित्र कही गयी है, इस प्रकार यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति, अपने सातों गणोंमें स्थित सूर्यमें अवस्थित रहती है। उसमें अधिष्ठित सूर्यदेव अपनी प्रखर रश्मियोंसे प्रज्वलित होकर संसारके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करते हैं इस भाँति त्रयीमय अपरा विद्या ही संसारको रचनवाली है* यथा—'इतना मन भगवत खगराया । गुरुपति प्रेरित व्यापी माया ॥' (अपरा विद्या) 'सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नहों ॥' (७. ७८) 'उदर माझ

* सर्वशक्ति पराविष्णोर्ऋयजु सामसंज्ञिता सैका त्रयी तपन्वहो जगत्तद्धि नस्ति या ॥ सैच विष्णुः, स्थित स्थित्या जगत् पालनोद्यत । ऋयजु सामभूतोऽन्त सत्त्वितुर्द्विज तिष्ठति मामि मामि रवियों यस्तत्र तत्र हि सा परा । त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वै । ऋक् स्तुतिर्न पूर्वह्ण मध्याह्णेऽथ यजुर्द्वि तै बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्ण क्षये गविम् ॥ अङ्गमेवा त्रयी विष्णोर्ऋयजु सामसंज्ञिता, विष्णुशक्तिरवस्थानं यदादिष्ये करोति सा ॥ न केवलं रवेः शक्तिर्वैष्णवी सा त्रयीमयी । ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रश्चयमतन्त्रयीमयम् ॥ सगादौ ऋद्धमया ब्रह्मास्थितौ विष्णुर्यजुर्मय रुद्र साममयोऽन्नाय तस्मात् तस्याशुचिर्ध्वनिः । एवं सा सात्त्विकी शक्तिर्वैष्णवी वा त्रयीमयी । आत्मसङ्गणस्थ तं भास्वन्तमधि तिष्ठति तथा चाधिष्ठित सोऽपि जाज्वलतीति स्वरश्मिभिः कम समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम् ॥' (विष्णुपुराण अंश २ अ० ११।७—१५)

सुन अंज राया । देखेई बहु बह्यांड निकाया ॥'' भमत मोहि बह्यांड अनेका । बाते मनुहु कल्पसत एका ॥'
इत्यादि (७ ८०। ३ से ८१। १ तक)

२ 'गुन बस जाके' — इस अपरा-विद्याके वशमें गुण हैं। विशुद्ध सत्त्वप्रधान होनेसे उसमें जो ब्रह्मका प्रातिबिम्ब पड़ता है, वह पूर्ण होता है। उसीको सर्वज्ञ ईश्वर कहने हैं। ठन्हींकी यह पराशक्ति सत्त्व, रज, तमको वशमें रखती है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रायो होनेसे यह सत्त्व, रज, तमको अधिष्ठात्री देवी है। अतः इसके वशमें गुण हैं। उसके जिस रूपसे हम परिचित हैं वह उसको वाङ्मयी मूर्ति है।

'प्रभु प्रेरित यहि निज बल तत्के' — भगवान् कहते हैं कि वेद नामचात्री पुतात्री पर शक्ति मेरी है। यथा — 'मयैवैषा पराशक्तिर्वेदमज्ञा पुतात्री । ज्ञानानुभावरूपेण सर्गाती मय्यर्कते ॥' (कूर्मपुराण), यह सर्वादिमें ऋक् यजुः, सामरूपसे प्रवृत्त होती है। अर्थात् उसको प्रवृत्त करनेवाले उसके प्रभु (स्वामी) भगवान् हैं। उनका प्रेरणा बिना वह कुछ नहीं कर सकती। अतः कहते हैं — 'नहि निज बल तत्के'। शक्तिमान्से पृथक् शक्तिकी कोई सत्ता नहीं होती, अतः कहा गया कि 'उसको अपन (स्वतन्त्ररूपेण) बल नहीं है।

६६ डाक्टर सर चार्ज ९० ग्रिथमनके विचार — कविके माया शब्दके प्रयोगपर कुछ व्याख्या लिखती चाहिये। कभी कभी यह उसका ऐसे शब्दोंमें उल्लेख करते हैं जिसमें यह निरुक्ति और व्यक्त होना है कि वह ब्रह्मको मायामें छिपाना है। यह 'शिव उपासक वेदान्तियोंकी माया है जिसके ये कट्टर विरोधी थे, पर इस प्रकारके प्रयोग केवल उपमा आदिमें हुए हैं और इनके उद्देशके अज्ञ नहीं हैं। यह प्रयोग उनके शिवपूजकता फल हो पर अन्य स्थानोंमें इन्होंने इस शब्दके दो भिन्न अर्थ लिये हैं। एक तो उस जादूक जिसका राक्षसोंने रामकी सेवासे युद्ध करनेमें प्रयोग किया था और दूसरा ब्रह्म और मोहिनी शक्तिका सम्मिलन है। (उ० ३० ७० ७१) सशरीर शक्ति ईश्वरके अधीन तथा एक प्रकार उन्हींकी प्रेरित है। इसे अन्तिम योग्यतासे वह सार संसारको नचाती है, पर उसी ईश्वरके भूभङ्गसे वह स्वयं नर्तक समान नाचने लगती है। वह अपने भुलक्षेमें लाकर सभीका, देवताओंको भी गुर्ज बनाती है और जब कोई तपस्वी पुण्य घण्टा करता है तब ईश्वर उस बहकानेकी ठम भजते हैं। वह शरीर तथा सामारिक मायाविनी हाँकर मनुष्योंसे पप कगली है पर जिसमें सच्ची भक्ति है वह उसके लिये अभेद्य है और वह उसके पास नहीं जा सकती।

मुनसीदासजीने यह भी शिक्षा दी ही है कि ईश्वर शरीरधारी है। उर्पानपदके निर्गुण ब्रह्मको मानते हुए जो सभी गुणोंमें हीन है तथा जिसके धारेमें केवल यह कह जा सकता है कि वह 'यह नहीं है', 'यह नहीं है' इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषका त्रिनार भ्रुष्याकि मस्तिष्कके बाहर है और केवल उसी ईश्वरका पूजन हो सकता है जो निर्गुणसे सागुण हो गया हो — (उ० १३)।

७० गिरधरशर्मा अद्वैतवादीका मत है कि वेदान्तशास्त्रसे ईश्वरकी उपाधिको शुद्ध सत्त्वप्रधान माया और जीवकी उपाधिका भिन्न सत्त्वप्रधान अविद्या कहा गया है। यहाँ श्रीगोस्वामीजीने ईश्वरकी उपाधिको विद्या शब्दसे उल्लेख कर दिया। अविद्यामें विलक्षण होनेके कारण व सत्त्व प्रधान होनेके कारण ही सम्भव उस विद्या कहा गया है। अध्यत्मसामायणके आधारपर ही यह तत्त्व निरूपण है — 'कथं द्वे निश्चिने पूर्वं मायायाः कुलनन्दन विध्वंसावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत् ॥ लिगाद्यव्यवर्त्यनं स्थूलसूक्ष्मविभेदतः, अपरं त्वरितं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति ॥' (३ ४ ११ — १४), इत्यादिके द्वारा एक विक्षेप-शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति यही मायाक दो स्वरूप बताये गये हैं। आवरण शक्ति स्वरूप ज्ञान नहीं होने देने और विक्षेप शक्ति आवरण सत्त्वमें जगत्को कल्पन कराना है। इस प्रकरणके माथ गोस्वामीजीकी प्राकृत चौ रईकी तुलना करनेपर यह सिद्ध होता है कि यहाँ गोस्वामीजीने आवरण-शक्तिकी अविद्या पदसे और जगदुत्पादक विक्षेप शक्तिकी विद्या पदसे उल्लेख किया है। क्योंकि गोस्वामीजीके बताये विद्या और अविद्याके लक्षण इन्हीं दोनों शक्तियोंमें स्पष्ट मिलते हैं। यद्यपि विक्षेप-शक्तिका विद्या पदसे व्यवहार अन्यत्र वेदान्त ग्रन्थोंमें देखा नहीं गया, किंतु प्रकरण और लक्षणकी अनुकूलतासे यहाँ विद्या पदसे उनी शक्तिका ग्रहण असमझ्य हो सकता है। अविद्यासे विलक्षण और ईश्वरस्य शक्त होना ही उसके विद्या व्यवहारका हेतु हो सकता है। विद्या, जिसे ज्ञान कहते हैं, इसी विक्षेप-शक्तिके अन्तर्गत है। इसलिये भी इस विद्या कहना ठीक हो सकता है।

अथवा, एक दूसरी भी व्याख्या उक्त चौपाइयोंकी हो सकती है पहले मायाका लक्षण करके आगे उसके दो भेद किये गये 'विद्या अपर अविद्या दोऊ।' अर्थात् मायाका एक भेद है विद्या और दूसरा भेद है 'दोउ अविद्या।' अर्थात् दोनों प्रकारकी अविद्या। इनमेंसे विद्याका छोड़कर दोनों प्रकारकी अविद्याकी ही स्वरूप पहचानते हैं—'एक दुष्ट'। ये दोनों अविद्याके ही स्वरूप हैं जिन्हें आभ्यात्मगमायणमें आवरणशक्ति और विक्षेपशक्ति कहा गया है एक जाँचको भवकूपमें गिराती है और दूसरी जिसके वशमें गुण हैं प्रभुकी प्रेरणासे संसारको रचती है। ये दो प्रकारकी अविद्याएँ बताकर अब विद्याका स्वरूप कहते हैं 'ग्यान गान जही एकी नाही। देख ब्रह्म सगान सब माहीं॥' तात्पर्य यह कि इन दोनों अविद्याओंमेंसे जहाँ एक भी न रहे और जिसके द्वारा सबके ब्रह्मरूपका दर्शन हो उसे ज्ञान अर्थात् विद्या समझें। ज्ञान और विद्या शब्दका एक ही अर्थ सुप्रसिद्ध है। यह अविद्याका सर्वथा विरोधी है। ज्ञानका उदय होनेपर उसी क्षण अविद्याका आवरण दूर हो जाता है और विक्षेपशक्तिद्वारा उत्पादित जगत् भी क्रमशः क्षय प्रारम्भ होनेपर लीन हो जाता है। ये विद्या यद्यपि अविद्याको विरोधित्व है, किंतु वह भी अन्न-करणको वृत्ति ही है। और अन्न कारण मायामें बना है। मुरारि यज्ञ ज्ञानरूप 'विद्या' भी मायाके भीतर ही आ गयी इसलिये श्रीगोस्वामीजीने इसे भी मायाके भेदोंमें लिखा। यह व्याख्या सग्रीवमें बेदात प्रश्नोंके व अध्यात्परमात्म्याके अनुकूल होती है।

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि अविद्याका प्रथम कहकर तब विद्याको कहा कि इसी विद्या मायाके साहचर्यमें ज्ञान आदि भी कहे जायें जिससे श्रुतियोंमें कही हुई विद्याका भाव भी इससे अपृथक् रहे। यथा 'अविद्याया मुक्तुं तीर्त्वा विद्यायाऽप्यनमश्नुते।' (इण० १४), इसमें विद्यामें ज्ञानोपासनका अर्थ है।

श्रीमन्त जामदारजी—तुलसीदासजीने ज्ञानकी अवस्था भक्तिको ही कृष्ट माना है और साधक बाधक प्रमाणोंसे चली मत सिद्ध किया है। गोस्वामीजीका ज्ञानभक्तवादका तुलनात्मक संक्षेप इस प्रकार है—'जे ज्ञानमान विमल तब भव हरति भक्ति न आदरी। ते पाइ सूर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ विस्वाम करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। जपि नम तब बिनु भव तरति भवनाथ सोइ सपरामहे॥' प्रस्थानत्रयी मन्दूश ग्रन्थोंपर जोर देनेवाले व्याख्याता यही कहते हैं कि सब पापोंकी जड़ अभिमान ही है। (पर व्याख्यातोंका अहंकार स्वयं बढ़ता जाता है) भक्तिके अतिरिक्त अहंकार छूट नहीं सकता और अहंकार छूटे बिना ज्ञान जग नहीं सकता अतः भक्तिके जभावमें ज्ञान न जपकर अहंकार ही जयता जाता है। इसी कारण वेदान्तियोंको ज्ञानको बलोंका अपचन होकर उनका अहंकार जोरसे बढ़ जाता है। पश्चात् इस अहंकारको वृद्धिका परिणाम स्वीकारने बनाया है—'अहंकार अनि दुखव उमनआ' यह भक्तियुक्त ज्ञानका परिणाम अभिमान बढ़ानेमें न होता तो गंतका व्याख्यान सम्पूर्ण करनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनजीको खासकर चेनाया न होता कि 'इद ते नातपस्त्राय नाभस्ताय खादायन' (अर्थात् तपहीन, भक्तिहीनसे इसे कर्ष न कहना चाहिये गी० १८। ६७)

उपर्युक्त विद्वानकी सत्यता सत्यता-समांकरणकी रीतिने इस प्रकार दिखायी जा सकती है 'मैं अह मोर तोर मैं माया' अर्थात् 'मैं और मेरा' और 'तू और तेरा' यही माया है। इसलिये मैं-तू माया। पतु मायाका 'मैं तू'—रूप कार्य जब प्रथम ही निर्दिष्ट हुआ उस समय 'तू' यानी ब्रह्म और 'मैं' यानी अहंकार इनके अतिरिक्त और कुछ भी तीसरा पदार्थ था ही नहीं, इसलिये, ब्रह्म-अहं-माया*, ब्रह्म-माया—अहं। परंतु

* अन्य रीतिसे भी यह समीकरण सिद्ध होता है। प्रथम जो 'अहं ब्रह्मास्मि' स्फूर्ति हुई वह ब्रह्मकी स्वगत शक्तिके कारण हुई। स्वगत शक्ति कर्मका कारण यह है कि अहं स्फूर्ति होवक पहिले न तो ब्रह्मका न उसकी उम शक्तिका नाम निर्देश हो सकता था अहंस्फूर्तिक पश्चात् ही उस शक्तिका माया नाम लगाया गया। इससे यही सिद्ध हुआ कि अहं और ब्रह्म इस भेदका निर्देश माया शब्दमें किया गया है। तात्पर्य कि ब्रह्मको अहंभूत (स्वगत) शक्तिको फलरूपमें माया नाम मिला है इसमें 'ब्रह्म-अहं-माया' यही सिद्ध हुआ। अब यह कहा जाय कि वह शक्ति ही 'ब्रह्मास्मि' इस स्फूर्तिका स्रोत यानी प्रधान कारण होनेसे इसको माया कहना चाहिये तो भी उपरवाले समीकरणमें अहं नहीं हो सकता, इसका कारण यह है कि उम बीजरूप मायाने भी केवल एक 'ब्रह्म' ही न बतलाकर 'अहं' को भी स्पष्ट कर दिया इससे यही हुआ कि मायाने 'अहं' और 'ब्रह्म' इस द्वैतको पैदा किया अतएव समीकरणमें दिखलाना हो तो मायाको इसी प्रकार दर्शाना होगा कि माया-ब्रह्म-अहं। (पा० ६०)

यानी ब्रह्म (सत्य) ज्ञान माया याने भेदभाव अर्थात् अज्ञान, और —‘अहं’ यानी निरहंकारता है। ज्ञान=अज्ञान—निरहंकारता।

परन्तु निष्काम प्रेमसे और कृतज्ञतासे परमेश्वरमें अहंकारका लय होना ही निरहंकारता कहलाती है। ‘भक्ति’ संज्ञा इसीकी है। इसलिये ज्ञान=अज्ञान+भक्ति—(१) *और ‘ज्ञान—भक्ति=अज्ञान (२) †अब देखिये कि प्रारम्भमेंके छन्दके पूर्वार्धमें गोसाईंजीका सिद्धान्त समीकरण नं० २ से मिट्ट हुआ जाना है और उत्तरार्ध समीकरण नं० १ से। समीकरण नं० २ और नं० १ के क्रममें यही निश्चित होता है कि भक्तिशून्य ज्ञानको केवल दिव्य या अकस्मिक समझना चाहिये। यह ज्ञान ‘बन्ध्या किं सुवीर्यसववेदनाम्’ ऐसा ही है। उससे भक्तियुक्त अज्ञान अत्यन्त उपयुक्त समझना चाहिये। क्योंकि उस अज्ञानमेंसे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेका सम्भव रहता है। काकभुशुण्डि गरुड संवादमेंके ‘ज्ञानहि भक्तिहि अंतर कैता’ इस प्रश्नपर किन्ना और कैसा प्रकाश गिरता है, वह पाठकोंको समझानेकी अब हमें जरूरत नहीं देखती।

ग्यान मान जहँ एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ७ ॥

कहिअ तात सो परम बिरागी । तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ८ ॥

अर्थ—ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो। सबमें ब्रह्मको एक सा देखे ॥ ७ ॥ हे तात वह परम वैरागी कहा जायगा जो सिद्धियों और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग दे ॥ ८ ॥

गौड़जी—‘ज्ञान’ माहीं।’ इस चौपाईमें विलक्षण रीतिसे गीताजीको बनावी ज्ञानकी परिभाषा दी गयी है। गीतामें १३ वें अध्यायमें ज्ञानकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिर्गर्जवम् । आचार्योपासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रहः । ७ ॥

इन्द्रियाद्येषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु । ९ ॥

ययि ध्यानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसंवित्त्वमग्निर्जनमंसदि ॥ १० ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एवञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । ११ ॥

[अर्थात् ‘मानहीनता दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता आचार्यकी उपासना, शौच, स्थिरता और मनका भलीभाँति निग्रह ॥ ७ ॥ इन्द्रियोंके धोगोंमें वैराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि एवं दुःखरूप दोषको बार बार देखना ॥ ८ ॥ अनसक्ति, पुत्र, स्त्री, घर आदिमें अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ मुझमें अग्न्ययोगमें अग्र्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें अप्रीति ॥ १० ॥ अध्यात्म ज्ञानमें नित्य स्थिति, तत्त्वज्ञानके अर्थका दर्शन यह सब ‘ज्ञान’ है इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है ऐसा कहा है ॥ ११ ॥

श्लोकोंमें आये हुए शब्दोंकी व्याख्या इस प्रकार है—‘उनमें पुरुषोंके प्रति तिगस्कारबुद्धिके न होनेका नाम ‘अमानित्व’ है। धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठान करनेका नाम ‘दम्भ’ है, उसका न होनेका नाम ‘अदम्भित्व’ है। मन, वाणी और शरीरसे दूसरेको पीड़ा न पहुँचानेका नाम ‘आहिंसा’ है। दूसरेके द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति चित्तमें विकार न होनेका नाम ‘क्षान्ति’ (क्षमा) है। दूसरेके लिये मन, वाणी और शरीरको एकरूपता (सरल भाव) का नाम ‘आर्जव’ है। आत्मज्ञान देनेवाले आचार्यको प्रणाम करनेका, उनसे प्रश्न करनेका और उनकी सेवा आदिमें लगे रहनेका नाम ‘आचार्यकी उपासना’ है। मन वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान और उसके साधनकी शास्त्रसिद्ध योग्यता प्राप्त हो जानेका नाम

* गिनान कीजिये ‘अपि चन्सुदुरचारो भजते मामनन्यथाक् भभ्युज्य स उन्नतः सायाध्यवसितो हि सः ॥’ (गीता ९ ३०) ‘जो नर हाँड़ चरचर द्रोह । आवड़ सभय सान तक मोहो ॥ तजि मद मोह कष्ट छन नाना करउँ यह तेहि साधु समान ।’

† श्रेयः श्रुति भक्तिपुदस्य ते विप्रो क्लिश्यन्ति ये केवलसोधनकथं तेषामगौ क्लेशल एव शिष्यते मान्यतया स्थूल दुषयथात्तिनम् ॥ (भाग १०।१४।४) ‘जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहाँ न राम प्रेम परधान ।’

‘शौच’ है। अध्यात्मशास्त्रमें कही हुई बातपर निश्चल भावका नाम ‘स्थैर्य’ है और आत्मस्वरूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये रखनेका नाम ‘आत्मविनिग्रह’ है, इन्द्रियोंके अर्थोंमें वैराग्य (अर्थात् आत्माके अतिरिक्त सम्स्त विषयोंमें दोषदर्शन करके विरक्त हो जाना) अहंकारहीनता अर्थात् शरीरमें आत्माभिमानका अभाव यह कहना उपलक्षणमात्र है। अतएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित है। शरीरसे युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस बातका विचार करते रहना—यही ‘दोषानुदर्शन’ है। आत्माके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें आसक्तिका अभाव। पुत्र, स्त्री और घर आदिमें शास्त्रीय कर्मोंकी उपयोगिताके सिवा सम्बन्धका अभाव, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें हर्ष और उद्वेगसे रहित रहना, सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे स्थिर भक्ति निर्जन देशमें निवास करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें अग्रोत्ति। आत्मविषयक ज्ञानमें अबिच्छिन्न स्थिति तत्त्वज्ञानके अर्थको देखना अर्थात् जो तत्त्वज्ञानका फलस्वरूप तत्त्व है, उसमें भलीभाँति स्त हो जाना। जिससे आत्माको जाना जाय अर्थात् आत्मज्ञानका नाम ज्ञान है अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्यके लिये यह बतलाया हुआ अमानित्व आदि गुणसमुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोग है। इससे अतिरिक्त सम्स्त क्षेत्रका कार्यमात्र आत्मज्ञानका विरोधी है; अतः वह अज्ञान है। (श्रीरामानुजभाष्य हिन्दी अनुवादसे)]

इन पाँचों श्लोकोंमें ‘अमानित्वम्’ से आरम्भ किया है और ‘तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्’ पर समाप्त किया है और कहा है कि यही ज्ञान है। गोस्वामीजीने ‘अमानित्व’ (‘मान जहाँ एकउ नहीं’), से आरम्भ किया और ‘तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्’ (‘देख बड़ा समान सब माहीं’) पर समाप्त किया। ‘थोड़ेहिं महुँ सब कहउँ’ की प्रतिज्ञा इस विलक्षणतासे पूरी की गयी। यह चौपाई मानो इस संक्षिप्त लेखनका प्राकृतरूप है—और अद्भुत भाषान्तर है।

[‘अमानित्व’ ‘तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्’, एतत् ‘ज्ञानम्’] थोड़ेहीमें पाँच श्लोकोंके भाव आ गये

इसी प्रकार इस गीतामें थोड़ेमें ही अद्भुत शिक्षा दी गयी है। सभी अन्यन्त सारगर्भित हैं। सबके लिये प्रमाण हैं। (गौड़जी)

श्लोक ११ के अन्तमें ‘अज्ञानं यतोऽन्यथा’ इन शब्दोंसे अज्ञान क्या है यह भी बताया है। अथान् अमानित्व आदि जो ज्ञानके लक्षण कहे गये, उनके विपरीत सब लक्षण मान, दम्भ, हिंसा अशान्ति आदि अज्ञानके लक्षण हैं।

प० प० प्र०—ज्ञानके लक्षण जो गीतामें कहे गये हैं, वे सब इस कण्डमें श्रीमुखसे कहे हुए सन्तोंके गुणोंमें तथा अत्रि स्तुति, सुतीक्ष्ण स्तुति एवं जटायु-स्तुतिमें भी पाये जाते हैं।

स्तुतिग्रामें ज्ञान-लक्षण

भगवद्गीताके ज्ञान-लक्षण

सन्त-लक्षणोंमें ज्ञान लक्षण

यदादि दोष मोचनम्

१ अमानित्वम्

१ मान करहिं न काऊ और मानद थी।

२ अदम्बित्वम्

२ दम्भ करहिं न काऊ। निज गुन श्रवन।
सुनत सकुजाहीं।

३ अहिंसा

३ सबहिं सन प्रीती; दाया भुदित, मैत्री,
छमा।

४ हीन भावना

४ क्षान्तिः

४ धीर धर्मगति परम प्रवीना।

५ योहिं यनि थोरी। सबि सन्मुख
खटोन् अँजोरी।

५ आर्जवम्

५ सारल्य सुभाउ; दिनय।

६ अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं।
करि दंडवन।

६ आचर्योपासनम्

६ गुरु, विप्रपद-पूजा, श्रद्धा।

७ यह भी सकल गुन’ में आ जाना है। ७ शौचम्

७ शुचि, अनाप, भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।

८ बहुत दिवस गुरु वरसन पाई

८ स्वर्यम्

८ अचल।

(इसमें अचञ्चलता देख पड़ती है,

स्तुतियोंमें ज्ञान लक्षण	भगवद्गीताके ज्ञान लक्षण	सद्वृत्त-लक्षणोंमें ज्ञान लक्षण
१ कर्तुं मन बस सदा	१ आत्मविनिग्रहः	१ अनीह, संजम।
१० कर्तुं गो बस सदा; निरस्य इन्द्रियादिकम्	१० इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्	१० विरति, छमा, दम, नेमा, अकिंचन।
११ नाथ सकल साधन ये हीना, जन दीना। (इसमें अहंकारका अभाव प्रतीत होता है।)	११ अनहंकारः। "	११ मद करहि न काऊ। मदहीना। पर गुन सुनत अधिक हर्षाहीं।
१२ सम्पत्त दुषणाग्रहं। स्व कं (आत्मसुख) प्रयानि।	१२ जन्ममृत्युजराव्याधिदुःख दोषानुदर्शनम्।	१२ संसार दुखग्रहित। सुखधाम। विवेक।
१३ छीड़ि सब मंगा।	१३ अमक्तिः।	१३ षट्धिकारजित, मितभोगी, अनीह।
१४ जोग अगिनि तनु जारा	१४ अग्निभिषङ्गं पुत्रदासृहादिषु।	१४ प्रिय तिन कहुं देह न रोह।
१५ 'सकल गुण' में आ जाता है यह समचित्तत्व। 'योगी' से ही	१५ समचित्तत्त्वमिष्टानिष्टो- पपत्तिषु।	१५ सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती।
१६ च्छेदधिमूल भजन्ति अधिरत्न भगति अकामी।	१६ मयि अनन्ययोगेन भक्ति- रव्यभिचारिणी।	१६ गावहिं सुनहिं सदा प्रम लीला। मम पद प्रीति अभाया। अकामा
१७ विविक्तवासिनः सदा। सुयोगी।	१७ विविक्तदेशसेवित्वम्	१७ जोगी, ऋत।
१८ जोगी जतन करि। ध्यान।	१८ अरतिर्जनसंसदि	१८ जप, तप, व्रत। सावधान।
१९ सकल ग्यान निधान। ज्ञान।	१९ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्	१९ बोधनध्याय वेद पुरान। कोबिद।
२० जनन करि। जे पश्यनि। विमुक्त बोध। ज्ञान।	२० तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्	२० अमित बोध। विगत संदेह। कधि विज्ञान।

स्तुतियोंमें ज्ञानलक्षणोंका उपक्रम किया, रामगीतामें पुनरावृत्ति संक्षेपमें कर दी और साधुलक्षणोंमें ज्ञानादि लक्षणोंका उपसंहार कर दिया मानो इस चौपाईकी टीका आदि-अन्तमें रखकर मध्यमें सूत्ररूपसे सिद्धान्त श्रीमुखसे ही कह दिया।

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि गीताके उपर्युक्त उद्धरणमें जो 'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' यह कहा गया है, इससे भक्तिरूप सरस ज्ञानका कथन है और इसके पूर्व (गीता ७। १६ १७) में ज्ञानीको भक्त कहा है मानसमें भी 'समध्यान जग चारि प्रकार' में भी ज्ञानीको भक्त कहा है, अतः ज्ञान और भक्ति दोनों पर्याय हैं ज्ञान और भक्ति एक ही किस प्रकार हो सकते हैं इसपर उन्होंने छा० ३। १८। १ ४। और आनन्दभाष्य 'ध्यानवेदनाद्यभिहितस्यावृत्तिः कर्तव्या कर्तव्येति॥' (४। १, १) प्रमाणमें दिये हैं।

मेरी समझमें उनका मत है कि 'ज्ञान मान जहाँ-माहीं' में 'ज्ञान' शब्दका अर्थ 'भक्ति' है यह इससे जाना जाता है कि उन्होंने इसपर शंका भी की है कि 'ज्ञान और भक्तिका तात्पर्य (न्यूनधिक्य) उत्तरकाण्डमें बहुत कहा गया है? और समाधान किया है कि वहाँ कैवल्यपरक रक्ष ज्ञानका प्रसङ्ग है, उसमें भी श्रीरामजी यहाँपर आगे 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान' में कहेंगे और उससे भक्तिको बहुत श्रेष्ठ कहेंगे।

परन्तु यह लक्ष्मणजीके कहनु ज्ञान विराम अरु माया। कहनु सो भगति करनु जेहि दाया।' में ज्ञान और भक्ति दोनोंका पृथक्-पृथक् प्रश्न है और उत्तरमें भी 'ज्ञान मान जहाँ एकउ नाही।' और 'जाते जोगि द्रवौ मैं भाई। सो मम भगति' दोनोंका स्वतन्त्र प्रतिपादन है। इससे इस प्रसङ्गमें ज्ञानको भक्तिका पर्याय मानना विचारणीय है।

'ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही' इति।

पु० रा० कु०—(क) मैं और मोर तैं और तोर यही अहंकार या मान है। इनक रहते जोदको सुख नहीं, यथा—'तुलसिदास मैं मोर गए बिनु जिउ सुख कबहुं न पावै।' (विनय १२०)। ये जहाँ नहीं हैं वहाँ ज्ञान है और जहाँ ये हैं वहाँ माया है इसीसे मायाका स्वरूप कहकर तब ज्ञानका स्वरूप कहा।

इनके (स्वरूपोंके) ग्रहणसे और मायाके त्यागसे ज्ञान उदय होगा, यथा 'मायाछत्र न देखिए जैसे निरगुन ब्रह्म' (३९)(ख) प्रथम इन्द्रियों और मनके खेगको माया बताया—'गो गांचर जहँ'—। अब ज्ञानका स्वरूप कहते हैं, जिससे मन और इन्द्रियाँ स्थिर होती हैं (ग) प्रथम मायाका स्वरूप कहा तब ज्ञानका। पावारूपी अन्धकार दूर हुआ तब वैराग्य हुआ, तब निराम (बुरी) वस्तुओंका त्याग हुआ और तब भक्तिका ग्रहण हुआ। अतः क्रमसे वर्णन किया यहाँ 'कारण माला अलङ्कार' है।

श्रीचक्रजी—दुझे 'ज्ञानमान' को एक शब्द मानकर अर्थ करना अधिक उपयुक्त लगता है। प्रश्न यह है कि 'देख ब्रह्म समान सब माहीं' इसमें ज्ञानका वर्णन है या ज्ञानीका? (जिस वृत्तिके द्वारा ज्ञानी) सबमें समान रूपसे ब्रह्मको देखता है ऐसा अर्थ करें तब तो इसमें ज्ञानका वर्णन है, किन्तु ऐसा अर्थ बहुत खींचतानका माना जायगा 'जो सबमें समान रूपसे ब्रह्मको देखे।' यही अर्थ सबोंने किया है। इसमेंकर 'जो' व्यक्ति ही होगा और व्यक्तिका वर्णन ज्ञानीका वर्णन है जब अधेमें ज्ञानीका वर्णन है, तब इसी अधालोके आधेमें ज्ञानका वर्णन मानना अटपटा सा लगता है।

दूसरे ज्ञान बोधान्तक वृत्तिका नाम है और वृत्तिका वर्णन हो नहीं सकता उसे सीधे कैसे बतलाया जा सकता है? अन. प्रभु ज्ञानीका वर्णन करके ज्ञानको लक्षित कर रहे हैं। तीसरा कारण 'ज्ञानमान' को एक शब्द माननेका यह है कि पूर्व कहा जा चुका है कि मायाका वर्णन प्रभु प्रथम इसलिये कर रहे हैं कि मायाका निषेध कर देना ही ज्ञानका लक्षण है, ज्ञानका लक्षण पृथक् नहीं बतलाया जा सकता इसलिये जब इस अर्थानीमें ज्ञानका लक्षण कहा जा रहा है तो वह लक्षण मायाका निषेधरूप लक्षण ही होना चाहिये 'जहाँ एक भी मान नहीं' यह तो मायाका निषेध हुआ नहीं। 'जहाँ एक भी (माया, नहीं), यह मायाका निषेध हुआ यह निषेध तभी अधालोके अधेसे निकल सकता है जब 'ज्ञानमान' एक शब्द माना जाय

'ज्ञानमान' को अलग लेकर जो अर्थ होता है उसमें और 'ज्ञानमान' वाला अर्थ दोनों अर्थोंके तात्पर्यमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाही' पाठमें 'मान' का अर्थ है 'मैं' अरु 'मैं' तोर है 'माया' जिसमें मैं—मेरा, तू—तेरा इस प्रकारका एक भी अभिमान नहीं है 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाही' पाठका अर्थ है—'ज्ञानवान् वह है जिसमें एक भी माया न हो।'—यहाँ अविद्या मायाके ही न होनेकी बात है 'जिसमें मैं मेरा तू तेरा' इस प्रकारकी एक भी अविद्या नहीं है।

मैं मेरा और तू तेरा यह एक भी जहाँ नहीं है वह ज्ञानी है। यह परिभाषा अधूरी है। जो सबमें समान रूपसे ब्रह्मको देखता है वह ज्ञानी है यह परिभाषा भी अधूरी है। घोर निद्रामें मेरा, तू और तेराक भाव नहीं रहते, किन्तु 'मैं' का बोध रहता है पर मूर्च्छाओंमें चाह वह आघातजन्य मूर्च्छा हो, औषधजन्य मूर्च्छा हो या मेस्मराइजम आदिसे प्राप्त मूर्च्छा हो, उनमें 'मैं' का भाव भी नहीं रहता। पत्थर-वृक्षादिमें भी यह 'अहं' की बोधवृत्ति प्रसुप्त रहती है। लेकिन तपोगुणसे अधिभवकी यह दशा तो ज्ञान नहीं है ज्ञानीमें तो बोधवृत्ति जागृत रहती है। केवल बौद्धिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं, ऐतानके लिये ही कहा है—'ब्रह्मग्यान बिनु नारि न करहि न हूयहि जान। कौड़ी लागि मोहबस करहि बिगुन जान॥' यदि अहंकार बना है तो वह अज्ञानी है—इसलिये प्रभुने दोनों लक्षण एक साथ बसाये हैं।

बुद्धिसे विधिकार एकरस चेतन सत्ताकी प्रतिष्ठा, सबमें सर्वत्र उसे एकरस व्याप्त देखना और हृदयमें सर्वथा अहंता, ममताका सर्वथा अभाव—यही ज्ञानका स्वरूप है।

रा० प०—(क) 'मान जहँ एकौ नाही' अर्थात् ब्रह्मको छोड़ दूसरी बात माने ही नहीं जाय, दूसरी बातका मान ही नहीं। (ख) यहाँ ज्ञानके दो स्वरूप कह एक पुराणमें कि ब्रह्मसं अनिरक्त दूसरी बात नहीं और दूसरा उत्तराद्धमें कि स्वामी जो ब्रह्म सो सबमें हैं, इस प्रकार सबको देखना ज्ञान है (रा० प० प०

रा० प्र० सब जगत्में ब्रह्मको देखे अर्थात् जड़-चेतन सबमें ब्रह्म पारपूर्ण हैं जैसे मिश्रीमें मिठास, सेंधव (नमक लवण) में लवणत्व। यह भी ज्ञान है (प्र०, (मिलान कीजिये—'सचराचररूप स्वाभि

भगवंत' एवं 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि विरोध।')

रा० प्र० श०—भाष यह है कि जैसे पहले दृष्टि थी कि 'गो गोबर जहाँ लगे मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥' वैसे ही अब 'देख छह समान सब माहीं' यह ज्ञान-दृष्टि है।

वि० त्रि०—(क) ज्ञान—अर्थात् परा विद्या, जिससे अक्षरब्रह्म जाना जाता है। इसीको 'ब्रह्मविद्या' कहते हैं चारों महावाक्यों* द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश होना है। उसमेंसे छान्दोग्यश्रुतिगत वाक्यका उपदेश लोपश महर्षिने भृशुण्डिजीका ब्राह्मण जन्ममें किया था। यथा—'तामे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ अकल अनीह अनम अरुपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ मन मोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुखगामी ॥ सो मैं तोहि ताहि नहि भेदा। बारि बीबि इय गावहि बेदा ॥' इसीको ज्ञान कहा है, क्योंकि आगे चलकर गरुड़जी भृशुण्डिजीसे कह रहे हैं कि 'कहहि संत मुनिवेद पुराना। नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सो मुनि तुम सन कहेउ गोसाईं। नहि आदोउ भगति की नाई॥' शेष तीन वाक्य भी इसी भाँति ब्रह्म-जीवके ऐक्यका प्रतिपादन करते हैं यहाँ भगवान् लक्ष्मणजीको ऐतरेय आरण्यकगत महावाक्यके तात्पर्यका उपदेश कर रहे हैं।

(ख) 'मान जहाँ एकउ नाहीं'—'मीयते अनेन इति मानम्' अर्थात् जिससे नापा जाता है, उसे मान कहते हैं। वे मान लघु, गुरु, महत्, अणु उत्तम मध्यम, अधम आदि भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। जैसे ब्रह्म, इन्द्रादि देव उत्तम हैं, मनुष्य मध्यम हैं अश्व गजादि अधम हैं। एवं विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण तथा गौ पूज्य, डाधी, कुत्ता, क्षुप्यादि निकृष्ट हैं। ये सब बातें मानसे सिद्ध हैं। यह मान देह-दिकोमें ही सम्भव है। पर जो चेतन ब्रह्म सबमें व्याप्त है, उसका तो कोई मान नहीं है।

(ग) 'देख ब्रह्म समान सब माहीं'—चक्षुरिन्द्रियद्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्तिसं उपहित चैतन्यसे ही पुरुष दर्शन योग्य रूपादिको देखना है। श्रोत्रद्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्तिरूप उपाधिवाले चैतन्यसे सुनना है। घ्राणद्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्ति उपहित चैतन्यसे सूँघना है। वह्निन्द्रियावच्छिन्न चेतनसं बोलता है। रसनेन्द्रियद्वारा निकले हुए अन्तःकरणवृत्ति उपहित चैतन्यसे चखना है वही प्रज्ञान चैतन्य ब्रह्म है और वह सबमें समान है। इन्द्रियादिकी विकल्पता या सफलतामें दर्शनादिमें तारतम्य हो सकता है, परन्तु चैतन्य तो सबमें समान ही है ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान है। यथा—'बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥ सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति मोई ॥' 'जड़ चेतन जग जीव जत सकल रायमय जानि। बन्दीं सबके पद-कमल मदा जोरि जुग पानि ॥ उपां जे रामबरनन विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि मन करहि विरोध ॥' 'देस काल दिति विदिसी माहीं। कहउ सो कहौं जहाँ प्रभु नाहीं ॥ अगजगमय सब रहित बिरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जियि आगी ॥' (यह दूसरे प्रश्नका उत्तर हुआ।)

नोट—१ 'तात कहिए सो परम बिरागी' इति। यहाँ वैरागीके लक्षण कहकर वैराग्यके लक्षण सिद्ध किये। अरूप पदार्थका स्वरूप उनके धर्मके द्वारा ही व्यक्त हो सकता है, इसीसे यहाँ धर्म ही कहकर वैराग्यका स्वरूप दिखाया गया। जैसे कोई धर्म आदिका वा क्रोधादिका स्वरूप देखना चाहे तो स्पष्टता और हर्ष जो तीर्थादिस्नानके उपरान्त होते हैं और नेत्र, भृकुटि, अधर आदिका लाल होना चढ़ना और फड़कना आदि जो क्रोधमें होते हैं इनको कहनेमें उनका स्वरूप जान पड़ता है। (प्र०)

नोट—२ जो संसारके पदार्थोंको त्याग करे वह 'वैरागी' और जो दिव्य पदार्थोंका त्याग करे वह 'परम वैरागी'। 'सिद्धि तीन गुन' के त्यागके उदाहरण भगवत्जी हैं। यथा—'भरतहि होइ न राजमद विधि हरि हर पद पाइ।' (२। २३१) विधि हरि हर तीनों गुणोंके स्वरूप हैं भरतजीने तीनोंको सिद्धियोंको तिनकाके समान त्याग कर दिया है।—(पं० रा० कु०, पौ०)

* चारों वदोंसे चार महावाक्य लिये गये हैं। पहिला ऋग्वेदान्तर्गत ऐतरेयआरण्यकसे, दूसरा यजुर्वेदान्तर्गत बृहदारण्यकसे तीसरा सामवेदान्तर्गत छान्दोग्यसे और चौथा अथर्ववेदसे

वि० त्रि० (क) 'ज्ञात' यह प्यारका शब्द है यहाँ छोटे भाईके लिये आया है। भाव यह है कि तुमने वैराग्यके विषयमें प्रश्न किया है सो वैराग्य तुम्हें स्वभावसे ही प्राप्त है। वन्यामनके समय मैंने स्वयं देख लिया है, यथा—'राग बिलोकि बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तू न तोरे॥' (२। ७०) 'मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संक्रित हृदय। बागुर विषय तोराइ मनहुं भाग युग भाग बस॥' (२ ७५) अतः तुमसे वैराग्यका वर्णन करना केवल कथाको विस्तार देना है अतएव जो वैराग्यसे भी साध्य 'परम वैराग्य' है उसका वर्णन मैं तुमसे करूँगा। (ख) 'सो परम विरागी कहिए'—भाव यह है कि विषय दो प्रकारके हैं एक दृष्ट और दूसरा आनुश्रविक। जो इस लोकमें देखा सुना जाता है वह 'दृष्ट' कहलाना है, जैसे शब्द रूपदि 'अनुश्रव' वेदको कहते हैं जिसका पता वेदसे लगता है उसे 'आनुश्रविक' कहते हैं, जैसे स्वर्गादि। सो दोनों प्रकारके विषयोंके परिणाम विरसत्वके देखनेसे जिनको इनका लाभ नहीं रह गया है, वे इन विषयोंके बश नहीं होते, विषय ही उनके बशमें रहने हैं उनके वैराग्यकी 'वशीकार' संज्ञा है। यथा—'एहि तन कर फल विषय न भाई। सरगहु स्वल्प अंत दुखदाई॥' इन विषयविषयक वैराग्यवानोंको परम विरागी नहीं कहते, परम विरागीका लक्षण है, 'तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी'। जिसने अणिमादिक अष्टसिद्धियों तथा सन्ध रज और तमका त्याग किया हो वह 'परम विरागी' है। पहिला वैराग्य अर्थात् अपर वैराग्य विषय-विषयक था, 'परम वैराग्य' तो गुणविषयक होता है, गुणविषयक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है। ऐसे वैराग्यवान्‌को 'परम विरागी' कहना चाहिये यथा—'विधि हरि हर तप देखि अयाग। मनु समोय आये बहु कारा॥ माँगहु खर बहु भौंति लोभाये। परम धीर पहि चलाहि चलाये॥' यहाँ रजोगुणके अधिष्ठाना विधि सन्धगुणके अधिष्ठाना हरि और तमोगुणके अधिष्ठाना हर अपने गुणसम्बन्धी सब प्रकारके सुख तथा सिद्धियोंका लोभ दिखा रहे हैं, पर परम वैराग्यवान् स्वायम्भुव मनुको इन गुणों तथा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं हुई। (यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ।)

नाट - ३ 'गुण' की विस्तृत व्याख्या 'गुणकृत सत्यदान नहि केही।' ७ ७१ १) तथा अन्यत्र भी की गयी है सन्ध, रज, तम तीन गुण हैं। गीता अ० १४ में भी विस्तारसे इनका वर्णन है 'सिद्धि बा० मं० सी० १ देखिये।

प० प० प्र०—१ 'तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी' इति। (क) तानां गुणोंका त्याग हुआ यह तब समझना चाहिये जब गुणतीत आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार होगा और द्रष्टा जीव जान लेगा कि गुणोंके सिवा दूसरा कोई कर्ता नहीं है—'गुणा गुणेषु वर्तन्ते', 'इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते' (गीता)। (ख) गुणतीतके लक्षण (जो गीता १४। २२—२५) में दिये हैं) तथा ज्ञानके लक्षण (अध्याय १३ के) और अध्याय १२ के भक्त लक्षणोंमें भेद नहीं है। (ग) सिद्धियोंकी प्राप्ति हठयोग, नामस्तपयोग ज्ञानयोग, राजयोग भगवत्कृपा, भक्तियोग तथा मदगुरुकृपासे होती है। हठयोग, ज्ञानयोगसे यथा—'सिद्धि सिद्धि घेरे बहु भाई।' (७ १२८. ७) नामस्तपसे, यथा—'साधक जपहि नाम लउ लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए॥' भगवत्कृपासे, यथा—'काकभुमूड़ी माँगु बर' अनिमादिक सिद्धि अपर सिद्धि। (७ ८३) गुरुकृपासे यथा—'कायरूप इच्छा मरन'। (७। ११३) 'जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरिप्रसाद कछु दुरलभ नाही॥' भक्तियोगसे यथा—'भगति सकल सुख खानि।' 'रामकथा' सकल सिद्धि सुख संपति रासी। (१। ३१ ३३)

प० प० प्र०—२ 'परम विरागी' की इस परिभाषासे शंका उठती है कि 'राग क्या श्रीहनुमान्‌जी, श्रीभरद्वाजजी परम विरागी न थे?' समाधान यह है कि हनुमान्‌जीन सिद्धियोंका उपयोग अपने स्वामीके कार्यसम्पादनमें ही किया है, भरद्वाजजीन भी सिद्धियोंको कुलथा नहीं, वे स्वयं आयीं। जब भ्रमस्थानस्थापनका कार्य भगवान्‌ मन्त्रोंको निम्न कामके कराना चाहते हैं तब वे ही उनके पास सिद्धियोंको भेज देते हैं।

दो०—माया ईस न आपु कहै जान कहिअ सो जीव।

बंध मोक्षप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ १५ ॥

अर्थ—जो मायाको ईश्वरको और अपनेको न जान सके उसे जीव कहिये बन्धन तथा मोक्षका देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक ईश्वर है॥ १५।

नोट—१ (क) इस दोहेके अपने-अपने मतानुसार लोगोंने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। 'माया ईश्वर न आपु कर्तुं' के कई प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं (१) माया, ईश्वर और अपनेको। (२) मायाके स्वामी (परमेश्वर मायापति) को और अपनेको। (३) अपनेको मायाका स्वामी नहीं जानता। (४) जो माया आदिको स्वयं अपनेसे ही बिना गुरु आदिके उपदेशके न जाने। (रा० प्र०, वै०) (ख) 'बंध मोक्षप्रद' 'सीव' का अर्थ प्रायः वही किया गया है जो हमने ऊपर दिया है। श्रीकान्तशरणजी 'सर्वपर' का अर्थ 'सब जीवोंपर' कन्के यह अर्थ देते हैं—'सब जीवोंपर मायाको प्रेरणा करके बन्धन और मोक्षका देनेवाला ईश्वर है।' (ग) 'सीव' का अर्थ ईश्वर है। यह शब्द दोहावलीमें इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यथा—'जीव सीव सम सुख सयन, सपने कछु करतुनि। जागत दीन पसीन सोइ, बिकल विषाद बिभूनि॥' (२४६) किसाने दोहेका अर्थ इस प्रकार किया है—'माया है यह ईश की ताहि न अपनी जान। जो याको अपनी कहै ताहि जीव पहिचान॥'

दीनजो—सारी गोता, पट्टदर्शन इसी एक दोहेमें आ गये। ऐसा संक्षिप्त-वर्णन कहीं नहीं है।

टिप्पणी—१ (क) मायाक ईश्वर अर्थात् 'जासु मत्यता ते जइ माया। भास सत्य इव॥' उस (ईश्वर) को और अपनेको न जानकर जो मायाके बल हुआ, स्वरूप भूल गया, यही जीव है यथा 'जिव जक ते हरि ते बिलगान्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो॥ माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि धम ते दासन दुख पायो॥' (विनय० १३६) 'ईश्वर अस जीव अविनासी' *। (ख) 'बंध मोक्षप्रद', यथा—'गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे'। 'सर्वपर' यथा—'नन्देइ तमशेषकारणपर गमाख्यमीश हरिम्'। (ग) 'सीव' यथा—'जीव सीव सुख सयन'। सीव=ईश्वर।

टिप्पणी-२ खर्चा—माया, ईश और अपनेको अर्थात् इस पदार्थ त्रयके जाननेके लिये ही सब शास्त्र हैं। यहाँ श्रीरामजीके कथनमें श्रीगमानुजाचार्यकृत (अर्थ पञ्चकका पञ्च ज्ञान घटित होता है। इन पाँचों स्वरूपोंका जानना अत्यावश्यक कहा गया है, यथा—'प्राप्यम्य ब्रह्माणो रूपं शमश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्यपुपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधो च॥ वदन्ति सकला वेदा सेतिहासपुराणकाः। पुनश्च ब्रह्मात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः॥' (हारीत) जबतक इनका बोध नहीं होता जीव भवमें मुक्त नहीं हो सकता। (१) स्व-स्वरूप ज्ञान

*१ प्र०—'जो जान ले तब (जीव) क्या है? यह प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि अग्नि शीतल हो जाय तो क्या कहलायगा, ईश्वर और मायाका जैसा यथार्थ स्वरूप है वह तो कोई जान सकता ही नहीं, जैसे अग्निका शीतल होना मणि मन्त्र-औषधादि बिना असम्भव है। १ पु० रा० कु०—यथा—'स्थूलशरीराभिमानो जीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति स च जीव प्रकृत्या स्वस्मिनीश्वरभिन्नत्वं जानाति अविद्योपाधि मन् आत्मा जीव उच्यते। अज्ञात।

प० प० प्र० जीव चाहे ब्रह्म हो या मुक्त हो जाय केवल्य मुक्ति प्राप्त कर ले, तथापि वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। भले ही वह कह्यमें यहाँ ही लीन हो जाय।—'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इह एव तस्य प्रविर्त्तीयते प्राणः' (श्रुति) ईश्वर एक है अज है, अनदि है। लक्षणाशसे ईश्वर-जीव ऐक्य हो सकता है तथापि वाच्याशमें ईश्वर और जीवमें समानता भी नहीं हो सकती ईश्वर एक है नव भी विविध सम्प्रदायों और धर्मोंमें कितने झगड़े पैदा होने हैं यदि ईश्वर अनेक हो जायें तब तो कहना ही क्या किसकी आज्ञा मानें किसकी न मानें। इसलिये ही मानसमें कहा है 'जीव कि ईस समान'। अड़ैती भी नहीं कहते कि जीव वाच्याशमें ईश्वर हो सकेगा। वह ब्रह्मरूप है तो—'ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति'।

अज्ञानरूपी आवरणका नाश करना जीवके हृदयमें नहीं है जैसे कोशकीटक [कीटकी झाड़पर कोश बनादेवला एक कीड़ा, स्वयं ही उस कोशरूपी आवरणको बनाकर अपनी ही करनीसे उस काशय चन्द होकर मर जाता है, वैसे ही जीव भी अपना ही बनाया हुआ अज्ञानावरण स्वयं नहीं हटा सकता। सन्तगुरु भावान्की हो कृपासे अज्ञान दूर होता है।

श्रीचक्रजी—'जो मायाको, ईश्वरको और अपने आपको जान ले वह क्या जीव नहीं रह जायगा? इस ज्ञानके द्वारा ही क्या उसका जीवत्व समाप्त हो जायगा?' विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय जीवको नित्य मानता है जीवका जीवत्व इस मतमें कभी समाप्त नहीं होता। वह भगवद्भक्ति करके भगवद्भजन में मग्न होता है। द्वैतमत भी जीवको नित्य मानता है किन्तु जीवके अज्ञानको नित्य नहीं मानता।

यह कि श्रीरामजी अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। (२) पर स्वरूप-ज्ञान जो दोहामें कहा गया—‘ब्रह्म मांच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीध।’ (१) ‘विरोधी स्वरूप’ ज्ञान यह कि हमारे और ईश्वरके बीचमें विरोध करनेवाला कौन है इसका ज्ञान। वही यहाँ माया है—‘जा बस जीव परा भवकूपा।’ (४) ‘उपाय (साधन) स्वरूप’-ज्ञान—ज्ञान वैराग्य भक्ति जो कही गयी। (५) फलस्वरूपज्ञान, यथा—‘तिन्ह के हृदय कमल महँ सदा करउँ विश्राम।’ भगवत् सांनिध्य-प्राप्ति फल है।

टिप्पणी ३ अ० १४ (२-४) ‘कहत रामगुन धा भिनुमारा’ में लिखा जा चुका है कि इस ग्रन्थमें ५ मुख्य गीताएँ हैं और प्रत्येक गीताके अन्तमें उसकी फलश्रुति है। वहाँ देखिये। यह श्रीरामगीता है। लक्ष्मणजीके प्रश्नपर श्रीरामचन्द्रजीका उपदेश हुआ है। इस गीताका फल भगवान् स्वयं कहते हैं—‘तिन्हके हृदय कमल महँ सदा करउँ विश्राम।’ अद्वैतमें जीवत्व रहता ही नहीं, अतः अद्वैतसे अर्थ नहीं किया जाता।

रा० प्र० श०—(क) असत् पदार्थोंमें वैराग्य और सत्में अनुराग होनेपर यह निश्चय हुआ कि जीव और ईश्वर दोनोंका स्वरूप मायासे भिन्न है ईश्वर अंस जीव अधिकासी। चेतन अमल सहज सुखगसी॥’ यही रूप सन्नित्यदानन्दका भी है। जब दोनोंका रूप सत् है तो दोनोंका सम्बन्ध भी अनतिकालसे सत् ही है—उस सम्बन्धका बर्ताव तो परमात्मा अपनी ओर यथोचित नित्य करता ही है, पर मायामें पड़कर जीव अपने सम्बन्ध और भावको सर्वथा भूल गया है उसी सम्बन्ध और भावके प्रकाशके विपरीत दोनोंका यथार्थ स्वरूप कहते हैं

(ख) जिसके कारण दोनोंमें भेद पड़ गया वह माया है। माया ईश्वर और अपने स्वरूपकी यदि जीव जानता तो इस दीनदशाकी न पहुँचता—अतः अब ‘जीव’ नाम होनेका कारण कहा कि जो दोनोंको न जाने वह जीव कहलाता है।

नोट—२ ‘माया ईस न’ ‘इति। जीव मायामें पड़ा हुआ असमर्थ है वह कदापि नहीं जान सकत वह मायाको नहीं जानता, यथा—‘जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा॥’ (७। ७२। १), ईश्वरको नहीं जानता, यथा—‘तब माया बस फिरउँ धुलाना। ताते यैं नहि प्रभु पहिचाना॥’ (४। २। ९) ‘माया बस परिछिन्न जड़ जीव।’ (७ १११) ‘आनन्दसिंधु मध्य तब खासा। बिनु जाने कस मगसि चिदासा॥’ (वि० १३६), ‘देखइ खेलइ अहि खेल परिहरि जो प्रभु रहचानई। पितु मातु गुरु स्वामी अपनपी नित्य तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम सो बिनु हेतु हित नहि तैं लखा॥’ (वि० १३५) और अपनेको भी नहीं जानता, यथा—‘माया बस स्वल्प विसरायो।’ ‘निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख नैं परिहृत्यो। निःकाज राज बिहाय नृप इव स्वप्न कारागृह पर्यो॥’ (वि० १३६)

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी—‘माया ईस न आपु कहँ जान’—भाव यह है कि मायाका ज्ञान ईश्वरका ज्ञान तथा आत्मा (अपने) का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेक्ष है कि एकके ज्ञानके लिये शेष दोका ज्ञान अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्म और जीवमें भेद करनेवाली केवल माया ही है। यथा—‘मुधा भेद जछपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥’ उस मायाकी स्थिति बड़ी ही विचित्र है वह न सत् है, न असत् है और न सदसत् ही है। वह न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न ही है न निरवयव है और न सावयव है, वह ब्रह्मात्मैक्यज्ञानसे ही हटायी जा सकती है। यथा—‘कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रखल करि मानै। तुलमिदाय परिहँ तीन धम सो आपन पहिचानै॥’ वह (माया, जिसकी सत्यतासे भासती है, उस माया ईश्वरका बिना निरूपण किये मायाका निरूपण कैसे होगा? अथवा जिस जीवपर उसका अधिकार है, उसके बिना निरूपण किये ही माया कैसे जाने जायगी? इसी भाँति जिसका अंश जीव है, उसी अंश ईश्वरका बिना निरूपण किये, अथवा जिस मायाने उस अखण्डसे ईश्वरका अंश कल्पित किया है, उसका बिना निरूपण किये जीवका निरूपण कैसे होगा? एवं जिसके कारण ईश्वर माया है और जिसके अंश होनेसे वह अंश है, उस माया और जीवके निरूपण बिना ईश्वरका निरूपण कैसे होगा? और बिना निरूपण किये ज्ञान कैसे होगा? अतः जिसे एकका ज्ञान नहीं है, उसे तीनोंका सम्यक् ज्ञान

नहीं है। इसीलिये कहा है—‘माया ईश न आपु कहुं जान’ जिसे माया, ईश्वर और अपना ज्ञान नहीं है।

‘कहिय सो जीव’—ऐसे ऊझानी अथवा अल्पज्ञको जीव कहते हैं। अर्थात् अज्ञानका हटना और स्वरूपज्ञानका होना एक वस्तु है। ज्ञान होते ही वह जीव नहीं रह जाता, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है, यथा—‘सोइ जानै जेहि देहु जगई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥’ (२ १२७। ३) (यह भाव अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार है।)

‘बन्ध मोक्षप्रद’—मिथ्या ज्ञानकृत जो कर्तृत्वाभिमान है उसे ‘बन्ध’ कहते हैं और तत्त्वज्ञानमें जो अज्ञान और उसके कार्यका अभाव होता है, उसीको ‘मोक्ष’ कहते हैं। मोक्षबन्धप्रद ईश्वर है। वही कर्मफलदाता है। जीव भी अनादि है और उसके कर्म भी अनादि हैं। ये दोनों ‘बीजाकुर-न्याय’ से अनादि सिद्ध हैं। मदासे ही अङ्कुरका कारण बीज और बीजका कारण अङ्कुर होता चला आया है, इसी भाँति जन्मका कारण पूर्वजित कर्म और उसका भी कारण पूर्वजन्म, वह कर्म अनादिकालसे चला आता है। ईश्वर भी अनादि कालसे तन् तन् कर्मोंका फल देता चला आता है, इसीसे उसे बन्धप्रद कहते हैं। यथा—‘जेहि बाँध्यो सुर अमुर नग मुनि प्रबल कर्म की डोरी।’ वही ईश्वर मोक्षप्रद भी है, उसकी कृपासे जीव मिथ्याकृत कर्तृत्वादि अभिमानसे छूटता है। यथा—‘तुलसिदास यह मोहसुकुला कुटिहैं तुम्हो छोरे।’ ‘देवी होष गुणमयी घम पाया दुग्धव्या। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते॥’ (गीता ७। १४) अर्थात् भगवान् कहते हैं कि यह मेरी देवी गुणमयी माया पार नान योग्य नहीं है, जो मेरी शरणमें आते हैं, वे ही तर सकते हैं।

‘सर्वपर’—वही ईश्वर सबके परे हैं। सबका उपादान होनेसे प्रकृति सबका कारण है परंतु ईश्वर उससे भी परे हैं। यथा—‘प्रकृति पार प्रभु सब वार्यासी। ब्रह्म निरीह बिगज अविनासी॥’, ‘जो माया सब जगहिं मचावा। जायु चरित लखि काहु न पावा॥ सो प्रभु धू बिलास खगगया। नाच मटी इव सहित सहाया॥’

‘माया प्रेरक सीव’—प्रश्न है कि ‘ईश्वर जीवहिं भेद प्रभु, सकल कहहु समझाइ।’ सो उसका उत्तर देते हुए जीवका लक्षण कहकर ‘शिव’ अर्थात् ईश्वरका लक्षण कहते हैं, तद्ग्रथरूपमें शकारका सकार और ह्रस्व का दीर्घ विकल्प करके होता है। इस भाँति ‘शिव’ का प्राकृत रूप ‘सीव’ है। शिव नाम ईश्वरका है।

तात्पर्य यह कि जीव और शिवमें वास्तविक भेद नहीं है। सच्चिदानन्दरूपसे जीव शिवमें अभेद है, पर मायाने कल्पितभेद कर रखा है। व्यवहारकालमें वह भेद सत्य भी है। शिव बन्ध-मोक्षप्रद, सर्वपर, माया प्रेरक और एक है। जीव बद्ध हैं अभिमानी हैं, मायाके वशमें हैं और अनेक हैं। यथा—‘माया बस परिछिन्न अइ जीव कि ईस समान।’ ‘ग्यान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सखरावर॥ जो सबके रह जान एक रस। ईश्वर जीवहिं भेद कहहु कस॥ माया बस्य जीव अभिमानां। ईस बस्य माया गुन खानी॥ परबस जीव स्वबस भगवता। जीव अनेक एक श्रीकता॥ मुधा भेद जह्यपि कुन माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥’ टो०—‘राघचंद्रके भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानधन अपि सो नर, पसु बिनु पूछ बिधान॥’ (यह छठे प्रश्नका उत्तर हुआ।)

रा० प्र० श० १ ईश्वरके सर्वशक्तिमान् होनेसे उसकी माया परम प्रबल है। यथा—‘शिव विगंवि कहैं मोहइ को है अपुरा आन’। जब ईश्वर कोटिजाने मायाके फन्दमें पड़ जाते हैं तब औरोंका कहना ही क्या? यदि ब्रह्मादिक मायाका स्वरूप जानते तो कदापि उनके भ्रममें न पड़ते, एक बार नहीं बहुधा कामादिके किसी न किसी झकोरेमें आ ही जाते हैं। जब विद्यामायावाले उसके चक्करमें पड़ जाते हैं तब आवद्यामायावाला जीव उसको क्या समझेगा? २—श्रीभृङ्गिजी कहते हैं—‘नारद भव विगंवि मनकादी। जे मुनिनायक आतम कादी॥’ (मोमांसके दोनों भाग जिनमें पुरुषार्थ मुख्य माना गया है वे सब इनमें आ गये) ऐसी ऐसीको भी कहते हैं कि ‘मोह न अंध कीन्ह कहि कंही, को जग काम नचाव न जेही॥ तूष्णा केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय कोथ नहिं दाहा॥’ तत्पर्य यह कि यदि जीव अपने पुरुषार्थवश मायामें बचोका

थव करे तब छूटे, नहीं तो 'अधिक अधिक अरुझाई। ३- जब जीव मायाको नहीं जान सकता तब ईश्वरका जानना तो और कठिन एवं असम्भव है।

नोट—३ जहाँ कहीं भी जीवका मायाको जानना या उससे तरना लिखा है वह केवल कृपासे हो, साधनसे नहीं। यथा—'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।' तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन जानहिं भगत' (२। १२७) जानिबो निहारे हाथ ...। (चि० १५१)। वही ज्ञान यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ ज्ञानवैराग्यके उपरान्त साधनकी व्याख्या है।

टिप्पणी—४ 'माया इस न आपु कहैं जान' के 'जान' शब्दसे साधन वा अपने पुरुषार्थद्वारा जाननेसे तात्पर्य है, कृपासे नहीं। कारण यह कि जो जानका यन्त्र है—अन्त-करण—वह भी तो मायाका ही कार्य है। मायाका कार्य मायाके कारणका कैसे जान सकता है? यह बात दूसरी है कि 'सो जानइ जेहि देहु जनाई।' जिसे प्रभु स्वयं जनावे वहाँ जान सकता है—यह कृपा है साधन या पुरुषार्थ नहीं। (वै)।

टिप्पणी ५ यह निश्चय हुआ कि जीव अपने बलसे न ईश्वरको जान सकता है न मायाको रहा अपनेका जानना सो वह ऐसे गढ़ अविद्यारूपी तमस पड़ा है कि ज्ञान-वैराग्य नेत्र कुछ काम नहीं देते देखिये जाँच तीन प्रकारके कहे गये हैं—विमुक्त विरत और विषई'। सनकादिक विमुक्त, परीक्षित आदि विरत और संसारी विषय हैं वैराग्य साधन अवस्था है और ज्ञान उसका फल है। उसपर कहते हैं—'जो जानिह कर चित अपहरई। बरिआई विमोह बस करई॥' यह तो वैराग्यवान् ज्ञानियोंकी दशा है और विमुक्तकी दशा कि सनकादिकको क्रोध आ गया। उन्होंने जय विजयको शप दे दिया—इसीसे कहा है—'हरि इच्छा धारी बलवान्।' विरक्त विरतको वह दशा है तब विषयो किस लगेमें?

टिप्पणी -६ जीवका स्वरूप कहकर उत्तार्द्धमें ईश्वरका स्वरूप कहा

प० इस दोहमें अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत दोनों मत घटते हैं अद्वैत इस प्रकार कि जबतक अपनेको माया-ईश (मायाका ईश्वर) नहीं जानता तबतक जीव कहलाता है। जब अपने रूपको पहचान लिया तब बाँधने छोड़नेवाला, सबसे परे और मायाको आज्ञा देनेवाला और साँव अर्थात् मर्यादा हुआ। द्वैत पक्ष यह है कि मायाको नहीं जाना, अपनेको और ईश्वरको जाना। विशिष्टाद्वैत यह है कि रघुनाथजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं कि आप अपनेको माया ईश न जानें, आप अपनेको जीव जानें

श्रीचक्रजी—पृष्ठ १६६ नोट १(क) में दिया हुआ पहला अर्थ विशिष्टाद्वैतमतके अनुसार है दूसरा द्वैतमतके और तीसरा अद्वैतमतके अनुसार है एक दोहेमें ही सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र बता देनेका यह अद्भुत नमूना है। इतनी संक्षिप्त रीतिमें समस्त दर्शनोंका एक साथ कदाचित् ही कहा गया हो।

म० ह०—यह ज्ञानोपदेश अध्यात्ममें अरण्यकाण्ड सर्ग ४ श्लोक १७ से प्रारम्भ होता है उसमेंकी कठिनाता निकालकर उसीके आधारसे बहुत ही सरल शब्दोंमें यह उपदेश गुसाईजीने अपने चौपाइयोंमें उतार लिया है। शिक्षककी सच्ची शिक्षणकला यहाँ प्रतीत होती है।

रा० प्र० श०—ईश्वर, जीव और मायाका स्वरूप पूछने और उसके अनुकूल उत्तर मिलनेसे यह निश्चय हो गया कि इश्वर विशिष्टाद्वैत-मतके अनुसार है। भक्ति केवल दो ही द्वैत और विशिष्टाद्वैतमें उक्त माने गयी है और ज्ञान वैराग्यादि तीनों मतोंमें स्थावरसे माने गये हैं। श्रीलक्ष्मणजीका प्रश्न है—'कहहु ज्ञान बिगग अरु माया।' श्रीरामजी क्रमशः करके उत्तर देते हैं। और मतोंमें ज्ञान और विवेकके स्वरूपमें कुछ भेद नहीं माना गया है। परन्तु अद्वैत-मतावलम्बी विवेकको ज्ञानका साधन बतलाते हैं साधन चतुष्टय जो तद्वान्तका है उसमें विवेक वैराग्य और माया समादि षट् सम्पत्ति और मुमुक्षुत—ये हो चारों हैं विवेकका उत्तर वैराग्य है जब विवेक वैराग्यादि साधन अवस्थामें ले लिये जावें तो प्रश्न अद्वैत मतानुकूल हो जाता है परन्तु उनमें भक्तिकी श्रृंखला हानेमें अद्वैत और मायाका स्वरूप पृथक् बतलानेसे उपर्युक्त दोनों मतोंका निराकरण करके केवल विशिष्टाद्वैत ही सिद्ध होता है

अ० दी०—ब्रह्म जीव और माया इन तीनोंका जानना अलख तन्त्र है जो लेखनेपर भी अलख

हो जाता है। भाव यह है कि हर्ष विषाद ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अधिमान ये जीवक धर्म हैं, जिनमें फेंस हानेसे मायाकी प्रबलतासे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और ब्रह्मका ज्ञान अखण्ड एकरस रहता है यही जीव और जीवमें भेद है। उन्नरकाण्डमें भृशुण्डिजीने भी यही उत्तर दिया है।

नोट—४ श्रीरत्नक्ष्मणजीने प्रश्न किया है कि ईश्वर और जीवका भेद कहिये। वह भेद भगवान् श्रीरामजी इस दोहेमें बता रहे हैं स्मरण रहे कि यहाँ भगवान् यह नहीं कहते कि ईश्वर और जीवमें भेद नहीं है किन्तु भेद स्पष्ट बता रहे हैं। यही 'समन्वय सिद्धान्त' है नहीं तो वे स्पष्ट कह देते कि तुम भेद पृच्छते हो पर इन दोनोंमें भेद नहीं है, जो जीव है, वह ही ईश्वर है।

धर्म ते विरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोछप्रद वेद बखाना ॥ १ ॥

अथ धर्मसे वैराग्य और योगसे ज्ञान (होता है) और ज्ञान मोक्षक दाता है (ऐसा) वेदोंमें कहा है। १॥

नोट -१ प्र० में यों अर्थ किया है कि 'धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे योग और योगसे ज्ञान' और लिखा है कि 'विरतिसे योग' का अध्यहार लेना चाहिये। अथवा, यों अर्थ करें कि 'धर्ममें और विरतियोगसे ज्ञान होता है' यह काण्यमान्ना अलङ्कार हुआ 'ग्यान मोछप्रद' यथा—'ऋते ज्ञानाच्च मुक्ति' इति श्रुति। (धर्मकी व्याख्या १ ८४ में विस्तारसे की गयी है वहाँ देखिये)।

टिप्पणी १ ज्ञानसे वैराग्यका स्वरूप कह चुके। अब दोनोंके साधन कहते हैं कि धर्म करनेसे विरति होती है और योगसाधनसे ज्ञान होता है यथा -अध्यात्मे—वैराग्यं जायते धर्माद्योगाज्ज्ञानसमुद्भवः। ज्ञानात्संजायते मोक्षस्ततो मुक्तिर्न संशयः॥'

नोट—२ 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना' इति, मग पाकर जब श्रद्धा मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न होती है उस समय पूर्वजन्माजित सम्पूर्ण धार्मिक संस्कार जाग उठते हैं। मनुष्य धर्म क्रियामें प्रवृत्त होता है। धीरे धीरे उसके मन्द संस्कार दबने जाते हैं। वह धर्ममार्गमें अग्रसर होता जाता है। यहाँतक कि धर्मकृत्यको छोड़कर और किसी भी कार्यमें उसको विश्राम नहीं मिलता। विषयसे उदासीन रहने लगता है। उसके अन्तःकरणमें जो धार्मिक भाव उठा करते हैं इन्हींमें वह निमग्न रहता है। अधिकांश वह अन्तर्जगतमें ही विचारा करता है उसे एक ऐसा अवलम्ब मिल जाता है जिसके सहारे वह इस भयानक जगत्में भी निर्भय अर्थात् भयरहित होकर रहता है। कुसंगके प्रभावसे जब मन्द संस्कारोंका उदय होता है और उसका चित्त विक्षेपको प्राप्त होता है तब इन्द्रियसंस्कारोंकी रगड़से विरागकी उत्पत्ति होती है। वैराग्य एक प्रकारकी अग्नि है जैसे दो लकड़ियोंकी रगड़में अग्नि उत्पन्न होकर दोनों लकड़ियोंको जला देती है, वैसे ही उज्ज्वल और मन्द संस्कारोंके पुठभटसे विरति पैदा होती है और शुभाशुभ कर्मको जला देती है। गोपीचन्द, कर्ममैत्रीबाई, मेन्ट फ्रांसोस गिराजुद्दान सुफी इसके उदाहरण हैं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य विषय-भोगमें पूर्णरूपसे लिप्त रहता है एकाएक ऐसी घटना उपस्थित हो जाती है कि अत्यन्त ग्लानि, खेद, निर्वेदके संचारसे धार्मिक संस्कार जाग्रत् हो जाते हैं। वह मनुष्य गहरी नींदमें सोते हुए प्राणीकी तरह एकाएक जाग उठता है। दृश्य बदल जाते हैं कायापलाट हो जाती है। राजर्षि भर्तृहरि बल्लभकुशारेके बादशाह इब्राहीम अहमद, गोस्वामी तुलसीदास बिल्खमंगल मूरदास, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, वशीवट वृन्दावनमें वशाधर सुखमाधामके दर्शन होनेपर मेहरुन्निसा बेगम, खानखाना, पण्डितगज उमापति तिथारीजी जब वे बिल्ख्याचल कालीखोहके मार्गसे जा रहे थे एक पत्र पड़ा मिलनेपर) इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ॥ सारांश यह हुआ कि किसी करणविशेषमें लौकिक सामग्रीको लेते हुए जब धार्मिक संस्कार उदय होना है तब आप-से-आप विराग उत्पन्न हो जाता है। परन्तु मान्समें इसकी योजना किस प्रकार होती है अर्थात् क्योंकि धर्मसे विराग उत्पन्न होता है—इस बातके लिये धर्म अपने अन्तःकरणमें प्रवेश करना होगा । (तु० प० वर्ष २ अंक ७, १)

वि० त्रि०—१ (क) 'धर्म ते विरति'—जो जगत्की स्थितिका कारण है। (छादणान्धर्ममित्राहुः, धर्मो धारयते प्रजा) तथा प्राणियोंकी उत्पत्ति और मोक्षका हेतु है ('यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः') एवं । ११। मा० पी० (खण्ड-पाँच) ७

कल्याणार्थ भी ब्राह्मणादि वर्णाश्रयावलम्बितोंसे जिसका अनुष्ठान किया जाता है (चोदनालक्षणार्थों धर्मः) उन्हे धर्म कहते हैं। वेदने दो प्रकारके धर्म बतलाये हैं—एक प्रवृत्तिलक्षण और दूसरा निवृत्तिलक्षण ज्ञान वैराग्य जिसका लक्षण है, उसे निवृत्तिलक्षण धर्म कहते हैं जो साक्षात् कल्याणका हेतु है वर्ण और आश्रमको लक्ष्य करके जो सांसारिक उन्नतिके लिये कहा गया है वह प्रवृत्तिलक्षण धर्म है यद्यपि वह स्वर्गादि फलोंके लिये किया जाता है फिर भी ईश्वरार्पण ब्रह्मसिद्धि, फलकामनाग्रहित होकर किये जानेपर अन्तःकरणशुद्धिका कारण हा जाता है। विशुद्धान्तकरण पुरुषके लिये ज्ञाननिष्ठान्ते योग्यता सम्पादनद्वारा ज्ञानोत्पत्तिकारण होनेसे यह मोक्षका हेतु भी होता है, इसीको कर्मयोग कहते हैं यथा—‘गुरु सुभक्तं पितर महिदेवा । करड मटा नृप सबके सेवा ॥ भूपधरम जे वेद बाखाने । सकल करड माटा मुख माने ॥’ वासुदेव अर्पित नृप ग्यानी । इस प्रकार धर्माचरणसे वैराग्य होता है उसके उपरि इस विधिसे होती है कि शास्त्रविधिक अनुसार, फलकी वशता न रखते हुए, कर्तव्यब्रह्मसे भ्रान्तपूर्वक जप तप व्रत, यम, नियमदि वेद-विहित शुभ धर्माका श्रद्धानूवक आचरण करे और वे भावहत न होने पायें तब परमधर्म अहिंसाका उदय होना है, उसे वर्णकृत निमल मनद्वारा विश्वाससे दृढ़ करे उस अहिंसाका विषय वसनात्याग, क्षमा, तोष और धृतिसे भी रोग हो जब ऐसी स्थिति हो जाय तब मुदितता तथा इन्द्रियदमनपूर्वक सन्नोक्ति (वेद) के अनुगम विचार करे। फिर निर्मम पवित्र विरागका उदय होता है यथा— सात्त्विक श्रद्धा धेनु सोहाई । औ हरिकृष्ण हवय कम आई ॥ जप तप व्रत यमनियम अपारा । जे क्षुति कह सुध धरम अचाग ॥ तेइ तुन हरित चरइ जब गाई । भाव बच्छ सिमु पाइ पेहाई ॥ सोइ निवृत्ति पात्रविश्रामा, निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ परम धरममय पय दुहि भाई । औटइ अनल अकाय छनाई ॥ तोष यरुन तब छमा जुड़ावै । धृति सम जावन देइ जगारवै ॥ मुदितता मथै विचार यथार्थ । दम अधार रगु सत्य मुखानी ॥ तब मधि काहि नेह नछनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥’ (७ १७)

प० प० प्र०—१ ‘धर्म ते विगति’ इति । (क) यहाँ केवल यह कह दिया है कि धर्मसे वैराग्य होता है धर्म और उसके प्राणिके साधन उपरकाण्ड ज्ञानदीपकमें कहे गये हैं जप तप, व्रत, यम, नियम, दान, दया, दम, तीर्थाटन आदि वेदविहित शुभ कर्म हो यहाँ ‘धर्म’ से अभिप्रेत है। (७। ११५। १० ७। १२६। ४-६) अयोध्यकाण्ड अधसे इतितक राजा प्रजा, पुत्र, पत्नी इत्यादि विविध धर्मोक्त आदर्श बतला है। सात्त्विक श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करनेसे क्रमशः भाव, निवृत्ति, सतचरणामें निश्चय मनकी निर्मलता, परमधर्म अहिंसा, निष्कामता, क्षमा, सन्तोष धृति, मुदितता, विवेक आदि (जो ज्ञानसाधकमें कहे गये हैं) का प्राप्ति होनेपर ‘विमल विराग सुभग सुपुनीत’ का लाभ होगा अपर वैराग्यको प्राप्ति होगी (ख) यद्यपि लक्ष्मणजीके पृष्ठपर ‘कि विराग क्या है भगवान्ने परम विरागी’ का ही लक्षण कहा है तथापि यहाँ ‘विगति’ का अर्थ ‘परम वैराग्य’ नहीं करना चाहिये। यह अपर वैराग्य है। अभी ‘तीन अवस्था गोप्ति गुण’ निकाले नहीं गये हैं। व्यतिरेक ज्ञानके पश्चात् ही ‘परम वैराग्य’ की प्राप्ति होती है

वि० वि० ‘योग ते ज्ञान’—वैराग्यसे सत् लक्ष्यपर चित्तके स्थिर कामके अभ्याससे चित्तवृत्तिका विरोध होता है उसीको योग कहते हैं योगीका कर्म अशुक्ल—कृष्ण होता है। तब ममतामलक दूर होनेसे वही वैराग्य परम वैराग्यमें परिणत होता है वह ज्ञान वैराग्य ही है इसीसे धर्मोपदेशगाथि हाती है। धर्ममध

* ‘नपी न कल्काऽध्ययनं न कल्क स्वाभाविको ज्ञानविधर्न कल्क । प्रसङ्ग विनाहरणं न कल्क सर्वाणि भावोपहतानि कल्क ’ ॥ अर्थात् तप करना पाप नहीं और न वेद पढ़ना ही पाप है। स्वाभाविक ज्ञानकी विधि भी पाप नहीं है। हर प्रकारके धन छीन लेना भी पाप नहीं है। परन्तु भावोपहत हो जानेसे ये सब पाप हैं। भाव यह कि दम्भके लिये तप करना दूसरेका ज्ञाननिके लिये वेद पढ़ना बुरी नीयतसे देखना सुनना और धनके लालच के भले के लिये नहीं बल्कि अपने स्वाशक्तके लिये धन छीन लेना पाप है, क्योंकि ऐसा करनेमें भाव बिगड़ जाता है

† ‘ध्यातुं ध्याने परित्यज्य क्रमादध्वेयैकगोचरम् निवृत्तदीपबन्धिनं समर्पधर्माधर्मेयते, धामधर्माधम प्राहुः समर्पधर्माधिविरामा । तर्पणेष यतो धर्माधृतधारः सहस्रशः ।’ (प० ८०) अर्थात् ध्याता और ध्यानको छोड़कर जब चित्तकी विषय

समाधिमें परीक्ष ज्ञान होता है यही तत्पदका शोधन है। तत्पश्चात् सयमें ब्रह्मदृष्टि दृढ को तब जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओंमें क्रमशः वैषयिक ज्ञान उसके संस्कार और अज्ञानको दूर करे तब तुरीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है। इसे त्वं पदका शोधन कहते हैं।

सो त्वं पदके लक्ष्यार्थको तत्पदके लक्ष्यार्थमें* तीन करके सानन्द समाधिमें स्थित हो यही अपरीक्ष ज्ञान है। यथा—‘योग अग्निं करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। बुद्धि सिरावै ग्यानपुत ममना मल जरि जाइ॥ तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। चित्त दिख भरि भरइ दुख समता दियट बनाइ॥ तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कफस ते काढ़ि। तूल तुरीय संवारि पुनि बानी करइ सुगाढ़ि॥ एहि विधि लेसे दीप तेजरासि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप जरहि भदादिक सानध सब॥’ (७। ११३)

प० प० प्र०—‘योग ते ज्ञाना’ इति। (क) योग, यथा—‘सोऽपानप्राणयोगैक्यं स्वरजो रेतसोस्तथा। सूर्याचन्द्रमसेर्योगी जीवात्मपरमान्वनः’ (योगशिखा ३। ६)। ‘एवं तु इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते’, ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ (पा० यो०), ‘योगः समाधिः’। योगक अनेक प्रकार हैं। जैसे कर्पयोग, धनियोग, सांख्ययोग, हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग (ज्ञानयोग)। ‘धर्म ते विरति’ से कर्मयोग बताया है। ‘भक्तियोग’ का निरूपण आगे होनवाला है। केवल हठयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है—‘योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो भोक्षकर्मणि’ (यो० त० उप०) मन्त्रयोगका अन्तर्भाव भक्तियोगमें ही होता है—‘मंत्रजाय मम इव विश्रामा। पंचम भजन।’ लययोगका कार्य केवल तत्त्वोंका, कार्यका कारणमें लय करना है। यह स्वतन्त्र योग नहीं है। इससे यहाँ ‘योग’ का अर्थ ज्ञानयोग (सांख्ययोग), ‘ज्ञानयोगस्तु सांख्यनाम्’ (प० गी०) ही लेना पड़ेगा। उत्तरकाण्डके ज्ञानदीपक प्रकरणमें विराग प्राप्ति के पश्चात् तुरन्त ही योगका निरूपण आरम्भ किया है। ‘सोऽहमस्मि’ इस वृत्तिका अखण्ड रखना इसमें मुख्य साधन है। यह केवल राजयोगका ही कार्य कहा गया है, इससे इस स्थानमें विस्तार करना अप्रार्थक्य होगा। हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग और राजयोग—इन चारोंका, जिस एक ही योगमें अन्तर्भाव होता है ऐसे एक योगका ‘योगशिखोपनिषद्’ में निरूपण मिलता है। उसके ‘महायोग’ या ‘शिद्धयोग’ कहते हैं। हिंदीमें महायोगपर ‘महायोग विज्ञान’, ‘योगब्राणी’ ये सुन्दर ग्रन्थ हैं। अंगरेजोंने ‘देवात्मशक्ति कुण्डलिनी’, मराठीमें ‘षट्चक्रदर्शन और भेदन’ और ‘देवयान पन्थ’ इत्यादि हैं पर केवल महायोगका ही उनमें (चरटी ग्रन्थोंमें) निरूपण नहीं है। (सूचना, आजकलके लोगोंकी देह ही हठयोगका अभ्यास करने योग्य नहीं होती है। जिनमें सत्त्वगुणका विकास नहीं हुआ है, उनको कुण्डलिनी जागृत और क्रियाशील कर देनेको ‘लेड बीटर’ अपने ‘The chakras’ इस ग्रन्थमें मना करते हैं और वह यथार्थ ही है।

वि० त्रि० ‘ज्ञान मोक्षप्रद’—भाव यह है कि जब अखण्ड ‘सोऽहमस्मि’ वृत्तिका उदय होता है उससे आत्मानुभव-सुख होता है। भेदभ्रम जाता रहता है। मोहादि दूर होते हैं। तब चित्तवृत्ति खुल जाती है और जीवका मोक्ष हो जाता है। यही ज्ञानयोग है। यथा ‘सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखंडा।..... जो निर्विघ्नव्यथनिबन्धं। सो कैवल्य परम पद लहई॥ अनि दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम वद॥’ (७। ११८। १ ११९. ३)

‘वेद अखाना’ इति। वेदने स्वयं ज्ञानका चखान किया है यथा ‘ऋते ज्ञानात् पुक्ति’, तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽवनाय।’ ‘ज्ञानादेव हि कैवल्यम्।’ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती। उसे जाननेसे ही मृत्युका अतिक्रमण किया जा सकता है। मुक्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होती है, इत्यादि। भाव यह है कि मोक्षका साक्षन् कारण ज्ञान है। अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञानद्वारा ही मोक्ष देने हैं। काशी मोक्ष देती है, क्योंकि ज्ञानखानि है। भक्ति मुक्ति देती है क्योंकि ज्ञान-विज्ञान उसके अधीन हैं।

केवल ध्यान रह जाता है और निरत वृत्तहित ध्यानके दीपके लौकी धौंते निजल हो जाता है तब ऐसी समाधिका धर्मपथ कहते हैं। इससे धर्म लक्षण सहस्रों अमृतभाराकी वर्षा होती है।

* त्वं पदका वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कूटस्थ (तुरीय) एवं तत्पदका वाच्यार्थ ईश्वर और लक्ष्यार्थ शूद्र वेतन ब्रह्म है।

पं० श्रीकान्तशास्त्री— प्रथम सरस' ज्ञानप्रसंग कह चुके हैं। बीचमें ईश्वर जीवका भेद कहकर यहाँपर फिर कैवल्यपरक ज्ञानका प्रसंग है। इसीमें इसे पृथक् कहते हैं। यह ज्ञान वही है जिसे उ० ११७ में दांपक- रूपमें कहा गया है यहाँके सब अङ्ग वहाँसे मिलते हैं—जैसे कि सात्त्विक श्रद्धा पूर्वक जप तप आदि कहते हुए परम धर्ममय पद दुहि भाई।' तब धर्म कहा गया है। फिर आगे 'विराग सुभग सुपुनीता' तब धर्मका फलरूप वैराग्य कहा है। पुनः 'योग अगिति करि में योग कहा गया है तब विज्ञान आदि अङ्ग कहते हुए 'जी निर्विघ्न पंथ निर्वहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥' यह फल कहा है जैसे ही यहाँ भी धर्मसे वैराग्य, योगसे ज्ञान और तब, 'ज्ञान मोक्षप्रद वेद खखाना' कहा गया है, फिर उसे जैसे वहाँ भक्तिकी अपेक्षा सविघ्न अल्प फलप्रद आदि कहा है, वैसे आगे यहाँ भी कहते हैं। यह ज्ञान योगशास्त्रका है, इस रूपा ज्ञान भी कहते हैं इसीके प्रति कहा गया है— 'जे ज्ञान मान बिमत तब भवहरनि भगति न आदरी।' (उ० १३) 'जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञान। जहँ तहिँ हम प्रेम'—॥' (२ १९१)

जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ १ ॥

शब्दार्थ—'द्रवउँ' = पिघलना, पसीजना हूँ अर्थात् प्रसन्न होता हूँ

अर्थ—हे भाई! जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है। १॥

टिप्पणी—१ 'जातें बेगि द्रवउँ' इति। इसमें सिद्ध हुआ कि ज्ञान आदि साधनोंसे दीर्घकालमें कुछ होता है जैसे कि श्रीमद्भगवद्गीता आदिमें कहा गया है यथा—'अनेकजन्मसंसिद्धस्तनो याति एरां गतिम्।' (गीता ६। ४४) 'बहुनरं जमनापने ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।' (गीता ७। १९) वासुदेव भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं च चदहेनुकम्' (भा० १। २ ७) वहाँ वह कठिना और यहाँ यह सुगमता कि 'बेगि द्रवउँ' तात्पर्य कि 'प्रकृदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते। अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् त्वं मम॥' 'सकृत् प्रनाम किये अपनाये, 'सनमुख होइ जीव मोहि जखहीं। जन्मकोटि अघ नामहिं तबहीं॥' 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। माधुरेव स यन्तस्य सम्यग्ध्वसितो हि स॥' (९ ३०) क्षिप्रं भवति धर्मान्मा'।' (गीता) [अर्थात् अन्यत्त दुराचारो भी यदि अनन्यभाक् (केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझनेवाला) होकर मुझ भजता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है क्योंकि उसका निश्चय पाम समीचीन है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है] 'करउँ मद्य तेहि साधु समाना।' इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भक्तिके अनिरिक्त और किसीमें यह सुगमता नहीं है। भक्तिसे तत्काल सम्मुख आते ही, द्रवित हो जाते हैं, यह 'बेगि' से जनाया। सदाचारी हां या दुराचारी स्त्री हो या पुरुष किसी भी जातिका हो वा वर्णबद्ध हो, कोई भी हो, भक्ति करे तो द्रवित अवश्य होते हैं

वि० त्रि० १ क) 'भाई'—यहाँ 'भाई' सम्बोधनका भाव यह है कि तुम हमारे स्वभावसे परिचित हो, यहाँ मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। अथवा भाई होनेसे तुम्हारा मुझमें प्रेम स्वाभाविक है और प्रेमका ही मार्ग सुलभ और सुखद है उसीका मैं निरूपण करूँगा। यथा— सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भक्ति मोर पुरान श्रुति भाई॥' अतः भाई सम्बोधन दिया (ख) 'मैं'—इससे सगुण ब्रह्म अभिप्रेत है, क्योंकि एकरस निर्विकार निर्गुण ब्रह्ममें द्रवना सम्भव नहीं और यहाँ उसीका प्रसंग है। सगुण ब्रह्मके अवतारोंमें भी रामावतार प्रमुख है, क्योंकि उसका विशेषना कही गयी है। अध्यात्मरामायण कहता है कि सत्त्वनिधि ग्राहरिके बहुल्ये अवतार हैं, उनमेंसे जगद्भिख्यात रामावतार सहस्रोंके समान है,* 'धिनय मैं प्रथकार भी कहते हैं— 'एकइ दानि सिरोमनि सांचो। हरिहु और अवतार आपने राखी बंद खड़ाई। लै चितरा निधि दई सुदामहि जहापि बालमिताई॥' (ग) 'जातें बेगि द्रवउँ'—भाव यह है कि अन्य साधनोंसे भी मैं द्रवीभूत

* अवतार हागख्यय हरे, सत्त्वनिधेर्द्विजा तेषां सहस्रसदृशो रामो नाम जनै श्रुतः ।

होता है, परन्तु शीघ्र नहीं, क्योंकि उनमें साधकको अपने बलका भरोसा रहता है। उन्हें भगवान्ने प्रौढ़ तनय माना है। परन्तु अमानी दासको शिशु बालक माना है, जिसे अपना भरोसा कुछ नहीं, सर्वात्मना माँ का भरोसा है। यथा—‘भोरे प्रौढ़ तनयमम ज्ञानी। बालक सिमुसम दास अमानी॥’ भगवान् भी बीगचिन्त्य रहते हैं कि यह प्रौढ़ तनय है, यह काम-क्रोधादि शत्रुका सामना कर लेगा। परन्तु अमानो दासकी सदा रज्जवासी करते हैं। यथा—‘गह धिसु बच्छ अनन अहि धाई। तहं राखे जननी अरगाई॥’ तहं मानना पड़ेगा कि भगवान्के शीघ्र द्रवीभूत होनेके भी कारण हैं। दूसरी बात यह है कि निर्गुणकी उपासनामें अधिक क्लेश है। देहाभिमानियोंकी गति अन्वक्तमें बड़ी कठिनतासे होती है। सर्वकर्मोंका संन्यास करके गुरुके पास जाने और वहाँ वेदान्त-वाक्याका विचार करने तथा उन विचारोंसे अनेक प्रकारके भ्रमोंको दूर करनेमें महान् प्रयत्न करना पड़ता है। सगुणोपासनामें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उसमें गुरुके पास जाकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन नहीं करना है। उसे ईश्वरकी कृपासे स्वयं तत्त्वज्ञानका उदय होता है और वह ब्रह्म-लोकके ऐश्वर्यको भोगकर कैवल्य प्राप्त करता है। गीतामें भगवान्ने कहा है कि ‘हे पार्थ! जो सब कर्मोंको मुझे अर्पण करके, मुझमें लग जाते हैं और अनन्ययोगसे मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं; ऐसे मुझमें चित्त लगानेवालोंका मैं शीघ्र ही संसार-सागरसे पार कर देता हूँ।’

ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी वह करुणावरुणालय भक्तोंपर द्रवीभूत होकर पूतिदुर्गन्धियुक्त संसारमें भी अवतीर्ण होता है। कभी राजा बन्दियोंपर करुण करके कारागारके निरीक्षणके लिये वहाँ पदार्पण करता है। यदि कभी ईश्वर अवतीर्ण ही न हो तो उसके होनेका प्रमाण ही क्या है? उस अवतीर्ण रूपके भजनकी बड़ी ही महत्ता है, क्योंकि वह अवतार उस विश्वरूप भगवान्की द्रवीभूत भूमि है, उसे कृपा करते देर नहीं लगती।

(घ) ‘सो मम भगति’—भक्ति ‘प्रेम’ को कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटोंपर हो तो ‘वात्सल्य’, बगवत्कालेपर हो तो वैत्री सौहार्द या सख्य और बड़ोंके प्रति हो तो ‘भक्ति’ कहलाता है। वही प्रेम यदि सांसारिक पुरुषोंपर हो तो बन्धका कारण होता है और वही यदि ईश्वरके चरणोंमें हो तो भवबन्धनसे मुक्ति देता है। यथा—‘जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद परिकारा॥ सब का ममता लाग बटासी। मम पद मनहि बंधि बरि डोरी॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहि मन माँही॥ अम सखन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धन जैसे॥’ इसी (भक्ति) से भगवान् शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैं। द्रवीभूत होनेका प्रारम्भ तो जीवके ईश्वरके प्रति अनुकूल हाते ही हो जाता है। यथा—‘सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अब नासहि तबहीं॥’ बिना करुणानिधानके प्रति अनुकूल हुए तो सब साधन ही निष्फल है। यथा—‘जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहं नहि राम-प्रेम परधानू॥’ निरुपासितज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता क्योंकि भक्ति* ही याग और ज्ञानके भी विघ्नोंको दूर करनेवाली है। भक्तिके साथ होनेसे करुणानिधानकी करुणा बनी रहती है और उसीसे सिद्धि होती है। परन्तु उसमें देर लगती है, कारण कि भक्तिके साथ अन्य साधनोंका मिश्रण रहता है। शुद्ध भक्ति हाससे भगवान्को पूर्ण करुणामें देर नहीं लगती। यथा—‘रामहि केवल प्रेम पिधारा।’ ‘रीझत राम सनेह निसोते।’ ‘जी जप जाग जोग ब्रत बजित, केवल प्रेम न चहते। ती कन सुर मुनिबर जिहाइ, ब्रज-गोप-गोह बसि रहते।’

(ङ) भगत मुखदाई—भाव यह है कि दुखदाई पदार्थोंको हटाकर भी भक्ति भगवत्कीका पदार्पण होता है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा आदि नश्वर पदार्थोंमें ममता रहना ही दुखदायी है। सो भक्ति करनेमें इनसे मनोवृत्तिको हटाकर तब भगवान्के चरणोंमें लगायी जाती है। जबतक इनमें प्रेम है तबतक भक्ति कहाँ? और जब अविनाशी भगवान्के चरणोंमें मन लगा तब सुख ही सुख है। स्वयं भगवती भास्वती भक्तिमें ही ऐसा सामर्थ्य है कि भक्तके सन्निकट विपत्तिको फटकने नहीं देती। यथा—‘मन कम बचन

* तत् प्रत्यक्षचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च (खण्ड० १ पाद. २९ सू०) अथात् भक्तिमें प्रत्यक्षचेतनका ज्ञान और विघ्नोंका नाश भी होता है

चरन रति होई। सपनेहु विपति कि बुझिय सोई॥' यदि भक्तमें त्रुटि है तभी विरतिका आगमन होता है। भृशुण्डिजीने कहा है—'हारेउँ करि सब कर्म गोसाईं। सुखी न भयेउँ अबहिं की नाई॥' भक्तिके सामने दूसरोंकी कौन कहे, स्वयम् मायाका बल नहीं चलता, क्योंकि भक्ति भगवान्को प्यारी है। यथा—'सो रघुबीरहिं भगति पिकारी। माया खलु नर्तकी विचारी॥ भगतिहिं सानुकूल रघुगवा। ताते तेहि डरपति अति माया॥' भृशुण्डिजी कहते हैं कि भक्तिको छोड़कर सुख पानेका दूसरा उपाय ही नहीं है। यथा 'भुक्ति पुराण मद्यन्व्य कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाही॥ कमठपीठ जामहिं बरु बारा। बंध्यामुन बरु काहुहिं भारा॥ फुलहिं नभ बरु बहु विधि फूला। जीव न सह सुख हरिप्रतिकूला॥ नृषा जाइ बरु मृगजलपाना। बरु जामहिं ससमीप विधाना॥ अंधकार बरु रविहिं नसावै। रामविमुख न जीव सुख पावै॥ द्विप ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई॥'

प० प० प्र०—'जाते बेगि ब्रवउँ मैं'—' इति। (क) प्रश्न था 'कहहु सो भगति करहु जेहि दाया' और उत्तर है—'जाते मैं बेगि ब्रवउँ'—' सो मम भगति भगन सुखदाई।' यहाँ मानो 'करहु जेहि दाया' की व्याख्या ही की गयी है। 'अन्तःकरणका शोघ पिघल जाना' (द्रवित होना) दयाका निद्व है जब किसीके प्रेम देखकर अन्तःकरण द्रवित होता है तब इससे उसके दुःख, दैन्य, भय इत्यादि दूर करनेका प्रयत्न किये बिना रहा ही नहीं जाता है। वह सब अपने हृदयकी शान्तिके लिये ही करता है। तथापि मनुष्यादि प्राणी अल्पशक्तिमान्, अल्पैश्वर्यवान् होनेसे किसीके भी दुःख शोक, भयादिका पूर्ण विनाश करके पूर्ण अनुष्म, अपा सुख देनेमें समर्थ नहीं होते हैं। ईश्वर, भगवान्, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वैश्वर्यसम्पन्न और मायाके प्रेरक होनेसे ऐसा सुख दे सकता है, पर जब इनका हृदय द्रवित हो जाता है तब। और श्रीगामजीके हृदयको द्रवीभूत करनेकी शक्ति केवल भक्तिमें ही है (ख) यहाँतक चर प्रश्नोंके विवरणमें श्रीरामजी अपना परमात्मत्व छिपाकर ही उत्तर देते आये हैं। 'मम माया' 'मम प्रेरित' ऐसा प्रयोग नहीं किया है पर 'बेगि ब्रवउँ' इन शब्दोंका उच्चारण होते ही वे ऐसे द्रवित हो गये कि अपना दशरथनन्दनत्व भूल ही गये। उन्होंने अपना परमात्मत्व 'मम भक्ति' 'मैं ब्रवउँ' कहकर प्रकट ही कर दिया। आगे भी इस प्रकरणकी समाप्तिक इसी भगवद्भाषसे ही कहते हैं। यथा— मम धर्म, 'मम लीलारति', 'मोहि कहुँ जानै', 'मम गुन', 'मोहि रति', 'करउँ सदा विश्वास' इत्यादि चलिहारी है भक्तिकी। (ग) जहाँ प्रेम उमड़ आता है वहाँ दुःख रखना असम्भव हो जाता है उनकाण्डके पुरजन गीतामें भी ऐसा ही हुआ है। देखिये उत्तरकाण्ड ४३। २ से ४६ तक। वहाँ 'अनुग्रह' शब्द मुखसे निकलनेको ही ढेर थी कि 'चरे' शब्द आ गया। इस उत्तरमें 'बेगि' शब्दसे बताया कि भक्तपर दय करनमें भगवान्से जरा-भी ढेर नहीं हानी है एक क्षणकी भी ढेर नहीं लगती है। वे दौड़ते ही आते हैं गरडकी राह नहीं देखते हैं खाराजकी गति भी उस समय अति मन्द मालूम होती है। भाव यह कि भगवान् भक्ति-परवश हैं। (घ) ज्ञानके वर्णनमें केवल 'मोच्छग्रद' इतना ही कहा और वहाँ भक्तिको 'सुखदाई' कहा, इससे स्पष्ट हुआ कि केवल ज्ञान सुखदायक नहीं है यथा—'तथा मोच्छमुख मुनु खगलाई। रहि न सकइ हरिभक्ति बिहाई॥' (७। ११९)

टिप्पणी—२ 'सुखदाई' का भाव कि ज्ञानसाधनमें दुःख है यथा—'ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ करत कष्ट मुनु पावै कोई' और यहाँ 'कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा। जोग न मुख जप तप उपवासा॥' (७। ४६) पुन ज्ञानको कठिनता, यथा—'कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन बिबेक। होइ घुनाच्छर व्याय जीं पुनि प्रत्युह अनेक॥' (७। ११८) 'ज्ञानपथ कृपान के धारा। परत खगेम होइ नहिं बारा॥ जीं निगविज रंश निरबहई। सो कैवल्य परमपद लहई॥ अति दुर्मथ कैवल्य परमपद। सत पुराण निगम आगम ब्रह्म॥ राम भजन सोइ मुक्ति गोसाईं, अनइच्छित आवइ बरियाई॥ जिय धल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ तथा मोच्छ सुख मुनु खगलाई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥'

सो सुनंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना॥ ३।

अर्थ—वह भक्ति स्वतन्त्र है उसको दूसरे साधनका अवलम्ब नहीं है ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, अर्थात् उन्हें भक्तिका अवलम्ब लेना पड़ता है। ३॥

‘सो सुतत्र अवलम्ब न आना।’ इति।

रा० प्र० श०—इस चौपड़में भक्तिकी उत्कृष्टता और ज्ञानादिकी न्यूनता फिर कही, अर्थात् भक्ति स्वतन्त्र है, ज्ञान आदि परतन्त्र हैं स्वतन्त्र और परतन्त्रका भेद कौन नहीं जानता? यह कहकर फिर कहने हैं ‘भक्ति तत्त अनुपम सुखमूला’। देखिये यह श्रीलक्ष्मणजीका चौथा प्रश्न था पर प्रभु उसका उत्तर सबके अन्तमें दते हैं—इससे भी ज्ञात होता है कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अर्थात् यह अन्तिम उपदेश है स्वतन्त्रका भाव कि प्रभुकी प्राप्ति करानेमें स्वतन्त्र है ज्ञान आदिकी सहायताकी जरूरत नहीं, उनका अवलम्ब लेना नहीं पड़ता, यह ‘अवलम्ब न आना’ से जना दिया। यथा—‘भगति अवसहि बस करौ’ भक्तिसे भगवान् स्वयं भक्तोंके वश हो जाते हैं।

पु० रा० कु० ‘तेहि आधीन’ अर्थात् वह ज्ञान-विज्ञानके अधीन नहीं है, वरन् ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है।

रा० प०—भाव यह कि जैसे स्त्रीको अपने रतिसे मिलनेमें दूतीका प्रयोजन नहीं और बिम्ब प्रतिबिम्बके बीचमें किसीको अवस्था नहीं, वैसे ही भक्ति और भगवन्के बीचमें किसी दूसरे साधनकी अपेक्षा नहीं। (कारण कि भक्ति भगवान्का रूप हो है—‘भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बयु एक’। वह कभी पृथक् नहीं)।

खुरा—वैराग्य धर्मसे और ज्ञान योगसे होता है। भक्ति स्वतः उत्पन्न होती है पर साधन करनेसे और भी दृढ़ होती है—‘भक्त्या सजायते भक्तिः’ यह कृपामाध्य है

वि० त्रि०—१ (क) ‘सो सुतत्र’—जो परमुखापेक्षी न हो, वहो स्वतन्त्र है। कर्म और ज्ञान स्वतन्त्र नहीं हैं कर्म (यज्ञ-यागादि) में अधिकार, ब्रह्म विधान सामर्थ्य, देश, काल आदिका बड़ा बखेड़ है उसकी सिद्धि इनके अधीन है फिर भी यदि उसमें भक्तिका पुट न रहे तो उससे संसार ही दृढ़ होता चला जाता है, इसीलिये श्रीगोस्वामीजी कहने हैं—‘सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहाँ न रामपद पंकज भाऊ ॥ कतर सुकृत न पाप मिराहीं। रक्तबीज इव बाढ़न जाहीं ॥’ ज्ञान भी स्वतन्त्र नहीं है। ऊपर कहा अये है कि ज्ञानदोषके प्रज्वलित करने—तत् पदके और त्व पदके शोधन तथा एकीकरणमें कितने ही साधनोंकी अनिवार्य आवश्यकता है सब कुछ होनेपर भी आत्मानुभव प्रकाशमें तथा चिज्जडप्रशिकें छोड़नेमें अचिन्त्य बाधाएँ आ पड़ती हैं। यथा—‘छोरत ग्रंथि जानि छगगया। बिज अनेक करै तब माया ॥ निदि सिद्धि प्रीं बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावै आई ॥ कलबल छल करि जाइ समीपा। अंचल बात बुझावइ दीपा ॥ जो तेहि बुद्धि बिघ्न नहि बाधे। तौ बहोरि मुर करहि इपाधे ॥ इन्द्रिय द्वार जगेछा नाका। तहँ तहँ मुर बैठे करि शाना ॥ आवत देखहि बिषय बधारी। तब हठि दहि कपाट उधारी ॥ जब सो प्रभजन उरगुह जाई। तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ॥ ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि बिकल भइ बिषय बनास ॥ बिषय समीर बुद्धिकृत भोरी। एहि बिधि दीप को मार बहोरी ॥ तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृतिक्लेस। हरिमाया अति दुस्तर नरि न जाइ बिहगेस ॥’ यदि ज्ञान सिद्ध हो, तो भी भक्तिका आदर वहाँ भी अनिवार्य है, नहीं तो निरुपास्त ज्ञानसे साधकका पतन होता है यथा ‘जे ज्ञान पान बिपन्न तब भव हरनि भगति न आदरी। ते पाइ मुर दुर्मध पकदपि परत इम देखन हरी ॥’ (ख ‘अवलम्ब न आना’—भक्तिके स्वतन्त्र्यका कारण कहने हैं कि उसे दूसरेका अवलम्ब नहीं है वह कर्म (यज्ञ-यागादि) और ज्ञानकी मुख्यापेक्षी नहीं है यह बात नहीं है कि बिना यज्ञ किये भक्ति होनी ही नहीं। यहाँ पर टिप्पण कहते हैं—‘कौन सो सोमयार्जी अजाधिल रहौ कौन गजराज रहौ वाजपयी’। अर्थात् ये अर्तभक्त बिना यज्ञ यागादिके ही कल्याण-भाजन हुए और यह बात भी नहीं कि बिना ज्ञानके भक्ति न हो। किरातोंको कौन बड़ा ज्ञान था? यथा—किरात-वचन प्रभुके प्रति—‘कीन्ह बास भल ठाँउ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ हम सब भनि करब सेवकाई। करि केहरि अहि बस बगई ॥ बन बेहड़ गिरिकंदर खोहा। सम हमार प्रभु भगवत जोहा ॥ जहाँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब। मर निझैर जल ठाँउ देखाउब ॥ हम सेबक पन्धिर समेता। राघ व सकुचब आयपु देता ॥ बंदबचन मुनिपन अगम ने प्रभु करुनाएन। वचन किरानह के सुनन जिमि पितु बालक बिन ॥’ इसीलिये भक्तिके स्वतन्त्र कहा

भक्तविशेषमें जाहे हुए भगवान् भक्तके अभिमुख होते हैं और इच्छामात्रसे उसके अभिष्ट प्रदानपूर्वक उसका अनुग्रह करते हैं। ईश्वरकी इच्छामात्रसे उस भक्त-योगीको शीघ्र-से शीघ्र समाधिकी प्राप्ति होती है और समाधिका फल भी होता है। भगवत्स्मरणसे भक्तको रागादि विघ्न भी नहीं होते और स्वरूप दर्शन भी उसमें होता है* अतः भक्तकी उपाय चिन्तामणिसे दी। जिस प्रकार चिन्तामणिका प्रकाश स्वाभाविक है, दीपके प्रकाशकी तरह आगन्तुक नहीं उसी प्रकार भक्तिमें स्वात्मानुभव-प्रकाश स्वाभाविक है जिस भाँति चिन्तामणिसे सब सुखोंका लाभ होता है उसी भाँति भक्तिमें भी समाधि की सिद्धि होती है। अतः भक्ति स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ है। यथा— 'रामभगति चिन्तामणि सुदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ परमप्रकासरूप दिनराती। नहि कछु चाहिय दिया घृत बाती॥ मोह दरिद्र निकट नहि आवा। स्नेह धान नहि नाहि बुझावा॥ प्रबल अभिष्ट तम मिटि जाई। हारहि सकल सलभ समुदाई॥ खल कामादि निकट नहि जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं॥ गगन सुधासम अरि हित होई॥ तेहि यनि विनु सुख पाव न कोई॥ व्यापहि पारस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी॥ रामभगति यनि उर बस जाके। दुख लखनेस न सपनेहु ताके॥ चनुर मिरमनि नेह जगमाहीं। जे यनि लागि सु जतन कराहीं॥'

प० प० प्र० १ (शंका) यहाँ कहा कि भक्ति 'स्वतन्त्र' है, उसे दूसरेका अवलम्ब नहीं, और आगे कहते हैं कि भक्तिक साधन कहत हैं। यह पूर्वपर विरोध है। इस कथनसे तो यह सिद्ध होता है कि भक्ति भी साधनाधीन है? (समाधान, — उगली चौपाइयाँको त्रिवेकपूर्वक देखनेसे स्पष्ट हो जाना है कि भक्तिके जो साधन बताये हैं वह भी भक्ति ही है अथ कुछ नहीं। भक्तिक अर्थ ही है अति प्रीति, 'अनुराग', 'अति प्रेम'। सप्त पराऽनुरक्तिरीश्वरे यह ईश्वरभक्तिके व्याख्या है अति प्रीति निरति अनुराग, दृढ़ भजन और दृढ़ सेवा, ये शब्द क्रमशः प्रत्येक साधनके साथ प्रयुक्त हुए हैं।

प० प० प्र०—२ 'ज्ञान विज्ञान' अर्थात् व्यक्तिक ज्ञान और अन्वय ज्ञानकी प्राप्ति भी बिना भक्तिके न होगी गीतामें भी कहा है कि 'यद्यि ज्ञानव्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता १३। १०), वह लक्षण ज्ञानके लक्षणमें होना चाहिये भगवान्की उपासनाके बिना चित्तक विशेष न मिलेगा।

वि० वि०—'तेहि आधीन ज्ञान-विद्याना'—ऊपर दिखलाया जा चुका है कि ज्ञान-विद्याकी स्थिति बिना भक्तिके नहीं होती। श्रीमद्भागवत महात्म्यमें ज्ञान विद्याके भक्तिके अधीन होकर बड़ा सुन्दर उपाख्यान है वृन्दावनमें एक युवती सुन्दरी रुदन करती थी और दो बूढ़ पुरुष मृच्युशय्यापर पड़े ऊर्ध्वश्वास ले रहे थे। नारदजीके पृष्ठपेपर मानूस हुआ कि वह युवती भक्ति है और दोनों चेतनारहित पुरुष ज्ञान-विद्या उसके पुत्र हैं। वृन्दावनमें आनेसे भक्ति तो वृद्धाये तरुणी हो गयी पर उसके पुत्रोंका कोई उपकार न हुआ। अन्तमें नारदभगवान्के उद्योगसे भागवतकी कथा हुई और उससे ज्ञान-विद्या भी स्वस्थ हो गये तात्पर्यार्थ यही है कि भक्तिसे ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होते हैं तथा उनकी कृपासे ही वे स्वास्थान्नाथ करते हैं। जिसे भक्ति होती है, उसे ज्ञान वैराग्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा— 'सब मुखछानि भगति-नै माँगी। नहि जग कोउ नोहि सम बड़भागी॥ जो मुनि कोटि जतन नहि सहहीं। जे रूप जोग अत्तल तन रहहीं। सीझिउँ देखि नोरि चनुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई॥ मनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहि उर तोरे॥ भगति ग्यान विद्यान विराग। जोग चरित्र रहस्य विधागा॥ जानब तैं सब ही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन छोदा॥'

श्रीचक्रजी भक्ति स्वयं साधन एवं साध्यरूप है। ज्ञान विज्ञान उसके वरामें है। यथा— वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयन्त्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदत्रैतुकम्* (भा० १। २। ७) 'भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिक एककालः। प्रपद्यमानस्य प्रकाशतः स्युर्गुणैः पुष्टिः क्षुद्रपाथोऽनुशासम्॥ (भा० १। २। ४२) अर्थात् भगवान् वासुदेवमें भक्तियोग करनेपर वह वैराग्य तथा अत्रैतुक ज्ञानका उत्पन्न करता है।

* 'प्रणिधानादर्त्तनिविशेषादावर्जित ईश्वरस्वप्नगृहणान्यभिधानमन्वेन। तदभिध्यानमात्रादपि वर्गिन असन्नतम समाधिनाथ समाधिफलं च भवति' (योग भा० १। २३)। 'ये तावदन्तराया व्यधिभूतयस्ते तावदाश्वर्याणि ध्यामन् भवन्ति। स्वरूपदर्शनमप्यन्य भवति' [योग भा० १। २९]।

जैसे भोजन करते समय भोजनके प्रत्येक प्राप्तिके साथ चित्तका सन्तोष, शरीरका पोषण और भूखकी निवृत्ति ये तीनों काम एक साथ तत्काल होते हैं, वैसे ही भगवान्की शरण लेनेपर भगवान्की भक्ति, परमात्मतत्त्वका ज्ञान तथा सामारिक विषयासे वैराग्य ये तीनों बातें साथ ही होती हैं। ज्ञान=आत्मतत्त्वका सामान्य बौद्धिक ज्ञान। विज्ञान=अपरोक्षानुभव भक्तिके बिना अपरोक्षानुभव तो होगा ही नहीं, परोक्षज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिये भी बुद्धिमें धारणा शक्ति अपेक्षित है, जो ठपासनासे ही उपलब्ध होनी है।

पं० श्रीकान्तशरणजी—ज्ञानमें धर्म और योगके सहायक होनेकी जैसी आवश्यकता हुई, वैसी आवश्यकता भक्तिमें नहीं पड़ती। इसमें धर्मका कार्य नवधासे और योगका कार्य प्रेपासे (अपनेसे) ही हो जाता है। भक्तिमें ज्ञान-विज्ञानकी अधीनता यों है कि सरस ज्ञान दो प्रकारके हैं—एक साधनरूप और दूसरा फलरूप। साधनरूप ज्ञान गीता १८। ५०—५३ में कहा गया। उसके फलरूपमें पराभक्ति वहीपर आगे ५४वें श्लोकमें कही गयी है उसी ज्ञानकी अधीनता वहीपर सम्झनी चाहिये। फलरूप ज्ञान वही है जो ऊपर ज्ञान मान जहाँ ' ' में भक्तिसे अभेद कहा गया है कैवल्यपरक ज्ञानकी अधीनता इस प्रकार है कि उसका फल भक्तिमें अनन्यास ही आ जाता है, यथा—'राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं। अनङ्गिष्ठित आवइ खरिआई॥' (७। ११९) विज्ञान उस ज्ञानको छठी भूमिकामे हो आ गया है तो उसकी अधीनता आ ही गयी। पुनः सरस-विज्ञानकी अधीनता, यथा - 'जानिहुं ते अति प्रिय विज्ञानी। तिहु ते मुनि मोहि प्रिय निज दासा॥ जेहि गति मोरि न दूसरि आसा।' (७। ८६) विज्ञान गुणातीत अवस्थको भी कहा गया—उ० दो० ११० देखिये वह दशा भक्तिसे सहज हो आ जाती है; यथा—'मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्मपतीत्येनान् ब्रह्मभूयाय कल्पते॥' (गीता १४। २६)

भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥ ४ ॥

भगति कि साधन कहाँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ ५ ॥

अर्थ—हे तात! भक्ति अनुपम (उपमारहित) और सुखकी जड़ है यदि संत प्रसन्न हों तो वह प्राप्त हो जाती है। ४॥ मैं भक्तिके साधन विस्तारमें वर्णन करता हूँ, भक्तिका मार्ग सुगम है, जिस सुगम मार्गसे जीव मुझे पाते हैं। ५।

नोट—१ 'अनुपम सुखमूला' उपमारहित है अर्थात् प्रभुकी प्राप्ति एवं प्राप्ति या कैवल्यपदकी प्राप्तिमें कोई साधन इस योग्य नहीं जिससे इसकी तपमा दी जाय और अनुपम सुखको उपजानेवाली है, यथा—'ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह।' (७। ४५) ब्रह्मसुखमें इसका सुख अधिक है तभी तो कहा है—'सोई सुख लखनेस बाक जिह सपनेहु लहेउ। ते नहि गनहि खगेस ब्रह्ममुखहिं सजन सुयति॥' (७। ८८) और 'वरवस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा।' (१। २१६) (ख) प्र०—कार इसे भक्तिका विशेषण मानकर यह अर्थ कहते हैं कि अनुपम सुखमूला भक्ति अर्थात् पराभक्ति संतकृपामे मिलती है पराभक्तिकी प्राप्ति सन्तद्वारा कही और साधारण भक्तिकी प्राप्तिके नव साधन कहे (प्र०)

टिप्पणी—१ (क) श्रीलक्ष्मणजीने ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति पूछी। प्रभुने माया, ज्ञान और वैराग्य कहे ज्ञान वैराग्यसे साधन कहे अब, भक्ति और भक्तिके साधन कहते हैं। भक्ति अनुपम है तो उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन होगी, उसपर कहते हैं कि 'मिलइ जो संत होई अनुकूला' अर्थात् इसका एक यही साधन है यथा 'अस बिचारि जोइ कर सतमंगा। रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा॥' सत सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वे 'सरस चित जगतहित' होते हैं। 'पर उपकार बचन मन काया' यह उनका सहज स्वभाव है 'सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी' अर्थात् भक्तिमार्ग सुगम है, ज्ञानमार्ग अगम्य है। क्या पन्थ है सो भी बताया कि सन्तोंकी प्रसन्नतामार्गमें यह प्राप्त हो जाती है। अब और भी बताते हैं।

पं० पं० प्र०—१ 'तात' इति। पन्द्रहवें दोहेकी चौपाइयोंमें श्रीरामजी लक्ष्मणजीको 'तात' 'भाई' 'सुनहु तुम्ह' 'तान' ऐसा चार बार सम्बोधित किया है किन्तु यहाँसे आगे सात चौपाइयोंमें एक बार भी ऐसा सम्बोधन नहीं आया है। यह भी सन्धिप्राय है, इससे कवि जनाते हैं कि भक्तिके निरूपणमें श्रीरामजी

इतने तदाकार हो गये हैं कि 'लक्ष्मण सामने बैठे हैं' वे यह भी भूल गये।

प० प० प्र०—२ अनुपम सुखमूला' का भाव कि साधारण वृक्षको मूल और अल दोनोंकी आवश्यकता होती है 'बिना इनके वृक्ष सुख जाना है। वैसे ही अनुपम सुखरूपी वृक्षका मूल भक्ति है भक्तिमें सदा रसमयता भरी रहती है क्योंकि यह स्वतन्त्र है अतः सुखरूपी वृक्ष हरा-भग रहना है, उसको किसी अन्य जलकी आवश्यकता नहीं भक्तिसे जो सुख मिलना है उसकी तुलनामें माक्षमुख नहीं टिक सकता।

वि० प्रि०—१(क) 'तान'—प्रश्न हुआ था कि 'कहहु तो भगति कहहु जेहि दाया' उत्तर हो रहा है—'जाते खेगि इहाँ मैं भाई।' यहाँ भी प्रश्नसे उत्तरमें विशेषण है, अतः 'यारके' शब्द 'तान' से सम्बोधन करने हैं ऊपर भी ऐसा ही हो चुका है पूछा था 'सकल कहहु समुझाई' उत्तर हुआ—'क्षोरेहि यहँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तान।' प्रश्न विरगक विषयमें हुआ, उत्तर मित्र 'सुनहु तान' से परम विरगी, अतः निष्कर्ष यही निकला कि जहाँ प्रश्नसे उत्तरमें कुछ विशेष बान प्यारके कारण कहनी है, वहाँ 'तान' शब्दसे सम्बोधन करते हैं। (ख) 'भगति अनुपम सुखमूला'—भक्तिके तीन विभाग हैं—(१) साधन, (२) भाव और (३) प्रेम जो करनेसे हो और उनके कारण नित्य सिद्ध भावका हृदयमें आनिर्भाव हो, उसे साधनभक्ति कहते हैं प्रवेष्ट भक्त-वृत्तिमें जब रमरङ्ग चढ़ जाता है तब उसे भाव भक्ति कहते हैं। जब श्रीरामचरणमें क्षण-क्षण अविच्छिन्न आत्मनि बढनी चले गुणोंको कायना न रहे ऐसे परमानन्द शान्ति-मय अनुभवरूप निगोधको प्रेमाभक्ति कहते हैं। (१) साधनभक्ति, यथा—'भगति के साधन कहीं मखानी।' (२) भाव भक्ति, यथा—'सुनि सुनि बचन राम मुसुकाने। भाव भगति आनंद अयाने॥' (३) प्रेमा भक्ति, यथा—'अखिल प्रेम भगति सुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई॥' जो भक्ति सदा खनी ही रहे जिसमें कभी व्यवधान पड़े ही नहीं, जिसमें अन्तरायका होना सम्भव ही नहीं वही अनुपम है कर्म तो ऐसा ही नहीं सकता क्योंकि उसका स्वरूप ही त्याग ग्रहणात्मक है ज्ञान भी जीवमें एकरस नहीं रह सकता यथा 'जो सब के रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीवहि भेद कहहु कम॥' रतु भक्ति ऐसे है जिसमें अन्तराय सम्भव नहीं। उसको अखिल, अनपयिनी, मिट्टा, प्रन्न्या आदि अनेक नामोंसे कहते हैं उसपर मायाका भी बल नहीं चलता अतः वह अनूप है सुखमूल है। यथा—'रामभगति निरुपम निरुपाधी। बगड़ जासु उ सदा अबाधी॥ तेहि खिलोकि माया सकुचाई। करि न सकै कछु निज प्रभुताई॥ अस विचारि जो मुनि बिजानी। जाचहि भगति सकल सुखखानी॥'

(ग) 'मिलइ' भाव यह है कि वह कृपासाध्य है क्रियामाध्य नहीं। अपने पुरुषार्थसे उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता, वह भगवान्‌के अनुग्रहसे ही मिलती है यथा—'अखिल भगति विशुद्ध तब क्षुति पुगन जो पाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभुप्रसाद कोउ पाव॥' (घ) 'जो संत होई अनुकूला' भाव यह है कि प्रभुप्रसादसे ही वह मिलती है, चाहे साक्षात् प्रभुद्वारा मिले चाहे उनके अपररूप सत्यद्वारा प्राप्त हो। विशुद्ध सन्तका समागम भी बिना प्रभुकी कृपाके सम्भव नहीं है। यथा—'संत बिसुद्ध मिलहि पर तेही। सितबहि राम कृपा करि जेही॥' जिसके अग अंगके प्रनिवेदाने लोकोंकी कल्पना की है, उस प्रभुका दर्शन दुर्लभ है। स्वयं भगवान् कहते हैं—'हे अजुन' तुमने मेरे जिस सुदृश रूपका दर्शन किया है उसके दर्शनके लिये देवता भी सदा लालायित रहते हैं। बंदरे नगसे, दानसे या यज्ञसे कोई मेरा दर्शन इस भाँति नहीं पा सकता जिस भाँति तुमने पाया है। कवन अन्य भाक्तमे ही धरु घुंने इस प्रकारसे जान सकता है, देख सकता है और मेरमें प्रवेश कर सकता है। सो विश्वरूप भगवान् समुद्र हैं, सबकी इतक गति नदा, यह पुरुषार्थ मधरूपी सन्तामे ही है कि भगवान्‌की ही मङ्गलमयी मधुर मनोहर गूर्ति भक्तिको लाकर मिला दे। आनन्दकन्द भगवान् चन्दनके वृक्ष हैं, पर सर्पदि विष्मन्नाहल्यमे कोई चन्दन वृक्षतक जा नहा सकता। पर वह मायार्थ सन्नरूपी परस्मैमें हा है कि उसकी आनन्दगयी विभूति भक्तिको लाकर पुष्पार्थहीन प्राणीमे मिला दे इसलिये कहते हैं कि 'मिलइ जो संत होहि अनुकूला। यथा 'राम सिंधु घन सज्जव धीग। चंदन तरु हरि संत सपीरा॥ सबकर फल हरिभगति सोहाई। सो धिनु संत न काह

पाई॥ अस विचारि जोड़ कर सतसंग। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा॥' (यह पाँचवें प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रथम प्रश्नका उत्तर कहते हैं)।

रा० प्र० रा०—(प्रथम कहा कि 'मिलइ जो संत होई अनुकूल' और फिर कहा कि 'भगतिके साधन कहौ बखानी'। भाव यह कि शीघ्रतर भक्ति प्राप्त होनेका उपाय सत्सङ्ग है, पर जो ग्राह्यतर उनके विधि-निषेधके झगड़ोंमें पड़े हुए हैं, उनके (अर्थात् जगत्मात्रके) हिनार्थ और भी सुगम उपाय बताते हैं। (ख) प्रथम उपायमें किसी साधनकी अपेक्षा नहीं केवल सन्तकृपासे प्राप्य बताया। यदि उनमें प्रश्न किया जाय कि 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता' तो उसका उत्तर है कि उसमें भी किसी साधनकी अपेक्षा नहीं। 'मिलहि' शब्द स्वयं ही इस बातका प्रमाण है अर्थात् वे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, जब भगवत् कृपा होती है।

प० प० प्र०—१ 'जो संत होई अनुकूल' इति। (क) अर्थात् भक्ति सत्कृपासाध्य है। इसमें यह अनुक्रम लगता है 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता', 'पुन्य पुञ्ज बिनु मिलइ न माई' और 'पुन्यपुञ्ज बिनु मिलहि न संता'। रामकृपाके बिना सन्तोंसे मिलना असम्भव है और पुण्यपुञ्जके बिना श्रीरामजीकी कृपा नहीं होती। पुण्य पुञ्ज क्या है? यह बताना आवश्यक हुआ अतः जिस पुण्यके नींवपर यह बड़ा भवन बनाया जाता है उससे ही छठी चौपाईमें साधनभक्तिका निरूपण शुरू होता है। (ख) जैसे मानसमें रुचिर सत सोपान हैं, वैसे ही इस भक्ति प्रसादके सात सोपान हैं। सातों भक्तिमय हैं।

श्रीचक्रजी—सन्त तो सदा सबपर सानुकूल ही रहते हैं पर उनके स्वयं अनुकूल होकर उनकी सेवामें लगकर विनम्र भावसे मिला जाय तो भक्ति मिलेगी पर प्रश्न यह है कि सन्त मिलें कैसे? उत्तर है 'रामकृपामे'। देवर्षि नारदने भी भक्तिसूत्रमें ये सूत्र दिये हैं—'महसंगो दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च'। 'अभ्यसेऽपि तत्कृपयैव'। 'तस्मिन्मज्जने भेदाभावात्'। अर्थात् महापुरुषका सङ्ग मिलना दुर्लभ है। मिलनेपर भी 'ये सन्त हैं' ऐसा पहिचानना कठिन है। पहचान हो जाय तो वह व्यर्थ नहीं जाती। पर सन्त दूँदनेसे नहीं मिलने, भगवान्की कृपा होनेपर अधिकारी पुरुषको स्वयं मिल जाते हैं। इस पर प्रश्न होता है कि भगवान्की कृपा तो सबपर समान है, वे अनन्तकृपासागर हैं; तब उनके कृपाका क्या अर्थ? (उत्तर) उनकी कृपा तो सबपर है, किन्तु उसका लाभ अधिकारी पुरुष ही उठा पाते हैं। जैसे सूर्यका प्रकाश सब पत्थरोंपर समानरूपसे पड़ता है, किन्तु अग्नि तो आग्नेय शीशेसे ही उस प्रकाशसे प्रकट होती है। इसी प्रकार अधिकारीको सन्त मिल जाते हैं। यह अधिकार कैसे मिलता है, इसका उत्तर मानसमें ही है—'पुन्यपुञ्ज' से और 'पुन्य एक'—। अतएव भक्तिके साधनोंमें सबसे पहला कार्य 'विप्र चरन' यह बतलाने है।

प० प० प्र०—१(क) कहई बखानी' इति। प्रथम चार प्रश्नोंका विवरण ८ चौपाइयों और एक दोहेमें हुआ है। इस तरह कि आठ चौपाइयोंमें क्रमशः उपक्रम, अविद्याका लक्षण, मायाका सामान्य लक्षण, मायाके भेद, अविद्याका कार्य और प्रताप, विद्याका स्वरूप और कार्य, ज्ञान तथा वैराग्य कहा है, आधे दोहेमें जीवका और आधेमें ईश्वरका लक्षण कहा है। इतना संक्षेप किया है और, भक्तिके साधनोंके प्रतिपादनमें ही पाँच चौपाइयाँ लगा दी हैं। सम्पूर्ण भक्ति-प्रश्नके निरूपणमें ११ चौपाइयाँ और एक दोहा है। इतना विस्तार। इससे सिद्ध है कि भगवान् और कवि दोनोंको भक्ति अत्यन्त प्रिय है जिस विषयपर किसीका अतिशय प्रेम होता है, उसकी कहते या लिखते समय उसका अधिक विस्तार अनिच्छासे ही (बिना चाहे ही) हो जाता है। वैसा ही यहाँ हुआ।

'सुगम पंथ', यथा—'सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरि पुरान भुनि पाई॥' 'कहहु भगति यथ कवन प्रयास। जोग न जय तव मख उपक्रमा॥' (५। ४६) भागवत आदिमें भी यही नगाड़ा बज रहा है, यथा—'विप्राद्द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभकदारविन्दविमुखान् धरन्तो वरिष्ठः'। 'नाहं वसामि त्रैकुण्डे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यव गत्यन्ति तत्र निष्ठामि नारद॥'

वि० त्रि०—२ 'भगति के साधन'—अविरल-भक्ति प्रसङ्ग समाप्त हुआ। अब जो पहले प्रश्न किया

था कि 'मोहि समुझाउ कहहु सोइ देवा। सब तजि करौ चरनरज सेवा॥' इसका उत्तर आरम्भ होता है। भाव यह कि जिस साधनसे सुख सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई आदिका परित्याग करके सेवकाईमें जीव प्रवृत्त होता है उसका वर्णन किया जा रहा है, वे ही भक्तिके साधन हैं ईश्वरके अस्तित्वका ज्ञान मनुष्यमें स्वाभाविक है, वह छोटे छोटे बच्चोंमें भी पाया जाता है। निरोधरवाद अस्वाभाविक है, बड़ा कठिनतासे गले उतरता है फिर भी 'ईश्वर नहीं है' ऐसा अध्यात्म ज्ञान तो किसीको होना ही नहीं। उसके बिना जाने भी ईश्वरके अस्तित्वकी धारणा छिपी-छिपायी कहीं न कहीं उसके हृदयमें पड़ी रहती है। तब ईश्वरकी प्राप्ति लिये प्रयत्न करना उसके लिये स्वाभाविक है। फिर भी मनुष्य जो ईश्वरको भक्ति नहीं करता, उसका कारण यह है कि सुख, सम्पत्ति, परिवार, बड़ाई आदि इसके बाधक हैं इन बाधकोंको दूर करकेसे हृदयमें स्वतः भक्तिका सञ्चार हो उठता है। यथा—'सुख संपति धरिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौ सेवकाई॥ ये सब रागभगति के बाधक। कहहिं संत तब पद आराधक॥ अब प्रभु कृपा करतु एहि भाँती। सब तजि भजन करौ दिनराती॥'

वि० ३० - ३(क) 'कहउं बखानी'—भाव कि समझाकर कहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी है कि 'मोहि समुझाउ कहाँ सोइ देवा'—साधनके वर्णनमें कुछ विस्तार करना ही पड़ता है साधन अनेक होते हैं और उसमें पूर्वापरका क्रम होता है। इनमें उलटफेर होनेसे सिद्धिमें कठिनाई होती है और ठीक क्रमसे चलनेमें सुगमता होती है और सिद्धि भी शीघ्र होती है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानपन्थकी भीति यह अकथ कहानी नहीं है जो न समझने हो बने, न बखानते ही बने। यथा—'सुगुन तात यह अकथ कहानी। समुझत बनै न जात बखानी॥' (ख) 'सुगम पंथ'—जिस मार्गसे चलनेमें विघ्नबाधा न हो, आयाम न हो वही सुगम पंथ है। इस पंथपर चलनवालेकी स्वयं रखवारी भगवान् करते हैं अतः उसे विघ्नबाधा दवा नहीं सकती और उसमें योग, जप, तप, व्रत, उपवास आदि कष्टका अनुष्ठान नहीं है आप से-आप समाधि मिट्ट होनी है। भक्तियोगक पथिकको भगवान् के सहारे पारका प्राप्त करना कठिन नहीं होता यथा—'ज्ञानपंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बाग॥' 'कहन कठिन समुझत कठिन प्रापत कठिन विधेक। होइ सुगच्छर न्याय जौं पुनि प्राप्तिह अनेक॥' (७। ११८) 'सीम कि चौपि सकै कोइ तासु। बड़ रखवार रमायति जासु॥' कहहु भगनि पथ कौन प्रयासा। जोग न जय तब बड़ उपवासा॥' 'सुमिरत हरिहि साथ भति बाधी। सहज विष्णु मन लागि समार्थी॥' (ग) 'मोहि पाषहिं प्राणी—एक, व्याप्त, अविनाशी, अविकारी सच्चिदानन्दघन ब्रह्म सबके हृदयमें विद्यमान है, पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती यदि प्राप्ति होती तो जीव दीन दुखारी न होते काष्ठमें अग्नि तो अव्यक्तरूपसे व्याप्त है, पर मनसे काष्ठ और अग्निको पृथक् करनेसे अग्निकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति तब होगी जब मनसे उस अव्यक्त अग्निको व्यक्तरूपमें लाया जाय इसी भाँति अव्यक्त ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है स्वयं हृदयमें विराजमान है, पर प्राप्ति उसकी नहीं होती जब भक्तिद्वारा उसे व्यक्तरूप (सगुणरूप) में लाया जाय, तब उसकी प्राप्ति होती है। हीरमें मूल्य है पर हीरसे स्वयं तो कोई काम नहीं चलता, जब यह किया जाय, तब उसकी प्राप्ति भी हो सकती है और उससे काम भी चल सकता है

प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत भृति रीती॥ ६॥

अर्थ—पहले ती ब्राह्मणोंके चरणार्पण अन्यत्र प्रीति करे और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने कर्ममें लगा रहे॥ ६॥

'प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती

१-गोहृजो—यहाँ भगवान् ने 'विप्रचरणमें अति प्रीती' पहली शर्त रखी है। अन्यत्र भी कहा है 'साधन ताडन परुष कहता। विप्र पूर्य अम गावहि मंता॥ पुजिय विप्र सीलगुन होना। सुद न गुनगन ग्यान प्रवीना॥' गोस्वामीजी चन्दनामें भी कहते हैं 'बँदउँ प्रथम महीसुर चरन। मोहजनित संसय सब हरना॥' और फिर अन्यत्र भी 'सीम नवहि सुर गुन द्विज देखो', 'विप्र जंवाइ देहि यहु दाना', 'विप्र छेनु हित सकट सहरी'

इस प्रकारके प्रसङ्गोंसे कुछ विचारक गोस्वामीजीपर ब्राह्मणोंके अनुचित पक्षपातका दोष लगाते हैं।

गोस्वामीजीने राष्ट्रचरित्रमानसमें 'जन्मापराणनिगमागमसम्पत्' बात लिखी है। पुराणोंमें, रामायणमें और महाभारतमें तो 'विप्रों' का पत्र तत्र महत्त्व है ही। श्रुतिगोत्रोंमें भी 'विप्र' शब्द ऋषियोंके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। ऋषियों और विद्वानोंको पूज्य तो आर्य-समाज और जाति-पौन तोड़कमण्डलतक मानता है। 'विप्र' यहाँ आस्तिक विद्वान् ब्राह्मणके ही अर्थमें अर्था है जो मोहजनित सब संशय हरनेवाले हैं। नास्तिक विद्वानों वा अविद्वानोंके अर्थमें नहीं प्रयुक्त हुआ है जो ब्राह्मण बनने हैं। साथ ही यहाँ 'जन्मना' ब्राह्मणकी चर्चा है जो कर्मणा भी ब्राह्मण हो। जो केवल कर्मणाके आधारपर ब्राह्मण बने उनकी चर्चा नहीं है यह बात कलियुगके प्रसङ्गमें वहे 'विप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार मठ वृषली स्यामी॥' से स्पष्ट हो जाती है तात्पर्य यह कि विप्र होकर निरक्षर नहीं होना चाहिये, विद्वान् होना चाहिये। लोलुप नहीं होना चाहिये, सन्तोषी होना चाहिये, कामी नहीं होना चाहिये, ब्रह्मचर्यसंराग होना चाहिये निराचार नहीं होना चाहिये, सदाचारयुक्त होना चाहिये, शठ नहीं होना चाहिये, साधु होना चाहिये। वृषलीपति नहीं होना चाहिये, शुद्ध विवाह संस्कारयुक्त पतिव्रतायणा साध्वी स्त्रीका पति होना चाहिये तात्पर्य यह है कि विप्रका संस्कारयुक्त होना चाहिये और कुलवन्तोंका पति होना चाहिये, कलियुगके वर्णनके व्याजसे मानसकागरे साफ बना दिया कि वह 'विप्र' किस कहते हैं। 'विप्र' वह विद्वान् जन्मना ब्राह्मण है जो सन्तोषी हो, ब्रह्मचारी हो, आचारयुक्त हो साधु हो और यदि गृहस्थ हो तो संस्कारयुक्त सदाचारिणी ब्राह्मणी कुलवन्तोंका पति हो। न तो आजकलके ब्राह्मण बननेवाले नास्तिकोंपर यह परिभाषा घटती है और न निरक्षर शठ, आचारहीन धनलोलुप व्यभिचारियोंपर यह परिभाषा घटती है जो ब्राह्मणका नाम बदनाम करते हैं। 'पूजिष्य विप्र शील गुणहीनः। सूद्र न गुणगन ग्मान् प्रकीर्तः॥' परन्तु तो भी यदि उक्त परिभाषाकी शर्तोंमेंसे आचारहीन (शीलहीन) शम, दम, तपम् आदि गुणरहित (गुणहीन) भी ब्राह्मण हो, सब भी पूजायोग्य जन्मना ब्राह्मण ही होगा ब्राह्मणेचित्त गुण, विद्या और चातुरी रखनेवाला सूद्र पूजायोग्य नहीं है। जिस तरह दुनियाँकी अदालतमें एक नावायक वकील भी मुकदमोंकी पैरवी कर सकना परन्तु बड़ा चतुर और विद्वान् भी हो तो भी जिसके पास सनद नहीं है वह पैरवी करनेका अधिकार नहीं है। जीवात्माका जन्म भिन्न वर्णों और परिस्थितियोंमें कर्मानुसार होता है। जो ब्राह्मण होकर जन्मा उस मानो विधानाने कर्मकी परीक्षामें पास कर लेनेपर पूज्यताकी सनद दे दी है इसीलिये सूद्रमें योग्यता कितनी ही हो परन्तु वह इसी जन्मकी अर्जित है पूर्वकी नहीं, इसीलिये उसको पूज्यताकी सनद प्राप्त नहीं है, वह पूजेगा नहीं।

धर्ममें विप्रचरणमें अनिप्रीतिकी शर्त जरूरी है। विप्रके चरणोंमें अनिप्रीति न हांगी तो 'माह जानत संशय' नष्ट न होगे। आस्तिकता न आवेगी, निज निज वर्णश्रम-धर्ममें निरत न होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रुतिकी रीतिसे अपने धर्ममें निरत न होगा। इस मार्गपर चलनेवाला मोहजन्य संशय हरनेवाला तो विप्र ही होगा जब इस तरह गुरुके आदेशमें अपने अपने धर्मका पालन कर चुकेगा, तब विषयोसे वैराग्य होगा। गुरुविप्रचरणमें अनिप्रीति करके जब सदुद्देश ग्रहण और अभ्यास करेगा तब उसका फल होगा विषयोंसे वैराग्य। विषयोंसे वैराग्य होनेपर भगवद्भूमि अनुराग उपजेगा इसीलिये विप्र, संत, गुरुचरणोंमें अनिप्रीति पहली शर्त रखी गयी है।

यहाँ ब्राह्मणोंमें पक्षपातकी कोई बात नहीं है। यहाँ तो प्राचीन हिन्दूसंस्कृतिके अनुकूल वर्णाश्रम धर्म और वैदिक गौतमके प्रतिपदनके साथ ही भक्ति बनलाई गयी है। हिंदूकी भक्ति इसी प्रकारकी हो सकती है।

२—वैष्णवत्व श्री १०८ रूपकलाजीका सत्सङ्ग इसी विषयपर कुछ वष हुए हुआ वे फमति थे कि हमारे शास्त्रोंके अनुसार गृह जन्मार्थ किये हुए कुछ कर्मोंके भागके लिये उनके अनुकूल, बुद्धि जाति मज्ज इत्यादि श्रेणीको प्राप्त होते हैं पूर्व कर्मोंके फलसे यदि किसीको ब्राह्मणकुलजन्म जन्म मिला तो और तबना वर्णोंमें वह पुननीय है चाहे उसके कर्म धर्म, आचरण इस जन्ममें कैसे ही क्यों न हों हमारा

धर्म है उसका पूजना, हमको अपना धर्म करना चाहिये उसका धर्म वह जाने। हम अपने कर्मका फल पावेंगे, वह अपने कर्मका फल पावेगा। हमारा धर्म यह नहीं है कि उसमें ऐब निकालें और अपना धर्म छोड़ दें

प० प० प्र०—३ 'विप्र चरन अति प्रीती' इति, (क) यह प्रेमाभक्तिप्राप्तिकी प्रथम भूमिका है। 'चरन' शब्द देकर सेवा सूचित की। अत्यन्त प्रेमसे विप्रसेवाका फल अस्त्र बताया है कि मोहजनित संशय दूर होंगे, समस्त देवताओंसहित भगवान् उसके वश हो जायेंगे यथा— 'बंदउं प्रथम यहाँसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना ॥' (१। २ ३) 'मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि सिख बस ताके सब देव ॥' इसके समान दूसरा पुण्य नहीं है यथा— 'पुन्य एक जग महीं नहि दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥' (७। ४५। ७) (ख), उपर्युक्त उद्धरणोंसे 'अति प्रीति' का अर्थ मन कर्म वचन निष्कपट सिद्ध हुआ। यदि इसमें कसर (न्यूनत) रही तो सब सेवा निष्फल होगी। विप्रचरणोंमें प्रेम होनेसे वह श्रीरामकथा-श्रवणका अधिकारी बनेगा, तत्पश्चात् कथाके श्रवणसे मोह नष्ट होकर श्रीरामचरणमें अनुराग होगा

४ वि० त्रि०—'प्रथमहि'—(क) भाव यह है कि भक्तिपन्थपर पैर रखनवालेको पहले साधन भक्तिको अङ्गीकार करना पड़ता है। 'प्रथमहि' कहकर यह दिखलाया कि यहाँ जो कुछ कहा जायगा उसमें क्रम है। दूसरा, तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनानेपर भी क्रम समझ लेना चाहिये। (ख) 'विप्रचरन अति प्रीती' विप्रवेदपाठी ब्राह्मणको कहते हैं। ब्राह्मणमें यदि ब्राह्मणोचित गुण न हो तो भी उसका कर्मठ होना अनिवार्य है वेदविहीन ब्राह्मण शून्य हो जाता है। अतः गोस्वामीजीने 'विप्र' शब्दका अधिक प्रयोग किया है, 'ब्राह्मण' शब्दका अतिविरल प्रयोग है। सो पहला साधन यह है कि विप्रके चरणमें अतिप्रीति हो क्योंकि द्विज-सेवकाई हरितोषण व्रत है। विप्रके पूजित होनेसे भगवान् तुष्ट होते हैं। इसीलिए वे पहिदेव कहलाते हैं 'अति प्रीती' कहनेका भाव यह है कि उनसे शपित, ताड़ित तथा अपमानित होनेपर भी क्रोध न करे, उनकी पूजा हो करे, क्योंकि शील गुणहीन ब्राह्मणके पूजनका विधान है, गुण ज्ञानप्रवीण शूद्रके पूजनका विधान नहीं है। पूर्व जन्मके कर्मोंमें हाँ जानि, आयु और भोगकी प्राप्ति होती है, जो रमणीयाचरण हैं, उनको रमणीय योनिजी प्राप्ति होती है, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य होते हैं और जो कपूयाचरण (निन्दिताचरण) हैं, उनको कपूय (निन्द) योनिजी प्राप्ति होती है वे चाण्डाल या कुनेकी योनिजी प्राप्ति होते हैं अतः शील-गुणहीन विप्रकी पूजा धन्युः उनके पूर्वजन्मके रमणीयाचरणकी पूजा है जिसके विपाकसे उसे ब्राह्मण शरीर मिला है और गुणज्ञानप्रवीण शूद्रको अपुन्यता उसके पूर्वजन्मके कपूयाचरणका परिष्काररूप है। इस जन्मका रमणीयाचरण अभी पचिक्व नहीं है, वह आगामी जन्ममें उसके जाति, आयु और भोगका कारण होगा अतः जिस भक्ति अश्रद्धा, तुलसी आदि स्वयं अपने कल्याण-सम्पादनमें असमर्थ हैं पर उनके पूजकोंका कल्याण होता है उसी भौन शीलगुणहीन विप्र अपना कल्याण करनेमें असमर्थ हैं, पर उनके पूजकका कल्याण होता है

५ श्रीचक्रजी—आक्षेप करनेवाले पूजा तथा आदर जैसे शब्दोंका अर्थतक नहीं समझना चाहते। पूजा और आदर एक बात नहीं है गुणवान्, विद्वान्, शीलवान् शूद्रका आदर न किया जाय और शीलगुणरहित विप्रका आदर किया जाय वह अर्थ करना तो अनर्थ हो करना है। समाजमें आदर ले शीलवान्, गुणवान्, विद्वान्का ही होना चाहिये चाहे वह जिस जातिका है, लेकिन यहाँ बात है पूजाकी। जो यह नहीं समझता कि हिंदू धर्म व्यक्ति पूजाका समर्थक नहीं वह अपनी नाममढ़ीसे अटपटे तर्क करना है, शील, गुण, विद्या आदि होना या न होना ये व्यक्तित्वके धर्म हैं। गौंका अपेक्षा अधिक सोधा उपयोगां पशु हो सकता है पर वह अपवित्र माना जाता है और गौ दूध न दे, भारनेवाली हो तब भी पूज्य और पवित्र है। इसी प्रकार ब्राह्मण या शूद्रका न तो व्यक्तित्व पूज्य है न अपूज्य पूजा ना होती है उसके सान्त्विक देहको ब्रह्म बनाकर परमात्माकी। पूजा सान्त्विक पदार्थ सान्त्विक देहके माध्यमसे होती

चाहिये—इसपर हिंदूधर्मने बहुत अधिक ध्यान दिया है पाषाणोंमें शालिग्राम और नर्मदेश्वरसे भी मूल्यवान्, गुणवान्, सुन्दर पाषाण मिल सकते हैं, पर वे पूज्य नहीं, क्योंकि उनमें वह दिव्य भाव नहीं वृक्ष तो बहुत हैं, बहुत उपयोगी हैं, किंतु तुलसी और पीपल अपनी सात्विकतासे ही पूज्य हैं इसी प्रकार विप्र-शरीर पूज्य है क्योंकि पूर्वजन्मके पवित्र कर्मोंके कारण उसे वह सात्विक देह मिला है।

६ पं० रा० कु०—(क) विप्रचरणमें अत्यन्त प्रेम हो यह प्रथम साधन बताया। क्योंकि भक्ति स्तवके अधीन है—‘मितइ जो संत होई अनुकूल’, ‘सख कर फल हरिभगति सुहाई। सो विनु संत न काहू पाई॥’ (भुशुण्डिकाव्य ७ १२०) संतदर्शन विप्रके अधीन है, यथा—‘पुन्यपुंज विनु मितहि न सैता’ और ‘पुन्य एक जग महै नहि दुजा। मन कम बचन विप्रपदपूजा॥’ (ख) ‘अति-प्रीती’ का भाव कि ब्राह्मणसे अधिक न बने, न उनकी बगबरी करे, उनका दस बनकर उनकी सेवा करे, तब भक्ति प्राप्त होगी इसीसे प्रथम विप्रचरणमें अत्यन्त प्रेम करनेको कहा। [‘विप्रचरणमें अति प्रेम’ यह साधन प्रथम कहा क्योंकि प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं। (रा० प्र०)] (ग) ‘निज निज कर्म निरत श्रुति रीती।’ श्रुतिके अधिकारी ब्राह्मण हैं वे श्रुतिकी रीति बतायेंगे

प० प० प्र०—‘निज निज कर्म निरत श्रुति रीती’ इति। (क) यह साधन भक्तिमें दूसरी भूमिका है यद्यपि यह (गीता १७। ४५) ‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः’ का रूपान्तर ही है तथापि इसके ‘श्रुति रीती’ शब्द अधिक महत्वके हैं इनमें गीताका अर्थ अधिक स्पष्ट हो गया है। (ख) ‘निज निज कर्म’ क्या हैं? इसका उल्लेख साररूपसे अयोध्याकाण्डमें ‘सोचिअ विप्र जो वेदविहीन’ (१७२। ३) से लेकर ‘निज तन शेषक निर्दय भारी’ (१७३। ३) तक है इनमें बताया है कि जो यथास्थित कर्म नहीं करता वह शंक्नीय है इसी प्रकार उत्तरकाण्डमें ‘धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी।’ (१२७ ५) से लेकर ‘धन्य जनय द्विज भगति अभंगा॥’ (८) तक अत्यन्त संक्षेपसे यह बताया है कि निज निजकर्म करनेवाले धन्य हैं। (ग) ‘श्रुति रीती’ अर्थात् अपने-अपने वर्ण, जाति आश्रम-भेदके अधिकारानुसार श्रुति स्मृति पूर्णोक्त विधिमें अपने अपने कर्ममें लगा रहे। ‘निरत=निरत रति=अति प्रीति। इस शब्दसे जानाया कि अपने अपने कर्मोंको अतिप्रीतिपूर्वक करे। श्रुति भगवत् वाक्य है। ‘श्रुति रीती’ में यह भाव भी है कि भगवद्वाङ्मा समझकर इन्हें प्रेमसे करे। (घ) विप्रपदप्रेम कहकर ‘निज निज कर्म’ को कहा क्योंकि विप्र ही वेदों और कर्मोंका मर्म जानते हैं। वे प्रसन्न होंगे तब बतायेंगे।

वि० त्रि०—‘निज निज कर्म निरत — अपने वर्ण और अपने आश्रमक कर्ममें लगा रहे। भाव यह है कि शोक मोहादि दोषोंसे जिनका चित्त घिरा हुआ है ऐसे सभी प्राणियोंसे स्वधर्मका त्याग और निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है * जैसे अजुन स्वयं ही पहले क्षत्र धर्मरूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तब भी शाक-नाहद्वारा विवेकज्ञानके दब जानेसे उस युद्धमें उपरत हुआ और दूसरोंके धर्म भिक्षाचरणमें प्रवृत्त होने लगा अतः ब्राह्मणमें जो अन्य नातिके कर्म करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसी भाँति मत्स्यस्थमें जो गृहस्थधर्मकी प्रवृत्ति तथा गृहस्थमें जो सन्यस्तधर्मका प्रवृत्ति है, उसका कारण शाकमोहादिसे विवेक-विज्ञानका दब जाना ही है, यथा—‘विप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराधार सठ वृषणी स्वासी॥ शूद्र कहि जय तय जन नाना। कंठि बरसन कहहि पुराना॥ गुनमदिर सुंदर पनि त्यागी। भजाहि नारि पगपुरुष अभागी॥ मीभागिनी बिधूषन होना। बिधवन्ह के सिंगार नवीन॥ तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलि कौतुक तात न जात कही॥’ इत्यादि दूसरी बात यह है कि जिनका सम्बन्ध ब्राह्मणोंसे टूट गया उनमें वर्णाश्रम-धर्मका निर्वाह किसी भाँति सम्भव नहीं। मनुभगवान्ने स्पष्ट लिखा है कि यहीँके क्षत्रिय, जो बाहर जाकर बसे, वे ब्राह्मणोंसे असम्बद्ध होनेके कारण वर्णाश्रमधर्मसे पतित होकर पवन, स्तेच्छ, पुलकस, किरातदि अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं। ‘श्रुति रीती’ का भाव यह है कि वेदकी रीतिसे जो जिसका कर्म है वही करे, दूसरा न करे।

* तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसः स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धस्य च स्यात् [शा० भा०]

अदृष्टधर्मका ज्ञान वेद तथा तत्पराश्रित शास्त्रोंसे ही हो सकता है। ईश्वर, स्वर्ग या धर्मको किसीने देखा नहीं। उनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणोंसे नहीं हो सकता। 'अविन्त्या खलु ये भाषा न तांलर्केण योजयेन्।' जो भाव अचिन्त्य है, उनमें तर्कका स्थान नहीं देना चाहिये। अतः धर्म कैसे पालन करना चाहिये इसे श्रुति ही बतला सकती है। लाखा मनुष्योंके एक स्वर्गसे चिह्नानेसे भी न कोई वस्तु पुण्य हो सकती है, न कोई पाप हो सकती है। कंगोड़ा आदिमियेके एक साथ आवाज उठानेपर भी न शीश हीरा हो सकता है और न हीरा शीशा हो सकता है। इसका ज्विक तो पारखी (जौहरी) ही कर सकता है। अतः कल्पित आचार न करे। जो कर्म एकके लिये धर्म है, वही दूसरेके लिये अधर्म हो जाता है, इसलिये कार्याकायको व्यवस्थामें रास्त्र ही प्रमाण है शास्त्रविधानको जानकर ही कर्म करना चाहिये। जो शास्त्रविधिको छोड़कर अपने मनका करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न उनको परमगतिको प्राप्ति होती है। यथा—'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहंसि॥' (गीता १६। २४) 'यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥' (गीता १६। २३) श्रुतिरीति कर्म करनेको यह है कि शास्त्रविहित कर्मके मज़रहित हकर बिना रण द्वेषक, फलको इच्छा न करते हुए करे। तात्पर्यार्थ यह कि अपनी स्वाभाविकी प्रवृत्तिको शास्त्रीय बनये और उसे ऐसा दृढ़ करे कि उसके त्यागमें उतरी हो कठिनता मालूम पड़े जितनी पहले स्वाभाविकी प्रवृत्तिके त्यागमें मालूम पड़ी थी यथा—'मिथि दधीधि हरिचंद मोसा। सहे धरमहिन कोटि कलसा॥ रतिदेव बलि भुप सुजाना। धरम धरेउ सहि संकट नाना॥ मैं सोइ धर्म सुनभ करि पाया। तजैं तिहूँ पुर अपजस छाया॥ संभावित कहैं अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥'

यह कर फल पुनि विषय विरागा। तथ मम धर्म उपज अनुरागा॥ ७॥

अर्थ—फिर इसका फल विषयोंसे वैराग्य होगा तब परे धर्ममें प्रेम उत्पन्न होगा ७।

टिप्पणी - १(क) 'यह कर फल पुनि विषय विरागा', यथा—'धर्म ते विरति।' विषयान् अनुगम धर्म है धर्म करनेसे चित्त शुद्ध हो जाता है उसमें मन विषयोंसे विरक्त (उदासीन) हो जाता है विराग और अनुराग दो पदार्थ हैं, विषयोंसे वैराग्य होगा हमारे धर्म (भगवद्धर्म) में अनुगम होगा, तब हमारे धर्म करने लगेंगे (ख) ज्ञान और वैराग्यका साधन धर्म है—धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। और यहाँ दिखाया कि भक्तिका साधन भी धर्म है—'भक्तिके साधन कहीं बखानी। निज निज कर्म निरति श्रुति रीती॥' [(ग) 'वैराग्य' का अर्थ वाषाजी बनना नहीं है किन्तु विषयोंमें आसक्ति न होना है। शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ, परिवार सुखी रहे या दुःखी रहे या नष्ट हो जाय सम्पत्ति रहे या कज़ाली आ जाय, सब प्रशंसा करें या गाली दें—इन्मेंसे किसीकी इच्छा (की) अपेक्षा न करना, सांसारिक स्थिति प्रारब्धवश जैसी बने, उसे ही भगवान्‌का मङ्गल-विधान मानकर सन्तुष्ट रहना यही वैराग्य है। शास्त्रविहित धर्मका लोक लोकाचारण करनेसे ही ऐसा वैराग्य आता है। (श्रीचक्रजी)]

प० प० प्र० 'एहि कर फल पुनि विषय विरागा' इति। (ज्ञानमार्गमें वैराग्यकी प्राप्ति धर्मसे कड़ी गयी—'धर्म ते विरति' और यहाँ भक्तमार्गमें केवल अपने-अपने वर्णाश्रमाचार कर्मोंके अनुष्ठानसे वैराग्यकी प्राप्ति कहकर इसे अधिक सुलभ दिखाया। (ख) (शङ्का) 'कर्म तो बन्धनमें डालनेवाला कह' गया है उसमें वैराग्य कैसे हो सकता है? (समाधान,—यहाँ 'निज निज कर्म निरति श्रुति रीती' से बताया है कि यह सब कर्म भावदाज्ञा समझकर भगवन्प्रीत्यर्थ निष्कामभावसे ही करना चाहिये इस भावसे जो कर्म किये जाते हैं वे बन्धनके कारण नहीं होते। देखिये गुरुजीने भगवद्दाज्ञा मानकर कर्म किये। अतः उनको वैराग्य हुआ। प्रमाण, यथा—'मदर्थमाप कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं (वैराग्य) अवाप्स्यसि (ग) कर्मोंके अनुष्ठानसे यदि विषयोंसे वैराग्य न हुआ तो आगेके साधनोंसे कुछ लाभ न होगा। इसमें सिद्ध होता है कि भक्तिमार्गमें भी वैराग्य आवश्यक है यथा—'रामप्रेमपथ पेखिए दिए विषय तन छोडि। नुनसी केचुरि परिहरे होत सौंपहू होति॥' 'तुलसी जो लीं विषयकी मुधा मधुरी पीति। तीं लीं सुधा सहस्र सम रामभगति सुठि सीठि॥'

इति । दाहावली ८२ ८३) 'रमाविलास राम अनुगामी । तज्जन वमन जिमि जन बड़भागी ॥' (२। ३। २४)
'यम अहम फल असन एक निसि भोजन एक लोग । करन रायहित नेप छन परिहरि भूखन भोग ॥'

वि० त्रि०—(क) 'एहि कर फल पुनि' भाव यह है कि कार्य कारण शृङ्खला चल रही है, 'विषयचरण प्रीति' का फल 'श्रुतिरीतिसे स्वधर्माचरण' है अब उसका फल कहते हैं इसलिये पुनि शब्दका प्रयोग किया। 'विषय विगम'—अधन् वर्णकारसजा वैराग्य, जिसका वर्णन पहिले किया जा चुका है। भाव यह है कि शास्त्रीया वृत्ति दृढ़ होनेसे ही वस्तुविचारका उदय होता है। तब विषयके दाप* परिणामविरस्त्यादि दिखायी पड़ने लगते हैं। बिना दोषदर्शनके वैराग्य नहीं हात। वैराग्योदयकी आवश्यकता दोनों मामलोंमें अनिवार्य है 'धर्म ते विरति' कहा गया है और यही भी वही बात कही जा रही है पर इसके बादकी प्रक्रियामें भेद है ज्ञानमार्गी वैराग्योदयके बाद योगद्वारा 'तत् त्व' पदका शांभन करके 'सोऽहमस्मि' वृत्तिसे आत्मानुभव करते हुए विजयदम्भिको सुनझाकर मोक्षलभ करते हैं, पर सगुणोपासक यह रास्ता नहीं पकड़ते। वे मोक्ष नहीं चाहते उन्हें सिद्धा भक्ति चाहिये यथा—'सगुन उपासक मोछ न लेहीं । तिन्ह कहुं राम भगति निज देहीं ॥' 'साधन सिद्धि राणपद नेह । मोहि लिखि परत धरत मत एह ॥' (ग) 'तब मम धर्म'—श्रीराधजी कहते हैं कि मेरा धर्म अब देखना यह है कि धर्म कौन-से हैं ? इसका निश्चय तो रामजीके मुखसे ही हो सकता है। सो प्रभुने स्वयं भृशुण्डजोंसे वर्णन किया है। यथा—'अब सुनु परम विपत यम नावी । सत्य सुगम निगमदि बखानी ॥ निज सिद्धान्त सुनावहुं तोही । सुनु मन धरु सब ताज भजु योही ॥' (७ ८६। १ २) से 'कोउ पिनु भगत बखन मन कर्म । सपनेहु जान न दूसर धर्म ॥ सो सुत प्रिय पिनु प्रान समान । जद्यपि सो सब भाँति अयान ॥ एहि विधि जीव चराचर जेने । त्रिजग देख पुनि असुर समेने ॥ अखिन विश्व यह योग उपाया । मखपर मोरि बगवति दाया ॥ तिन्हमहैं जो परिहरि मद माया । भजै मोहि मन बच अरु काया ॥' 'पुनव नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परमप्रिय सोइ ॥' 'सत्य कहहुं खग तोहि सुवि सेवक यम प्रान प्रिय । अस विचारि भजु मोहि परिहरि आप भोस मख ॥' ८७। तक।

प० प० प्र० 'मम धर्म' इति । भागवत धर्मोक्त विवेचन (भा० ११ २) में इस प्रकार है। यथा—'कथयेन काचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुमनस्वभावात् । करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥' (३६) 'खं वायुमग्नि सलिल मूर्ध्नि च ज्योतीषि सन्धानि दिशो द्रुपार्दान् । सस्मिन्मुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनमः ॥' (४१) '.....सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवन्त्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥' (४५) श्लोक ३५ से ५५ तक पढ़ने योग्य है, अर्थात् विमिमहारजके प्रश्न करनेपर नवयोगेश्वरमेंसे कवि और हरने भागवत धर्मोक्त विवेचन किया है। भगवान्ने अपने साक्षात्कारके लिये जो सुगम-मे-सुगम उपाय स्वयं बनाये हैं जिनसे भोलेभाले मनुष्य भी सुगमतासे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं वे 'भागवतधर्म' कहे जाते हैं। इन धर्मोक्त आश्रय एक दिव्य राज्यपथपर चलना है। यह तनसे, वचनसे, मनसे, इन्द्रियसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, स्वभाववश जो कुछ भी करे वह भगवान्के लिये है। इस भावसे उन्हें ही सम्पन्न को यह स्थल से-मगल भागवतधर्म है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्रणी, दिशाएँ, वृक्ष, नदी समुद्र आदि जो कुछ भी हो उसे भगवत् अन्वय भावसे प्रणाम करता है जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और सम्पन्न प्राणिमोको भगवान्में ही देखता है वह उत्तम भागवत है जो भगवान्में प्रेम, भक्तोंमें मित्रता, दुखोंपर कृपा और द्वेषीकी अपेक्षा करता है वह मध्यम कर्तव्य भागवत है। जो प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और न अनुकूलको प्रीतिमें हर्षित होता है, दोनोंको भगवान्की लीला जानना है वह उत्तम भागवत है इत्यादि। मानसमं य सब धर्म बहुत थोड़े शब्दोंमें नवधाभक्तिमें कहे हुए मिलते हैं।]

त्रि० त्रि० 'उपम अनुगमा' भाव यह है कि जबतक वैराग्यका उदय नहीं हुआ तबतक तो विषयोंमें

* मृत विरत हाके शब्दके इन्द्रियोंको स्मरण-मग्नस भी लरिके जा होता है। मृत विरमणको, दह बीभत्ताताकी, प्रतिदिन जिय सोचूँ कामको यौ नसाऊँ ॥' इत्यादि। (प्रबोधचन्द्रोदय)

अनुराग था। मन सदा विषयके धर्मोंमें ही आसक्त रहता था और जब विषयसे विराग हुआ तब स्वभावसे ही भगवान्की ओर जायगा, उनके करुण, भक्तवत्सलतादि धर्मोंपर अनुरक्त होगा (यहाँसे भाव-भक्तिका प्रारम्भ हुआ), यथा—‘समुद्रि समुद्रि गुणगाम रामके उर अनुराग बढ़ाउ।’ ‘मन मेरे मानै सिख मेरी। जो निज भगति चाहै हरिकेरी ॥ उर आनहि प्रभुकृत हित जेने। सेवहिं ते जे अपनयीं चेतें ॥’ (वि० १२६) इत्यादि

रा० प्र० श०—‘नव मम धरम उपज अनुराग’ इति। अर्थात् जैसे पहले संसारी विषयमें अनुराग था वैसे ही अनुराग अब प्रभुमें होगा। वाल्मीकिजीने १४ स्थान प्रभुके निवासक बताये हैं उनमें इनका मन लगेगा। अर्थात् अब उसकी दशा यह हो जायगी कि (१) ‘सत सभा निज सुनहि पुराना’ (२) प्रभु प्रसाद भट भूषन धरहीं। (३) हरिहि निवेदिन भोजन करहीं। (४) लोचन चातक निह करि राखें। रहहि दस जलधर अधिनावे ॥ निदरहि सिंधु सरित मर भारी। रूपविषु जल होहि सुखारी ॥ (५) प्रभु प्रसाद सुखि सुभग सुखास्य। सादा तामु लहइ नित नामा ॥ (६) कर नित करहिं रामपद पुजा। (७) रामधरोम हृदय नहि दूजा। (८) चरन रामनील्य चलि जाहीं। इत्यादि ये ही सब भागवत भावदुर्म हैं।

श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ ८ ॥

अर्थ—नदननर श्रवण अदि नवों प्रकारकी भक्तियाँ दृढ़ होगी तथा मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ८ ॥

पु० रा० कु०—‘श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं’ से श्रीमद्भागवतमें कही हुई नवधा भक्तिका ग्रहण है। यथा ‘श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं शब्दसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥’ ७. ५. २३)

नोट—१(क) श्रवणका अर्थ अपनेसे ही ग्रन्थोंका पठन नहीं है श्रवण अनुभूती भगवद्भक्तके मुखसे ही करना अभिप्रेत है ‘श्रवणं तु गुणैः पूर्वम्।’ ‘श्रवण’ शब्द स्वयं कह रहा है कि कहनेवाला दमग हो नव साधनोंमें यह श्रेष्ठ है। प्रपञ्चमें भी श्रवणके बिना कुछ भी विषयज्ञान नहीं हो सकता श्रवण बिना भाषा बोलनेकी भी शक्ति नहीं मिलती है फिर परमायमें तो श्रवणकी आवश्यकता कितनी है यह कहनेकी भी बात नहीं रह जाती (प० प० प्र०) नाम, चरित्र और गुणदिक सुननेका ‘श्रवण’ कहते हैं। नाम श्रवण यथा—‘बेगि बिलख न कीजिये लीजिये उपदेश। बीज मंत्र अधिये सोइ जेहि जपत पहेय ॥’ चरित्र श्रवण, यथा—‘लागी मुने श्रवन मन लायी। आदिहि ते सब कथा सुनायी ॥ गुणश्रवण यथा—‘सुनत फिरीं हरिगुन अनुवादा। अव्याहत गति संधु प्रमादा ॥’ (वि० त्रि०) (ख) कर्तन, नम लीला और गुणदिक गानको ‘कीर्तन’ कहते हैं। नामकीर्तन, यथा ‘गम नाम महिमा सुर कहहो। सुनि सुनि अवध लाग मुख लहहीं ॥’ लीलाकीर्तन यथा—‘बगतर कह हरि कथा प्रसंगा। आबहिं सुनहिं अनेक विहंगा ॥’ गुणकीर्तन, यथा—‘कतहुं मुनिह उपदेशहि ज्ञाना। कतहुं रामगुन करहिं बखाना ॥’ भगवन्नामकीर्तनको नारदीय कीर्तन-पद्धति कहते हैं गौराङ्ग महाप्रभुने इस पद्धतिका प्रचार प्रसार किया और उसीसेवी बीसवीं शताब्दिमें श्री १०८ श्रीसीतारामशरण भगवान्प्रसाद (श्रीरूपकला) जाने बिहार और उत्तर प्रदेशमें इसीका अधिक प्रचार किया। लीला और गुणकीर्तन वैद्यासकीय कीर्तनपद्धति है। महाराष्ट्रके संत श्रीतुकाराम आदि इसी प्रकारका कीर्तन करते थे (ग) ‘स्मरण’—जिस किसी भी मनद्वारा सम्बन्धको ‘स्मरण’ कहते हैं यह ज्ञान बढ़ा प्रबल साधन है कि इसके प्रभावसे भगवद्बोधियोंका भी उद्धार हो जाना है यथा—‘उमा राम मुहुचिन करुनाकर। बैरभाव सुधिरत पोहि निसिचर ॥ देहि परमगति सो जिय जानी। अस कुपल को कहहु भवानी ॥’ (६. ४४ (वि० त्रि०) वैखरी आदि चरों वाणियोंसे नामका जप ‘स्मरण’ में आ गया वैखरीसे जप करनेसे प्राणत्वकी शुद्धि और विशुद्धि चक्रकी आगूर्ति होती है। जबतक प्राणकी शुद्धि न हो जाय जबतक वैखरी जप ही हितावह है प्राण और मनका साहचर्य है अतः प्राणकी शुद्धि हुए बिना मानस जप करनेसे प्राण मनको विक्षिप्त कर देगा। भगवद्भक्तिके इच्छुकको मन्त्रका ग्रहण गुप्तसे ही करना चाहिये। (प० प० प्र०) श्रीचक्रजी लिखते हैं—‘स्मरण भी दो प्रकारसे होते हैं—एक नाम और दूसरे गुण एवं लीलाका। स्मरण मनका धर्म है अतः मानसिक जपको नाम-स्मरण मान सकते हैं।

वाचिक या उपाशु जप एकाग्र मनसे हो तभी वे नाम स्मरण है, अन्यथा जपकी क्रियाभात्र ही है।' (घ) 'पादसेवन'—चरणोंकी पूजा-सेवा कुछ भक्त ऐसे हैं, जो केवल चरणोंका ही ध्यान चिन्तन पूजन किया करते हैं, यथा—'कर नित करहिं रामपद पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥' (२। १२९) 'आगे परा गीधयनि देखा। सुधिरत रामचरण जिन्ह रेखा॥' (३। ३०) 'नित पूजत प्रभु पविरी ।' (२। ३२५) (वि० त्रि०)। (प्रज्ञानानन्द स्वामीका मत है कि यहाँ मद्गुरुकी सेवा ही प्रधान है। ज्ञानेश्वरी गीता अ० १३ में आचार्योंपाम्नापर टीका देखिये,) (पर कुछ सन्त कहते हैं कि श्लोकमें 'क्षिणोः' शब्द स्पष्ट आया है, अतः सभी भक्तियों भगवान्के प्रति ही करनेकी बात है, गुरु या अन्य किसीके प्रति नहीं) (ङ) 'अर्चन'—शुद्धि 'यामादि पूर्वाङ्गोंके निर्वहपूर्वक उपचारोंद्वारा मन्त्रोंसे पूजनको 'अर्चन' कहते हैं। यथा—'तव मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहिं बार। निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार॥' (वि० त्रि०) गुरु इष्टदेवता आदिको मानस पूजा तथा ब्राह्म पूजा 'यथा विभव बिस्तार' से करे 'वित्तशाठ्यं न कुर्यान्।' 'कर नित करहिं रामपद पूजा', 'पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा।' (प० प० प्र०) (च) 'वन्दन'—नमन भक्ति, दण्डवत् प्रणाम नमनसे लीनता मिलती है। यह नमन भी भगवद्भावगमे ही करना चाहिये '-----हरे शरीर यत्किञ्च भूतं प्रणयेदन्यः।' (भा० ११। २। ४१) यह एक ही साधन भगवान्की प्रसन्नताके लिये पर्याप्त है, 'दण्डवते स्वामीका चरित्र इसका साक्षी है। (प० प० प्र०) अक्रूरजी वन्दनभक्तिके उदाहरण हैं। (छ) 'दास्य' भावकी भक्तिके ज्वलन्त उदाहरण श्रीहनुमान्जी हैं, 'रामकाज कीहे बिना मोहिं कहौं बिधाम' यह भाव सदा अचल बना रहे (प० प० प्र०) मैं प्रभुका किकर हूँ, इस अभिमानको 'दास्य' कहते हैं। यथा 'अम अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रूपति पति मोरे।' 'सेवक हम स्वामी मिमनाहु। होइ नात यह और निखारू॥' (२। २४) 'आजु रामसेवक जसु तेऊ।' (२। २३०) इत्यादि। (ज) 'सख्य' के दो भेद हैं विश्वास और मित्रवृत्ति विश्वास, यथा—'हैं तुलसीके एक गुन अखगुन निधि कह लोग। एक भरोसो राखो राम सीझिये जोग॥' मित्रवृत्ति यथा—'तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची, डीन किये नाममहिमाकी नाव खोरिही' (विनय)।

श्रीचक्रजी—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन और वन्दन ये छः साधन भक्ति हैं। इनका आचरण करनेसे साध्य-भक्ति प्रेमरूपा भक्तिका हृदयमें प्रादुर्भाव होता है। दास्यभाव साध्य भी है और साधन भी दास्य सार्वभौम भाव है। यह व्यक्तिकी प्रत्येक दशा, भक्तिके प्रत्येक अंशमें व्यापक है। सख्य और आत्मनिवेदनमें भी आराध्यके प्रति सेवाका भाव रहता है। उपासनाके द्वारा जब चित्त निर्मल हो जाता है वासनाएँ सर्वथा दूर हो जाती हैं तब प्रभुसे अत्यन्त समीपता आत्मोपेक्षाका भाव जाग्रत् होता है, 'वे अपने हैं' यह अनुभूति होने लगती है यही सख्य भाव है।

प० प० प्र०—'आत्मनिवेदन' (आत्मसमर्पण) तीन प्रकारका है। एक 'जड़ आत्मनिवेदन', दूसरा 'चंचल आत्मनिवेदन' और तीसरा 'निश्चल आत्मनिवेदन'। पहलेमें केवल दृश्य जड़ पदार्थ ही भगवान्को 'यह भगवान्का ही है' समझकर समर्पण किये जाते हैं, दूसरेमें यह भाव रहता है कि 'मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान्का ही है, ऐसा नात, भगवान्से जोड़ना 'चंचल आत्मनिवेदन' है 'जीवो नाहं देशिकोऽप्यपि जिवोऽहम्', 'अहं ब्रह्मास्मि', 'स अहम् अस्मि' इस रीतिसे जीवभावको भी त्यागकर अगोक्षसाक्षात्काररुद्ध हो जाना ही 'निश्चल आत्मनिवेदन' है। यहाँ व्यापक ज्ञान है। आत्मबुद्ध्या न्यपेयाहम्। मु० उ० यह श्रीहनुमान्जीका वचन इस निश्चय आत्मनिवेदनका दर्शक है। तुलसीदास जग आपु सहित जब लागि निर्मल न जाई। तब लागि कोटि कलय उपाय करि परिय नरिय नहिं भाई॥' (वि० ११२) में भी इसीका निर्देश है। [मानसपोष-बालकाण्डमें नवधाभक्तिका विस्तृत उल्लेख कई बार आ चुका है। वैष्णवोंमें भगवत् शरणागतिके समयके श्लोक ये हैं—'योऽहं ममास्ति यत्किञ्चित् इह लोके परत्र च। तत्सर्वं भवतोरेव चरणेषु समर्पितम्॥' मां मदोयं च निश्चितं चेतनाचेतनात्मकम्। स्वकैर्दूर्योधनकरणं चाद स्त्रीकुरु स्वधम्।' इनमें देही देह सभीका समर्पण है]

वि० त्रि०—१ 'आत्मा' शब्दके पाँचहत्तीने दो अर्थ माने हैं—एक जो अहंताम्पद देही दूसरा मगताम्पद

देह। इन दोनोंका निवेदन 'आत्मनिवेदन' है देहनिवेदन यथा—'मैं अब जन्म संभूतिन हूँ। को गुन दूषन करइ बिचारा॥' देहनिवेदन यथा - 'हृदय-घाउ मो पी राघुवीर'। यह सजीवन जागि कहत थी प्रेम मुलकि विसराय सीरि'। मोहि कहा बूझत पुनि युनि जैसे पाठ आद्य चरचा कीरि॥ सोभा सुख छनि लाभ भूप कहैं, केवल कान्ति मोल हीरि। उपमा रामलखनकी प्रीतिकी क्यों दोरि खीरि नीरि॥' (गो०)

श्रीचक्रजी आत्मनिवेदन अर्थात् माधुर्यभाव तो भक्तिकी चरमसीमा है अपना कुछ नहीं रहा, सब कुछ प्रभुके चरणोंमें विसर्जित हो गया और उनको छोड़कर दूसरेकी सत्ता थी शेष नहीं रही 'सपनेहुँ आन पुन्य जग नाही' यह सर्वोत्तम पवित्रताकी स्थिति प्राप्त हो गयी—यही आत्मनिवेदन है। अब यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि सख्य या आत्मनिवेदनके भाव किये नहीं जाते अब भी इन्हें किया जायगा केवल दम्भ होगा और दम्भका फल तो पतन—नरक है ये भाव तो जब स्वयं प्रकट हों, तब आते हैं। जहाँनक करनेकी बात है—केवल दास्यभाव किया जाता है—करणीय है जीव परमात्माका दास है, यह परम सत्य है। अतः स्वयंको सेवक मानकर भजन करना चाहिये।

वि० त्रि० २ (क) 'दृढ़ाहीं'—भाव यह है कि श्रवणादिक नवभक्तियोंका कर्तव्यरूपमें शास्त्रोंमें वर्णन है अतः इनको गिनती साधनभक्तिमें है साधक इनका आचरण स्वधर्मानुष्ठान समझकर करता आ रहा था, परन्तु अनुरागके बिना वे दृढ़मूलक नहीं हो पाती थीं अब सरकारके धर्ममें अनुराग उत्पन्न हो जानसे वह दृढ़मूलक हो गयी। (ख) 'मम लीला रति—लीलाक' अर्थ चरित्र है। भगवान् आश्चर्यम है, अतः किसी प्रयोजनका उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनका चरित्र उनकी लीला है परन्तु उनके चरित्रका कथन और श्रवणका उपयोग नवधाभक्तिके कान्तन और श्रवण-प्रकरणमें कहा जा चुका है। अतः यहाँपर लीलासे उनके चरित्रके अनुकरणसे तात्पर्य है यथा—'खेलहुँ नहीं बालकन लीला। करइ सकल रघुनायक लीला॥' श्रीमद्भागवतमें भी प्रेमधिक्यसे गोपियोंद्वारा भगवान्के चरित्रके अनुकरणका वर्णन है, यथा—'लीला भगवतस्तास्ता ह्यनु चकृस्तदात्मिकाः। अतः यहाँ ममलीलाका अर्थ हुआ ममलीला।

श्रीचक्रजी—पूर्व जा कहा था कि 'तब मम धर्म उपज अनुराग' वह 'मम धर्म' ये 'श्रवणादिक नव भक्ति' हैं ये दृढ़ कैसे होंगी? यह पहले ही बता आये कि विप्रचरणमें अति प्रीति और अपने अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुसार आचरण करनेसे मम धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा अब यहाँ बताते हैं कि वह प्रेम दृढ़ कब होगा—जब भगवान्के अवतारकी कथामें अत्यन्त रति अर्थात् लगन हो लीला श्रवण, लीला-चिन्तन तथा लीलानुराग ही भक्तिको दृढ़ करनेके साधन हैं।

टिप्पणी—१ मम लीला रति अति मन माहीं' यहाँसे लेकर 'बचन कर्म मन मोरि गति'... इस दोहे पर्यन्त वही भक्ति है जो श्रीरामजीने शबरीजीसे कही है दोनों प्रकारकी भक्तियोंका साधन विप्रचरणानुराग और धर्मसहित व्यवहार करत रहना है इन्हींसे दोनों प्रकारकी भक्तियाँ उत्पन्न और दृढ़ होती हैं।

टिप्पणी—२ इस प्रसंगमें अत्यन्त प्रेम करना कहा। (क) 'प्रथमति विप्रचरन अति प्रीती।' (ख) 'मम लीला रति अति मन माहीं।' (ग) 'संतननपंकज अति प्रेमा।' भाव यह है कि प्रीति तो सभीमें होना आवश्यक है, पर इन तीनोंमें अर्थात् विप्रचरण, मन लीला और संतननमें तो अतिशय प्रेम होना चाहिये इसी प्रकार तीनोंमें दृढ़ होना कहा। (क) श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहीं' (ख) मन कर्म बचन भजन दृढ़ नेमा।' (ग) 'सब मोहि कहैं जानै दृढ़ सेवा।' इस कथनका तात्पर्य यह है कि भक्ति भजनका नियम और सेवा—ये दृढ़ नहीं रह पाते कुछ दिनोंमें शिथिल हो जाते हैं अतएव इनको शिथिल न पड़ने देना चाहिये इनमें दृढ़ रहना चाहिये।

टिप्पणी ३ श्रीशबरीजीको भी नवधा भाक्त कही गयी है दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है।

शबरीजीके प्रति

लक्ष्मणजीके प्रति

१ प्रथम भगति संतन कर मगा

संतननपंकज अति प्रेमा।

२ दूसरी रति मम कथा प्रमगा

मम लीला रति अति मन माहीं॥

३ गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान
४ औंधि भगति मम गुणगन करै कष्ट तजि गान
५ मंत्र जाय मम दृढ़ विस्वासा
६ छत दमसील धिरति बहुकर्मा
७ सातवें सम मोहिपथ जग देखा
(इसके दोनों अर्थोंका ग्रहण हुआ)
८ आठवें जथा लाभ संतोषा
९ नवम सरल सब मन छल हीना। मम भरोस
हिय हरष न दीना॥

गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहैं जानइ
दृढ़ सेवा॥
ममगुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह
नीरा॥
मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा
काम आदि मद दंभ न जाके।
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मो कहैं जानैं दृढ़
सेवा॥ (यहाँ उपलक्षण है)
भजन करै निहकाम (बिनु संतोष न काम नमाहीं)
बचन करम मन मोरि गति

टिप्पणी—४ 'मम लीला रति अति मन माहीं' इति। लीलामें अत्यन्त प्रेम होनेसे प्रभुके करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य, सौशील्य आदि गुणोंका ठीक ठीकपर दर्शन और स्मरण होगा। लीलासे ही ज्ञात होगा कि प्रभु संतोंके लिये ही अवतार लेते हैं यथा—'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धोउँ देह नहिं आन निहोरे।' 'नरहरी प्रगट किये प्रह्लादा।' अतः जब चरितमें अनुराग हुआ तब संतचरणमें प्रीति हुई। 'बिनु सतसंग न हरिकथा, कथाके सुननेसे, सत्संग करनेसे भजनमें दृढ़ नेम हुआ।

प० प० प्र०—(क) मम लीलासे सगुण ब्रह्मके चरित्र ही अभिप्रेत है। लीला=हेतु-रहित चरित्र भगवान् आद्यशङ्कराचार्यको भी ज्ञानोत्तरा भक्ति मान्य है, यह उनके नृसिंहनामिनीभाष्य तथा प्रबोधमुखाकर आदि ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। (ख) 'अति रति' क्योंकि बिना प्रेमके भक्ति दृढ़ न होगी। जब भगवल्लीला श्रवण करनेकी, देखनेकी, उसमें सहकारी होनेकी अतिशय प्रीति होगी तब नवधाभक्ति सिद्ध होगी। तथापि प्रेममें भगवल्लीला सुगन्धवत्ता निहंतुक्त वक्ता सन्तोंके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, इसीसे आगे कहते हैं—'सत चरन पंकज अति प्रेमा'।

संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा॥९॥

अर्थ—सन्तोंके चरणकमलोंमें अति प्रेम हो। मन, कर्म और वचनसे भजनका पक्का नियम हो॥ ९॥

प० प० प्र०—'संत चरन पंकज' इति। (क) पंकज शब्द भावगर्धित है। कमलका जन्म पंक (कोचड़) में होता है। वह पानीमें ही रहता है, पानीसे ही जीता है और पानीमें ही बढ़ता है तथापि वह पंक और जलसे निर्लिप्त रहता है। वैसे ही सन्त भी मायारूपी देहमें जगद्में जन्म लेकर मायिक अन्नादिसे ही जीते हैं तथापि वे माया और मायाजनित प्रपञ्चसे सदा अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल सुगन्ध मकरन्द आदि देता है वैसे ही सन्त भी संगतिमें आनेवालेको 'सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग' देते हैं। मानम मुखबन्दमें 'अगध अनूप सुभाव सुभासा।' को 'पराग मकरन्द सुखासा।' कहा गया है। भगवल्लीलाओंके विविध अर्थ तथा लीला चरित्रके शब्दों और वाक्योंके भाव सन्त ही जानते हैं। सन्तोंमें जब अत्यन्त प्रेम होगा तब वे इसके कुछ ध्वनित भाव कहेंगे जिससे श्रोताको 'सुरुचिरूपी सुगन्ध' प्राप्त होगी, बिना सन्तोंकी सद्भावितके सगुण परमात्माकी लीलामें प्रेम न होगा और न परमात्मामें। गरुड़जीने जब भुशुण्डिजीसे चरित सुना तब 'रामधरन नूतन रति' हुई। (ख) 'चरण' में 'अति प्रेम' का भाव कि उनकी अत्यन्त प्रेमसे सेवा करे जब वे देख लेंगे कि यह अति आत्मा है श्रीरामभक्ति—श्रीरामचरितश्रवणका अधिकारी है तब 'गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहि', वे कहेंगे। (ग) सन्तचरणमें अत्यन्त प्रेम करनेको इससे भी कहा कि सन्त श्रीभक्तिके कोठारी हैं वे भगवत्प्रेमपथ होते हैं, भगवान्में उनका नि स्वार्थ प्रेम होता है। वे भगवान्को शिशुबालकके समान प्रिय होते हैं। अपने बालकपर अत्यन्त प्रेम करनेवालेपर उस बालकके माता-पिता सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह भगवान् जब देखते हैं कि यह मेरे बालक (संत भक्त)में

नि स्वाध अत्यन्त प्रेम करता है तब ही संतोंको निमित्त करके उसे अपनी प्रेमभक्ति प्राप्त कर देने हैं। (घ) मिष्टान्तरूपसे 'मिलइ जो मन्त होइ अनुकम्पा' से उपक्रम किया। फिर चार चौपाइयोंमें उपधनिरूपसे संतोंकी अनुकूलताकी प्राप्तिके साधन बताये और 'संतचरण पंकज' पर उपसहार किया।

श्रीचक्रजी—'संतचरण' इति। आराध्यकी अपेक्षा भी संतका अधिक अदर करना भक्तका आदर्श है, क्योंकि संतकृपासे ही भक्ति प्राप्त हुई और सत्सङ्गसे ही भजनामें रुचि बढती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 'संतचरण पंकज अति प्रेमा' होनेके कारण संतको ही आराध्य मान लें। संत मार्ग दर्शक है प्रकाशदाता है, किन्तु वही लक्ष्य नहीं है। संतके चरणोंमें प्रेम होनेसे सत्सङ्गके द्वारा भगवान्‌के भजनको प्रेरणा मिलेगी, यदि वह मनपुत्र मन है। लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा सब कुछ संत अपनी कृपासे कर देगा—इस भावमें बड़ा कोई धोखा नहीं है। इसीलिये भगवान्‌ आगे कहते हैं—'मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा।'

वि० वि० १ 'संतचरण पंकज अति प्रेमा।' इति जन लीलाद्वारा साधक प्रत्यक्ष देखता है कि संतोंके परित्राणक लिये ही प्रभु अवतार धारण करते हैं, संतोंके भिन्नकी उत्कट इच्छाके सामने उन्हें राजतिलक फीका ही मालूम पड़ता है और वनवास श्रयस्कर प्रतीत होता है, जब लीलामें प्रभुको संतचरणमें अवनत होने देखते हैं, तब संतचरणपङ्कजमें अतिप्रेमका न होना आश्चर्य है। जब श्रीमुखसे संतका स्तुति सुनते हैं, तब उनके प्रति साधकका अत्यन्त अनुगत षट् जाता है। यथा—'सुनु मुनि संतक के गुन कहजैं। जिन्ह ने यैं उनके बस रहजैं॥' इत्यादि। (३ ४५ ६) से कहि न सकहिं सारद भुनि नेते।' (४६ ८) तक परन्तु ऐसे संत महात्माकी पहिचान अत्यन्त कठिन है। बिन संतोंके संसार चल नहीं सकता ये सबको सब देशोंमें सुलभ हैं, परन्तु विषयी जीवको उनकी पहिचान नहीं अतएव उनकी प्राप्ति नहीं होती उनकी प्राप्तिके लिये पुण्यपुत्र चाहिये, भगवान्‌की कृपा चाहिये। जो साधक उसीके लिये यत्नशील है यथा—'पुन्यपुत्र बिनु मिलहि न मन्ता।' 'संत बिमुख मिलहि परि तेही। बिनबहिं राम कृपा करि जेही॥' भगवान्‌ भाववश है, इसनिय भावभक्ति करनेकालेपर हरिकृपा होती है—उन्हें संत मिलते हैं और उनसे उनका भक्तिचित्तमणिकी प्राप्ति होती है। यथा—'भावबन्ध भगवान्‌ सुखनिधान कतनाअवन। तजि ईर्ष्या मदमान, भजिय सदा सीतारमन॥

वि० वि०-२—'मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा'—भाव यह है कि पदिले श्रवणदिक नव भाक्ति दृढ़ हुई थी। अब संतोंके प्रवादसे मनसा, वाचा, कर्मणा दृढ़ नियमके साथ भजन आरम्भ हुआ। रामभक्तिके बाधकोंकी ओरसे धृति फिर गयी, यथा—'जरद सो संपति मदन सुख सुहृद शत्रु धिनु धार। मनमुख होत जो रामपद करइ न सहस महाय॥' 'मन क्रम बचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देखक॥' अब साधक महात्मापदको प्राप्त हुआ। जो मनमें हो, वही वाणीमें हो, वही कर्ममें हो यह महात्माका लक्षण है। मनमें दूसरी बात हो वाणीसे कोई दूसरी बात कहे और कर्म उन दोनोंसे पृथक् हो कुछ करे वह दुरात्माका लक्षण है—'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ मनस्यन्यद् वचस्यन्यन् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्‌॥' वाणीसे भजन करना और मन दूसरी ओर रहे अथवा कर्मसे भजन करना, वाणीसे कुछ दूसरी बात करत रहना तथा मनमें अन्य विषयोंका ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नहीं है। मनमें भी भगवान्‌ हा वाणीसे उनकी स्तुति हो, कर्मसे उनकी परित्याग होनी रहे तब उस भजनको मन-वचन कर्मसे भजन कहेंगे। दूसरी बात यह है कि भोजनको भीति भजन हित है अतः इसे निव्य नियमके साथ प्रीतिपूर्वक करना चाहिये अन्यथा भजनका ठीक प्रभाव नहीं पड़ता। यथा 'भोजन करिअ नृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवै जठरागी॥ अमि हरेभगति सुगम मुखदाई। को अस पृढ़ न जाहि सोहाई॥' (३१ ११८)

श्रीचक्रजी—उत्तम भजन यह है जो मनसे हो मन बशमें नहीं है कारण चिन्तन आदिमें नहीं लगता तो कर्मसे दृढ़ नियम बनाकर भजन करना चाहिये। घरम अखन्क लिये इत्य नहीं तोधाटनकी सुविधा नहीं, जीवन निवाह एवं परिवार पोषणके कामोंसे समय ही नहीं मिलता कि अर्चा करे कथा सुने। ऐसी अवस्थामें वाणीसे दृढ़ नियमपूर्वक भजन करना चाहिये जप और कीर्तन इसके अन्तर्गत है। केवल जंभस निरन्तर नाम-जप होना रहे यह अभ्यास हो जाना चाहिये। इस प्रकार प्रभुने 'मन क्रम बचन' में एक

क्रम बतलाया तोनोंसे भजन करना चाहिये यह तो मुख्य है ही।

प० प० प्र०—१ विप्रभक्ति, स्वकर्मभक्ति, नागवत धर्मभक्ति श्रवणादि भक्ति, भगवत्स्नेहाभक्ति और गुरु-संत-भक्ति ये छ प्रकारके साधन जब दृढ़ हो जायेंगे तब संत कृपासे प्रेमलक्षणारूपी रसस्वरूपा भक्तिकी प्राप्ति होगी। 'रसो वै सः', हरिपदरति रस बेद बखाना'। इस मुख्य कृपासाध्य भक्तिका ही विवरण आगेकी छ, अध्यातियोंमें किया जाता है। इस भक्तिके माध सात सोपान पूरे हो जाते हैं।

प० प० प्र० २ 'मन क्रम वचन भजन' इति। (क) आगे दोहमें 'वचन कर्म मन' ऐसा अनुक्रम है। यहाँ 'मन क्रम वचन' रखा; क्योंकि—(१) वचन और भजनमें यमकानुप्रास मिलता है। (२) मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, 'मनःकृतं कृतं लोके न शरीरकृतं कृतम्। (श्रुति और गरुडपुराण), मन ही बन्धमोक्षका कारण है 'रहति न प्रभु चित बूक किये की। करत सुगति सय बार हिये की॥' इससे भी मनको प्रथम रखा और यदि कर्म भी मनकी भावनाके अनुकूल हो तब तो विशेष आनन्दकी बात है। (३) वचनसे भी हृदयके भाव प्रकट होते हैं। स्मरण और प्रियभाषण प्रेमके चिह्न हैं। अतएव मनको प्रथम और वचनको अन्तमें रख दिया, दोहेमें 'वचन' को आदिमें और 'मन' को अन्तमें रखनेका भाव यह है कि कर्म बीचका है। 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा' इस न्यायसे वचन और मन दोनोंकी जहाँ भक्ति होगी वहाँ कृतिकी इतनी महत्ता नहीं है। साथ ही 'म' का अनुप्रास भी साधना है और द्विरुक्तिसे वचना भी हेतु है (ख) 'मनसे भजन' मानसपूजा, ध्यान, मानसजप, भगवद्गुण, रूप, यशदिका चिन्तन इत्यादि मनका भजन है यथा—'आय छाँह कर मानस पूजा', 'पीयर तरु तर ध्यान मो धाई', 'सरग नरक अपवराग समाना। जहँ तहँ देख धरे धनु बाना॥' 'तुम्ह सन सहज सनेह।' (ग) बड़ा पूजा संत गुरु परिवार पूजन, तीर्थयात्रा, दान, यज्ञ आदि 'कर्म' का भजन है 'प्रभु प्रसाद सुखि सुभाग सुखाया।' से 'सकल भाय सेवहि सनमानी' तक (२। १२९. १—८) विशेष करके कर्म-भजनका हो वर्णन है। (घ) वैखरीसे जप, गुण-लीला-नाम-कीर्तन, स्तुति, स्तोत्रपाठ भगवच्चर्चा आदि वचनका भजन है। (ङ) 'भजन दृढ़ नेमा' इति। भजन करते समय प्रापञ्चिक कार्योंको भूल जाना, 'भजिय राम सख काज बिसारी।' स्वप्नमें भी भजन होने लगे, अन्य विषय स्वप्नमें भी न आवें, भजनका त्याग करनेकी इच्छा होनेपर भी वह न छूटे तब जानना चाहिये कि भजन दृढ़ हो गया (च, 'दृढ़ नेमा' का भाव कि नियमित अवसरपर नियममे आमरणान्त भजन करता हो रहे।

गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥ १० ॥

मम गुन गावत पुलक सरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ ११ ॥

काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस मैं ताके ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—पति=स्वामी यथा—'अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥' 'सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे॥'

अर्थ—गुरु, पिता माता, भाई स्वामी और देवता सब मुझको ही जानकर सेवामें दृढ़ हो ॥ १० ॥ मेरे गुण गाते हुए शरीरमें रोमाञ्च हो, वाणी गदगद हो जाय नेत्रोंसे जल (आँसू) बहे ॥ ११ ॥ काम आदि मद और दम्भ जिसमें नहीं हैं, हे तात! मैं सदा उसके वशमें रहना हूँ ॥ १२ ॥

टिप्पणी—१ गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि इति —अर्थात् रामजी ही सब कुछ हैं, यथा 'तात तुम्हारि मातु बँदेही, पिता राम सब भाँति सनेही॥ (२। ७४) 'गुरु पितु मातु न जानौं काहु। कहउँ सुधाउ नाख पतियाहु॥ जहँ लागि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। पोरै सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु ठा अंतरजामी॥' (२। ७२)

वि० त्रि०—१ 'गुरु पितु मातु' इति। (क) गुरु पिता माताके लिये स्वयं श्रुति कहती है—'पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।' ये ही तीनों देव हैं ये तीन ही अग्नि हैं। इन्हींकी सेवासे लोक

बनता है। इनकी आज्ञा पालनर्म यदि बुरे रास्तेपर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होता। यथा—गुरु पितु भानु स्वामि मित्र पाले। चलैहुँ कुमग यग पाहि न खाले॥' (२। ३१५) (ख) 'बन्धु धनि देव' बन्धु वे ही हैं जो आड़े समय काम आते हैं। यथा—'होहिं कुठार्य सुबन्धु सहाय। ओड़िअहि हाथ अमनिहु के धारे॥' यनिका अर्थ स्वामी है जिसका सब भौति छल छोड़कर सेवाका विधान है। यथा 'भानु पीठि सेइअ उ आगी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी॥' (४। २३) देवता इष्टफल देनेवाले हैं। यथा—'इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। तैर्दान्यप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥' यहाँपर छ का गिनाया है, और भी जितने प्रेमके पात्र हैं, उन सबको भी साथ ही समझ लेना चाहिये (ग) 'सब मोहि कहै जानै'—भाव यह है कि सबको औरसे ममता हटाकर श्रीरामजीसे प्रीति करें। श्रीरामजीको ही माता-पिता, गुरु बन्धु, स्वामी और देवता माने। अर्थात् माहात्म्य ज्ञानयुक्त*, सुदृढ़ और सबसे अधिक र्मेह हो। यथा कवित्तरामायण—राम, भानु पितु बन्धु सुजन गुरु पुण्य परमहित। साहेब सखा सहाय नेहनाते पुनीतचिन्त॥ देस कोस कुल कर्म धर्म धन धाम धरनि गनि। जाति पौति सब भौति लागि रामहि हमारि पति। परमारध स्वारथ सुजस सुलभ रामते सकल फल। कह तुलसिदास अब जब कबहुँ एक रामने सोर भल॥' (७। ११०) 'राम हैं भानु पिता गुरु बन्धु औ संगी सखा सुत स्वामि सनेही।' (क० ७ ३६) (ग) 'दृढ़ सेवा'—अर्थात् जिस साधककी सेवा दृढ़ हो गयी है। भव यह है कि जिसके लिये ऊपर लिख आये हैं कि 'यन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा।' वही दृढ़ सेवावाला भक्त सब बात (सम्बन्ध) रामजीसे जोड़नेमें समर्थ हो सकता है। [रा० प्र० कारने भी यही अर्थ किया है, दृढ़ सेवा—दृढ़ है सेवा-जिसकी 'मोहि कहै जानै' अर्थात् गुरु माता-पिता-बन्धु आदि सबोंमें हमारी भावना करे इससे पराभक्ति होगी जिसकी दशा आगे कहने हैं। (प्र०) ऐसी भावना करनेसे भी 'सबकी ममता ताग' प्रभुकी ममतामें परिणत हो जायगी।]

प० प० प्र०—१ (क) यहाँ गुरु पिता माता इत्यादिकी त्याग करनेकी बात नहीं है। श्रामुखवचन है 'जननी जनक बन्धु सुत दाता। तनु धन भयन सुहृद परिकारा॥ ममके ममता ताग बटोरी। मम यद मगहि बाँध बरि डोरी॥' (५। ४८)—इससे अर्थात्लोक भाव स्पष्ट हो जाता है। (ख) 'दृढ़ सेवा'—दृढ़ भजन भक्ति। ऊपर 'भजन दृढ़ नेमा' से उपक्रम, यहाँ 'दृढ़ सेवा (भजन)' से अभ्यास और आगे दोहोंमें 'भजन करहि निष्काम' से उपसंहार किया है। यह भक्तिका प्रकरण है।

श्रावकजी - गुरु-पितु-भानु आदि पूज्यवर्ग हैं। इनको आराध्यकी ही रूप समझे, इनको सेवा-पूजा भी आराध्यकी पूजा समझकर करे, किन्तु प्रेम भगवान्से ही करे। जहाँ आराध्यके प्रेम एवं सेवामें इनके द्वारा बाधा पड़ती हो वहाँ ये लौकिक सम्बन्ध त्याज्य हो जायेंगे।

वि० त्रि० २(क) 'मम गुन गावन'—भाव यह है कि तब उस भक्तकी श्रीहरिमें अविच्छिन्न मनोवृत्ति हो जाता है। उन्हींका गुण बारबार गान किया करता है। उन्हींकी मूर्तिका ध्यान किया करता है। दूसरी कोई बात उसे आश्रय नहीं लगती, श्रीहरिकी भी भक्ताका गान परम प्रिय है। उन्हींका वचन है कि 'नाह वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। पद्मका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥' इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि वह गान सुर-तालमें भी ठीक हो। यह अभिप्राय होता तो कहत 'गायका यत्र गायन्ति', पर ऐसा नहीं कहत। अतः भक्तोंका गान उन्हें प्रिय है, चाहे वह संगीतकी दृष्टिमें कैसा ही हो। (ख) 'पुलक सरीर गदगद गिरा नयन बह नीरा' इति शरीरमें रोमाञ्च होना, गला भर आना आँखासे आँसूकी धारा चलना, ये सब प्रेममें डूबाडूब होनेके लक्षण हैं। यहाँपर भक्तोंके गानके प्रिय होनेका कारण कहते हैं भक्त प्रेममें डूबाडूब है वह प्रेममें मग्न होकर गान करता है, उसे लय सुर तानका पता नहीं श्रीहरि ऐसे ही गानपर रौझ जात हैं। श्रीहरिके प्रेमके बाह्य लक्षण, पुलक-शरीर, गदगद गिरा और नयन नीर हैं।

प० प० प्र०—२ 'पुलक सरीर गदगद गिरा, नयन बह नीरा।' पुलक आदि ये तीनों भक्ति प्रेमके

* 'माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतः अधिक, संतो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा साष्टादि नास्तथा॥'

सात्विक अनुभाव हैं। सान्त्विक भाव आठ हैं। यथा—‘ते स्तम्भः स्वेदः रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वैषयः। वैषयमश्रुप्रलय इत्याष्टौ सान्त्विकार मताः॥’

अब देखना चाहिये कि ये विविध भाव कैसे उत्पन्न होते हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी ‘भक्तिरसामृतसिन्धु’ में लिखते हैं ‘चित्तं सत्त्वीभवन् प्राणे चस्यत्यात्मानमद्भुतम्। प्राणस्तु विक्रियां गच्छन् देहं विक्षोभयत्यलम्॥ नदा स्तम्भादप्यो भाव भक्तदहे भवन्त्यमी।’ ‘चत्वारि क्ष्मादिभूतानि प्राणो जात्यवलम्बते। कदाचित् स्वप्रधानं सन् देहं चरति सर्वतः। स्तम्भं भूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्रु जलाश्रयः तेजस्थः स्वेदवैषयं प्रलयं विषयश्रितः। स्वस्थ एकः क्रमानन्दमप्यतीत्यस्वभेदभाक्। रोमाञ्चकम्पवैस्वर्याण्यत्र श्रीणि तनोम्यमी॥ (१—३) अर्थात् जब चित्त सत्त्वगुणीभूत होकर जीरमे प्राणमें प्रवेश करता है तब प्राण विकारी होकर देहमें बहुत क्षोभ उत्पन्न करता है। उस समय स्तम्भ स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय—ये आठ भाव शरीरमें प्रतीत होते हैं। अब किस कारणसे कौन सा भाव पैदा होता है यह भी जानना उचित है जब पृथ्वीतत्त्व (मृताश्रय) में प्राण प्रवेश करता है तब देह स्तम्भ (खम्भे) के समान अचल स्थिर जड़ सी हो जाती है। ‘रहि गए कहत न खाटी मीठी’ जब जलतत्त्वका (स्वाधिपान) आश्रय करता है तब नयन-नीर (अश्रुपात), जब तेजतत्त्वमें (मणिपूर) प्रवेश करता है तब स्वेद (पसीना) और शरीर निस्तेज विवर्ण हो जाता है (वैषय)।—‘द्विषान भयउ निपट नरपातू’। जब वह क्रुपित प्राण अपने स्थानमें अनहत हो बैठता है तब मन्द, मध्यम और तीव्र भेदसे रोमाञ्च, (पुलक सरीस), कंप (शरीरका काँपना) ‘कंप, पुलक तन, नयन सरीस। (२। ७०। २) और स्वरभङ्ग (‘गदगद गिरा न ककु कहि जाई’) जब आकाश तत्त्वमें (विशुद्धि) प्रवेश करता है तब प्रलय तन्द्रा, निद्रा, मूर्च्छा।

श्रीचक्रजी भगवान् यहाँ आठों सान्त्विक भावोंकी बात नहीं कह रहे हैं। ‘मम गुन गावत’ को ही बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जिसके हृदयमें प्रेम है, उसका शरीर गुणगान करते समय रोमाञ्चित हो जाता है, चापी गदगद हो जाती है और अश्रुप्रवाह चलने लगता है।

प० प० प्र०—३(क) ‘काम आदि मद दम्भ न जाके’ इति काम आदि=काम-क्रोध-लोभ। यहाँ यद्यपि केवल पाँच ही विकारोंका निर्देश किया है तथापि तदनुषङ्गिक सभी मानस विकारोंका ग्रहण करना उचित है यथा—‘नजि मद मोह कष्ट छल नाना।’ (सु० ४८। ३) ‘समदरसी इच्छा कछु नाहीं। इर्ष सोक भय नहिं मन माही॥ दम्भ मान मद कहिं न काऊ।’ (सु० ४८। ६) ‘राग रोष इरिषा मद मोहू। जनि सपनेहु इन्हके बस होहु॥ सकल प्रकार विकार बिहाई। मन कम खचन करेहु सेवकाई॥’ (अ० ७५। ५-६) ‘तुन मम विषय स्वर्ग अपवर्गा’, ‘बैर न अग्रह आम न ग्रामा’ इत्यादि अज्ञान, द्वैतजनित सब विकार जिसमें नहीं है (ख) ‘तात निरतर बस मैं लाके’ इति, मैं सदा सर्वकाल इसके अधीन हो रहता हूँ। यथा—‘करउँ सदा तिरु कै रखवारी’, ‘धरउँ दह नहिं आन निहारे’, ‘अस सजन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसाहि धन जैसे॥’ (सु० ४८। ७) ‘मैं इन्ह के बस रहऊँ।’ (४५। ६)

वि० त्रि०—३(क) ‘काम आदि मद दम्भ न जाके’—काम, लोभ मद, दम्भ आदि दुर्गभसान्ध हैं जो किसी कामनासे गान करता हो वह भले ही अर्थार्थी भक्त हो, पर प्रेमाभक्ति उसे नहीं है। जो मत्सर गान करता हो कि मैं सङ्गीतशास्त्रका आचर्य हूँ प्रथवा मुझमें गानेवाले दुर्लभ हैं, उसे भी भगवद्गुणगानका कुछ फल तो होता हो है पर प्रेमाभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं अथवा जो लोभसे गान करता है कि गान करनेसे मुझे कुछ मिलेगा या जो दम्भसे गान करता है कि लोग मुझे भक्त कहेंगे उनका गान वैसा नहीं (चाहे वह कितना ही लय, सुर और तानसे ठीक हो) जो भगवान्‌को गिज्ञा सके। अतः गान सभी दुर्गभस्त्रियोंसे रहित होना चाहिये यथा ‘प्रेम भगति बिनु सुनु खगसाई, अध्वनर मल कबहुँ कि जाई॥’ ऊपर जो-जो कम कहे गये हैं वे सब कामादिद्वारा भी होते हैं दम्भसे अश्रु बहाने, गदगद स्वर हो जाने, रोमाञ्चित होनेकी बात तो दूर रही। मूर्च्छातकका अभिनय लोग करते हैं गारक और मिर्नमामें जैसे अभिनय अश्रु आदि दिखा लेंते हैं वैसे हाँ लोह कधा-कीतनमें भी अश्रु बहाते हैं गदगदस्वर बना नेते हैं रोमाञ्च या कंप दिखलाने हैं दम्भ न भी हो तो भी मद हो जाता है। (चक्रजी)। (ग) ‘तात’—प्रश्न

है 'मोहिं समुझाइ कही सोइ देवा' सब तपि करें चरन रज सेवा और उत्तर हो रहा है 'नात निरंतर बस मैं ताके' यहाँ भी उत्तर प्रश्नसे कहीं अधिक विशेषता रखता है, इसलिये फिर 'नात' साबोधन देते हैं (घ) 'निरंतर बस मैं ताके'—श्रीमद्भागवतमें दुर्वासजीसे स्वयं भगवान्ने कहा है कि 'हे ब्रह्मण मैं भक्तके पराधीन हूँ, एक प्रकारसे परमन्त्र ही हूँ 'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।' (१. ४. ६३) सा भगवान् ऐसे ही भक्तके पराधीन (वशम) रहते हैं। यथा—पाञ्चरात्रमें—'मनोगतिर्विच्छिन्न हरी प्रेमपारंप्लुता। अभिसन्धिविनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णुवशङ्करी॥ श्रीहरिमें अविच्छिन्न और अभिसन्धिरहति, प्रेमपरिप्लुता मनोगतिका होना, ऐसी भक्ति है जो हरिके वशमें रखती है।

टिप्पणी—१ (क) 'मम गुन गावत' ' ' यथा—'पुलक गान हिय सिय रघुवीर। नाम जीह जप लोचन नीरु॥' (भरत) सबके अन्तमें गुणगानको कहनेका अभिप्राय यह है कि भगवन्तमें लिखा है कि तबतक धर्म करे जबतक हमारी कथामें प्राप्ति न हो।—(खर्चा) (ख) 'काम आदि मद दंभ न जाके,' इति ये सब कथाके बाधक हैं, यथा—'क्रोधिहि सम कामिहि हन्किथा। ऊसर बोज बसे फल जथा॥' अति खल जे विषई बक कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा॥' 'तेहि कागन आवन हिय द्वारे। कामी काक बलक बिचारे॥' इनके रहते हुए भगवान् कभी हृदयमें नहीं बसते। यथा—'हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय अममजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत॥' (वि० १८५) 'कस्तु हृदय अति विमल बसहि हरि कहि कहि सबहि सिखाची।' (वि० १४२) (ग) 'नात निरंतर बस मैं ताके', यथा: 'नाहं बसामि वैकुण्ठे योगिनं हृदये न च। भद्धता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥'

दो०—बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम।

तिन्हके हृदय कमल महुँ करौ सदा विश्राम॥१६॥

भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लछिमन प्रभु चरनहि सिरु नावा॥१॥

एहि बिधि गए कछुक दिन बीती। कहत बिराग ज्ञान गुन नीती॥२॥

अर्थ—जिनको वचन, कर्म और मनसे मेरी ही गति है और जो कामनारहित होकर मेरा भजन करते हैं उनके हृदयकमलमें मैं सदा विश्राम करता हूँ। १६। भक्तियोग सुनकर लछिमनजीने अत्यन्त सुख पाया और प्रभुके चरणोंमें माथा नवाया। १॥ इस प्रकार वैराग्य ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये॥ २॥

प० प० प्र० -१ 'बचन कर्म मन मोरि गति' जो वाणीसे कर्ममें और मनसे भी एक श्रीभगवान्के सिवा दूसरे किसीको भी आशा नहीं रखते हैं दुःख होनपर किसीके पास नहीं जाते कि यह हमारा दुःख दूर करो। न मुखसे दूसरे किसीकी सहायता चाहते हैं, न मनमें ऐसा लाते हैं। उनके लिये एक भगवान्के सिवा अन्य रक्षक पाषक हिनकारक, सुखदायक, दुःख-भय शंकानिवारक इत्यादि विश्वमें कोई भी है, ऐसा जिनके मनमें भी नहीं आता है वे अनन्यगति हैं जिनके मनमें जोग यज्ञ जप तपादि किसी साधनकी आशा नहीं है कि मैं अमुक साधन करके दुःख शोक भयादिसे छुटकारा पा जाऊँ 'एक क्षान्ति करुना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की॥' 'मोरे जिय भरोस दूढ़ नाही। भगति बिरनि न ग्यान मन माहीं॥ नहि मत्संग जोग जप जागा। नहि दूढ़ चरन कमल अनुरागा॥ ये हैं सुलक्ष्णजीके वचन जिनके सम्बन्धमें भगवान् शंकरजी कहते हैं—'नाम सुतीछन रति भगवाना, मन क्रम बचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देखक॥' इसका राम है 'अकन्यगति'। एक भगवान्का भरोसा छोड़कर साधन, वस्तु, व्यक्ति देवी, देवता, कुटुम्बी सम्बन्धी इत्यादि किसीके भी भरोसेपर न रहना ही है 'अनन्य गांत' मार दास कहाइ नर आसा। करइ न कहहु कहा बिस्वासा॥' ऐस अनन्य भक्तोंकी मोक्षकी भी इच्छा नहीं होती है 'मुकुति निरादति भगति लोभाने' बस वे एक ही बात जानते हैं कि भजन करना ही अपना कर्तव्य है। कोई

कामना भी जिनके चित्तमें नहीं है, ऐसे भक्तोंके हृदयमें ही भगवान् विश्राम करते हैं।।

श्रीचक्रजी—पहिले 'मन क्रम वचन भजन' प्रभुने बताया था। वहाँ भजन करनेकी बात थी; अतः मन, क्रम तथा वाणी यह क्रम चलताया गया था। अब यहाँ वचन, क्रम तथा मनका क्रम चलता रहे हैं। वाणीकी गति भगवान्में ही हो अर्थात् भगवान्के नाम, गुण तथा लीलाका ही वर्णन वाणी करे। कर्मकी गति भगवान्में हो, अर्थात् जिनने भी कर्म किये जायें सब भगवत्प्रीतिके लिये हो किये जायें और मनकी गति भगवान्में हो अर्थात् मनसे भगवान्के ही रूप, गुण तथा लीलाओंका चिन्तन हो।

मन, वाणी और कर्म तीनोंकी गति भगवान्में ही हो भगवान्को छोड़ अपने लिये जीवनमें कुछ न करना हो, न बोलना, न करना और न सोचना जीवन भगवन्मय हो भगवान्के लिये ही हो। शरीर मन और वाणी एक यन्त्रके समान हो चुका हो जो कि प्रभुके लिये ही प्रयुक्त हो और सर्वथा निष्काम भावसे हो लोक, परलोक और मोक्षनककी कामना नहीं हो, भजन भजनके लिये ही हो। जहाँ भजनको छोड़कर न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न करना और न सोचना ही, ऐसी स्थितिके भक्तके ही हृदय कमलमें प्रभु विश्राम करते हैं।

प० प० प्र०—'करौं सदा विश्राम' इति। शका—ईश्वर तो सबके हृदय निर्भर वासी हैं ही यथा—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।' (गाता १८।६१) तब भक्तिये विशेष क्या लाभ? समभ्रान—(१) ईश्वर सर्वभूत हृदय निवासी हैं यह बात सत्य है। तथापि उन हृदयोंमें वे अप्रकटरूपसे ही रहते हैं। इससे अनुभवमें नहीं आते हैं। 'दुग्धिगमोऽमृतं इति गतोऽमृतकण्ठमणिः', (वेद-स्तुति) अर्थात्—'मणि गलेमें ही रख दी है यह भूल जानेसे त्रैलोक्यमें खोजनेपर भी वह नहीं मिलती है। है तो बिल्कुल पास ही। यही बात बालकाण्डमें कही गयी है, यथा—'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहि किमि दीना॥' 'सन चेतन घन आनंद रासी। अस प्रभुहृदय अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥' (बा० २३।६३) इसीसे इस दोहेमें 'बन्ध करउँ' ऐसा न कहकर 'करउँ विश्राम' कहा। भव यह कि ऐसे भक्तोंके हृदयमें ही भगवान्को विश्राम मिलता है। अन्य लोगोंके हृदय काम क्रोधदि पलोंमें भरे हुए हैं। पुन (२) विश्रामका भाव कि अन्य सब जीव 'पुमान् देहि, धन देहि, यशो देहि, द्विषो जहि' ऐसी बातें सुनाते ही रहते हैं। तब भगवान्को विश्राम कहाँ 'सब जीव प्रभुको प्रिय हैं'। 'सब भय प्रिय सब मम उपजाए' हैं, 'सब घर पितहि प्रीति सब होई' तथापि वे आपसमें झगड़ें, वैर, विग्रह, झगड़े करते हैं। किस पिताको विश्राम मिलेगा उस घरमें जिसमें उसके सभी पुत्र आपसमें निरन्तर झगड़ते हों! इस दोहेमें 'निवास', या 'वास' शब्द कवि लिख देने तो कितना अनर्थ हो जाता। धन्य है कठिकी जागरूकता और पूर्वापर अखण्ड समन्वय पट्टति! अयोध्याकाण्ड वाल्मीकि सम्पादनमें ही इसी भावसे, मंदिर, शुभसदन, निज गेह सदन सुखदायक, शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'करौं सदा विश्राम'। इन शब्दोंसे इसे निज गृह सूचित किया, यथा 'जाहि न चाहिये कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज मनह। मन मंदिर तिन्हके बसहु सो राउर निज गेह॥' (ख) जानका फल संक्ष है और भक्तिके फल उरमें भगवान्का वास है, यह 'जबन कर्म मन मोरि गति'। 'करौं सदा विश्राम' इस वाक्यमें परिपुष्ट सिद्धान्त कहा। (ग) सबके अन्तमें हृदयकामनमें विश्राम करना कह। कारण कि 'सब साधन को एक फल जेहि जानेउ सोइ जान। ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि राम धरे धनुवान॥' (दोहावली १०)

श्रीचक्रजी यहाँ श्रीकौमन्धनन्दवर्धन स्वयं अपने लिये 'करौं सदा विश्राम' कहने हैं अर्थात् उम निष्काम भक्तके हृदयमें तो ये नवजलधर सुन्दर सगुण साकाररूपने विश्राम करते हैं। देवर्षि नरदक भी ऐसा ही अनुभव है यथा 'प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियभवाः। आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि॥' (भा० १।६३४) देवर्षिजी व्यासजीसे कहते हैं—'जब मैं उन प्रियश्रवण (जिनके गुण सुननेमें बहुत प्यारे लगते हैं) तीर्थचरण (जिनके श्रीचरण ही सबको परम पवित्र करनेवाले हैं) का गुणगान करने लगता हूँ तो अपने गुण पराक्रमका गान होते ही झटपट वे मेरे हृदयमें प्रकट होकर इस प्रकार दर्शन देने लगते हैं, जैसे उन्हें बुलाया गया हो।

वि० त्रि०—१ (क) 'बचन कर्म मन मोरि गति' जिन्हें मनसा, वाचा, कर्मणा श्रीरामको ही गति है - दूसरा चरा नहीं वे ही जागते-साते भगवान्‌की शरणमें रहते हैं दूसरेसे बोलना भी पड़ा तो सत्य, प्रिय और विचरकर हितकी बात बोलते हैं उन्हें दुःख, मुख प्रशंसा और गाली समान होती है वे सबके हितकारी और प्रिय होते हैं यथा—'सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख मसि प्रसंसा गारी॥ कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोखत सरन तुम्हारी॥ तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाही। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥' (२। १३०) (ख)—'भजन करहि निष्काम'। वे ही भक्त निष्काम भजन कर सकते हैं जिन्हें न तो परमार्थकी कागना है और न जो गूढगति जानग चाहते हैं न उन्हें अणिमादिक सिद्धियाँ चाहिये और न किसी संगसे त्रिनिर्मुक्त यथा—'मकल कामना हिन जे, रामभगति रसलीन। नाम सुप्रेम पियूषहृद, तिनहु किये मन भीन॥' (ग) 'तिन्हके हृदयकमल मनु'—भाव यह है कि उन्हींके हृदयकी शोभा है इसीमे कमलकी उपमा दी है। वही हृदय ऐसा है जहाँ भगवान् सगुणरूपमें रहते हैं। निर्गुणरूपसे तो उनका निखाम सर्भ हृदयोंमें है। (घ) 'करहु सदा विश्राम'—जिनके हृदयमें कुछ और भी कामनाएँ हैं उनके हृदयमें सगुणरूपसे प्रकट होनेपर भी श्रीहृदि विश्राम नहीं करने पाते। उनकी रुचि रखनेके लिये उन्हें सतत चढ़ल रहना पड़ता है। यथा—'राम सदा मेखक रुचि राखी। बंद पुराण सत सब साखी॥' पर प्रेमाभक्तिवाले निष्काम भजन करते हैं, अन. भगवान्‌को विश्राम उन्हींके हृदयमें मिलता है। इस प्रेमाभक्तिके भी श्रीबाल्मार्किजीने घौदह भेद कहे हैं। यथा—(१) 'जिन्हके भवन समुद्र समान।'.....'तिन्हके हिय तुम्ह कहुं गूहखरे॥' (२। १२८ ४-५) (२) 'लोचन जातक जिन्ह करि राखे।'.....'तिन्हके इवम सवन सुखवाचक। बसहु बधु मिय सह रघुनायक॥' (२। १२८ ६-८) (३) 'जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। मुकुताहत गुणगन चुनइ राम बसहु हिय तासु॥' (१२८) (४) 'प्रभुप्रसाद सुधि सुभग सुवासा, राम बसहु तिन्हके मन माहीं॥' (२। १२९। १-५) (५) 'मन्त्राज निज जगहि तुम्हार। पूजहि तुम्हहि महहि परिवार॥'.....'सखु करि मागहि एक फलु रामचरण रनि होइ। तिन्हके मन मंदिर बसहु मिय रघुनंदन दोउ॥' (१२९) (६) 'काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोध न राग न दोहा॥ जिन्हके कपट दम्भ नहि माया। तिन्हके हृदय बसहु रघुराया॥' (२। १३० १-२) (७, 'सबके प्रिय सबके हितकारी।'.....'तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाही। राम बसहु तिन्हके मन माहीं॥' (२। १३० ३-५) (८) 'जननीसम जानहि परवारी।'.....'जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिघार। तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे॥' (२। १३० ६-८) (९ 'स्वामि मखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात। मनमंदिर तिन्हके बसहु सीय सहित दोउ भात॥' (१३० (१०) 'अवगुन तजि सबके गुन गहहीं।'.....'घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका॥' (२। १३१। १-२) (११) 'गुन तुम्हार समुझहि निज दोमा।'.....'नेहि उर बसहु सहित बैदेही॥' (२। १३१ ३-४) (१०) 'जातिपाँति धन धरम बड़ाई।'.....'तहिके हृदय रहहु रघुगई॥' (२। १३१। ५-६) (१३) 'मरगु मरकु अपराबागु समाना। जहँ तहँ देख धो धनुवाना॥ करम बचन मन राउर चेर। राम काहु तेहिके उर डेर॥' (२। १३१ ७-८) (१४) 'जाहि न चाहिअ कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज मेह॥' (१३१)

नाट—८० श्रीकान्तशरणजीने श्रीरामगोनाके इस चरम वाक्यका मिलान गीतके चरमवाक्य—'ममना भव मद्धकः मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेक्ष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा मखापापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' (१८। ६२-६६) से इस प्रकार किया है कि 'उत्तरकाण्ड (दो० १०३) मे सबके हृदयमें नित्य चारों युगोंकी वृत्तियोंका होना कहा गया है। तदनुसार सत्ययुगकी शुद्ध सत्त्वमय वृत्तिमें भगवान्‌में मन गवे यह 'ममना भव' का अर्थ है प्रेताकी वृत्तिमें धाँडे रजोगुणके समर्गसे जब कुछ चपलता आवे, तब देवताओंको मेरे शरीररूपमें जानते हुए वृज्जरूप मेरे भक्ति करे यह 'मद्धकः' का अर्थ है। हापरकी वृत्तिरक्षाके लिये 'मद्याजी' अर्थात् मेरी पूजा कर यह कहा है और फिर कनियुगकी वृत्तिरक्षाके लिये 'मां नमस्कुरु' यह कहा है। अर्थात् चारों युगोंकी वृत्तियोंके उपायरूप में ही हैं। इस श्लोकका भाव यहाँ 'बचन कर्म मन मोरि गति' में कहा गया। 'सर्वधर्मान्'..... इस

श्लोकके पूर्वाधका भाव यहाँके 'भजन करहि निष्काम' को अनन्यनामें आ गया। श्लोकके उत्तराधका भाव 'तिन्हके हृदय' में कहा गया कि शेष आयुभोगमें कोई शोच न रहेगा।

❧ दोनों वाक्योंका मिलान श्लोकके शब्दोंका अर्थ जान लेनासे सरलतासे हो जाता है। चन्चना भव=मुझमें चन्चल हो अर्थात् जिस तिस प्रकारसे हो मन मुझमें ही लगा रहे, अन्यत्र न जाय। यही बात 'मन मोरि गति' से कही गयी है।

मद्धको भव=मेरा भक्त हो। भजन करनेवाला भक्त कहलाता है। यही बात 'भजन करहि' से कही गयी। निष्काममें 'मत' का भाव आ गया। मेरे सिवा भक्तिमें दूसरी कामना न हो। मछाजी-मेरा यजन (पूजन आदि) करनेवाला हो। पूजन आदि कर्म हैं। यह बात 'कर्म मोरि गति' से कही गयी है।

मां नमस्कुरु=मुझको ही नमस्कार कर। 'नमस्कार' में कर्म और वचन दोनोंका समावेश है। वचनसे 'नमामि' आदि कहा जाता ही है। यही बात 'वचन मोरि गति' से कही गयी।

मापेधियांमि=तु मुझको प्राप्त होगा। यह बात 'तिन्हके हृदयकमल महँ करउँ सदा बिश्राम' में आ गयी। सदा हृदयमें सगुणरूपसे निवास करना भगवत्-प्रति ही है।

'सर्वधर्मापरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज =सब धर्मोंका परित्याग करके मुझ एककी शरण आ जा। यही भाव 'गुरु पितु मातु बंधुपति देवा। सब मोहि कहँ जायें दूढ़ सेवा॥' (१६ १०) के साथ-साथ 'कर्म बचन मन मोरि गति' में आ गया। ऐसा सज्जन भगवान्‌को प्रिय है। यथा - 'जननी जनक बंधु सुत क्षात्र। तनु धनु भवन सुहृद परिवाग॥ सब कै ममता नाग बटोरो। मम पद मनहि बाँधे घरि डोरी॥' अम सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धनु जैसे॥ तुम्ह सगरिखे मन प्रिय मोरे।' ५ ४८) गीताके पूव श्लोकके सत्यं ते प्रतिजाने प्रियेऽसि मे का भाव इसमें आ गया।

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा शुचः।' में तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा। तू शोक मत कर। यह भाव 'कर्म बचन मन मोरि गति' इसमें ही आ गया। जिसके हृदयमें श्रीरामजी धनुषबाण लिये बसत हैं। उसके निकट काम-क्रोधादि जो पापके मूल हैं आ ही नहीं सकते, यथा—'तब लागि हृदय बसत छल नाका। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ जब लागि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि बाधा॥' (५ ४७) और जिसे मन कर्म वचनसे प्रभुकी ही गति है उसे कभी विपत्ति नहीं आ सकती। यथा—'बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहु बूझिय विपत्ति कि ताही॥ कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुधिरन भजन न हाई॥' (२। ३२ २ ३) अतः इसमें 'वा शुचः' का भाव है।

वि० वि०—'भक्तिके साधन कहहुँ बखानी' से लेकर 'तिन्हके हृदय कमल महँ करउँ सदा बिश्राम' तक भक्तियोग है। यह सब योगोंमें उत्तम है। स्वयं भगवान्‌ने कहा है 'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मत॥' (गीता ६, ४७) अर्थात् सभी योगियोंमें मुझमें मन लगाकर श्रद्धापूर्वक, जो मेरा भजन करता है वह सबसे बड़ा योगी है।

प० प० प्र०—१(क) 'भक्तियोग ही आत्मा और परमात्माका सन्ध्या शाश्वत योग कर देता है। कारण—जे ग्यान पान बिमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुरदुर्लभयदादधि परत हम देखत हरी' (वेदस्तुति ७। १३) 'भगनि हीन गुन सब सुख ऐसे। लखन बिना बहु बिजन जैसे॥', 'भजन हीन सुख कबने काजा' (१। ८४) इन उद्धरणोंमें स्पष्ट हो जाता है। भक्तका प्रभुका ही बल रहता है। प्रभु ही उसके सब आवश्यक कार्य का देता है। अतः भक्तियोग मूलभ और सुखद है। यथा 'जगहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काय क्रोध रिपु आही॥' 'देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायापेवं नरन्ति ते।' (गीता ७ १४) 'तेषां महँ समुद्धर्ता मृत्युमसारमागतात्॥' (गीता ७ १२। ७) 'श्रेयः श्रुति भक्तिमुदम्य' 'ज्ञाने प्रयासमुदपास्य' 'अद्यापि ते देव पदाम्बुजद्वय' " इत्यादि (भग० १०। १४ ४. ३ २९) ब्रह्मस्तुतिके श्लोक अवश्य अवलोकन करनीय हैं। (ख) 'भक्ति योग सुनि अति सुख पावा।' कथनका सारांश यह है कि जो भक्ति सुगुण चाहते हैं तो निरन्तर भक्तियोगका श्रवण संतमुखसे करते रहो। सम्पूर्ण मानन तो

भक्तियोंमें ही भग है यथा—‘जेहि महँ आदि बध्य अवस्थान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥’ इस छोटेसे अरण्यकाण्डमें भक्तिरस यत्र तत्र सर्वत्र ही परिपूर्ण है।

टिप्पणी—२ ‘भगति जोग’ इति। (क) भाव कि ज्ञान वैराग्य और माया, ईश्वरजीवभेद (वा कर्मयोग और ज्ञानयोग) मुनकर भी सुख हुआ, पर भक्तियोग मुननेसे ‘अति’ सुख प्राप्त हुआ। पुन भक्ति सुखदाई है, उससे शीघ्र प्रभु द्रव्यभूत होते हैं, अतः इससे अत्यन्त सुख हुआ। अथवा प्रभुमुखकी वाणी मुननेसे सकल भ्रमको हानि होती है। अतः भक्तियोगके अभ्यास ज्ञानसे परमसुखकी प्राप्ति हुई (वि० त्रि०) इससे यह भी सूचित किया कि जब श्रवणमात्रसे ही अतिशय सुख होता है तो भक्ति प्राप्त होनेसे अपार अनन्त परम अगाध सुख होगा इसमें आश्चर्य ही क्या? (प० प० प्र०)। श्रीलक्ष्मणजीने कहा था कि ‘सकल कहीं समुझाइ। जाते होइ चरनरति॥’ श्रीरामजीने ज्ञानको सूक्ष्म रीतिसे कहकर ज्ञान और भक्तिका भेद कहते हुए भक्तिको विस्तारसे कहा, क्योंकि इस भेदको जान लेनेसे प्रभुके चरणोंमें अविच्छिन्न अनुराग होगा है, और इस रहस्यको जान लेनेसे फिर घोट आदि नहीं होते यथा—‘यह रहस्य रघुनाथ का बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होइ॥ औरी ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीन। जो सुनि होइ गवपद प्रीति सदा अधिहीन॥’ (६ २१६) अतः ‘भगति जोग सुनि अति सुख पावा।’ (ख) ‘मिर नावा’—उपदेशके अन्तर प्रणाम पुन करना श्रुति-स्मृति सन्त सबका सिद्धांत है यह कृतज्ञता सूचित करता है। यथा—‘मो एहि होइ न प्रति उपकारा। तब पद बंदउँ कतरहि वारा॥’ (ग) ‘सब तजि करी चरन रज सेवा’ उपक्रम है और ‘प्रभु चानहि सिर नावा’ उपसंहार

प० प० प्र०—इस प्रकरणका उपक्रम ‘एक बार प्रभु सुख आसीना’ से हुआ और उपसंहार भी ‘अति सुख’ और ‘प्रभु’ शब्दोंसे ही किया गया है—‘अति सुख पावा। प्रभु चरनह’। इस तरह उपक्रमोपसंहारसे ही जना दिया कि जहाँ प्रभु हैं वहीं सुख है, बीचमें ‘सधराघर स्वामी’, ‘प्रभु’, ‘देख’, और ‘प्रभु’ इन प्रकार चार बार आवृत्ति भी हो गयी। (मानस गूढार्थचन्द्रिका अप्रकाशित)

टिप्पणी—३ (क) ‘एहि विधि गए कछुक दिन बीती’ इति। भाव कि अन्यत्र महीना या वर्ष का वर्ष बीता यहाँ कुछ ही दिन बीते क्योंकि अब वनवासके दिन थोड़े हो रह गये हैं [(ख) ‘एहि विधि’ अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी सेवक-भावसे कुछ पढ़ने और श्रीरामजी समझते इस प्रकार। (प० प० प्र०), (ग) ‘कहत विराग ज्ञान गुन नीती’, यथा—‘कहिय तत से बरष विगनी। तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥’—(वैराग्य), ‘ज्ञान मान जहँ एकी नहि। देख छह समान सब माहीं॥’—(ज्ञान), ‘एक रचै जग गुन बस जाक’, ‘तुनसम सिद्धि तीनि गुन त्यागी’—(गुण), ‘निज निज कर्म निरत श्रुतिपीती’—(नंति) (घ) [भक्तिको कहकर फिर कुछ न कहा। वैराग्यका स्वरूप पातञ्जलिशास्त्रमें जनका सारथ्यमें गुण भगवत्ताके और राजनीति कही नीतिपर समाप्ति की क्योंकि आगे शूर्पगच्छाक तक कान काटना है (खर्चा)]

प० प० प्र०—‘कहत विराग’ इति। (क) इसमें भक्ति नहीं है। कारण कि भक्तिका विस्तृत विवेचन ‘श्रीरामगीता’ में श्रवण कर चुक है। वहाँ ज्ञान, वैराग्य और मायाका विवेचन संक्षिप्तरूपमें ही मुना था, अतः उनके सम्बन्धमें कुछ संकाओका उठना स्वाभाविक था। इसीसे उनको पूछा गया और भगवान् राम उत्तर देते गये। (ख) ‘गुन’ शब्दसे जनाया कि ‘गुण’ का अर्थ, गुणोंकी संख्या, जंचके ऊपर गुणोंके परिणाम गुण कथ और किसको प्रधानकारक होते हैं इत्यादि सब कहे गये (ग) ‘नीति’ शब्दसे धर्मनैति, राजनीति वैयक्तिक नीति, सामाजिक नीति राष्ट्रीय नीति इत्यादिका चन्दा तथा कब किस नीतिको महत्त्व देना चाहिये इत्यादि विवेचन सूचित कर दिया

यहाँ ‘पुन लछिमन उपदेश अनूपा’ अर्थात् श्रीरामगीता भक्तियोग प्रकरण समाप्त हुआ।

अरण्यकाण्ड पूर्वार्ध समाप्त हुआ।

(श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु)

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय

श्रीरूपकलादेव्यै नमः श्रीहनुमते नमः श्रीहनुमते नमः

श्रीरूपकलादेव्यै नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः

अरण्यकाण्ड-उत्तरार्ध

‘सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा’ प्रकरण

सूपनखा रावन कै बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥३॥

पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥४॥

भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥५॥

होइ बिकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी॥६॥

शब्दार्थ—‘दारुन’ (दारुण)=कठिन, क्रूर, क्रोधी स्वभाववाली।

अर्थ—नागिनकी सी कठिन दुष्टहृदयवाली शूर्पणखा जो रावणकी बहिन थी वह एक बार पंचवटीमें गयी और दोनों राजकुमारोंको देखकर व्याकुल हो गयी॥ ३-४ (भुरगुण्डजी कहते हैं—) हे सपोंके शत्रु गरुड़जो! भाई, पिता, पुत्र कोई भी सुन्दर पुरुष हो उसे स्त्री देखते ही व्याकुल हो जाती है, मनको नहीं रोक सकती जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर तेजका प्रवाहित करती है। यद्यपि सूर्यको सूर्यकान्तमणिके होनेतकका पना नहीं है॥ ५-६॥

शूर्पणखा—कुबेत्ने अपने पिताको प्रसन्न करनेके लिये परम सुन्दरी तीन राक्षस कन्याओं—पुष्पोत्कटा, राका और मालिनीको उनकी सेवामें नियुक्त कर दिया। इनकी सेवासे प्रसन्न होकर महात्मा विश्वामित्रे प्रत्यक्षको लोकपालाके सद्गुरु पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटासे रावण और कुम्भकर्ण मालिनीसे विभीषण और राकासे खर और शूर्पणखा हुए। इस प्रकार शूर्पणखा रावणकी बहिन है। (महाभारत वनपर्व अ० २७५ के अनुसार यह कथा है। वाल्मीकीय (७। ९) के अनुसार रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण चारों कैकसीकी संताने थीं। पर यह मत मानसका नहीं है। विशेष १। १७६ १—५) मानस-पीयूष भाग २ देखिये)। इसका विवाह कालखज्जवंशी मायावी राक्षस विद्युज्जिह्वसे हुआ था, रावणने उसको मार डाला। शूर्पणखाके विलाप करनेपर उसने खर दूषण-त्रिशिग और १४ हजार बलवान् राक्षसोंकी सेना देकर जनस्थानमें इसे रखा। इसके नख सूखके समान थे, अतः शूर्पणखा नाम पड़ा। खरदूषण भी इसके भाई हैं। यह स्वयं बलवती और स्वच्छन्दचारिणी थी।—‘अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी। (वाल्मी० ३। १७। २५) अर्थात् मैं अपने स्वार्थान बलसे सर्वत्र विचरण करती हूँ—यह उसने स्वयं श्रीरामजीसे कहा है

नोट—१ यहाँ दुष्टहृदय और दारुणके लिये नागिनकी उपमा बड़ी उत्तम है वह भयङ्कर होती ही है पर साथ ही ऐसी दारुणहृदया है कि अपने ही अण्डों बच्चोंको खा जाती है वैसे ही यह सारे निशचरवशके नाशका कारण होगी

नोट -२ ‘रावणकी बहिन’ कहकर वैधव्य जनाया। दूसरे, रावण जगन्प्रसिद्ध है इससे उनका नाम दिया। [पुनः, रावणकी बहिन कहकर उसे बड़ी क्रूर, अधिचारिणी परपुरुषन्ता, राक्षसी, विशाल देहवाली और रावणके समान जनाया। ‘दुष्ट हृदय’ अर्थात् जिसका हृदय कामविकार तथा अधर्मसे दूषित हो गया है। यथा—‘प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः’ ‘स्त्रीषु दुष्टासु’ ‘वर्णसकर’ (गीता १। ४१) ‘अहिनी’ से डाहशील दूर रखनेयोग्य, क्रूर, चपल इत्यादि जनाया। (प० प० प्र०)]

नोट—३ ‘सूपनखा रावन कै बहिनी’, यह प्रसंग ‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः’ का उदाहरण है जो पुरुष पराधी स्त्रीसे अनुचित प्रेम करता है, वह उस स्त्रीके पतिके परोक्षमें करता है उसका एक कारण यह भी है कि पति थड़ुआ नहीं है तो उसको मरम्मत करणा इसी तरह जो स्त्री किसी दूसरी स्त्रीके

पतिसे प्रेम करती है वह भी उस दूसरी स्त्रीके सामने नहीं करती शूर्पणखाको ऐसी मति भङ्ग हो गयी कि उसने श्रीसीताजीके सामने अपना प्रेम प्रकट किया। इस बातको कालिदामने रघुवंशमें स्पष्टरूपसे लिखा है। [गोस्वामाजीने भी श्रीसीताजीकी उपस्थिति 'तत्र खिप्रिआनि राम पतिर्गई। रूप धयंकर प्रगटत भई॥ सीतहि सभय देखि रघुरई। इन चरणोंमें जना दी है।] रघुवंशक उस अंशका अनुवाद यह है—'प्रथम वानि निज कुल कहि नामा। सिध सम्मुखहि बस्यो तिन रामा॥ बहिन काम तरुनी मन माहीं। समय कुसमय निहारत नहीं॥'—इतनी निर्लज्जता। ऐसी मति मारो गयी। श्रीजीने उसको निनंजतापर मुस्कुरा दिया। इसपर वह राक्षसी तो थी ही, उनको धमकाने लगे कि मैं तुमको खा जऊँगी इत्यदि, यहीं राक्षसविनशका सुरुपात हुआ।

- नोट ४ 'पंचवटी सो गढ़ एक धारा' इति—पञ्चवटी कैसे गयी वह अ० १० में लिखा है कि एक दिन पञ्चवटीक पास गौतमी नदीके तीरपर श्रीरामजीके कमल, वज्र और अंकुशको मेखाओसे युक्त चरणचिह्नोंको देखकर वह उनके सौन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखती-देखती धीरे धीरे रघुनाथजीके आश्रममें चली आयी यथा—'एकदा गौतमीतीरे पञ्चवट्या समीपतः। पञ्चवट्याद्दुशाङ्कानि परानि जगतीपते ॥ दृष्ट्वा कामपरीतात्मा पादसौन्दर्यमाहिता। पश्यन्ती सा शनैरायाद्राघवस्य निवेशनम्॥' (अ० १० ३। ५। २३) अथवा अथ निशान्तरोंके नाशनाशने लोलका समय आ गया, अतः कालकी प्रेरणासे इस समय आयी अ० दी० कर कहते हैं कि 'क्या कारण था कि शूर्पणखा स्वाजति होकर एक बार अकेली पञ्चवटीमें गयी? और उसका उत्तर देते हैं कि शूर्पणखाका विवाह होनेके छठे ही दिन उसके पुत्र हुआ। विधुजिह्वको मार डालनेके बाद रावणने उसके पुत्रको जनस्थानमें लेहके एक पिजड़ेमें बदकर कैदी बनाकर रखा था। एक बार फूल फल लेनेके लिये लक्ष्मणजी उधर जा निकले थे। उन्हें देखकर वह राक्षस हँसा तब लक्ष्मणजीने उसे अग्निबाणमें भस्म कर दिया। नारदने यह समाचार शूर्पणखाको दिया तब वह क्रोधित होकर प्रभुके निकट आयी पर यहाँ आते ही वह तो दोनोंपर आसक्त हो गयी। पुत्रवध्वको उसने शकुन माना। न पुत्रवध होता न इधर आती पर यह कथा कहाँसे ली गयी यह नहीं मालूम है) (अ० दी० च०)

टिप्पणी—१ 'देखि विकल भइ जुगल कुमार' यहाँ कहा और आगे कहते हैं कि 'रुचिर रूप धरि'""', 'इससे अनुमान होता है कि उसने दोनों भाइयोंको देखा पर इन्होंने उसे नहीं देखा, क्योंकि यदि देख लेते तो रूप बगले न खनता। 'जुगल' का एक भाव यह भी है कि एकके स्त्री है वह न ब्याहेगा तो दूसरा तो अवश्य ब्याह लेगा (इससे कुलटा अभिचारिणी भी होना जनया)। ['देखि विकल भइ' अर्थात् कामातुरा हो गयी यथा—'दृष्ट्वा राक्षसी काममाहिता', 'राक्षसी घटनार्तिना', 'कामपाशावपाशिनान्' (वाल्मी० ३ १७। १, ३। १७ २२ ३। १८ १) लक्ष्मणजीसे भी उसने कहा है कि तुम्हारे इस रूपके योग्य मैं ही तुम्हारी सुन्दरी स्त्री हो सकती हूँ। यथा 'अम्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी।' (वाल्मी० ३। १८। ७)]

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—१ 'देखि विकल' इति। (क) शुद्ध हृदयवाणी स्त्री कभी ऐसी विकल नहा जाती। इससे 'दुष्ट हृदयत्व' जगया। (ख) 'कुमारा'—यह शब्द कविने प्रयुक्त करके इससे 'कुमार अवस्थावाला' यह अर्थ सूचित किया 'देखत बालक बहु कालीना' होनेसे ही मनकादि चार भाइयोंको भी 'सनत् कुमार' कहने हैं। श्रीगमलक्ष्मणादिका शरीर रूपादि सदैव कुमारवस्थाका सा रहता है इनोमे तो इन सबोंकी नृतियें 'प्रमथ्वावहीन' (दाह्यपूँछरहित) होती हैं यहाँ 'कुमार' शब्दक प्रयोगमें जो हेतु है वह चौ० ११ में सम्बन्ध है।

टिप्पणी—२ 'भ्राता पिता पुत्र उरगारी' इति। (क) 'उरगारी' सम्बोधनका भाव कि आपका सर्प ही भोजन है तब तो आपके स्वामीके आगे अहिनी (सौमिनी) की दुर्दशा हुई (प०) (ख) 'भ्राता पिता पुत्र' अर्थात् इनके देखनेमें कामकी उत्पत्ति न होनी चाहिये पर इनके साथ भी स्त्री रहे तो काम न व्यापे यह कठिन है। इसीन अनुस्मृतिमें लिखा है कि 'मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविकासनो भवेत्' अर्थात् इनके साथ भी कभी एकान्तमें काम न करे। [पाँडेजी 'भ्राताके तुल्य बराबरी अवस्थाका, पिताके

समान अधिक अवस्थावाला और पुत्रके समान छोटी अवस्थावाला पुरुष हो उसकी मनोहरता देखकर'—ऐसा अर्थ करते हैं]

व्यापकर्त्ता ग्रन्थकारकी शैली है कि जहाँ जिसकी प्रधानता दिखाने होनी है वहाँ अन्य उदाहरणोंके साथ उसीका प्रथम देने हैं जैसे, 'अनुजवधू भगिनी सुनारी। सुनू सठ कन्या सम ये चारी॥' में भगिनी, सुनारी और कन्याके साथ 'अनुज वधू' को ही प्रथम कह, क्योंकि यहाँ प्रसङ्ग अनुजवधूका ही है। चालि अपने अनुत्र मुटोवकी स्त्रियोंमें रत था। वैसे ही प्रसन्न प्रसंगमें शूर्पणखा एक साथ ही दोनों भ्राताओंपर आसक्त हुई है। अतः यहाँ 'पिता पुत्र' के साथ प्रथम 'भ्राता' ही को कहा।

टिप्पणी—३ 'पुरुष मनोहर निरखन नारी॥ होइ धिक्कन' इति। भाव कि ये दोनों पुरुष मनोहर हैं इसमें वह मनका राक न सकी, देखकर कामात्तर हो गये स्मरण रहे कि वह दोनोंपर रंझी है, एकपर नहीं यह बात कविने 'जुगल कुमारा' पदसे लक्षित कर दिया है।

क्षीप्रज्ञानानन्दस्वामीजी—२(क) 'पुरुष मनोहर निरखन नारी' इति इसमें पहले तीन शब्द भावपूर्ण हैं (१) 'पुरुष'—यहाँ मनुज, नर, मनुष्य इत्यादि शब्दोंका प्रयोग न करके 'पुरुष' शब्द प्रयुक्त करनेमें यह भाव है कि 'जिनमें पौरुष है ऐसा नर' (२) 'मनोहर'—इस शब्दसे एक और गुणका बोध कराया गया जो रुचिर सुन्दर साहाए, चारु मोहक इत्यादि शब्दोंमें नहीं है। इस शब्दसे जनाया कि वह 'पुरुष' मनकी हरन करनेवाले सौन्दर्य, रूप आकृतिवाला हो। तथापि जो पुरुष एक स्त्रीको मनोहर होगा वह सभीको होगा ही ऐसा नियम नहीं है। जो सूर्य सूर्यकान्तको द्रवित करनेका निमित्त होता है वह होरा, स्फटिकादिको द्रवित करनेमें समर्थ नहीं होता है (३) 'निरखन' इस शब्दसे भी दुष्टहृदयका ही निदर्शन होता है, कारण कि परपुरुषोंके मुखको निरखना—निरीक्षण करना—कुलवन्ती स्त्रियोंका धर्म नहीं है। यह तो कुलटाओंका स्वभाव है (४) बहुत मुस्कराकर परपुरुषसे बातचीत करना भी सुशील नारियोंका स्वभाव, इस कर्त्तव्यगुणमें भी नहीं है। शूर्पणखा कुलटा थी, इस कथनके लिये आगे भी बहुत आधार मिलते हैं। (ख) 'सक मनहि न रोकी' इति भाव कि ऐसी स्त्रियोंमें फिर जाति-पति, नाता, कुल, अवस्था, काल, समय, परिस्थिति, लाज, भय इत्यादि कुछ भी विचार करनेकी शक्ति नहीं रह जाती है। जैसे पतंग दीपण्योतिपर लुब्ध होते हैं, वैसे ही स्थिति उनके मनको हो जाती है। सन्द ही कहा है—'कामानुरागा न भय न लज्जा'। काम बात है। इसमें रंजीकी विवेकशक्ति ही नष्ट हो जाती है। षष्ठ्य नारदादि भगवद्भक्तोंको सुन्दर नाते देखनेपर जो मोह होता है वह अविद्याजनित नहीं होता है। वह तो भगवत्प्रेरणसे, योगमाया विद्यामायाजनित होता है उनका अभिमानाङ्कुर उखाड़नेके लिये हो वह प्रेरणा दो जाती है—'हरि सेवकहि न म्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या॥ ताने नास न होइ दास कर॥' (७। ७९. २-३)

गौड़जी—मुधागक-समालोचक इन पदोंका उद्भूत करके गोसाईंजीका स्तो द्वेष सिद्ध करते हैं। परन्तु गोस्वामीजीने तो नीतिके प्रसिद्ध श्लोकका अनुवाद दिया है और ऐसे प्रसंगपर दिया है जहाँ एक राक्षसोंको कामानुरताका आगे हो चलकर वर्णन करते हैं। सामान्य स्वभाव कहकर विशेषका उदाहरण देते हैं, जो उद्देश्य है। जो कवि ऐसी पतितवृत्ताओंका वर्णन करता है जिनके लिये 'सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं' कहा है वह उन अधम स्त्रियोंका भी वर्णन कर रहा है जो शूर्पणखा भी कामातुर और निर्लज्जा होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ संसारमें न होती तो अवश्य कविका स्त्रीद्वेष था।

प० प० प्र०—'भ्राता' 'विलोकी'। इन दो चौपाइयोंमें दिया हुआ सिद्धान्त नारिजनिके लिये नहीं है, यह पूर्वापर सम्बन्धमें स्पष्ट होता है। रचनके बहिरी दुष्ट हृदय, दारुण और अहिनी इन चार शब्दोंसे जिस स्वभावका ज्ञान होता है ऐसे स्वभाववाने स्त्रीममुदायके लिये ही यह सिद्धान्त है। ग्रन्थके वचनोंका अर्थ करनेमें पूर्वापर सन्दर्भ प्रकरणार्थ इत्यादि ध्यानमें न रखनेसे अथवा अर्थ किया जाता है। और कविपर मिथ्या दोषारोप भी किया जाता है तथा ऐसा करनेवाले स्वयं भ्रममें पड़ जाते हैं और दूसरोंको भी भ्रममें लाने हैं। भन्ना गोस्वामीजी जैसे महाभगवद्भक्तके हृदयमें समग्र नारिजनिके लिये अनुदारता की कल्पना भी करनेके लिये स्थान मिलेगा?

‘जिमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी’

उपर्युक्त चरणोंके ‘द्रव’ शब्दका अर्थ करनेमें कितने ही टीकाकारोंने प्रायः असावधानता की है, यथा—बाबू श्याममुन्दरदासने अर्थ किया है कि ‘सूर्यमणि सूर्यको देखकर पिघल जाती है,’ औरकवि प० महाशोरप्रसाद मालवीयने यह लिखा है कि ‘सूर्यको देखकर सूर्यकान्तमणि पसीजने लगती है’ एवं यह कि ‘मणि सूर्यको देखकर पिघलती है।’ बाबा हरिहरप्रसादने भी ‘पसीजना’ अर्थ किया है बैजनाथजीने अक्षरार्थ न देकर केवल भावार्थ लिख दिया है कि शूर्यणरा का मागिसे पीछित हुई करुणसिन्धुजी महाराजने लिखा है कि ‘रविकी मणि वह है जिमसे सूर्यक सामुख हावेपर अग्नि निकलती है किन्तु एक सूर्यमणि होती है, जब उसे सूर्यके सम्मुख करो तो उसमेंसे स्वर्ण द्रवता है।’ और कई टीकाकारोंने ‘द्रव’ शब्द अर्थमें ज्यों का त्यों ही रख दिया है

सम्पादकने दो-तीन कोश देखे और कई महान्मओंसे इस विषयमें सत्यग किया पर उसको कहीं सूर्यकान्तमणिका सूर्यके सम्मुख रखे जानेपर पिघलने या पसीजनेका प्रमाण न मिला सर्वसम्मति यही मिला कि उसमें अग्नि प्रकट होती है, उसमेंसे तेज प्रवाहित होता है अतएव यही निश्चय करना पड़ता है कि टीकाकारोंने केवल भावको लेकर अर्थ कर दिया है

हिन्दी-शब्द सागरमें सूर्यकान्तमणिके विषयमें ऐसा लिखा है—‘यह एक प्रकारका स्फटिक या बिलौर है। सूर्यके सामने रखनेसे इसमेंसे आँच निकलती है। रत्नपरिक्षा ग्रन्थमें इसका गुण लिखा है—चन्द्रकान्तमणि अमृत उपजावै। सूर्यकान्तमणि अग्नि प्रजावै॥’ इसको सूर्यमणि, रविमणि भी कहते हैं।

एक महानुभावका मत है कि ‘द्रव’ शब्दक स्थानपर ‘द्रव’ शब्द होना चाहिये क्योंकि सूर्यकान्तमणि द्रवती (पसीजती) नहीं बरन् जल ठठती है वा अग्नि प्रकट करती है, जिसके प्रमाण ये हैं—‘प्रदचेतनापि पार्ति स्मृष्टा प्रचलित सक्तिरिवकान्ता। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतावकृति कथं महते ।’ (भृगुहरिनीतिशतक ३१) अर्थात् सूर्यकान्तमणि यदि अचेतन है तो भी सूर्यक किरगरूपी पादस्पर्श करनेसे जल ठठती है। ऐसे ही तेजस्वी पुरुष परकृत अनादरको कैसे सहें? ‘द्रुमु सनमुख धये नीच नर होत नियट बिकरान्त। रविरुख तरिख दयन फटिक उगिलत ज्वाला जाल॥’ (दोहावली ३७५)

‘ऐसा अनुमान होता है कि ‘द्रव’ शब्दमें किसी प्रकार स्याहीका जग-सा बिन्दु पड़ जानेसे ‘द्रव’ शब्द पड़ा गया है और उसीके अनुसार लोगोंने टीकाएँ लिखी हैं इस ओर टीकाकारोंका ध्यान शायद नही गया कि वास्तवमें सूर्यकान्तमणि द्रवती है या नहीं। अपनी सम्पत्तिको खे इस तरह गृष्ट करते हैं कि ‘होइ बिकल’ और ‘द्रवित होना’ इन दोनों शब्दोंमें विरोधभाव पाया जाता है अर्थात् जो व्याकुल होगा वह द्रवित न होगा और जो द्रवित होगा वह व्याकुल न होगा, और आगे चलकर सूर्यकान्तमणिका रूपक भी ठीक मिलता है अर्थात् खर-दुषणादि सनासहित चले तब उन्होंने शूषणाखाको आगे कर लिया और विनष्ट हुए। इसी प्रकार सूर्यकान्तमणि भी अपने पोंछेवाले पदार्थको जला डालती है।

प्राचीन एवं आधुनिक किसा प्रतिमे ‘द्रव’ पाठ नहीं है। ‘द्रव’ हो पाठ सर्वत्र है हितोपदेशके ‘सुखेण पुरुषं दृष्ट्वा धातर यदि वा सुतम् योनिं क्लिष्टति नापीणां सत्यं सत्यं हि नागद॥’ प० रामकुमारजीने अपने संस्कृत खरीमें ऐसा ही दूसरा श्लोक यह दिया है—सुस्नात पुरुषं दृष्ट्वा धातरे पितरं सुतम्। क्लिष्टन्ति योनयः स्त्रीणामापपात्रमिवाम्भस॥ नीति और वन्दन पाठकजीने यह श्लोक दिया है—मात्त्विकं भावमापन्ना ग्रन्थेन प्रपीडिताः। तरुण पुरुषं दृष्ट्वा योनिर्द्रवनि योषित । (इति सन्योपाख्यान)—इन श्लोकोंके अनुसार ‘द्रव’ शब्द बड़ा ही उत्कृष्ट है भाव भी आ गया और भौंडी बात लेखमें न आयी कैसा मर्यादाका निर्वाह किया है धन्य गोस्वामीजी! आपने ऐसे शब्द रखे कि स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी हो सबके सामने हर्षपूर्वक पढ़ा और कहा जा सकता है।

अब विचार करना है ‘रविमनि द्रव’ की उपयुक्तता पर यह बात मान्य है कि सूर्यमणिसे अग्नि प्रकट होती है

॥उ० ‘रविमनि द्रव जिमि रविहि बिलोकी’ का भाव यह है कि मन्त्रोंकी ओरसे स्वयं सौन्दर्य और सुवेषको

देखकर वासनाकी अग्निका उद्दीप्न होने लगता है, यद्यपि उस सुषेप और सौन्दर्यके नायककी ओरसे प्रवृत्ति तो क्या ध्यानतक नहीं होता। प्रस्तुत प्रसङ्गमें इसी प्रकारको प्रकृत नारि शूषणलाका वर्णन है जिसपर यद्यपि श्रीरघुनन्दजीका ध्यान भी नहीं गया है तो भी अपनी ओरसे कामातुरा शूर्पपात्रा प्रवृत्त होती है।

श्री-स्वामी प० रामवल्लभाशरणजी कहने हैं कि 'द्रव' शब्दका अर्थ 'प्रवाहित होता' है और 'रविमणि' 'द्रव' का अर्थ हुआ—'रविमणिसे तेज प्रवाहित होता है।

ब्रह्मचरी श्रीविन्दुजीने बताया है कि 'द्रव' शब्द 'द्रु' धातुसे बनता है जिसका अर्थ है गति, गमन और मोक्ष, अतः 'द्रव' का अर्थ चलना, गमन करना तथा निर्गत और प्रवाहित होना होता है। अमरका भी यही मत है यथा—'प्रद्रावोद्द्रावमन्द्रावसन्दावाविद्रवोद्द्रव'॥ विद्रव और उपद्रव आदि बहुत प्रचलित शब्द हैं कि जिनका अर्थ गमन और चपलता ही है।

उपर्युक्त पादमें 'द्रव' शब्द 'रविमणि' के साथ है। रविमणिके दो भेद हैं एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य सूर्यकान्तमणि है जिससे सूर्यके सन्मुख होनेसे ज्वाला उत्पन्न होती है। और विशेष स्यमन्तकमणि।

यदि रविमणिका अर्थ सूर्यकान्तमणि किया जाय तो भी 'द्रव' शब्द सार्थक होता है और यदि स्यमन्तकमणि लिया जाय तो भी सूर्यकान्तमणिका अर्थ ग्रहण करनेपर उसका अनुवाद होगा कि जिस प्रकार सूर्यकान्तमणिसे उसके सूर्याभिमुख होनेसे ज्वाला निकलती है। 'द्रव' क्रिया अपने वास्तविक अर्थमें अपने मंत्रापद 'रविमणि' के सर्वथा अनुकूल होकर आयी है। ज्वाला या तेजके लिये निकलना उद्गम होना, चरित होना तथा द्रवीभूत होना अदिक प्रयोग होत है। ज्वाला अथवा अग्निके लिये जैसे उद्गम प्रयुक्त होता है वैसे 'द्रव' भी, यथा—'सोमकान्तो मणिः स्वच्छः सूर्यकान्तस्तथा न किम्। उद्गारे तु विशेषोऽस्ति तयोरपूनवद्वयः।' इस श्लोकमें अमृत और जग्नि, दोनोंके लिये 'उद्गार' पदका प्रयोग हुआ है। चन्द्रकान्तमणिके अमृत अथवा रसके वर्णनमें जिस प्रकार 'द्रव' पदका प्रयोग हो सकता है उसी प्रकार सूर्यकान्तमणिकी ज्वालाके लिये भी क्योंकि निर्गत निम्सृत और प्रवाहित होना ही उसका अर्थ है, जैसे 'सुधाकरकस्पर्शाद्बहिर्द्रवति सर्वतः। चन्द्रकान्तमणोऽस्तेन मुदुत्वं लोकविश्रुतम्॥' यहाँ 'बहिर्द्रवति' का अर्थ बाहर निर्गत या प्रवाहित होना ही है। अतः जैसे रस या जलके निकलनेके लिये 'द्रव' शब्दका व्यवहार हो सकता है वैसे ही ज्वालाके लिये भी। जैसे रस और अमृत शब्द जलवाचक हैं और भावोत्कर्ष तथा दशा आनन्द शब्दों और बाहक अर्थमें उनका व्यवहार होता है, उसी प्रकार द्रवका भी उसके गत्यर्थक होनेसे जैसे जल और ताल चल पदार्थोंके लिये व्यवहार हो सकता है, वैसे ही परिणामपूर्णक गतिशीलताको प्राप्त होनेवाले मणि आदि द्रव पदार्थों और मनुष्यादि चर जीवोंके लिये भी अन्तःकरणके लिये जहाँ 'द्रव' शब्द आता है उसका अर्थ होता है दयाभावापन्न होकर अस्थिर अथवा चलचित्त होना। इसीको दुरा, प्लोजन और रंझन कहते हैं।

जिस प्रकार 'द्रु' धातुसे 'द्रव' बनता है उसी प्रकार 'सु' धातुसे 'स्रव' शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ भी प्रवाहित होना, पतित अथवा सञ्चलित होना है। जलके लिये जैसे इसका प्रयोग होता है वैसे ही ज्वालामालाके लिये भी स्वयं गोस्वामीजीने विरहिणी श्रीजनकनन्दिनोसे उसका प्रयोग कराया है, यथा—'पावकमयं सपि स्रवत न आसीत्।' यहाँ अग्निके लिये 'स्रवत' कहा है। वर्षा भी इसी प्रकारका शब्द है। जैसे जल वर्षा वैसे ही अग्नि उपल, बाण तथा स्वर्ण-वर्षाका प्रयोग प्राचिन है। 'द्रव' का तन्म ज्वालामालाके उद्गारके लिये 'वमन' शब्दका भी गोस्वामीजीने विनयपत्रिकामें प्रयोग किया है, यथा—'प्रबल पावक-महान्जालमाला वमन।' (वि० ३८) अतः 'द्रव' का प्रयोग रविमणिसे ज्वालानिर्गत अथवा प्रवाहित होनेके अर्थमें सर्वथा सङ्गत है और कविको अभिमत है।

सूर्यमणिका दूसरा अर्थविशेष स्यमन्तकमणि है। यह मणि सूर्यनाशरणन अपने प्रिय भक्त और स्नेहा सत्रजित्को दी थी। यह सूर्याभिमुख होनेसे प्रतिदिन आठ बार सोना प्रस्रव करती थी। जो सूर्यकिरणें उसमें प्रविष्ट होकर निकलती थीं उनका स्थूलरूप स्वर्ण हो जाता था), यथा 'आसीन् मन्त्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम-सखा प्रोतस्तस्यै मणिं प्रादात्सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्॥' (पा० १० ५६ ३) दिने दिने स्वर्णभागनष्टी स सृजति प्रभी॥' (श्रीमद्भागवत १०। ५६। ११) अतः स्यमन्तकमणिको ही विशिष्टरूपसः सूर्यमणि अथवा रविमणि कहते

हैं। और उससे स्वर्ण प्रवाहित होना प्रमाणित तथा प्रसिद्ध है। सुभाषित रत्नमालागारमें भी स्यमन्तकमणिको ही सूर्यकान्तमणि माना है। उसका गुण भी ऐसा ही था। उसमें इतना प्रकाश था कि उसका धारण करनेवाला दूसरा सूर्य ही प्रतीत होता था—‘स तं विभ्रम्णि कण्ठे भ्राजमानो यथा रवि-।’ भा० १०।५६।४)

दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तानुसार भी ‘रविमणि’ के लिये ‘द्रव’ शब्दका प्रयोग सर्वथा सार्थक सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शनकार भगवान् कणादका सिद्धान्त है कि अग्निमें निक्षिप्त हुए घटके परमाणु पहले द्रवीभूत हो जाते हैं, पश्चात् अग्निके संयोगसे रूपान्तरमें परिणत तथा एकत्र हो समष्टिरूप धारण करते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि सूर्यकान्तमणिमें ज्वाला निकलनेगी तब पहले सूर्यकिरणोंके योगसे उसके परमाणु अवश्य द्रवीभूत होंगे और तभी वे ज्वालारूपमें परिणत होंगे। पदार्थोंका परिणाम या रूपान्तर बिना उनके परमाणुक द्रवीभूत हुए नहीं हो सकना। अतएव ‘द्रव’ क्रियाका प्रयोग ‘रविमणि’ के लिये परमतत्त्ववेत्ता महाकविने बहुत ही सार्थक किया है।

यदि ‘द्रव’ के स्थानमें ‘दव’ का प्रस्तावित पाठान्तर मानें तो उसमें कई विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित होंगी। एक तो सब प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थोंमें ‘द्रव’ ही पाठ है। दूसरे ‘द्रव’ का पाठ बनना नहीं क्योंकि वह (दव) ‘द्रव’ ही का समानार्थवाची है। दोनों पर्यायी हैं। ‘द्रु’ को भौति ‘द्रु’ धातु भी जिससे ‘दव’ बनता है, गत्यर्थक है। यदि ‘दव’ का वनाग्रि अर्थ ग्रहण करें तो वह सूर्यकान्तमणिके ज्वालाके लिये साधक नहीं, तीसरे वनाग्रिके अतिरिक्त ज्वालाकी क्रियाके रूपमें भावस या अन्य अपने कव्यमें गास्वामीजीने उसका प्रयोग नहीं किया है तथा और भी किसी कविने ऐसा नहीं किया है। अतः ‘द्रव’ ही पाठ शुद्ध और सार्थक है।

रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली वचन बहुत मुसुकाई ॥ ७ ॥

तुम्ह सय पुरुष न मो सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी ॥ ८ ॥

मम अनुरूप पुरुष जग माहीं देखेई खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ ९ ॥

तातें अब लागि रहिउं कुमारी । मन माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ १० ॥

अर्थ—सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर, बहुत मुस्कराती हुई वह ये वचन बोली। ७। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री है, विधाताने यह संयोग विचारकर रचा है ॥ ८। मेरे योग्य पुरुष संसारभरमें नहीं हैं, मैंने तीनों लोकोंमें ढूँढ़ देखा। ९॥ इसीसे मैं अबतक कुमारी ही बनी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है ॥ १०॥

नोट—१ (क) ‘रुचिर रूप धरि’ इति। यहाँ ‘रुचिर’ शब्द बड़ा मनोहर है। मानसमें कविने इस विशेषणको प्रभुके सम्बन्धी पदार्थके साथ ही प्रायः प्रयुक्त किया है यथा ‘अवधपुरी अति रुचिर खनाई’ (जम्भूमि), ‘धरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलहि ...’ (बालक्रीड़ाभूमि), ‘तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई’ (शिशुपतके साथका डिल्लीडी भक्त), ‘मेज रुचिर रचि राम उठाये’ (१। ३५६) (शय्या) ‘उर अति रुचिर नागमनिमाला। (१ २१९) ‘धृत कर जाप रुचिर कर सायक, रुचिर घौननी सुभग सिर’’ और ‘उर श्रीवल्लभ रुचिर बनमाला’ (आभूषण, धनुष-बाण आदि)। ‘छरम रुचिर व्यंजन बहु जानी’ (जेवनागमे विवाहके समय) वनवासमें प्रभु स्वयं ‘रुचिर’ शब्दका प्रयोग करते हैं, यथा—‘तहँ रचि रुचिर धरन तुनमाला। बास करउँ कछु काल कृपाला ॥’, ‘सुनहु प्रिया बन रुचिर सुमीला। मैं कछु करव ललित ना लीला ॥’ इन उदाहरणोंसे ज्ञात होता है कि प्रभुको ‘रुचिर’ शब्द परमप्रिय है। इसीसे कविने वही शब्द उन्हें ठीर-ठीरपर समर्पण किया है। यहाँतक कि शूरंगम्ना उनसे सम्बन्ध करने आयी तो उसका भी ‘रुचिर’ रूपसे आना कहा है। मानो वह जानती है कि वह शब्द उनको प्रिय है, अतः रुचिर रूप धरनेस वे मेरा प्रिय करेंगे मैं उन्हें प्रिय लगूँगी। पारीच भी ‘धरम रुचिर पूज’ बनकर आता है। (२७। ३) देखिये (ख) रुचिर रूप धरकर आनेमें यह भी भाव है कि कामासक्त होनेपर उसने विचारा कि जाकर मिलूँ पर वे मनुष्य हैं और मैं रक्षमाँ हूँ, उनका मुझसे सुख न होगा, वे मुझे देखकर मोहित न होंगे अतएव सुन्दर रूप धरकर चलना चाहिये और उमने वैसा ही किया भी। (खर)

नाट-२ (क) 'प्रभु एहि' का भाव कि वे समर्थ है इसको माया यहाँ न चलेगी, यहाँ 'प्रभु' विशेषण प्रारम्भमें ही देकर जनाया कि यहाँ उसकी दल न गलेगी। (ख) 'बोली बचन बहुत मुमुकाई' इति। इसमें अभिप्रायिका नायिकाका भाव स्पष्ट है। 'मुमुकाई' अर्थात् कटाक्ष करके हाव भाव दिखकर। इस शब्दमें दम्पत्य प्रेमका बीज प्रकट होता है, क्योंकि स्त्री-पुरुषमें प्रेमका प्रारम्भ मुख्यान्से ही होगा है (दीनजी) स्त्रीकी मुख्यान् पुरुषके लिये फटा वा फाँसी कहा गयी है। इसी भावमें वह मुमुकायी (पं० रा० कु०) (ग) 'तुम सम पुरुष न' अर्थात् इसीसे मैं तुम्हें देखने हा तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गयी आजन्तक किसीका सौन्दर्य मुझे मोहित न कर सकता था। यथा—' ताम त्वा पूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम्।' (वाल्मी० ३। १७। २४) आगे स्वयं कहते हैं—'मम माना कछु तुम्हटि निहारी॥' (घ) 'न मो सम नारी'—भाव कि जो स्त्री तुम्हारे पास है वह मेरे सामने तुच्छ है, विकृता और विरूपा है, असती है, भयानक है, पतली कमरवाली है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे योग्य हूँ। यथा—'विकृता च विरूपा च न मेघं सदृशी नव। अहमेकानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्॥ (वाल्मी० ३। १७। २६) 'इमां विरूपासनीं करालां निर्णानोदरीम्।' (२७) आगे मम माना कछु' में भी देखिये। (ङ) 'यह सँजोग बिधि रचा बिचारी' इति अर्थात् तुम्हारा सौन्दर्य अद्वितीय है और मर भी यह सौन्दर्यको जोड़ी विधाताने इमानिये रचो है कि ये दोनों एक दूसरेके अनुकूल हैं, इन दोनोंमें दम्पत्य प्रेम होगा, तुम अपने अनुकूल सुन्दर जानकर मुझे अङ्गीकार करोगे। तुम पति हाने, मैं पत्नी हूँगी। विधाना पैदा करते हो लिख देते हैं कि किससे किसका सयाग होगा, अतः कहा कि 'यह सँजोग बिधि रचा।' 'बिचारी' अर्थात् बहुत सोच समझकर रचा है, इससे यह अन्यथा नहीं हो सकता। विधाना संयोग रचते हैं, यथा 'जहि बिरनि रनि सीय सँकारी। नेहि स्यामल अरु रचेउ बिचारी॥' (१। २२३) 'जौ बिधि बस अस नैन सँजोग। तौ कनकन्य होइ सब लोग॥' १। २२२) पं० रामकुमारजी एक खर्रमें लिखते हैं कि विधिका रचना इससे कहा कि श्रीरामजी विधिका मानते हैं यथा—'प्रभु बिधि बचनु कीन्ह वह माँचा।' (१। ४९)

टिप्पणी—१ 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं' इति। इन वचनोंसे उसका कपट खुल गया कि वह राक्षसी है क्योंकि तीनों लोकोंमें स्वच्छन्दरूपसे राजकुमारी या किसी भलेमानसकी कन्या इस प्रकार न घूमती फिरती। इस भावमें कविने यहाँ 'देखेउ' पद दिया। जनकपुरमें जहाँ अष्टसाँखियोंका संवाद है वहाँ वे कहती हैं—सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहुं सुनिचन माहीं॥ (१। २२०) अर्थात् वहाँ कवि 'सुनिचन' पद देते हैं, जिसका भाव यह है कि वे सब परदेखनी और भलेमानसोंकी स्त्रियाँ हैं। खर दूषणके प्रसंगमें भी देखना लिखा है, यथा—'नाग असुर सुर नर मुनि जेने। देखे सुने हने हम केते॥ हम भरि जन्य सुनहु सब भाई। देखी रहि असि सुंदरलाई॥'—[वाल्मीकिजी कहते हैं कि श्रीरामजीने जान लिया कि वह राक्षसी है तभी तो उन्होंने उससे कहा भी—'त्वं हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे'। ३। १७। १८, अर्थात् हे सुन्दरी। तुम तो मुझे राक्षसी सी जान पड़ती हो यहाँ पूज्य कविने शिष्टताका कैसा मान किया है कि इन वचनोंको प्रभुके मुखसे नहीं कहनाया।]

पं० पं० प्र०—१ (क) जो स्त्री त्रैलोक्यके पुरुषोंको, अपन अनुरूप है या नहीं, इन भावसे खोजकर देखती है क्या वह सुगीला कहने योग्य होगी? (ख) 'रहिउँ कुमारी' यह अमत्य भाषण है। वह विधवा थी तथापि कैमारावस्थाका रूप बनाकर वह अपनाको कुमारी कहती है। इसमें दम्भ और कपट प्रकट हो गया। (ग) देखिये यहाँ भी 'पुरुष' शब्दका ही प्रयोग हुआ है 'मनुज' का नहीं। (घ) 'मम माना' का भाव यह है कि यद्यपि आप भी मेरे पूर्ण अनुरूप नहीं हैं तथापि आपमें अधिक मनोहर पुरुष मिलना अमाम्भव है अतः लाचार है आपमें ही काम चला लेना चाहिये। निराचरण 'अधम अभिमानी' यहाँ भी प्रकट है।

टिप्पणी—२ 'ताने अब लगि रहिउँ कुमारी' इति। (क) इन वचनोंमें पाया गया कि वह युववस्था रूप धारण करके आयी है जिसमें शीघ्र मनोकामना सिद्ध हो, छोटी अकस्था धारण करनी तो मनोरथकी

सिद्धिके लिये युवावस्था पहुँचनेतक रुकना पड़ता फिर भी न जाने कामना पूर्ण होती या न होती। आगेका संदेह मिटानेके लिये युवावस्थाका रूप बनाकर आये। अपनी इतनी अवस्था हो जानेका कारण प्रथम ही कह चुकी कि हूँदती फिरों, काइ पति होनेयोग्य पुरुष ही न मिला। अब आप मिले। (ख) 'कछु का भाव कि तुम भी हमारे सदृश यथार्थतः हमारे अनुरूप नहीं हो 'मन माना से जनाया कि अपना रुचि अनुकूल अपना स्वयंवर करती हूँ, यथा - 'करइ स्वयंकर सो नृप खाला।'

यहाँ यह बात देखनेयोग्य है कि शूर्पणखाने प्रभुके लिये बहुवचन और अपने लिये एकवचनका प्रयोग किया है। कारण कि वह पति बनाने आयी है, पुरुष स्वामी है और स्त्री दासी है।

नोट -३ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि यहाँ 'कछु' शब्दमें व्यंग है। कुछ ही मन माना है इसीसे दो पर आसक्त हुई, यही भाव लेकर कविने पूर्व कहा है कि 'देखि विकल भइ जुगल कुमारा,' नहीं तो यदि पूरा मन माना होता तो एकहीपर मुग्ध होती दोनोंपर मुग्ध हानसे भी 'तुम्ह सम', 'तुम्हहि निहारी' में बहुवचनका प्रयोग उपयुक्त हो हुआ है, पुनः, 'कछु मन माना' से स्त्री सुलभ अहंकार भी प्रकट होना है। इससे रूपगर्विता नायिका पायी जाती है—यह रसिकाका अर्थ है। इसे भँवाकर भी अर्थ कहते हैं जो भक्तोंका अर्थ है—'यद्यपि अभी हमने आपको कुछ ही देख है, रूपमात्र ही इतनेपर ही मेरा मन मान गया। इसमें आत्मसमर्पण है।

सीतहि चितइ कही प्रभु खाला। अहै कुआर* मोर लघु भाला॥११॥

अर्थ—सीताजीकी ओर देखकर प्रभुने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। ११॥

नोट—इस चौपाईमें 'चितइ और 'कुआर' वा 'कुमार' शब्दोंपर टीकाकारोंने अनेक भाव लिखे हैं, और 'कुमार' शब्दपर शब्दा उठाकर अनेक प्रकारसे उसके समाधानका प्रयत्न किया है पहले टीकाकारोंके कुछ भाव देकर तब ठनपर विचार किया जायगा।

श्रीसीताजीकी ओर देखनेके भाव

पृ० रा० कु०—(क) शूर्पणखाने कहा था कि मेरा 'मन माना कछु तुम्हहि निहारी।' प्रभु सीताजीकी ओर देखकर जनार्त हैं कि 'मोर मन माना इन्हहि निहारी' यहाँसे मेरा मन हटकर कहाँ जाता ही नहीं, यथा—'सो मन सदा रहत तेहि पाहीं।' (५। १५) और मैं एकपत्नीव्रत हूँ मैं स्वप्नमें भी परस्त्रीपर दृष्टि नहीं डालता। यथा—'मोहिं अनिसय प्रनीति मन केरी। जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी।' (१ २३१) [कालीकिजीने भी कहा है कि श्रीरामजीने श्रीसीताजीको अपना हृदय दे दिया था, इसीसे उनका मन सीताजीमें ही रहता था यथा—'मनस्वी तदगतमनास्तस्या इति समर्पित।' (१ ७७ २६, वे पर स्त्रीकी ओर नहीं देखते, यथा—'न रामः परदारान्त चक्षुर्भ्यामपि पश्यति।' (२, ७२। ४८)] (ख) दो०—'सूर्पणखा माया करि रुचिररूप मुसुकाइ। सीतहि चितये राम हम यह मायापति आइ॥' अर्थात् शूर्पणखाने माया रची, वपस्वेष बनाया यथा—'रुचिर रूप धरि प्रभु यहि जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई॥' 'प्रभु चितइ' कर जनार्त हैं कि हम और ये मायाके ईश (मायापति) हैं, यथा—'मायापति मेवक सन माया।' 'मायापति भगवान्', सुरमुनि सभय देखि मायानाथ अति कौतुक करेउ, 'माया सब सियमाया माहूँ।' अतएव तेरी माया यहाँ न चलेगी (ग) दोहा 'हास्य झुठाई तब बने चित ये माया ओर। सीतहि लखि पुनि आपु लखु इन सम रूप न लो॥' अर्थात् केवल ईश्वरमें 'हास्य झुठाई' नहीं बन पड़ते जैसे केवल ब्रह्म जग प्रपन्न नहीं रच सकता जब मायाका आश्रय होता है तब 'हास्य झुठाई' करते बने हैं, अतः 'सीतहि चितइ कही।' (घ) दोहा - सीता सम यत्नी अहै सीतहि पर सम दीति। लखनहि कहैउ कुमार प्रभु सीतहि को रुचि मोहि॥१॥ सम हिन विधि सीतहि रचेउ सम हित तेहि कहै नाहि। यह पनिग्रनकी सीव है न व्यभिचारिनि आवि । २॥' अर्थात् श्रीसीताजी मेरी धर्मपत्नी हैं, मेरी दृष्टि सदा सीताहीपर रहती है, अन्यपर मेरा दृष्टि कदापि नहीं गतो मेरे नियम

* 'कुआर'—(छ०)। 'कुमार'—(का०, ना० प्र०)।

तो विधाताने सीताको हो रचा तुझको मेरे लिये भेरी रचा। यह भी जनया कि यह पतिव्रतआकी सीमा है और तू तो व्यभिचारिणी है। प्रभुको सीताजी ही प्राणप्रिय हैं, दूसरेमें उनकी रुचि नहीं यह भाव भी 'कुमार' कहकर जनाया (ड) यहाँ इनकी ओर देखकर प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हमारे रत्नो है और मैं एकपत्नीव्रत हूँ अब मैं तुमको कैसे ब्याहूँ। मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है तब हम कैसे (एक औरको) ब्याह लें (च) कहों लक्ष्मणजी यह न कह दें कि उनके भी स्त्री है, अब इस प्रकार इशारा किया जिसमें लक्ष्मणजी जान जायें कि यहाँ हास्य हो रहा है।

पाँडेजी—'चितड़' का भाव कि— क) हमारे स्त्री है (ख) इसका रूप देख। यह तुमसे कहीं अधिक सुन्दर है। (ग) लक्ष्मणको शौभनक लिये (घ) जानकीजी रावणकी इष्ट हैं, अतएव उनका मुख देखते हैं कि रावणसे विरोध करें या न करें। और (ङ) 'हास्यकी भौत कि देखो स्त्रीकी ऐसी प्रकृति हाती है।'

व्यापकजी—श्रीसीताजीकी ओर देखनेका भाव यह है कि देख ले हमारे पास तो हमसे अधिक सुन्दर स्त्री है। श्रीसीताजी अधिक सुन्दर थीं, यथा—'गर्वं कर्तुं स्युर्नन्दनं जनि मन माह, देखहु आपनि पूरनि सियकी छाँह॥' (बरवै० १। १७ [प० प० प्र०—देखनेका भाव कि क्या इसको इच्छा मान्य कर लें,

मा० म०—श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीकी ओर देखा, उसकी ओर दृष्टि भी न की

॥ प्रायः यही भाव औरोंने भी लिख है। इस चौपईकी जोड़के श्लोक अध्यात्म और वाल्मीकीयमें ये हैं—'रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन् सम्पितमब्रवीत्। भार्या ममैषा कल्याणी विद्यते ह्यनपाधिनी। त्वं तु मापन्य दुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः॥ त्वयानुसृतो भविता पतिस्तेनैव सञ्चरः।' (अध्यात्म० सर्ग ५ १२ १३) अर्थात् श्रीगमजने सीताजीकी ओर सकेत काँके मुसुकुगकर कहा कि यह कल्याणी मेरी स्त्री है, जो मेरे पास सदा रहती है। तुम दूसरी पत्नी बनकर रहोगी तो मदा मकराँके दुःखसे दुःखी रहोगी। मेरा भाई लक्ष्मण अत्यन्त सुन्दर है जो बाहर वैसा है, वह तुम्हारे अनुरूप पति होगा। तुम उसीके साथ विहार करो। पुनः 'स्वेच्छां शलक्षणाया चाचा स्मिन्पूर्वमथाब्रवीत्। कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं दयिता मम। त्वद्विधानं तु नारीणां मुदुःखा ससपन्नता॥ अनुजम्बेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः। श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। अपूर्वा भार्यया चाधी तरुणः प्रियदर्शनः। अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति॥ एनं भज विशालाक्षि भर्तरि भ्रातरि मम। असपन्ना वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा॥' , वाल्मी० ३ १८। १ ५) अर्थात् श्रीगमजो शूर्पणखासे मधुर स्वरमें साफ साफ हँसकर बोले। हे श्रीमति! मेरा विवाह हो चुका है, यह मेरी प्रिय स्त्री है और मौजूद है। तुम्हारे समान स्त्रियोंके लिये सवतका होना बड़ा ही दुःखदायी है। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, सुन्दर शीलवान् देखनेमें सुन्दर और सब प्रकारकी सम्पत्तिवाला है, इसके स्त्री नहीं है और यह बड़ा वीर्यवान् है। तुम्हारे इस सुन्दर रूपके अनुरूप यह तुम्हारा पति हो सकता है। हे विशालाक्षि! तुम मेरे इस भाइको अपना पति बनाओ। वहाँ तुम बिना सवतकी रहोगी जैसे सूर्यकी प्रभा मेरुपर रहती है

एक 'चितड़' शब्दमें ही पूज्य कविने वाल्मीकि और अध्यात्मके भाव किस खूबीसे झलका दिये हैं। इतना ही नहीं चरन् उसने अनेक भाव भर दिये हैं, जिनसे चाहे निकालते जायें।

प० प० प्र०—'प्रभु' शब्द दकर जनाया कि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होनेसे वे उसका कपट इत्यादि जान गया। इसी भावमें 'प्रभु यहि जाई' में यह शब्द पूर्व आया है। इस प्रसङ्गमें यह शब्द पाँच बार आया है

लक्ष्मणजीको 'कुआर' वा 'कुमार' कहनेके भाव—

पु० ग० कु०— क) पदको पत्रोंके लिये कुमार पद दिया। जैसे उसने कहा था कि 'अब लगि रहिउँ कुमारी', वैसे ही प्रभुने मिलना-जुलना उत्तर दिया कि 'अहं कुयार', कुमारीका ब्याह कुमारके साथ उचित ही है दोनोंका जोड़ है (प०, १) (ख) 'कुमार' का अर्थ 'लड़का' 'छोटा' और 'राजकुमार' भी होता है उस अर्थमें भी ले सकते हैं यथा— तुम्ह हनुमंत मंग लौं तारा। करि बिनगी समुद्राउ कुमार।' में सुग्रीवने छोटा जानकर वही 'कुमार' शब्द लक्ष्मणजीके लिये प्रयुक्त किया है। वैसा ही यहाँ समझ

ले। [कविने भी अभी-अभी 'कुमार' शब्द 'राजकुमार' अर्थमें प्रयुक्त किया है। यथा—'देखि विकल भइ जुगल कुमारा।' आगे भी कहा है 'मुनि मख गछन गयउ कुमारा।' वैसा ही यहाँ भी समझ लें।]

पा० म० भाव कि 'मार' (कामदेव) इनके अलौकिक द्वादश वर्षके छतको देखकर लजाता है। यहाँ हास्यरसके अन्तर्गत नीतिका उपदेश है कि तुम्हारा तोष करनेवाला कोई नहीं मुझे पत्नी विद्यामान ही है और मेरे भाईने कामका द्वादश वर्षके कठिन व्रतसे निगदर हो किया

अ० दो० का कहते हैं 'रहित कुआर कुँआ कहि, अनट गिरा केहि हेतु। मन सम्बत रवि जोग तिन जिन मन नृप सुन सेतु॥' (२५) अर्थात् जो कुँआरे नहीं हैं, विवाहित हैं, उनको प्रभुने कुँआँरा कहा, यह मिथ्या कैसे कहा? वे तो कभी असत्य नहीं बोलते? और उत्तर देते हैं कि वे असत्य नहीं बोलें। रवि अर्थात् बारह संवत् (वर्ष) बीतनेपर राजपुत्रोंकी कुमार पदवी होती है। अथवा, 'जोगरित' अर्थात् रतिसयोगरहित और 'जित मन' उनके जीतनेवालोंको कुमार कहते हैं यह मर्यादा है लक्ष्मणजी अभी वैसे हो हैं

प० प्र० -अर्थात् इनकी स्त्री नहीं है यहाँ प्रत्यक्ष स्त्रियोंके भावसे कुमार कहा।

दीनजी यहाँ राजनीति है। नीतिके विचारसे राजनीतिका उत्तर देना अनुचित नहीं।

सा० शं०—हास्यरसमें मिथ्या बोलना टाष नहीं है पुनः छत्तीके साथ छलमयी चर्चा करना नीति है। 'शठं प्रति शठ्यं कुर्यात्'

कह० -स्त्रीरहित पुरुष विदेशमें है तो एक देशमें उसकी 'कुमार' संज्ञा है। वह विवाह कर ले तो दोष नहीं और यहाँ ऐसा कहनेका अवसर है।

व्यापकजी—इस चरणका अन्वय इस प्रकार करना चाहिये 'कुमार मेरा लघु भ्राता है।' अर्थात् वह कुमार मेरा लघु भ्राता है। भाव यह कि तूम यह न समझो कि वह हमारा कोई नौकर है उसके साथ विवाह करनेसे नौकरानी बनना पड़ेगा वह रघुवंशी है, हमारा भाई है

और भी अनेक भाव लांगने कह हैं, जैसे कि (१) कुम्भितो भागे यस्यान् म कुमारः अर्थात् जिसके आगे कामदेवके सुन्दरता भी कुछ नहीं है (२) कुमारसे जनाया कि ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हैं, वा ब्रह्मचारी और इन्द्रियजित् हैं (३) कुमार स्वामिकान्तिकको भी कहते हैं, उनके ये घोर हैं। तू सर्पिणी है, विवाह सज्जनोयमें होना है। (४) कु = पृथ्वी मार = कामदेव अर्थात् पृथ्वीपर कामदेवके समान सुन्दर है (५) कु = दुष्ट कुमार = दुष्टको मारनेवाले। (६) कुमार = जिसने कामदेवका भी अपने रूपसे कुत्सित बना दिया। यथा—'काटि काम उपमा लघु साक', जय सरीर छबि कोटि अनंगा।' (७) शूर्पणखाको तो सुन्दर मनोहर पुरुष चाहिये। विवाहित व अविवाहितका प्रश्न वा विचार ही उसके आगे नहीं है प्रभु भी यह स्पष्ट नहीं कहते कि हम व्याह हैं। (प० प० प्र०)

अ० यहाँ हास्य और व्यङ्ग्यसे पूर्ण इस 'कुमार' शब्दका प्रयोग किया गया है। शूर्पणखा राक्षसी है, विधवा है और मायास सुन्दर रूप बनाकर आयी है। इसपर भी झूठ बोलती है कि मैं 'कुमारी' हूँ। जैसे उसने हँसी की, वैसे ही उसका उत्तर भी हास्यरसयुक्त दिया गया। इसीसे वाल्मीकिजीने श्रीरामजीको यहाँ 'वाक्यविशारद' विशेषण दिया है यथा—'इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य परिरोषाणम्। इदं वचनमाग्नेधे वक्तुं वाक्यविशारदः।' (स० १७ श्लो० २९) अर्थात् वचनविशारद श्रीरामचन्द्रजी उस मतवाली और खोवाली शूर्पणखाके इस प्रकार वचन सुनकर हँसकर वचन बोले

पुनः हँसकर उत्तर देना भी हास्य ही जनाता है—'वाचा स्मितपूर्वमथाब्रवीत्।' (वाल्मी० ३ १८. १) 'कुमार' शब्दका जोड़ मरोड़ करनेसे पाण्डित्य छोड़ असली बात हाथ नहीं लग सकती वे जनाते हैं कि जैसा तू विधवा होती हुई भी 'कुमारी' है वैसे ही यह मेरा भाई विवाह होनेपर भी 'कुमार' ही है यहाँ उनकी स्त्री नहीं है इसमें यह हास्य भी पूरा गठा। वाल्मीकि आदि गमायणोंसे यही अर्थ निश्चय सिद्ध होता है और कविने पहले ही 'अहिनी' से इसकी समता देकर अहिराजके योग्य और भी उसे कर दिया। पूर्व वाल्मी० स० १८ के और अध्यात्मके उद्धृत श्लोकोंसे कुमार का अर्थ 'जिन व्याह'।

छाड़ और क्या लिया जा सकता है? और यही भाव शूर्पणखा के हृदय में बैठाने के लिये ही इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर आगे चलकर चान्मीकिजी और भी स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ परिहास है, यथा—'इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी। मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासादिचक्षणा॥' (१८। १३) अर्थात् शूर्पणखा परिहास में प्रवीण न थी, इससे वह लक्ष्मणजी की बात को सत्य समझ गयी।

हाम्य में झूठ अनिष्ट है, दोषावह नहीं है प्रमाण यथा—'गोब्राह्मणार्थे हिंसायां घृण्यर्थे प्राणसंकटे। स्त्रीषु नर्मविवादेषु नानृतं स्याज्जगुप्सितम्॥' अर्थात् गौ ब्राह्मण की हिंसा होती हो, प्राण संकट में पड़े हो, अपनी जोखिका जाती हो, स्त्रियों से हँसी दिखाने में या झगड़े में झूठ निन्दनीय नहीं है। [उपर्युक्त श्लोक पूर्व संस्करण में दिया गया था भा० ८। १९ में श्लोक इस प्रकार है—'स्त्रीषु नर्मविवादे च घृण्यर्थे प्राणसंकटे। गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जगुप्सितम्।' (४३)]

श्रीगान्धो चन्दन पाठकजी का भी यही मत है कि यहाँ हास्य प्रधान है। पुनः यह श्लिष्ट पद है। उसकी मुझाता तो यही है कि इनके स्त्री नहीं है, गौ स्त्री है और साथ ही श्लेषार्थी होने से झूठ भी नहीं। क्योंकि 'कुमार' छोटे और 'राजकुमार' को भी कहते ही हैं।

प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि वाल्मीकीय का यह प्रसङ्ग (अरण्य सर्ग १८। २—४) भी आह्लाददायक और द्वयार्थी वचनों से युक्त है देखिये—कृतदारोऽस्मि भवति भार्यया दयिता मया।-----अनुजलत्प्रेष मे धाता शीनवाग्निप्रदर्शनः। श्रोमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम र्थव्यवान्॥ अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः।' इधर भी उपहास है और असत्य का आभास भी स्पष्ट है। इतना स्पष्ट मानस में नहीं है तथापि इधर भी असत्य है ही नहीं यथा—'श्रीः च मानः च कृती दाराः येन स श्रीमानकृतदारः। अपूर्वी न विद्यते पूर्वा यस्याः सा अपूर्वा तथा अपूर्वा भार्या यस्य स अपूर्वी भार्यया॥ अर्थो-पूर्वभार्यया अर्थी, यह दूसरा अर्थ हो सकता है। यह है रामजी के मन का अर्थ इसके अनुसार अर्थ यह है—लक्ष्मी और मान को जिसने दासी के समान बना रखा है और जिसकी भार्या ऐसी है कि उसके समान न पहले कभी कोई थी और न इस समय कोई है और उस अपनी पत्नी को जो चाहता है संस्कृत टीकाकारों ने दूसरे अर्थ दिये हैं पर वे क्लिष्ट जान पड़ते हैं। अब लक्ष्मणजी के उत्तर में देखिये—'एतां विरूपायसतीं करालां निर्णतोदरीम्। भार्या वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति।' (१७ ११) इसके भी दो अर्थ केवल अन्वय भिन्न करने से होते हैं विशेष विचार करना भी नहीं पड़ता है यथा—(१) 'एतां विरूपायसतीम् असतीम् करालां निर्णतोदरीम्। वृद्धां भार्याम् परित्यज्य एव त्वाम् एव भजिष्यति।' (२) 'विरूपायसतीम् असतीम् करालां निर्णतोदरीम्, वृद्धां त्वाम् परित्यज्य एव एतां भार्याम् एव भजिष्यति।' सारांश जब वाल्मीकीय में केवल नरोत्तमरूप में वर्णन करने में भी असत्य नहीं है तो भना मानस में जहाँ ठौर ठौर पर रामजी का परमात्मत्व उद्घोषित किया गया है वहाँ उपहास में भी असत्य असम्भव है।

पु० रा० कु०—लक्ष्मणजी के पास क्यों भेज? उत्तर—१ इसमें भाव यह है कि वह तो दोनों पर रीझी हुई है केवल प्रभुर्हण रीझी होनी तो यहाँ सारा मामला भुगतान हो जाता। लक्ष्मणजी पर भी रीझी है, अतः वहाँ भेजना जरूरी समझा। ['लघुभ्रता' का भाव कि जैसे हम राजकुमार जैसे ही वह, जैसे हम राज्य ऐश्वर्य के अधिकारी हैं वैसा ही वह है और हमसे छोटा है इससे तो योग्य है। (पा०)]

मा० ह०—'स्वामीजी की शूर्पणखा की तुलना में अध्यात्मकार और चान्मीकिजी की शूर्पणखा बहुत ही भोली सी दिखायी देती है। स्वामीजी की शूर्पणखा यवनी अमल की स्त्रियों की फनल में से होने के कारण अर्थात् वह बड़ी छिछोरी और षट्पन्त्रवाली हुई है। उसी सबब से वह 'ताने अब लागि रहिई कुमारी। मन माना कह्य नुसहि निहारी॥' इस तरह ललक उठ सकी इस निर्लज्जता के परिणाम में स्वामीजी के रामचन्द्रजी की भी प्रसङ्गवशात्, 'सीनहि चित्त कह्य प्रभु बाता। अहड़ कुमार मोर लघु धाता॥' इस तरह एक गंगीला अलबला-सा बनना पड़ा। अपने अभिलषित ध्येय पर एकाग्र ध्यान रख उसके अनुसार चरित्र चित्रण करने में गोसाईजी की बराबरी कदाचित् हो चाई कवि कर सक।'।

गड लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोल मृदु बानी ॥ १२ ॥

सुंदरि सुन मैं उन्ह कर दासा । पराधीन नहि तोर सुपासा ॥ १३ ॥

प्रभु समरथ कोसलपुर राजा । जो कह्यु करहि उन्हहि सब छाजा ॥ १४ ॥

अर्थ—वह लक्ष्मणजीके पास गयी। लक्ष्मणजी, उसे शत्रुको बहिन जानकर और प्रभु श्रीरामजीको देखकर उससे कोमल वचन बोले। १२। हे सुन्दरी' सुन, मैं तो उनका दास हूँ। पराधीन गहनमें तेरा सुपास (निबोह) न होगा। १३। प्रभु (रामजी) समर्थ हैं अयोध्याके राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फरेगा। १४।

प० प० प्र०—कवल 'गड' क्रिया पदके प्रयोगसे कविने यहाँ बता दिया कि कितनी शीघ्रतासे गयी श्रीरामजीके मुखसे शब्द निकलनेहीकी दर थी कि वह लक्ष्मणजीके समीप पहुँच गयी। रिपु भगिनी है यह 'उग्रैरक रघुवंशविभूषण' की प्रेरणासे जाना।

टिप्पणी—पु० रा० कु०—१, क) 'रिपु भगिनी जानी।' उसके 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखई खोजि लोक तिहुँ नहीं ॥' इन वचनोंसे जान गये। 'रिपु' कहा क्योंकि जबसे निमिचहीन करीं सहि भुज उठाइ पन कीन्ह' तभीसे सब शत्रु हो चुके। यथा—'सेवक बैर बैर अधिकाई।'—[खर्ग]—रिपुभगिनी जाननेका यह भी कारण हो सकता है कि पहले अगस्त्यजी आदिस सुना भी हो कि शृण्णखा स्वतन्त्र ब्रह्म्यादा इस वनमें घूमा करता है। दूसरे, ऋषिपत्नी कोई न तो इस प्रकारसे स्वतन्त्र विचरेंगी और न ऐसी बातें करेगी और वनमें सिवाय मुनियों और राक्षसोंके दूसरा है नहीं जो आता ब्राह्मणकीय और अध्यात्मने तो उसने अपनसे ही रावणकी बहिन होना बताया है पर मानसकी कथासे उससे भेद है अतः यह भाव प्रसंगानुकूल नहीं है।] (ख)—'प्रभु बिलोकि बोल मृदु बानी' इति। प्रभुकी ओर देखनेसे यह इशारा पाया कि इससे परिहास व विनोदपूर्ण बात करें, नहीं तो भला इनसे कब आशा थी कि ये शत्रुकी बहिन जानकर उसकी दुष्टताको सह सकते। यहाँ 'पिहित' और 'सूक्ष्म' अन्तर्द्वार हैं पुनः, 'प्रभु बिलोकि' में भाव यह है कि दोनों भाई रघुवंशकी पर्यादाका पालन करते हैं। रघुवंसिंह का सहज सुभाऊ। मनु कथंथ पगु धौ न काऊ ॥' 'नहि पावहिं पर निय मनु डीठी ॥' (१। २३१) यह मयादा है। ये दोनों भी परस्त्रीका मुँह नहीं देखते। इसीसे प्रभुने श्रीसेतार्जकी ओर देखकर उसको उत्तर दिया था वैसे ही श्रीलक्ष्मणजी प्रभुकी ओर देखकर बोल रहे हैं उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। (व्यापकजों)

टिप्पणी २(क) 'मैं उन्ह कर दासा', क्योंकि लघुभाता हैं 'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल गति सुहाई ॥' (२। १५) (ख) 'पराधीन नहि तोर सुपासा', यथा—'पराधीन मयनेहुँ सुख नहीं।' गन दिन सबकी सेवा ही करने जीतेगी इससे भारो दुःख कोन है? दासी भविष्यसि खं तु ततो दुःखतरं तु किम्—अध्यात्म० ३। ५। १६) [वाल्मी० में भी यही कहा है कि मैं तो दास हूँ। तुम दासको स्त्री अर्थात् दासी क्यों बनना चाहती हो यथा—'कथं दासस्य मे दासी भार्या भविष्यमिच्छसि।' ३। १८। ९ भाव कि तुम राजाकी बहिन हो अतः राजाके साथ तुम्हारा विवाह उचित है। 'नहि तोर सुपासा' में जगया कि हमारे साथ दुःख भोगना पड़ेगा और राजाकी रानी अननसे सुख ही होगा। सम्मानार्थ बड़ेके लिये बहुवचनका प्रयोग होता ही है। अथवा 'उन्ह' से 'श्रीसेता' और 'श्रीराम' दोनोंका सेवक बताया।]

[व्यापकजोंका मत है कि प्रभुने जो कहा था कि वह कुमार मेरा लघुभाता है उसीका लेकर ये उत्तर देते हैं कि मैं उनका छोटा भाई नहीं हूँ किन्तु उनका दास हूँ यथा—'बारेहि ते निज हिन पति जानी। लछिमन रामचरन गति मानी ॥ तथा 'मोरे सबुड एक तुह स्वामी।' अप माने स्वामी के साथ सुभाइ, पति ते सनेह सावधान रहत डरत। साहब सेवक सीते प्रीति परिमित' (वि० २५१) उनका मत है कि यहाँ भाई भाईके परस्पर हासका भी उदाहरण है जो कविने मानसमुखवदम कहा था—अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास। पर मेरी समझने यहाँ परस्पर हास नहीं है लक्ष्मणजी अपनका सत्य ही दास मानते हैं, कभी यह नहीं साबित कि भाई हैं जैसा वि० २५१ स भी सिद्ध है।]

दीनजी—‘सुंदरि सुनु’ यह व्यङ्गपूर्ण वचन है। वे आचार्य हैं और मवज्ञ हैं, अब कहते हैं कि बड़ी सुन्दरी हो न जो हमको खसम (पति) बगाने आयी हो।—(नोट—‘सुन्दरि’ सम्बोधनमें यह भी भाव है कि तुम ऐसी सुन्दर हो कि रानी हो बननेयोग्य हो, दासी नहीं। तुम्हारी-ऐसी सुन्दरीको छोड़कर रामजी दूसरेसे प्रेम नहीं करेंगे, तुम उन्हींकी स्त्री बनो। यथा—‘को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संन्यन्य वरवर्णिनि। मानुषीषु वसरोहे कुर्याद्भावं विचक्षण ॥’ (वाल्मी० ३। १८। १२, अर्थात् हे सुन्दरि! कौन बुद्धिमान् ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुषीसे प्रेम करेगा?)

टिप्पणी—३(क) ‘प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा’ इति। समर्थका भाव कि ‘समर्थ कहें नहीं दोष गोसाईं। रखि पायक सुरमरिकी नाई ॥’ वे कई रानियाँ कर ले तो भी उनको कोई दोष नहीं दे सकगा, किसी जातिकी भी स्त्रीको रानी बनानेसे उन्हें कोई जातिसे बाहर नहीं कर सकता। (ख) ‘कोसलपुर राजा।’ भाव कि अवधेशजीको ७०० रानियाँ थीं तो इनको दोमें क्या कठिनता है? मिलान कीजिये—‘समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदितामलवर्णिनी आर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्या भव्य यवोपसी ॥’ (वाल्मी० स० १८। १०) अर्थात् राजजी सब तरह ऐश्वर्यमान् हैं, तुम उन्हींकी स्त्री बनो, वहाँ तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम प्रसन्न रहोगी।

सेवक सुख चाह मान भिखारी। व्यसनी धन सुभगति बिधिचारी ॥ १५ ॥

लोभी जसु चाह चार गुमानी*। नभ दुहि दूध चाहत ए प्राणी ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—व्यसनी=जिसे किसी पातक व्यसन (शौक, लत) हो, जुआरी नशेबाज आदि जुआ, स्वी प्रसङ्ग, नृत्य, गान, शिकार आदि १८ व्यसन मनुजीने कहे हैं। जिनमेंसे १० कामज और ८ क्रोधज हैं जिसमें वे कोई भी व्यसन हो वह व्यसनी है। चार=दूत। गुमानी=अभिमानो=संशयी।

अर्थ—सेवक सुखकी चाह करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे, व्यसनी धन और व्यधिचारी (परत्रियगामी) सद्गति चाहे, लोभी यश चाहे और दूत अभिमानो हुआ चाहे अथवा संशयी चार फल चाहे (तो यह ऐसा जान पड़ता है कि) ये प्राणी आकाशसे दूध दुह लेना चाहते हैं। १५-१६ ॥

दीनजी—१ ‘सेवक सुख चाह’, का भाव कि विवाह सुखके लिये किया जाता है सो (सुख) न मिलेगा। दूसरे, मैं दास हूँ। दासकी स्त्री सुन्दर हुई तो कठिनाई ही पड़ती है, वह तो महलके लावक है।

नोट—१ ‘सेवक सुख चाह’, यथा ‘कथं दामस्य मे दासी भार्या भविष्यिच्छसि’ (वाल्मी० १८। १०) सेवकको तो अपना सारा प्रेम स्वामीकी सवामें लगा देना होता है, उसे तो स्वार्थ-परमार्थ सबपर लात मारनी पड़ती है। उसे सुख कहाँ? यथा—‘सद्य तं सेवक धरम कज्जोग ॥’ (२ २०३) ‘आज्ञा सम न सुमादिव सेवा’ (अपने मनके विरुद्ध भी करना पड़ता है), ‘सहज सनेह श्वाभि सेवकाई। श्वाश्च छल फल चारि बिहाई ॥’ (२। ३०१) तब हम तुमसे प्रेम कब कर सकते हैं और प्रेम न होनेसे तुमको भी सुख कब मिल सकता है? प्रज्ञानानन्द स्वामीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि शरीर सुख तथा विषय सुखको चाहनेवाला कभी सच्चा सेवक हो ही नहीं सकता ‘हर गिरि ते गुरु सेवक धरम’, ‘सेवाधर्मः परममहानो योगिनामप्यगम्यः’। कोई सेवाको श्ववृत्ति कहते हैं तथापि ‘सेवाश्ववृत्तिर्यत्कालं न तैः सम्यगुदाहृतम्। स्वच्छन्दवर्तितं क्व शा विक्रीतासुश्च सेवकः ॥’ (रा० चं० २)

दीनजी—२ ‘मान भिखारी’ का भाव कि तुम प्रेमभिक्षा चाहती हो फिर भी मान चाहती हो, मानका खयाल हृदयमें घुसा हुआ है। जो स्वयं फहे कि मेरे पति बनो, वह व्यधिचारिणी ही समझी जायगी [जो भिखारी बनकर भी मान चाहेगा उसको अपमान होनेपर दुःख और असमाधान ही होगा और अपमान तो भिक्षामें मिलता ही है पर जिसको वह अपमान अमृतके समान लगेगा वह धन्य हो सकता है। (प० प० प्र०)] ३—‘व्यसनी धन’ का भाव कि तुम व्यसन है प्रेम करनेका। तू श्रीगणजीसे भी

प्रेम करती है कि जो हमारे स्वामी हैं और हमसे भी जो दास हैं प्राणधन बननेवाली कड़ुके पास नहीं जानी—पनिको प्राणधन कहते हैं। ४. एक तो तू विधवा। उसपर भी तू श्रीरामजीके पास गयी, फिर मेरे पास आयी। उसको कौन स्वीकार कर सकता है? ऐसेकी गति बुरी ही जानी है। [‘शुभगति विधिचारी’ यथा: ‘सुभ गति पाय कि घर तियगामी’ व्यभिचारी कामी होते ही हैं। और ‘कामी पुनि कि रहै अकलंका।’ (प० प० प्र)] ५.—लोभी=जिसको इच्छा पूर्ण न हो। तुम्हारी पतिकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई इससे तुम्हारा अपयश होगा, यश न होगा और पति यशके लिये किया जाता है। [यश कीर्ति पानेके लिये पुण्यकर्म करने पड़ते हैं, जिनमे धनका व्यव करना पड़ता है और धनका व्यव तो लोभीको भरणसे भी अधिक दुःखदायक होता है।—‘पावन जस कि पुन्य बिनु होई।’ (प० प० प्र)] ६. चार (सेवक) होकर चाहे कि स्वाभिमान कायम रहे सो नहीं रह सकता—यह आचार्यरूपसे फटकार है कि सुख और अभिमान ये दोनों अद्य न रहेंगे। सेवकोंको सुख मिलना, इत्यादि सब झूठ है। उनको ‘नभसे दूध दुहना’ इस झूठमे प्रमाणित करना मिथ्याध्वसित अलङ्कार है। [जो गुप्त दूतकर्म करता है वह यदि धमण्डी होगा तो उसका गौप्य स्फोट (प्रकट) हो जायगा (प० प० प्र०)]

नोट -२ यहाँ प्रस्तुत प्रसंग है दास और दासी (दासकी स्त्री) के मुखको चूह करने और सुख मिलनेका, अतः ‘सेवक सुख चाह’ से ही इन नीतियोंको प्रारम्भ किया गया।

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी—गुमानो=संशयी यथा—‘तुलसी जु रै गुमानको होना कहैं उपाउ। तौ कि जायकिहि जानि जिय परिहरते रघुपाउ॥’ और ‘चार’ से चार फलका ग्रहण है, जैसे—‘तब सम साजे सुंदरी’ में ‘नवसा’ से सोलहों शृङ्गारका ग्रहण होता है। अतः अर्थ हुआ कि ‘संशयी चार फल चाहे’ तो उसका चाहना आकाशमे दूध दुहनेके समान है क्योंकि नाथ लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयान्मन।’ मशयात्माके दोनों लाकागेंगे कोई नहीं बनता। उनका चार फल चाहना व्यर्थ है।

शिला—यहाँ लक्ष्मणजीने छः बातें कहीं। सेवक सुख भिखारी मान व्यसनी धन, व्यभिचारी शुभगति, लोभी यश और चार गुमान—इनमेंसे तीन अपने लिये और तीन उसमें अयोग्य दिखायीं, १ ‘सेवकसुख’ भाव कि हम धग्वार छंडू शीत गर्मी, वर्षा हवा आदि सहते हैं, परस्त्रीभोग सुख कैसे योग्य हो सकता है? सुखभोग और रामसेवा यह मुझमें अयोग्य है। २ ‘भिखारी मान’—भाव कि तू कामात्मक होकर भिखारिनी बनकर याचना करने आयी। तुझे जबाब मिल गया, तब तू हमसे अपना मान कराने आयी। यह तुझमें अयोग्य है। ३ ‘व्यसनी धन’—‘धन’ लाभ है और ‘लाभ कि रघुपति भगति सपाना।’ परस्त्रीगामी होकर भक्ति भी बरी रहे, यह कैसे सम्भव है? ४ ‘शुभगति व्यभिचारी’—तू व्यभिचारिणी है। प्रथम तुने श्रीरामजीको घर बनाना चाहा। अब हमको पति बनावा चाहती है। यह शुभ चाल नहीं है। ५ ‘लोभी यश’ बिना फलजाति जाने व्याह करना लोभ है, इससे यश नहीं मिल सकता। अतः ऐसा करना हमारे लिये अयोग्य है। ६ ‘चार गुमानो’—तुझे अपने सौन्दर्यका बड़ा गुमान है। तब ऐसी गर्ववाली स्त्रीको कौन व्याहेगा? यह तुझमें अयोग्य है।

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी नीतिके कचन लक्ष्मणजीके मुखमें रखनेसे भाव यह है कि शूर्पणखाके आगमनके पहले ‘कहत ज्ञान बिराग गुन नीती दिन जात थ’ इस धर्चाको लक्ष्मणजीने कैसा आत्मसात् कर रखा है यह यहाँ दिखाया। और ये पाँचों असम्भव बातें शूर्पणखा और रावण दोनोंमे घटती हैं यथा—(क) सेवकको पत्नी होकर सुख चाहनेवाला तू महामूर्ख है। (ख) तू प्रणयकी भिक्षा माँगती है और तुझको घमण्ड है कि मेरे अनुरूप त्रिलोकमें कोई नहीं है। (ग) तू रावणकी भगिनी होनेसे उसके समान मदिरा, व्यभिचार इत्यादि दुर्व्यमनोंकी दासी है, अन तू और तेरा भाई दोनों भिखारी हो जायेंगे। (घ) तुम दाग व्यभिचारप्रिय हो इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, (ङ) यहाँ जो गुप्त दौत्यकर्म करनेका तेरा हेतु है वह सब निष्फल ही हो गया। पर अभी तेरा शासन भी करना चाहिये। तू दण्डक योग्य है।

नोट—३ ‘नभ दुहि दूध चहत।’ आकाशमे दूध दुहना यह मुहावर है। अर्थात् असम्भव या असाध्य

बातको सम्भव करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकती है? आशय कि मैं दास हूँ, मेरे साथ रहकर सुख कैसे सम्भव है? सुख तो स्वामिनी बननेसे ही तुम्हें मिलेगा, तुम स्वामीकी स्त्री जाकर बनो।

नोट-४ मिलानके श्लोक यथा—‘सेवैव मानमखिलं ज्योत्स्नेव तमो जोष लावण्यम्। हरिहरकथेव दुरितं गुणशतमप्यधिना हरति॥ —(हितोपदेश) ‘अर्थी लाघवमुच्छ्रितो निपतनं कामातुरो लाज्यन्म्। लुब्धोऽकीर्तिमसंगः परिभवं दुष्टोऽन्वदोषे रतिम्॥ (नवरत्ने) अर्थात् सेवा सम्पूर्ण मानको, चाँदनी अन्धकारको, बृहत्पा सुन्दरताको, हरिहरकथा पापको और याचना सैकड़ों गुणोंको हर लेती है १। अर्थी लघुताको, उच्चस्थ पतनको कामातुर कलंकको लोभी अपयशको और रण-विमुख अपमानको प्राप्त होता है। दुष्ट दूसरेके दोषोंमें रति प्राप्त करता है। ‘प्रानी’ शब्दमें व्यङ्ग्य है कि वे पशु हैं।

पाठान्तर—१७०४, रा० प० में ‘चार गुमानी’ पाठ है चार गुमानी=चुगलखोर गुणसमूह चाहे। (रा० प०) चार=जो छिपकर पराया दोष देखे और फिर प्रकट करे। (रा० प० प०) १७२१ १७६२, छ० को० रा० आदिमें ‘गुमानों’ पाठ है। ‘चार गुमानी’ का अर्थ पूर्व आ गया। भा० दो० ने चारु’ पाठ दिया है। गौड़जी कहते हैं कि यहाँ अन्वय करनेमें [‘लोभी जम् छह (अरु) चार गुमानी (होन चह, ’] अन्तमें ‘गुमानी’ शब्दके बाद ‘होन चह’ विवक्षित है, ऐसा माननेसे ‘चार गुमानी’ पाठ ठीक समझा जा सकता है। परन्तु भिन्न-भिन्न प्रतियोंके पाठमें भेद है। यदि ‘चार गुमानी’ पाठ समझा जाय तो अर्थ होगा ‘चार’ (जसूस और इसलिये चुगलखोर) ‘गुमानी’ (गुणोंका समूह) चाहे यदि पाठ चारु गुमानी’ है तो अन्वय होगा—‘लोभी चारु (सुन्दर) गुमानी (गर्व करने लायक) यश चह।’

पुनि फिरि राम निकट सो आई। प्रभु लछिमन पहिं बहुरि पठाई । १७ ॥

लछिमन कहा तोहि सो बरई। जो तून तोरि लाज परिहरई । १८ ॥

शब्दार्थ—तिनका तोड़ना=सम्बन्ध छाँड़ना—यह मुहावरा है।

अर्थ—वह पुनः लौटकर श्रीरामजीके पास आयी। श्रीरामचन्द्रजीने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास भेज दिया। १७। लक्ष्मणजी बोले कि तुझे वही ब्याहेगा जो लज्जाको तिनकावत् तोड़कर त्याग देगा (वा, तिनका तोड़कर लज्जाको छाँड़ दे) अर्थात् निर्लज्ज हो जाय। १८॥

नोट—१ कुलदा स्त्रीकी यही दशा होती है। वह सभीको अपना पति बनाती है। लक्ष्मणजीके इस रूखे उत्तरसे अब वह समझ गयी कि यह सब परिहास था।

नोट—२ किम्भी किसी महानुभावने यहाँ प्रश्न किया है कि प्रभुकी तो वानि है कि कोई भी कैसे ही शरणमें आवे तो उसका त्याग नहीं करने यथा—‘काममोहित गोपिकन्ह पा कृपा अनुतिन कीन्हि।’ (वि० २१४) शूर्पणखा शरणमें आयी, चाहे काम, लोभ या किम्भी रीतिसे आयी, तब उसका त्याग क्यों किया? उत्तर यह है कि एक तो वह कपटवेष बनाकर आयी दूसरे वह व्यभिचरिणी बनकर आयी वह तो ‘देखि बिकल भइ जुगल कुमारा।’ अतएव वह किसीके कामकी न रही और न उसका शरण होना कहा जा सकता है यही हाल उनका होता है जो अनेक देवताओंकी शरणमें दौड़ते हैं, कोई भी ऐसेकी रक्षा नहीं करता, जैसे द्रौपदी और गजेन्द्र जबतक दूसरोंका भरोसा करते रहे तबतक भगवान् उनकी सहायता न की यदि शूर्पणखा मत्य ही प्रेम करके उनकी शरणमें गयी होती तो शरणागतवत्सल भगवान् उसे अवश्य ग्रहण करते। (ना० म०, मयूख)

नोट—३—यहाँ ‘राम’ शब्द ‘रम् क्रीडायाम्’ का भाव जनाना है। प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं शूर्पणखा प्रसङ्गमें इसके पूर्व ‘राम’ शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि इस समय शूर्पणखाके श्रावणनाथजीके निकट जानेपर ‘राम’ शब्द देकर कवि जनते हैं कि वह अब भी यही समझती है कि उनको आगम मिलेगा पर उसी चौपाईमें ‘प्रभु’ शब्दसे कवि बताते हैं कि आराम तो दूर रहा उसे टण्ड ही मिलेगा, इस प्रसङ्गमें पाँच बार ‘प्रभु’ शब्दके प्रयोगका भाव यह है कि श्रीरामजीका प्रभुत्व

केवल रूपविषयपर ही नहीं किन्तु पाँचों विषयोंपर है

नोट ४ 'सो बड़' "जो तू न तोरि" इति, लाला भगवान्दीनजी कहते हैं कि यह आचार्यरूपसे मानी खदान है कि वह अवतार तुझको अरेण जिसमें लाज न होगी।

नोट ५ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर वह श्रीरामजीके पास लौट आयी इससे जना गया कि उनकी बात इसको भायी इसको मनमें जैची कि सत्य है रुढ़की रानी बननेमें ये सब मेरी सेवा करेंगे और छोटेकी स्त्री बननेमें दासी बनना होगा यथा—'इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी बन्धते तद्वच्च- सत्यं परिहासाविचक्षणा॥' (वाल्मी० ३। १८। १३)

तब खिसिआनि राम पहि गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ १९॥

सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन खुझाई॥ २०॥

अर्थ -तब वह खिसियायी हुई श्रीरामचन्द्रजीके पास गयी और उसने भयंकर रूप प्रकट कर लिया॥ १९॥ सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने भाई लक्ष्मणसे इशारेसे समझाकर कहा॥ २०॥

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—'तब खिसिआनि' " इसके दोनों चरण १५ १५ मात्राओंके हैं। ग्रन्थके आरम्भमें यहाँतक एक भी चौपाई ऐसी नहीं है पर यहाँसे उत्तरकाण्डके अन्ततक कम-से कम १२७ अर्धालितियाँ ऐसी मिलती हैं। २० वर्षके बाद २८। १९ ८१ को सहसा मेरा समाधान हो गया कि इसमें काव्यदाष नहीं है, ऐसा करनेमें गूढ़ भाव है। सम्पूर्ण स्थानोंमें खाज करनेपर यह साधार सिद्ध हुआ कि विशिष्ट भावोंका निदर्शन करानेके लिये अन्तकी चार मात्राओंमेंसे एक-एक मात्रा न्यून रखकर गतिभंग कराया गया है। ठौर ठौरपर यह गतिभंग और लयभंग खटकता है

शूर्पणखा-आगमन होनेपर सीता हरणका अतीव दुःखद घटना कविके मन्त्रधुक सामने आ जानेसे रावणके वधकी कथा शीघ्रातिशीघ्र लिख देनेकी कल्पना और निश्चय भी खड़ा हो गया और यहाँमें कथाको अति संक्षिप्तरूप देनेका निश्चय हो गया, ऐसा करनेमें विविध भावोंका शब्द-चित्र जैसा आदिके दो काण्डोंमें खींचा गया वैसा खींचना असम्भव जानकर भाव प्रदर्शनकी एक नयी कला स्फूर्त हो गयी जो इन १५-१५ मात्राओंकी अर्धालियोंमें निहित है। अब इन दो अर्धालियोंका रहस्य प्रकट करके बताया जाता है।

'तब खिसिआनि राम पहि गई' इति। जब दुष्ट गक्षसोंका तिस्कार किया जाता है तब वे रक्षसों कर्म करते ही हैं। श्रीरामजीके पास श्रीसीताजी बैठी हैं जो 'चित्रलिखित कवि देखि डेरानी' हैं शूर्पणखा क्रोधाविष्ट होकर निकट जायगी तब भयसे उनकी दशा कैसी होगी, यह कल्पना कविके हृदयमें खड़ी हो गयी पर भीतिक भावोंको शब्दोंमें लिखकर कथाका विस्तार करना अनुचित है, इससे ये भीतिक भाव निदर्शन करनेके लिये एक मात्रा न्यून कर दी गयी सीताजीमें भीतिसे उत्पन्न कम्प स्वेद स्तम्भ इत्यादि भाव शब्दोंमें लिखकर नहीं बताये इसी प्रकार प्रत्येक स्थानमें कहीं भीति, कहीं भीति कहीं शोक कहीं आश्चर्य इत्यादि विविध भाव, केवल एक मात्रा कम करके प्रकट करनकी अपूर्व काव्यकला केवल मानसमें ही मिलती है। धन्य! धन्य!

नोट—१ 'रूप भयंकर प्रगटत भई' इति। कामनको हानि होनेपर क्रोध होता ही है। उसको कामना पूर्ण न हुई तब क्रोधमें भरकर वह भयंकर रूप धारणकर श्रीसीताजीको खाने दीड़ी यह कहते हुए कि न यह रहेगी न सवनका डर रहेगा यथा—'अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्। त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्न्य यथासुखम्॥' इत्युक्त्वा मृगशाखाक्षीमलातमदशेक्षणा। अभ्यगच्छत्सुकुद्धा महोत्का रोहिणीपिव॥' (वाल्मी० ३। १८। १६-१७, अर्थान् ज्वालाहार अट्टिकाष्टके समान नेत्रोंवाली शूर्पणखा ऐसा कहकर कि 'तुम्हारे देखते ही देखते इस मानुषीको मैं इसी समय खाय डालती हूँ। सवनके न रहनेपर मैं सुखपूर्वक तुम्हारे साथ चिचरण करूँगी' वह क्रोधपूर्णक बालमृगनयनो श्रीजनकीजापर झपटी जैसे महान् उल्का रोहिणीपर झपटती है।

टिप्पणी—१ 'सीतहि सभय देखि रघुराई' इति। 'अभय' देना रामजीका विरद है व्रत है जब कोई सभय होकर शरण हुआ उन्होंने अभय किया यथा—'अभयं सर्वभूतभ्यो ददाम्येनद्वयत मम'

(वाल्मी० ६। १८। ३३) 'सम पन सगगन भयहारी।' (५। ४३) 'जौं सभौत आवा सरनाई, रखिहउँ ताहि प्रान की नाई॥' (५। ४४) 'जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह' (१। १८६) 'सभय देव कहनानिधि जाने।', 'सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भौत।' (१। २७०) 'सुर सुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कोउ' (३। २०) इत्यादि तथा यहाँ 'सभय देखि' निभय करनेका उपाय तुरन्त रच दिया भयकी निवृत्तिके विचारसे 'रघुराई' पद दिया। दो तीन बार घुमानेका कारण है—उसका अपराध सिद्ध करना।

प० प० प्र०—'रघुराई' शब्दका भाव बतानेके लिये 'सीता, सभय और देखि', ये तीन शब्द पर्याप्त हैं। श्रीसीताजी रघुवंशकी प्रिय वधू हैं, श्रीरामजी रघुवंशके राजा हैं, सीताजी सर्भत हैं यह रघुराईने देखा है। फिर क्या ऐसी अवस्थामें रघुवंशके राजाको शान्त बैठकर वंशकी वनितकी भयार्त अवस्था देखते रहना शक्य है भय और भयका कारण मिटा देना उनका कर्तव्य ही है वही अब ये करेंगे यह भाव 'रघुराई' शब्दमें है

प० प० प्र०—'बुझाई' शब्दका भाव कि इस रीतिसे कहा कि लक्ष्मणजी निःसंदेह समझ जायें कि क्या करना है, नहीं तो फिर पूछनेमें कालक्षेप होगा इतनेमें वह कामरूपिणी निशाचरी कहीं गुप्त न हो जाय। वह भयंकरा और कामरूपिणी है यह उसने स्वयं ही कहा है, तथा—'अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। अरण्य विषादीदमेका सर्वभयंकरा॥' (वाल्मी० ३। १७। २०-२१) और साधारणतः सभी राक्षस कामरूपी होते ही हैं यथा—'कामरूप जानहिं सब माया।' भगवान्की इच्छा है कि इस समय निशाचरविनाशका बीज बो दें यदि वह भाग गयी तो निशाचरोंका विनाश करनेके लिये पर्याप्त सबल कारण ही न मिलेगा

टिप्पणी २ 'कहा अनुज मन सयन बुझाई' इति यहाँ 'सूक्ष्म अलङ्कार' है, यथा—'पर आशय लखिके करै चेष्टा साधिप्राय। उत्तर रूप अनूप जहाँ तहाँ सूक्ष्म कविराय॥ लखन लखेउ रघुनाथ दिशि निशिचरि व्याहन काम। तर्जनि पर धरि तर्जनी ऐँचि लई तब राम॥', 'बेद नाम कहि अँगुनि खंडि अकास। पठयो सूपनखाहि लखन के पास॥' (बरवै २८)

नोट—२ आनन्दरामायणमें अँगुलीसे इशारा कहना कहा है—'वैदेहीं सभयां दृष्ट्वा अँगुल्या बोधितोऽनुज।' बरवै रामायणके अनुसार यहाँ इशारा यों किया कि चर अँगुलियाँ दिखाकर वेदका अर्थ सूचित किया (क्योंकि वेद चार हैं) और वेद 'श्रुति' को कहते हैं। श्रुतिका एक अर्थ 'कान' है, फिर अँगुली आकाशकी ओर घुमाकर आकाशका खण्डन भी जसाया आकाश 'नाक' को कहते हैं।

दीनजी—यहाँ 'युक्ति अलङ्कार' है अपना मर्म लक्ष्मणजीको बताना और शूर्पणखासे छिपाया था। 'कहा अनुज मन सयन बुझाई' से जनाया कि लक्ष्मणजी इतने पास थे कि शब्द सुन सक और अँगुलीका इशारा देख सकें।

[जहाँ गुप्त रीतिसे कुछ समझाना होता है बातको दूसरेसे गुप्त रखना होता है, वहाँ प्रायः संकेतसे काम लिया जाता है। यथा—'रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे।' (१। २७६) 'सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। ग्राम समेत निकट बैठारे॥' (१। २५४) 'निज पति कहेउ तिन्हहिं सिव सयननि।' (२। ११७) 'कहेसु जानि जिय सयन बुझाई।' (४। १। ४) (व्यापकजी)]

प० ग० च० शुक्ल कविलांग अपनी चतुराई दिखानेके लिये श्लेष कूट, पहेलिका आदि लाया करते हैं पर परमभावुक गोस्वामीजीने ऐसा नहीं किया। केवल एक (इसी) स्थानपर ऐसी युक्तिपटुता है, पर वह आख्यानगत पात्रका चतुर्य दिखानेके लिये ही है। लक्ष्मणजीसे शूर्पणखाके नाक कान काटनेके लिये राम इस तरह इशारा करते हैं—'बेद नाम कहि अँगुनि खंडि अकास। पठयो सूपनखाहि लखन के पास॥' (वेद=श्रुति=कान। आकाश=स्वर्ग=नाक)

दो०—लछिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि।

ताके कर रावन कहँ मनो चुनवती दीन्हि॥ १७॥

शब्दार्थ—लाघव=हाथकी सफाई, फुर्ती, सहजमें, जल्दी। यथा—‘अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा।’

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको बिना नाक काटकर दे दिया मानो उसके हाथ रावणको चुनौती दी हो (अर्थात् ललकारा कि मर्द हो तो सामने आओ) १७।

टिप्पणी—‘ताके कर’ में वह भी ध्वनि है कि नाक कान काटकर उसके हाथमें धर दिये

प्रज्ञानानन्दस्वामीजी—१ ‘अति लाघव’ अर्थात् उसको विरोध करनेका अवसर ही न देकर तथा उसके शरीरको स्पर्श विये बिना अत्यन्त फुर्तीसे यह काम किया। विरोधका अवसर मिल जाता तो कदाचित् स्त्री हत्या करनेका प्रसङ्ग आ जाता अथवा इस विरोधमें उस दुष्टाके शरीरका स्पर्श करना पड़ता

नाट—१ ‘नाक कान बिनु कीन्हि’ इति नाक कान काटनेका भाव कि—(क) व्यभिचारिणीके लिये यही दण्ड है। उनको रूप और धौवनका गर्व होता है नाक कान काटनेसे कुरूपा हो जायगी आज भी न्यायालयोंमें ऐसे मामले देखनेमें आते हैं कि पति या जारने स्त्रीको दूसरे मनुष्यसे संग करने पर उसकी नाक काट डाली है (ख) (वदन पाठकनी लिखते हैं कि) नाक काटनेसे व्यभिचारिणीको बिरूप का दण्ड दिया और कान इसलिये काटा कि तूने इनसे सुना नहीं कि श्रीराम धर्मत्मा एकपत्नीव्रत हैं (ग) पति दासीजी लिखती हैं कि ‘सूपनखा गइ राममहँ तजि वैधव्य विचार।’ ‘दासी’ याने नामिका काटे राजकुमार॥’ पुनः (घ) कानर्म बहुत से भूषण पहने जाते हैं नाक कानसे ही स्त्रीका शृङ्गार और शोभा होती है। इनके काटनेपर वह कुरूपा हो जाती है इस प्रकार उसको अधममें प्रवृत्ति आय ही मिट जाती है (ङ) कान=श्रुति, नाक=स्वर्ग। नाक-कान काटनेका भाव कि श्रुति और मुर विरोधी रावणको चुनौती दी (प्र०) (च) प्रश्न—नाक कान उसने काटने कैसे दिया हाथ पैर न हिलाये? इसका उत्तर गोस्वामीजीने स्वयं दे दिया है कि ‘अति लाघव’ अर्थात् ऐसी फुर्ती की कि यह कुछ न कर सकी। अथवा वह सीताजीकी ओर झुकी है उसने उनको पास आते तलवार चलाते न देखा। अथवा, समझी कि अब मुझमें डरकर मुझे मनाने घरे कपाल आदि स्पर्श काके मुझे प्रसन्न करने आये हैं।

नाट—२(क) चुनवती=प्रवृत्ति बदलानेवाली बात, उनेजना, ललकार, प्रचार, यथा—‘चतुरगिनी सेन सँग लीन्हे। बिचरन मयहि चुनौती दीन्हें।’ ‘सूपनखा की गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहिं लाज बिसेयी॥’ यह चुनौती है।

शूर्पणखाका नाक-कान काटना क्या अपमान है?

मौड़जी—आजकल कुछ सुधारक लोग अपनेको स्त्रीजातिपर अन्यत्त उदार दिखाते हुए यह भी कहते हैं कि ‘शूर्पणखाके कान-नाक काटकर लक्ष्मणजीने बड़ा ही कठोर दण्ड दिया जैसे ही नाइकाको मरा था तब गुरुजीकी आज्ञा थी, परन्तु यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने शूर्पणखाको क्षमा कर दिया होता तो उसको अधिक शोभा देना स्त्रीजातिका अपमान उचित न था।’ यह इस बातको भूल जाते हैं कि वह (दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, राक्षसी थी और भयङ्कर रूप बनाकर सीताको उसने डरया और अपने विवाहके भागमें कण्टकरूप सीताजीको खा जानेका धमकी दी उसे विवाहके प्रस्तावका छिटाईपर यह दण्ड नहीं दिया गया। उसे दण्ड इसलिये दिया गया कि उसने मार डालनेकी, मृत्युकी धमकी दी श्रीरामचन्द्रजीको यह निश्चय था कि मृत्युदण्डसे कमसे वह भाग जायगी। इसीलिये उसे ऋषिर्मांसपर वैधव्य व्यतीत करनेवाली राक्षसीको भी मृत्युदण्ड न देकर ऐसा दण्ड दिया कि उसके अपमानपर सभी सम्बन्धी राक्षस उबल पड़। मृत्युदण्डसे खरदूषण त्रिशिरा और रावणको उतनी उत्तेजना भी दिलानेवाला कौन मिलता जितनी उनेजना शूर्पणखाने दिलायी नाक-कान काटकर छोड़ देना शूर्पणखाके साथ उतनी ही मिश्रायत थी जितनी जयन्तके साथ की गयी थी क्षमा याचना शूर्पणखाने कब की जो उसे दी जाती? जो मुकाबलेमें आकर युद्ध करना चाहे, उसका मामला न करके उसकी याचनाके विपरीत ही उसे क्षमा करना तो कायरता है।

राम रावणयुद्धका हेतु पैदा करने, लीलाका अद्भुत सम्पन्न करानेके लिये यह बर्जापण था, शूर्पणखाके हाथसे रावणको मानो चुनौती दी गयी थी। अगर इसे रावणके पक्षवत् अर्नुचित अपमान मानें तो भी

ठीक है। यह तो भगवान्‌की ओरसे अनुप्याचित दीर्घत्वका बड़ा ही उत्तम अभिनय समझ जाना चाहिये। इस स्थलपर तो अनुपम माधुर्य प्रदर्शित होता है।

बबू शिवनन्दनसहाय—कविने शूर्पणखाको निर्लज्जताकी मूर्ति खड़ी की है और लक्ष्मणके हाथसे उसकी नाक और कान कटवाकर उसे यथोचित दण्ड भी दिलाया है। भक्त लक्ष्मणसिंहने लिखा है कि 'पिताका प्रतिज्ञा पालनके लिये राज-परित्याग कर देनेकी प्रशंसा नहीं करने तो असम्भव है परन्तु रावणके साथ युद्ध करके, जिसका अपराध केवल वही मालूम होता है कि उसने अपनी बहनके प्रति अयोग्य अपमानका बदला लिया। इतने रुधिर प्रवाहको समर्थन करना दुष्कर है।' हमारे जानते यह अयोग्य अपमान तब होता जब राह चलते या बैठे-बैठे रामचन्द्र या लक्ष्मण उसको बहनक साथ छेड़छाड़ करते, हँसी मजाक उड़ाते या उसकी नाक कान काटते। कोई भी सभ्य या शिष्टजन इस बातको सहन न करेगा कि जहाँ वह प्रियपत्नी, भ्राता, बन्धु या किसी औरहोके संग बैठा हो, वहाँ एक कुलकलङ्किनी कामुकी कुनारी पहुँचकर उससे प्रेमगोष्ठ जोड़ने—प्रीतिरीति करनेकी प्रार्थना करे, हठ करे और बलका प्रयोग करनेपर उद्यत हो जाय। लक्ष्मणने तो नाक कान काटना उचित समझा, परन्तु हमारे भाई लक्ष्मणसिंह ऐसी अवस्थामें क्या करते? उसका आदर करते या अपमान?—यह जाननेका हमारे पाठकोंको निश्चय बड़ी उत्कण्ठा होगी।

पं० रा० च० दूबे—शूर्पणखाके नाक-कान कटवाना भी स्त्रीजातिका अपमान बनाया जाता है, हा सकता है, पर हममें गुसाईंजीका दोष क्या? उसके नाक-कान गुसाईंजीके जन्मसे हजारों लाखों वर्ष पूर्व कट चुके थे। यह मजा अच्छी थी या बुरी, इसके जाँचनेका अधिकार हमको नहीं। इन बातोंमें सदा परिवर्तन होता रहता है जो आज अच्छा समझा जाता है, वही कालान्तरमें बुरा हो जाता है। आज भी अनेक दुष्टकर्मोंकी जो सजा बहुत कठोर समझी जाती है, आगे चलकर उसका असभ्यता सूचकतक समझा जाना सम्भव है। आज हम उसे ऐसा नहीं समझते, तो क्या आगमों पीढ़ियोंको इस समयके लोगोंको ऐसा दंड देनेपर खन खोटा कहना अच्छा होगा। एक बात और विचारणीय है, वह यह कि क्या जिसको हम सभ्यदंड कहते हैं, उसने हमारी इष्ट निद्रि होनी है? जेलखाने सुधारधर हैं या दुराचार और अनाचारको पाउछाताएँ? कितने अभियुक्त जेलखानेकी हवा खाकर सुधरकर निकलते हैं और भविष्यमें निन्दित कर्मोंसे बचते हैं? यदि बहुत कम तो फिर क्यों उस पुराने दण्डकी, जिससे एकहीके प्रति पाशविक क्रूरता होती थी पर बहुतांको उससे शिक्षा मिलती थी और फिर वैसा करनेका साहस न होता था निन्दा की जाय? आजके समान तब अनेक प्रकारके अनाचारोंकी वृद्धि नहीं होने दी जाती थी, जेलखानोंके ग्रामके ग्राम नहीं बसते थे। मग्राद् अशोकके जन्मोत्सवपर केवल एक या दो बन्दी मुक्त होते थे। कारण कि होते ही बहुत कम थे। अस्तु।

हमारा आशय सिर्फ यही है कि रिवाज जिस समय प्रचलित होता है, उस समय वह साधारण प्रतीत होता है। उसके दोष जनताको दिखायी नहीं देते। वह बुरा नहीं दिखायी देता आज भी यही है।

सभ्यता अभिमानी अमेरिकानबसियोंके लिख ला' Lynch Law में कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह न्याययुक्त और गुणमय ही दिखायी देता है। दूमेरकी आँखोंमें वह कौटिके समान खटकता है, अवायमूलक और पाशविक प्रतीत होता है।

जैसे पुरुषोंकी कामका चेरा बताया है और यहाँतक कह डाला है 'नहि मानहि कोउ अनुजा ननुजा' तो फिर यदि—'शूर्पणखा रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥' की कामाभ्युक्तता निकर करके हुए यह कह डालें कि—'भ्राता पिता पुत्र उरगागी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥' तो गुसाईंजीने पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंके प्रति कौन सा धार अन्याय किया? वे तो दोनोंके एक ही लाठीसे हाँक रहे हैं।

भा० च० कुछ लोगोंका कहना है कि 'रामचन्द्रजीको चाहिये था कि शूर्पणखाकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंते व मजा थे कई विवाह कर लेना उनके लिये अयोग्य न था। खरू इसको पत्नी बना लेनेमें उनका सम्बन्ध त्रैलोक्यविजयी रावणसे हो जायेगे आगे बहुत लाभ सम्भव था।' हमारी समझमें यह शङ्का

उन्हीं लोगोंकी है जो एक पक्षमें सन्तोष नहीं कर सकते, वा जिन्हें पार्श्वान्त्य सन्ध्यताने मोहित कर लिया है। उनकी यह कल्पना रामायणके सम्बन्धमें निरर्थक है। एकपत्नीव्रत तो रामायणकी मुख्य शिक्षाओंमेंसे है। राजा दशरथकी यदि कई रानियाँ न होती तो श्रीरामचन्द्रजीका वनवास क्यों होता? और यदि पुरुषोत्तम श्रीरामजी बहुपत्नीवान् होते तो निश्चय ही आज शङ्का करनेवाले यह प्रमाणित करते कि उन्होंने (रामजी) ने अपने घरके ही अनुभवसे कुछ लाभ नहीं उठाया। आजकलकी दृष्टिसे भी यह प्रश्न मूर्खताका है क्योंकि आज भी पच्छाहीं तेशनीवाले दोनों पक्षोंका खामन्दोसे ही विवाह होगा न्याय-सङ्गत मानते हैं प्रस्तुत प्रसङ्गमें न श्रीरामचन्द्रजी गजी हैं न श्रीलक्ष्मणजी इसलिये विवाहका सम्बन्ध ही कैसे हो सकता है? यदि कहा जाय कि भगवद्भिभूतियोंपर मोहित होना भक्तिका एक प्रकार है और भगवान्को भक्तका भी उद्धार करना चाहिये, नहीं तो भावद्गुणामें एक त्रुटि सी पायी जाती है। तो इसका उत्तर यह है कि वर्तमान समयमें भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम हैं, उनपर मोहित होनेसे सद्गति अवश्य होती है और यदि नीच वायनासे भी कोई भगवान्के निकट पहुँचे तो भी उसका भला हुए बिना नहीं रह सकता। जनकपुरमें दोनों बन्धुओंके रूपपर नगरकी सभी स्त्रियाँ मोहित हो गयी थीं और उनमेंसे अनेकोंने भगवान्को पतिभावसे भी देखा था, परन्तु भगवान्ने इस भावसे किसीको न देखा। श्रीरामावतारमें एकपत्नीव्रतकी मर्यादा है परन्तु इन मोहित हो जानेवालोंके भावको रक्षा भगवान्ने अपने कृष्णावतारमें की जिसमें रामावतारमें उनपर मोहित होनेवाली स्त्रियाँ जो पत्नीत्व नहीं चाहती थीं परन्तु केवल सखीत्वकी अभिलाषिणी थीं वे गोपियाँ हुई और जो पत्नीत्वकी अभिलाषिणी थीं वे सब रानियाँ हुई। कहा जाता है कि गर्गसंहितामें शूर्पणखाके विषयमें विस्तृत कथा है। श्रीरामचन्द्रजीने उससे कह दिया था कि इस अवतारमें हम तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकते, अगले अवतारमें तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। वही शूर्पणखा कुब्जा हुई करुणसिन्धुजीने भी ऐसा ही लिखा है कि वह द्वापारमें कुम्बरी हुई। इस प्रकार भगवान्ने उसको अभिलाषा भी पूर्ण कर दी। शङ्का करनेवाले महानुभावको यह जानकर आशा है कि सन्तोष हो।

नोट—३ ऐसी शङ्का करनेवाले भूल जाते हैं कि यह मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है इसमें एकपत्नीव्रतकी मर्यादा स्थापित की गयी है। श्रीरामजी ही नहीं वरन् उनके सब भाई, परिजन और सारे प्रजा एकपत्नीव्रत थे—‘एक नारि स्रत रत सब झारी।’

देखिये सीतावियोगके लगभग १००० वर्ष बादतक वे बिना स्त्रीके रहे पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया यह व्रत पराकष्टाको पहुँच जाता है। जब हम सोचते हैं कि यज्ञोंके समय जब ऋषियोंने उनसे दूसरा विवाह कर लेनेकी राय दी तब भी उन्होंने उसे स्वीकार न किया और यज्ञके लिये स्वयंकी मौता बनायी गयी।

शूर्पणखा विधवा है। परम्प्रीकी माताके समान देखना शम्भुग्राह है—‘मानवत्पदारेषु’, ‘जननी मम देखहि यन्मरी।’ उन्होंने स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली तब इसको कैसे स्त्री बनाते अच्छा दूसरी दृष्टिसे भी देखिये—शूर्पणखा दोनों राजकुमारोंपर मोहित हुई है, वह पहले श्रीरामजीके पास गयी तब उन्होंने उसे लक्ष्मणजीके पास भेज दिया वहाँ उसकी परीक्षा भी हो गयी यदि वह मृत्यु ही विवाह करने आयी थी तो लक्ष्मणजीके पास न जानी यही कहती कि मैंने तो आपको लिये आत्मसमर्पण कर दिया है, अब और कहाँ जा सकती हूँ? पर वह कामकी चेरी उनको छोड़ लक्ष्मणजीके पास जाना है फिर वहाँसे यहाँ आती है श्रीरामजीसे विवाह करने आयी अतः लक्ष्मणजीके लिये वह मानारूप है। उसे वे कैसे ग्रहण करते और लक्ष्मणजीको पति बनाने गयीं, अतः वह अनुजत्रधू सरीखी हुई उसे रामजी कैसे ग्रहण करते वह तो कन्या समान हुई। दोनोंको पति बनाना चाह, अतः स्पष्ट है कि वह निर्लज्जा है, कुलटा है।

इन्तरेपर भी प्रभु उसे क्षमा ही करने रहे, क्योंकि वे तो ‘निज अपराध रिमाहि न काऊ। पर जब वह श्रीसीताजीको खाने दौड़ी और वे भयभीत हो गयीं तब इस आत्मनयिनीके अपराधको वे न

सह सके—‘जो अपराध भगत कर करई। रामरोष पावक सो जरई॥’ फिर भी उसको प्राणदण्ड न दिया गया। स्त्री जानकर केवल इतना ही दण्ड दिया गया जो आजकल भी नेपाल आदि राजवाड़ोंमें दिया जाता है। वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है कि ऐसी स्त्रियोंके लिये उस समय यही दण्ड था। उदाहरणमें वाल्मी० आ० स० ६९। ११—१८ प्रमाण है। अयोमुखी नामकी एक राक्षसी अकर लक्ष्मणजीके लिपट गयी और बोली कि आओ हम, तुम इस वनमें आयुर्वन्त रमण करें। इसपर लक्ष्मणजीने उसके नाक कान काट डाले। जो राजाका कर्तव्य है वही दण्ड शूर्पणखाको भी मिला।

एक महानुभाव शूर्पणखाके नाक कान काटनेके सम्बन्धमें यह कहते थे कि वह पुलस्त्यकुलोद्भव होनेसे ब्राह्मणी हुई और प्रभु क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ विवाह नहीं कर सकता। अतः उन्होंने इसकी प्रार्थना स्वीकार न की। ऐसा विवाह प्रातिलोभ्य विवाह कहलाता है और उसके लिये यही दण्ड देना राजाका कर्तव्य है यथा—‘सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोभ्ये तु मध्यमः। प्रतिलोभ्ये वधः पुंसो ऋयः कर्णादिकर्षनम्॥’ (याज्ञवल्क्यः)

दूसरी कल्पना कि त्रैलोक्यपतिको रावणसे लाभ पहुँचता उपहासास्पद है।—(सम्पादक)

नोट—प्राण न लेनेमें एक रहस्य अन्तर्गत कार्यका भी है। रावणका उसके परिवारसहित उद्धार करना है। इसके द्वारा वह कार्य करना है। जैसे मारीचका वध न करके उसे प्रभुने लकामें पहुँचा दिया था, क्योंकि उससे सीताहरण आदि लीलामें काम लेना था।

पुं० हरिजनलालजी—कुछ अनभिज्ञ लोग शूर्पणखाके कर्ण नासिकाके काटे जानेको श्रीरघुनाथजीके परमोज्ज्वल चरित्रमें धब्बा मानते हैं। यहाँतक भी कह डालनेमें उनको संकोच नहीं होता कि—प्रथम अपराधका आरम्भ श्रीरामजीहीकी ओरसे हुआ। उन्होंने अनायास रावणकी भगिनीके नाक-कान काट लिये, ऐसे अहित और अनर्थपर यदि रावणने उनको स्त्रीका हरण किया तो क्या अपराध किया? अतएव रावण अपराधी नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान-समयानुसार उत्तर यह है कि उनका यह अनुमान सर्वथा अयोग्य है। श्रीरामजीने शूर्पणखा तथा रावण दोनोंका परम हित किया है, अहित नहीं किया। शूर्पणखा विधवा थी, उसके पतिको स्वयं रावणने मार डाला था, यह कथा वाल्मीकि आदि गमायणोंमें सविस्तर दी हुई है। वह शूर्पणखा महात्मा रावण ऐसे प्रतापी वीर पुरुषकी बहन होकर भी अपने वैधव्य धर्मके विरुद्ध काम करने तथा रावणके अनुपम पौरुष और प्रतापजनित सुयशको कलङ्कित करके उपहास करनेको उद्यत हुई थी। अर्थात् कार्मविवश हो पर-पुरुषसे प्रसङ्ग किया चाहती थी। इस अनर्थसे रोकनेके निमित्त उसके नाक कान काटे गये। इसका कारण यह है कि स्त्रियोंका धन स्वरूप है और स्वरूपमें प्रधान अङ्ग नासिका है जिसके बिना रत्न कुरूप हो जाती है फिर उसे कोई ग्रहण नहीं करता, इस तरह वह पर-पुरुष प्रसङ्गसे बच जाती है, इस विचारसे नाक कान काटे गये, जिसमें उसका वैधव्य धर्म सुरक्षित और रावणका सुयश सुरक्षित तथा प्रशस्तीव बना रहे उपहासके योग्य न हो। परन्तु रावणने इस परामोपकारको न समझकर रघुनाथजीके साथ धृष्टता की, अतएव सुज्ञान ममाज रावणहीको दोषका भागी कहते आ रहे हैं और कहेंगे मारीचने रावणसे यही कहा था कि शूर्पणखा उनके पास गयी ही क्यों थी? अर्थात् उसका उनके पास जाना राक्षसकुलकी मर्यादाका तोड़ना था।

खर-दूषण-वध-प्रकरण

नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु खव सैल गेरु कै धारा॥१॥

खरदूषण पहि गइ बिलपाला। धिग धिग तव पौरुष बल भाता॥२॥

तेहि पूछा सब कहेसि खुझाई। जातुधान मुनि सेन बनाई॥३॥

अर्थ—बिना नाक कानके वह बहुत ही कराल दिखने लगी उसके शरीरमें रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो (काले) पर्वतसे गेरुकी धारा बह रही हो १ बिलाप करती हुई वह खर दूषणके पास

गयी। (और बोलो—) अरे भाई! तेरे पुरुषार्थ और बलको धिक्कार है, धिक्कार है ॥ २ ॥ उन्होंने उससे पूछा (कि क्या बात है कह तब) उसने सब समझाकर कहा। निशाचरने सुनकर सेना सजी ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'भइ बिकरारा' इति। भाव कि कराल तो पूर्व ही थे, अब तब कान काटनेसे विशेष कराल हो गयी क्योंकि रक्तकी तीन धाराएँ चल रही हैं। बिकरार=बिकराल १ और लका सावर्ण्य होनेसे 'ल' का 'र' कर लिया गया। यथा—'अस्थि सैल सरिता नस जारा।' (५ १५)

प० प० प्र०-१ (क) बिकराला शब्द न देकर यहाँ बिकरारा लिखनेसे ओज बढ़ गया। 'ल' मृदु है और (क) के अनन्तर आनेवाला 'र' कठोर है (ख) 'जनु खव सैल'—यहाँ सैलके साथ कजाल शब्द न होनेसे पाया जाता है कि वह रावणादि निशाचरोंके समान काली न थी 'सैल' शब्दसे उसकी विशालता और भयावन्ता आदि बताया गया

गौड़जी—'विलपाता' शब्दपर भी लोग शङ्का करते हैं कि 'विलपाती' क्यों नहीं? यदि अन्त्यानुप्रासकी अन्तिम बड़ी हुई मात्रा छोड़ दें तो अन्वय इस प्रकार होता है—'खरदूषण पहि (एहि प्रकार) विलपत वा विलपात गई (कि हे) भाना धिग धिग तब बल पराक्रम।' इस गद्यरूपके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाना है कि विलपात, विलपत, विलपात, विलपत रोवत, गच्छत, गावत, कहत बोलत आदि अपूर्ण या असमस्त क्रियाओंमें लिङ्गभेदके चिह्नकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिये यहाँ कोई अशुद्धि नहीं है और विलपाताकी जगह विलपाती नहीं चाहिये

नोट १ (क) 'विलपाता' का भाव कि अनाथकी नाई विलाप कर रही थी। यथा—'अनाथवद्विलपसि कि नु नाथे मयि स्थिते।' (वाल्मी० ३। २१ ५ (ये खरके वाक्य हैं कि मैं तेरा रक्षक हूँ, तब तू अनाथकी तरह क्यों विलाप कर रही है?) (ख) 'धिग धिग' अर्थात् तुम्हारे बल पराक्रमके रहते हुए कोई मेरी अनाथकी सी दशा कर डाले यह लज्जाकी बात है। यथा—'तेहि जियन वसकंधार मोरि कि असि गति होइ ॥' (३। २१) तुमने अपनेको व्यर्थ ही पराक्रमी समझ रखा है, तुम्हें अपनी शूरताका केवल अहंकार है तुम शूर नहीं हो कुलकलंक हो यथा—'शूरमानी न शूरस्व मिथ्यारोपिनविक्रमः।' (१७) 'सर्ग २१' ये सब भाव 'धिग-धिग' के हैं।

पुरुषार्थ और बल दो बातें हैं अतः इसमें पुनरुक्ति नहीं है पुरुषार्थ पुरुषत्व और पराक्रमवाचक है और बलमें मनाका बल एवं शारीरिक बलका भाव है। वा यदि एक ही अर्थ भी मान लें तो भी क्रोधके आवेशमें पुनरुक्ति नहीं मानी जायगी। (प्र०)

टिप्पणी—२ 'तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई।' इति। बुझाई' अर्थात् बताया कि दा भाई हैं, सुंदर स्त्री सगर्भ हैं बड़े वीर जान पड़ने हैं, शस्त्र धारण किये हैं इत्यादि। यहाँ कविने विस्तारसे नहीं लिखा, क्योंकि आगे रावणसे यह फिर कहेगी वहाँ लिखेगे

नोट—२ (क) 'तेहि पूछा सब' इति। वाल्मीकीय तथा अध्यात्ममें लिखा है कि वह उनके सामने जाकर मृध्वीपर गिर पड़ी और भयानक चीत्कार करती हुई रोने लगी तब खरको उसकी दशा देखकर बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि सब बात कह, घबड़ाहटको दूर करके होशमें आकर बता कि तुझे किसने विरूप किया। तू तो बल और पराक्रमसे सम्पन्न है, इच्छानुसार रूप धारणकर जहाँ चाहें जा सकती है और स्वयं धर्मराजके समान है किसके पास गयी थी जिसने तेरी यह दुर्गति की? कौन ऐसा पराक्रमी है? इस लोकमें तो कोई ऐसा है नहीं और स्वर्गमें इन्द्रका भी साहस ऐसा नहीं पड़ सकता कि वह मेरा अप्रिय कर सकें, तब बना तो सही कि विषैले काले सर्पके साथ कौन खेल रहा है? इत्यादि जो (वाल्मी० ३ १९ २-१२) में कहा है वह सब 'तेहि पूछा' में आ गया। (ख) 'सब कहेसि बुझाई' में उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त यह भी आ गया कि उनके साथ जो स्त्री है उसीके कारण दोनोंने मिलकर मेरी यह दशा की है जैसी अनाथा असतीकी होती है। यथा—'ताभ्यामुभाभ्यां संभूय प्रमदाधिकृत्यताम् इयामवस्थां नीताहं यथाऽनाथाऽसती तथा।' (वाल्मी० ३ १९ १८) (ग) 'संन बनाई' से सूचित हुआ कि

परम पराक्रमी है जिसने ऐसा साहस किया है, ऐसा अनुमान करके सेना सुसज्जित करके चले। इन शब्दोंसे वाल्मीकि सर्ग २२ श्लोक ८से १९ तकके भाव आ गये कि खरने दूषणसे कहा कि हमारे समर-विजयी चौदह हजार राक्षसोंको सब युद्ध सागप्रियोंसे सुसज्जित करके ले आओ। इत्यादि।

धाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ ४ ॥

नाना बाहन नानाकारा । नानायुधधर घोर अपारा ॥ ५ ॥

सूपनखा आगे करि लीनी । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥ ६ ॥

असगुन अमित होहि भयकारी । गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ ७ ॥

गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाहीं । देखि कटकु भट अति हरषाहीं ॥ ८ ॥

कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई । धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई ॥ ९ ॥

अर्थ—राक्षसोंके समूह झुण्ड-के-झुण्ड दौड़े मानो पक्षयुत काजलके पर्वतोंके झुण्ड हों ॥ ४ ॥ अनेक आकारके अनेक बाहन (सवारियाँ जैसे रथ, घोड़े, हाथी, ऊँट आदि), अनेक प्रकारके अगणित भयङ्कर अस्त्र शस्त्र धारण किये हैं ॥ ५ ॥ अमङ्गलरूपिणी नाक-कान कटी हुई अर्थात् नकटी बूत्ती शूर्पणखाको उन्होंने आगे कर लिया ६ । अगणित भय देनेवाले अपशकुन हो रहे हैं, पर वे सब-के-सब मृत्युके वश हैं, इससे उनको कुछ नहीं गिनते ॥ ७ ॥ गरजते हैं, दपटते हैं आकाशमें उड़ते (उछलते) हैं, सेनाको देखकर याददा बहुत ही प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ कोई कहता है कि दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्रीको छुड़ा लो ॥ ९ ॥

नोट—१ (क) 'निकर बरूथा' अर्थात् प्रत्येक सेनापति अपना अपना दल लिये था। ऐसी अनेक टोलियाँ थीं (ख), 'कज्जल गिरि' कहा क्योंकि काले हैं और शरीर पर्वताकार विशाल हैं। दूसरे, इससे जनाया कि इनमें कुछ सार नहीं है ये ऐसे नष्ट हो जायेंगे जैसे पवनके झकोरेसे काजलका पहाड़ (जो साररहित है) छिन्न भिन्न हो जाय' (करु०) पुन, इससे महत्तमोगुणी जनाया। (ग) नानायुध धर घोर अपारा' इति। यथा—'मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वधैः खड्गैश्चक्रैरथस्थैश्च भाजमानैः मतोर्ध्वैः १८। शक्तिभिः पस्त्रैर्घोरैरनिमात्रैश्च कार्मुकैः। गदामिमुसलैर्वज्रैर्गृहीनैर्भीमदर्शनैः ॥ राक्षसानां सुधोराणां सहस्राणि सतुर्दश। निर्यानानि जनस्थानात्प्रगच्छन्तमुवर्तिनाम् ॥' (वाल्मीकि सर्ग २२। १८—२०) अर्थात् मुद्गर, पट्टिश तीक्ष्ण शूल परश्वध, खड्ग, चक्र और चम्कीले तोमर रथपर रखे हुए थे शक्ति, भयानक परिष, अनेक धनुष, गदा, तलवार, मुसल और वज्रको जो देखनेमें भयानक थे लिये हुए थे। ऐसे चौदह हजार राक्षस जो परम आज्ञाकारी थे जनस्थानसे निकले

टिप्पणी १—'सूपनखा आगे करि लीनी' इति। (क) यह अपशकुन उन्होंने अपनी ही ओरसे कर लिया और सब प्रारब्धवश हुए। ममस्त अपशकुनोंके पहले इसीको नाम लेकर गिनाकर सूचित किया कि समस्त अपर अपशकुनोंसे इसका आगे होना अधिक अपशकुन है। (ख) आगे करनेका कारण यह है कि शत्रुका पता चलकर बतावे

टिप्पणी २ 'असगुन अमित होहि भयकारी। गनहि न' ...।' इति। कालके वश होनेसे बुद्धि-विचार नहीं रह जाने, यथा—'काल दंड गहि काहु न मारा। हरि धर्म बल बुद्धि विचारा ॥' (६। ३६) इसीसे 'गनहि न'। राक्षसोंको भी इसी प्रकार अपशकुन हुए थे उससे मिलान कीजिये मर्त्यका सवारीपरसे गिरना, घोड़े-हाथियोंका चिघाड़ कर पीछे भागना अस्त्र शस्त्रका हाथसे गिरना इत्यादि अपशकुन हैं। यथा—'असगुन अमित होहि तेहि काला। गनै न भुजबल गर्व बिसाला ॥' (६। ७७। ९) 'अति गद्य गनै न सगुन असगुन स्वहिं आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजि गज चिह्नरत भाजहि साथ ते ॥ गोमाय गोध कराल खर रव स्वान बोलहि अनि घने। जनु कालदुत उन्मुक्त बोलहि अवन परम भयावने ॥'

नोट—२ (क) 'अपशकुन अभित होहि' कहकर (वाल्मी० ३। २३ श्लोक १-१८) में कहे हुए सब अपशकुन जना दिये जो संक्षेपसे ये हैं—धूसर रंगके मेघोंने लाल जलकी वृष्टि की रथमें जुते हुए घोड़े समतल भूमिमें सहसा गिर पड़े। सूर्यके चारों ओर अंगारेके समान गोलाकार परिधि हो गयी। रथकी ध्वजापर गोध बैठ गया। भयानक मांसभक्षी पशु पक्षी अमङ्गलसूचक शब्द करने लगे। मेघोंद्वारा भयानक रोमहर्षण अधिकार छा गया। खूनसे रंगे हुए वस्त्रके समान लाल सन्ध्या हो गयी। कंक, शृगाल गोध, शृगाली ज्वाला निकलनेवाले मुखसे सेनाके साधने बोलने लगी। बिना पर्वक ही सूर्यग्रहण होने लगा। बिना रातके ही तारे दिखायी देने लगे। तालाबमें मछलियाँ और पक्षी छिप गये और कमल सूख गये। वृक्षोंके फलफूल नष्ट हो गये। सरिकारें 'चों चों कू चीं' शब्द करने लगीं। उल्कापात होने लगा। खरके आस-पासकी भूमि पर्वत और वन काँपने लगे। उसकी बायीं भुजा फड़कने लगी, उसकी आँख आँसुओंमें भर जाने लगी। (ख) 'गर्जहि न' इति। यह (वाल्मी० ३। २३। १९—२६) से स्पष्ट है। खरने उत्पातोंको देखकर हैसते हुए सबसे कहा है कि मैं इनको कुछ नहीं सोचता, जैसे बलवान् दुर्बलकी चिन्ता नहीं करता। मैं क्रोध करके मृत्युको भी मार दूँगा, देवराज इन्द्रको भी मार सकता हूँ, तब उन दो मनुष्योंकी बात ही क्या? यह मुनकर सेना प्रसन्न हुई। इसका कारण बताते हैं कि 'मृत्यु विवस्स सब झारी,' यथा—'प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिताः' (सर्ग २३ श्लोक २६) अर्थात् वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि उनपर मृत्युकी छाया पड़ चुकी थी।

टिप्पणी—३ 'गर्जहि तर्जहि' इति अपशकुन होनेसे उत्साह भङ्ग हो जाता है पर इनका उत्साह भङ्ग न हुआ। वरन् इनका उत्साह बढ़ता ही जाता है। 'गर्जहि तर्जहि' से ज्ञायता कि उत्साहसे पूर्ण है। इसका कारण कवि स्वयं बताते हैं कि अपशकुनकी पर्वी नहीं करते क्योंकि 'मृत्यु विवस्स सब झारी,' 'अनि हरयर्ही' का भाव कि सारी सेनाको हर्ष है, पर जो भट हैं उन्हें 'अनि हर्ष' है।

टिप्पणी—४ 'कोड कह जिअत धग्हु दाउ भाई' इति। भाव कि उनको पूर्ण विश्वास है और वे निश्चय किये हुए हैं कि हम दोनोंका वध करगे, इसीसे ऐसा कह रहे हैं कि 'जिअत धग्हु', धरि शग्हु' और 'तिय लेहु छड़ाई।' उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया है, वधके योग्य हैं पर शस्त्रास्त्रमे तुरत मर जायेंगे, कष्ट न होगा, अतएव पकड़ लो, कलेश भोगवा भोगवाकर प्राण लेना चाहिये, स्त्री छीन लेनेसे मानसी खेद होगा जिससे आप ही मर जायेंगे, यथा—'तय प्रभु मारि खिरह बस हीना। अनुज मामु दुख दुखी मलीना॥'

प० प० प्र०—जीवित पकड़नेमें भाव यह है कि शूर्पणखा अपने विरूप करनेवालोंके गलेका रक्तपान कर सकेगी, इससे उसका समाधान हो जायगा वह संतुष्ट हो जायगी। 'धरि शग्हु' अर्थात् पकड़ लेनेपर भी उनका वध करना ही चाहिये, नहीं तो पीछे वे न जाने क्या उपद्रव करें।

धूरि पूरि नभमंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥१०॥

लै जानकिहि जाहु गिरिकंदर। आसा निमिचर कटकु भयंकर॥११॥

रहेहु सजग सुनि प्रभु कै बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी॥१२॥

देखि राम रिपु दल चलि आवा। बिहसि कठिन कोदड चढ़ावा॥१३॥

अर्थ—आकाशमण्डल धूलसे भर गया (तब) श्रीरामजीने भाईका बुलाकर कहा। १०॥ जानकीजीका लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ, क्योंकि पिशाचोंकी भयङ्कर सेना आ गयी है। ११॥ सचेत रहना। प्रभुके वचन सुनकर लक्ष्मणजी श्रीजानकीजीसहित हाथीयों धनुष-बाण लिये हुए चले॥ १२॥ यह देखकर कि शत्रुका दल चलकर आ गया श्रीरामचन्द्रजीने हैसकर कठिन धनुष चढ़ाया। १३॥

नोट—१ (क) 'धूरि पूरि नभमंडल रहा।' इति वाल्मीक्य और अश्वत्थामें उत्पातोंको देख और राक्षसोंके गर्जन तथा भारी आदिकी ध्वनि सुनकर लक्ष्मणजीसे कन्दरामें जानेकी बात कही है। मानसमें

आकाशको (राक्षसोंकी भारी सेनासे उड़ी हुई) धूलसे पूर्ण देखकर कहा है। (ख) 'बोलाइ' से जनाया कि लक्ष्मणजी कुछ दूरीपर बैठे हुए हैं पर इनकी ही दूर हैं कि साधारण स्वरसे बुलानेसे सुन सकें

प० प० प्र०— धूरि पूरि" ॥ १० ॥ के दोनों चरणोंमें भी १५ १५ मात्राएँ हैं, धूल देखकर उधरसे राक्षसोंकी बड़ी सेनाका आगमन निश्चय कर एक ओर तो श्रीरामजीको चिन्ता उत्पन्न हुई कि श्रीजानकीजी भयभीत हो जावँगी, इनकी रक्षाका उपाय करना चाहिये और दूसरी ओर चित्तमें बड़ा आनन्द हो रहा है कि निशाचरोंके बिनाशकी प्रतिज्ञा सत्य करनेका बड़ा ही सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया श्रीसीताजीकी चिन्तामें एक क्षण श्रीरामजी स्तम्भित हो गये—'भगवत् बलवत्ता हिय तुलसान्नी।' तत्काल ही उसका उपाय मनमें आते ही आनन्द तथा धीररूपसे सान्त्विक भाव प्रकट हो गया। यथा—'तन् भिरत' जिन्हहि न पुलक नन ते जग जीवत जाय।' (देहावली ४२३)—य सब भाव यहाँ केवल एक मात्राकी न्यूनतासे प्रकट होते हैं। यह कविकला कौशल है।

टिप्पणी—१ 'लै जानकिहि जाहु गिरिकंदर' इति। श्रीसीताजीसे धरपर रहनेके लिये कहते हुए प्रभुने कहा था कि 'उत्पहि धीर गहन सुधि आए। मृगलोचनि तुम्ह भीरु मुभाए॥' अर्थात् तुम स्वाभाविक ही दूरपाक हो, अतएव लक्ष्मणजीसे कहा कि इन्हें कन्दरामें ले जाओ जिसमें हमारा और निशाचरोंका युद्ध इनका न देख पड़े। (अभी शूर्पणखाका भयङ्कररूप देखकर भयभीत हो ही चुकी हैं और अब तो अनेक घिकट राक्षस आ रहे हैं)।

नोट—२ (क) श्रीसीताजीको लक्ष्मणजीके साथ भेजनेका कारण यह है कि इनके रहनेसे आपत्तिकी विशेष आशङ्का है आपत्तिकी आशङ्का होनेपर अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् पुरुषको पहलेसे ही उसका उपाय कर लेना चाहिये, ऐसा विधान है। यथा 'अनागतविधानं नु कर्तव्यं शुभपिच्छता। आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता॥' (वाल्मी० ३ २४ ११) अतएव लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि श्रीजानकीजीका कन्दरामें ले जाओ। यथा—'तस्याद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः। गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्॥' (श्लोक १२) कन्दरामें जानेकी कहा, क्योंकि वहाँ पर्वत हैं और उनमें छिपनेके लिये एतनी भी गुफाएँ हैं जहाँ सबका पहुँच सकना बहुत दुर्लभ है। और कोई स्थान वहाँ ऐसा नहीं है। (मा० सं०)

(ख) 'रहेहु सजग' अर्थात् तुम्हारे रहनेके स्थानका पता कोई न पा सके, श्रीजानकीजीको उन राक्षसोंका दर्शन न होने पड़े तथा किसीपर विश्वास न करना क्योंकि राक्षस बड़े मायावी होते हैं इत्यादि सब तरह सावधान रहना। (प० प० प्र०)

(ग) लक्ष्मणजीको क्यों भेज दिया? उत्तर—क्योंकि श्रीसीताजीको कन्दरामें अकेली नहीं छोड़ सकत, न जाने कोई निशाचर वहाँ पहुँच जाय दूसरे, यहाँ नीति भी काममें लाये हैं। लक्ष्मणजीने नाक कान काटे हैं, इन्हींसे वे लड़ पढ़ेंगे और ये निशाचर उनके हाथसे मरेंगे नहीं। तीसरे उन राक्षसोंको एवं शूर्पणखाको अपना पराक्रम दिखाना है जिसमें वह रावणसे जाकर कहे। (प०) चौथे श्रीरामजी इन सबोंको स्वयं मारना चाहते हैं, यद्यपि लक्ष्मणजी सबको मार सकते हैं। यथा 'त्वं हि शूराश्च बलवान्मया एतावन् संशयः। स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्।' (वाल्मी० ३। २४ १४)

टिप्पणी—२ (क) 'रहेहु सजग सुनि प्रभु कै पानी। चले' इति दो आज्ञाएँ दी गयीं। एक तो यह कि जानकीजीको कन्दरामें ले जाओ, दूसरी कि 'सजग रहना' लक्ष्मणजीने दोनोंका पालन किया 'लै जानकिहि जाहु' अतः चले 'सहित श्री'। 'रहेहु सजग' अतः 'सर धनु पानी।' हाथमें धनुष-बाण लेनेसे 'सजगता' दिखा दी। (ख) 'सुनि प्रभु कै पानी चले'—फिर दुबारा कहनेका मौका न दिया, न कुछ उत्तर दिया, क्योंकि 'उतरु देइ सुनि स्वायि रजाई। सो सेवक सखि लाज लजाइ॥' (२ २६९) दूसरे प्रभुकी आज्ञा 'अपेल' है, यथा—'प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई।' (५ ५९) कोई उसका उत्तर नहीं कर सकता, यथा—'राम रजाइ सीस सबही कै।' २। २५४) लक्ष्मणजी राममन्त्रभाव जनते हैं, अतः वचन सुनते ही उन्होंने आज्ञाका पालन किया। ['प्रभु' शब्दका भाव कि इनकी आज्ञाका पालन ही कर्तव्य है धर्म है कुछ भी बोलना, जैसे कि आप जायँ, मैं ही इनका नाश आपके प्राणसे कर दूँगा, अनुचित है।] यहाँ सेवक

धर्मका उपदेश है 'आज्ञापालनं सेवकानां धर्मः।' (प० प० प्र०)]

प० प० प्र० 'चले सहित श्री' इति। 'चले' अर्थात् अधिलम्ब शीघ्रतासे चले यहाँ 'श्री' की जगह 'सिय' लिखने तो अनुप्रास अधिक सुन्दर हो जाता पर कविने ऐसा न करके हेतुपूर्वक 'श्री' शब्द दिया इससे ये जानते हैं कि यहाँ वक्ता ककभूशुण्डिजी हैं, (जैसा पूर्वके 'भाना पिता पुत्र उरगारी' से स्पष्ट है)। और यह कथा भुशुण्डिजीवाले कल्पकी है।

टिप्पणी—३ 'देखि राम रिपु दल चलि आवा। बिहँसि' इति (क) प्रथम धूल उड़ती हुई देखकर गान्धूम हुआ कि निराचर कटक आ रहा है, यथा 'धूरि पूरे नभमंडल रहा' आवा निसिचर', अथ ध्वजा पताका आदि दिखायी दिय। (ख) बिहँसि' से उत्साहकी वृद्धि जनयी—(१) उत्साह हुआ भय नहीं है क्योंकि क्षत्रिय हैं—'छत्रिय तन धरि समर सकाशा। कुल कलंकु नेहि पावै आना॥' (१ २८४) (२) आगे प्रभु कहेंगे 'हम छत्री मृगया खन काहीं।' (११। ९) बिहँसकर जनाया कि माने बहुत अच्छा शिकार आ गया पुनः, (३) कठिन कोदण्डको बिहँसि चढ़ाया' अर्थात् कुछ श्रम नहीं हुआ पुनः, (४) 'बिहँसि' से अन्न कण्ठमें कृपा सूचित की और 'कदण्ड' चढ़ाकर बहरसे कठोरता दिखायी, यथा—'चितइ कृपा करि राजिव नयना। पुनः, (५) बिहँसे क्योंकि 'जिमि अन्नोपल निकर निहारी। धावहि मत्त खग पांस अहारी॥' चौब भंग दुख निहहि न सूझा। तिमि धाए मनुनाद अबूझा॥' (६। ३९) अर्थात् इनकी मुखतपर है कि इनको 'यह' मुझ रहा है कि साधारण मनुष्य हैं इनको शीघ्र ही हम मारकर खा हालेंगे, यदि पभाव जानते तो इस तरह न दौड़े आते पुनः, (६) जो प्रणेजा की उसका विधान अब आ चना रावणसे युद्धका आज श्रीगणेश हुआ क्योंकि खर-दूषण रावणकी सोमाके रक्षक हैं। अतः हैंसे, पुनः (७) खरों बिहँसे कि हमारे स्वरूपको नहीं जानने इसीसे लड़ने आवे हैं

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी— बिहँसि कठिन' के भव कि—(क) हम मान्य है बहुत से अवसरोंपर जब जब श्रीगणेशजी बिहँसे हैं तब-तब योगमन्त्रका प्रसार अथवा आकर्षण किया गया है। यथा—'बोले बिहँसि चराचर गया। बहुत दिनहुं कीन्ह मुनि दाया॥' (१. १२८। ६) (नारद मोह), 'बोले बिहँसि राम मुदुखानी।' (१ ५३) सतामोह), 'भ्रम नें चकित राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित जिसका॥' (७ ७९, भुशुण्डि मोह) 'देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे तब गवूरी। बिहँसत ही मुख बाहर आउडे सुनु मति धीर॥' (७। ८०) (भुशुण्डि-मोह मुक्ति) इससे यह स्पष्ट है कि प्रभुने रिपुपर अपनी मायाका प्रेरित किया था, (ख) उस दुष्टा कामी व्यभिचारिणी स्त्रीका पक्ष लेकर ये सब व्यर्थ ही मारे जायेंगे यह सोचकर हैंसे अथवा (ग) इनके स्वयं चढ़ आनेसे अगस्त्यजीके 'उग्र भाप पुनिकर कर हरहु' और 'कीजे सकल मुनिहु पर दाया' इस आज्ञाका बिना प्रयासके पालन होगा। दण्डकारण्य शपथमुक्त होगा और पुनिगण निभय हा जायेंगे, यह सोचकर हैंसे यह आनन्दानुचक भास है

छंद—कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों।

मरकत सैल पर सरत* दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों॥

कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिमिष सुधारि कै।

चितवत मनहुँ मृगराज-प्रभु गजराज घटा निहारि कै॥

शब्दार्थ—कठिन=जो दूधरेसे चढ़ाया न जा सके, जिसे कोई काट न सके घटा=गपूह।

अर्थ—कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपा जटाओंका जूटा बाँधते हुए श्रीगणेशजी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे नीलमके पर्वतपर करोड़ों बिजलियोंसे दो सर्प लड रहे हों, कमरमें तर्कश कसकर अपने लम्बे (आजनु) हाथोंसे धनुषको पकड़कर और बाणको सुधारकर इस तरहसे प्रभु शत्रुओंकी ओर देख रहे

हैं मानो गजराजोंका समूह देखकर सिंह (उधर) देख रहा हो

टिप्पणी—१ (क) कोदण्ड चढ़ाकर कंधेपर लटका लिया तब दोनों हाथोंसे जटाएँ बांधी। जटाएँ बाँधकर कमरमें तर्कस कसकर अपनी विशाल भुजाओंमें धनुष और तीक्ष्ण बाण सुधारकर लिया और उनकी ओर देख रहे हैं। [प्रथम कोदण्ड चढ़ाकर पीछे जटाओंका बाँधना कहकर श्रीरामजीकी सावधानता दिखायी। (प० प० प्र०) जटाएँ बाँधी जिसमें संग्रामके समय ये नेत्रोंके आगे न आ जायें]

(ख) परकतशैल और श्रीरामजीका श्यामल शरीर, करोड़ों बिजलियाँ और सुनहली जटाएँ (तपस्वी महात्माओंकी जटाओंका अग्रभाग प्रायः ललाईपन लिये होता है), सर्प और हाथ परस्पर उपमान और उपमेय हैं। दोनों हाथोंसे जटाओंको पकड़कर बाँधते हैं, यही मानो दो सर्पोंका बिजलियोंसे लड़ना है। [किसी किसी विशेष दशामें बालोंसे बिजलीकी चिंगारियाँ वास्तवमें निकलती थी हैं। परन्तु यहाँ लटकोंके अग्रभागकी चमकते ही अभिप्राय है (गौड़जी) इस कलियुगमें आज भी जो कोई कुण्डलिनी योगी बन जाता है उसके मिरकी जटाएँ ही नहीं किन्तु सारे शरीरके रोम भी माणिक्यके समान चमकीले हो जाते हैं यह 'चक्षुर्वै सत्यम्' है। जानेश्वरी गीता अ० ६। २६४ भी देखिये, त्रेतामें सुवर्णके से लाल और चमकीले होनेमें आश्चर्य क्या? जो योगी नहीं हैं, ऐसे तपस्वियोंकी जटाओंके भी अग्रभाग लाल हो जाते हैं और धूपमें सुवर्णके समान चमकते हैं। (प० प० प्र०।] (ग) 'सुधारि कै' क्योंकि आज इनका प्रथम प्रथम काम पड़ेगा, अभीतक रखे ही रहे थे

२ 'चितवत मनहुं मृगराज'***, यथा—'मनहुं मत्त गजगन निरखि सिंह किसोरहि चोप।' (१। २६७) श्रीसुतीक्ष्णजीके 'निसिचर करि बरुध मृगराज।' (११। ३) को यहाँ चरितार्थ किया। भाव यह कि उनके दलनका उत्साह हृदयमें पूर्ण है। वे बहुत से हैं अतः गजराजघटा कहा। सिंह अकेला सबको दल डालता है और यहाँ प्रभु अकेले ही सबका नाश करेगा।

दीनजी—टवर्ग, मूर्धन्य च, ध इत्यादि परुषावृत्तिसूचक शब्दोंका लाना तुलसीदासजीकी पूर्ण साहित्य-परमज्ञता प्रकट करता है

प० रा० कु०—टवर्गके पाँचों अक्षर संस्कृत-काव्य ग्रन्थोंमें भी एक ही ठौर पड़े नहीं देखनेमें आते; पर श्रीगोस्वामीजीने एक ही चरणमें देखिये 'ट, ठ, ड, ढ' चारोंको धर दिया है। कोदण्ड कठिन चढ़ाई सिर जटजूट***।'

मोरठा—आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत* सुभट।

जथा बिलोकि अकेल बालरबिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥

अर्थ—बड़े बड़े घोड़ा यह कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो दौड़ते हुए निकट आ गये, जैसे (उदय-समयके) बालनूर्यको अकेला देखकर दैत्य घर लेते हैं ॥ १८ ॥

टिप्पणी—१ सवारोंकी दौड़को बगमेल कहते हैं यथा—'हरवि परसपर मिलन हित कहुक चले बगमेल ॥ (१। ३०५) 'बिरह बिकल बनहीन मोहि जानेसे निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर छग मदन कीन्ह बगमेल ॥ (३३७) 'सूर सँजोइल साजि सुबाजि सुसेल धरे बगमेल चले हैं।' (क० ६। ३३) तथा यहाँ 'आइ गये बगमेल' [दीनजीका मत है कि यहाँ बगमेलका अर्थ है 'निकट'। और कामदेवके प्रसङ्गमें 'मदन कीन्ह बगमेल' में लगाम छाड़कर बतहाशा दौड़ते हुए ले जानेका अर्थ है। बगमेलके दोनों अर्थ हैं जब चढ़ाईके या दौड़नेके साथ आता है तब घाग छोड़नेका अर्थ देता है। १ ३०५ भी देखिये]

टिप्पणी—२ 'बालरबिहि घेरत दनुज।' इति 'रबिहि घेरत' से जनाया कि तेजके कारण समीप नहीं आ सकत। इसीसे ये दूत भेजेंगे और जैसे रवि दनुबको जीत लेते हैं वैसे ही प्रभु इनको जीत लेंगे।

नोट—१ हेमाद्रि अदि ग्रन्थामें उल्लेख हैं कि मदेह नामक दैत्य प्रातः काल सूर्यको अस्त्र-शस्त्र लिये घेर लेते हैं। प्रातः-सन्ध्या करते समय जो अर्घ्य दिया जाता है अर्धात् गायत्री आदि मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित जल जो पूर्व दिशाको ओर फेंका जाता है, उसका प्रत्येक बूँद बाणरूप होकर उन दानवोंको मारता है। ये दैत्य बीस हजार कहे जाते हैं। उसीका यही रूपक है। यहाँ अनेकले श्रीरामजी और १४ हजार निशाचर हैं, सबका नाश होगा, रामजीका कुछ न बिगड़ेगा। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ब्रह्माजीने दस हजार दैत्य उत्पन्न किये और उनको शाप दिया कि तुम नित्य मरे और नित्य जियो। गायत्रीमन्त्र जाप करके जो जल दते हैं उससे ये मरते हैं।

पूर्व संस्करणमें ऐसा लिखा गया था। खोज करनेपर हमें विष्णुपुराणमें यह कथा मिली। उसमें लिखा है कि परम भयंकर सन्ध्याकाल प्रायः हानेपर प्रतिदिन मदेह नामक राक्षस सूर्यको खानेको इच्छा करते हैं। ब्रह्माजीका उनको शाप है कि वे प्रतिदिन मरें पर उनका शरीर अक्षय रह (अर्थात् वे फिर दूसरी प्रातः-सन्ध्याके पूर्व ही उसी शरीरमें जीवित हो जाया करेंगे)। सूर्यादयके समय नित्यप्रति उनका सूर्यसे घोर युद्ध होता है। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग ॐकारब्रह्मसंयुक्त गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल फेंकते हैं जो उन राक्षसोंको बड़ा समान लगता है। उस जल (अर्घ्य) से वे सब राक्षस जल जाते हैं। इसलिये सन्ध्यापासनका उल्लङ्घन न करना चाहिये। जो सन्ध्या नहीं करते वे सूर्यका नाश करनेवाले हैं। यथा—‘सन्ध्याकाले च सप्तमे रौद्रे परमदारुणे। मदेहा राक्षस्य घोरः सूर्यमिच्छन्ति खगदिनुम् ॥ प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मैत्रेय रक्षसाम्। अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥ ततः सूर्यस्य सैर्युद्धं भवत्यात्यन्तदारुणम्। ततो द्विजो नपास्तौयं संक्षिपन्ति महामुने ॥ ॐकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्। तेन दहन्ति ते पश्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥ तस्मात्त्रोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्यापासनकर्षणं। स हन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्तिं कुरुते तु यः।’ (वि० पु० अंश २ अ० ८। ५०—५४)

नोट—२ प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि ये दानव ब्राह्मण हैं। इससे ब्रह्महत्या पापके विमोक्षण लिये चतुर्भुजमुद्रास्वयम्भुजित पृथ्वी प्रदक्षिणा तान्त्रिकरीत्या, धावनाने करनी पड़ती है। ‘असौ आदित्य ब्रह्म’ ऐसा उच्चारण करते हुए पानीकी धारा (अपने चारों तरफ) मण्डलाकार गिरायी जाती है यह है अधिभौतिक अर्थ पर इसमें आध्यात्मिक अर्थ भी है।

पं० पं० प्र०—(१) इसमें आध्यात्मिक अर्थ है—सूर्य=आत्मा। इसके दर्शनमें विघ्न डालनेवाले दानव हमारी ‘मन्द ईहा’ विषय वासनाएँ हैं। यथा—‘विषय मनोद्य दुर्गम नाशः। तं सब शूल’, होहि विषय रत मंद मंदतर।’ ‘कांच किरिच बदने ते लहीं। कर ते डारि परममनि देहीं ॥’ गायत्रीमन्त्रके अनुष्ठानसे, (समयपर यथाविधि) चित्त शुद्ध हो जाता है, दुर्वासनाओंका नाश होता है और आत्मागम गविका दर्शन हो जाता है। (२) इस दृष्टान्तमें यह भी सूचित किया कि जैसे उन दानवोंमें सूर्यका कुछ भा बिगड़ता नही पन्तु उनको क्षणमात्रमें नाश हो जाता है, वैसे ही इधर भी होखला है। पाठकगण भयभीत संचित न हो जायें। (३) बालरविसे भगवान्की कोमलता और छाटे अवस्था ध्वनि का गयी। (४) बालरविक उदयक समय उसके मण्डलपर दृष्टि डालनेपर पश्चात् दस दिशाओंमें सूर्यका लाल-पोहा तेज ही परिपूर्ण देखनेमें आता है वैसे ही इन राक्षसोंको दशा हो जायगी। वे भगवान्के मुखमण्डलको टकटकी लगाये देखने ही रह जायेंगे और तत्पश्चात् सब दिशाओंमें वे रामरूप ही देखते रहेंगे। (५) बालरविका तेज नेत्रोंको अल्पकाल ही सन्न होता है पश्चात् वे उनके मण्डलको देखनेसे अध से हो जाते हैं वैसे ही दुर्दशा सभी राक्षसोंकी होगी।

टिप्पणी—३ इस प्रसङ्गमें रसोके उदाहरण देखिये (१) ‘रुचिर रूप’—भृङ्गा (२) खोली खचन घड़ा मुसकाई—हास्य (३) रूप भयंकर प्रगटन भई भयानक (४) नाक काप विष्णु भड़ बिकगला नीधत्स। (५) ‘खर दूधन पहिं मे विनयाना’—करुण। (६) ‘धिम धिम नव पौरुष तल धाता’—वीर। (७) ‘तेहि पूछा मध कहेमि मुझाई’—शान्त। (८) ‘सूर्यनखा आगे करि लान्ही’—गैद (९) अद्भुत रस आगे दा० २० छंदों ‘सायानाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि पासपर राम’ में है।

प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । धकित भई रजनीचर धारी ॥ १ ॥
सचिव बोलि बोले खरदूषन । यह कोउ नृपबालक नरभूषन ॥ २ ॥
नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ ३ ॥
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ ४ ॥
जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा । बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ ५ ॥

अर्थ— प्रभुको देखकर वे बाण नहीं चला सकते, निशचरसेना स्तब्ध हो गयी ॥ १ ॥ खर दूषणने मन्त्रीको बुलाकर कहा—ये कोई मनुष्योंमें भूषणरूप राजकुमार हैं । २ ॥ नाग, असुर, सुर, नर और मुनि जितने भी हैं, हमने कितने ही देखे छाले, कितनोंको जीत लिया और कितनोंको मार डाला । ३ ॥ पर हे सब भाइयो! सुनो हमने तो जन्मभर (जबसे हम पैदा हुए तबसे आजतक) ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ ४ ॥ यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूपा (बदसूरत, नकटी-बूची) कर डाला है तथापि ये उपभारहित पुरुष बध किये जानेयोग्य नहीं हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । धकित भई—' इति । (क) प्रभुका स्वरूप पधुर्य ऐसा ही है, रूपको देखा नहीं कि मन उसीमें डूब गया, मोहिनी पड़ गयी । यथा—'रामहिं बिलड़ रहे धकि लोचन । रूप अगार मार मद् मोचन ॥' (१। २६९), (२) 'जिन्ह कीन्हि बहिन सब भाई । धकित होहिं सब लोग लुगाई ॥' (१ २०४) (३) 'धके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहुं परिहरीं निमेषें ॥' (१ २३२।), (४) 'धके नारि नर प्रेम पिपासे । मनहुं मृगी मृग देखि दिआसे ॥' (२। ११६।) तथा यहाँ (५) 'धकित भई रजनीचर धारी ॥' आपको देखकर मार्गकी तीक्ष्ण नागिन और विचित्र्य विष छोड़ देती हैं, यथा—'जिन्हहिं निरखि मग साँपनि कीछी । तजहिं विषम विषु नामस तीछी ॥' (२ २६२) । तब इन राक्षसोंपर कुछ देर उसका प्रभाव पड़ा तो आश्चर्य ही क्या? अतः 'सर सकहिं न डारी।' दूसरे, वे प्रभुका तेज देख 'ठठक रहे' । यथा—'कोउ कहै तेज प्रताप पुंज चितए नहिं जात भियारे।' (गी० १। ६६) तीसरे, रूपने मोहित कर लिया । यथा—'रूप दीपिका निहारि मृग मृगी नर नारि बिधके बिलोचन निमेषें बिसाराइ के ।' (गी० १। ८२) अतः 'सर सकहिं न डारी' और 'सचिव बोलि—' । (ख) 'धारी' = मारने लूटनेवाली सेना । ऐसी सेना भी छवि देखकर धकित हो गयी ।

प० प० ५०—वस्तुसत्ताका प्रभाव दुष्ट राक्षसोंपर भी पड़ता है, यह यहाँ दिखाया गया है । यदि श्रीरामजीने 'बिहंस' कर अपनी मायाका प्रसार इनपर न किया होता तो कदाचित् ये लड़नेका साहस भी न करते । 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । कौ अन्यथा अस नहिं कोई ॥' यह सिद्धान्त अपेक्ष है । 'सतो मोह नारद मोह, खर दूषण-बध, रावण मोह, गरुड़-मोह, कैकई कुटिल-करणी' इत्यादि रामायणकी सम्पूर्ण घटनाएँ केवल इस एक नूत्रपर ही अधिष्ठित हैं 'उन्होंने भुज उठाइ मन' किया है कि 'निमिचर हीन कौं भहि' यही उनकी इच्छा है । अतएव उसीके अनुसार उनकी माया सबको नचाती है और रावणवधतक नश्वरयोगी

टिप्पणी—२ 'सचिव बोलि बोले खरदूषन—' इति । यह कार्य भारी समझ पड़ा, अतः मन्त्रीको ही बुलाकर भेज कि यह काम औरसे न हो सकेगा, मन्त्री जाकर ठीक समझा देगा । पुन, राजा समझकर प्रतिष्ठपूर्वक मन्त्रीको भेजा, यथा—'यह कोउ नृप बालक नर भूषन।' शूर्पगखामे सुना भी है कि राजकुमार हैं । क्योंकि लक्ष्मणजीने उसे बताया था कि 'प्रभु समरब कोसलपुर राजा।' नाम नहीं सुना है इनसे नाम न कहा, केवल 'नृपबालक' कहा ।

टिप्पणी—३ (क) 'नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे सुंदरताई ॥' इति । सुन्दरताके विषयमे जनकपुर-वासियोंका भी यही अनुभव है यथा—'सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोधा असि कहूँ सुनिपति नाहीं ॥' (१। २२०) जमीने यह शोभा देखी वह मुग्ध हो गया । यथा—'बालकबुंद देखि अति शोभा ।

लक्षो संग लोचन मनु लोभा ॥' (१। २१९) 'देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान।' (१। २३३) पंचवटी सो गढ़ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥' (३। १६) 'खगमुग मगन देखि छवि होही। लिए चोरि बित राम बढोही ॥' (२। १२३) 'देखन कहूँ प्रभु करुनाकंदा। प्रगट भए सब जलचरबुंदा ॥ तिनह की ओट न देखिअ बारी। मगन भयं हरिरूप निहारी ॥' (६। ४) वैसे ही यहाँ राक्षस मोहित हो गये हैं (ख) 'देखे जिते हने' अर्थात् नाग और असुरको देखा, देवताओंको जीता और नरों एवं मुनियोंको मारा और खाया। पर इनमेंसे कहीं भी ऐसा सौन्दर्य न देखा।

टिप्पणी—४ 'जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा। बध'—'इति। (क) बहिनकी नाक-कान काट ली, वह कुरूपा हो गयी इस अपराधसे वे वधयोग्य हुए, यथा—'कीन्ह मोहबस जोह जद्यपि तेहि कर बध उचित', पर ये अनूप (अनुपम पुरुष, है, इससे बध करना उचित नहीं (ख) 'पुरुष अनूपा' यथा—'विष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेध मुख पंच पुगरी ॥ अपर दैउ अस कोउ न आही। यह छवि सखी पटतरिय जाही ॥' (१। २२०) 'मन भावहि मुख बरानि न जाही। उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाही ॥' (१। ३११) (यह अनुभव जनकपुरवासिनियोंका है।)

दानजी—१ अत्यन्त शांभापर इतना मुग्ध हो गये कि बहिनका अपमान करनेपर भी नष्ट करनेकी इच्छा नहीं रह जाती। (इसीसे) 'सोभासिंधु खरारी' इत्यादिमें 'खरारी' शब्दका प्रयोग किया है। स्मरण रहे कि कविते कुछ शब्द मुक़रर कर लिये हैं, जैसे कि 'सोभासिंधु खरारी' में अत्यन्त सुन्दरता प्रकट करनेके लिये 'खरारी' शब्द लाते हैं इसका प्रमाण यह प्रसङ्ग है इसी तरह जहाँ कथाका कोई प्रसङ्ग मोड़ने हैं अर्थात् कुछ कहकर कुछ और कहना चाहते हैं वहाँ 'सन्ध्या' शब्दका प्रयोग करते हैं जैसे, पहले अभिषेकका सामान फिर 'माँझ समय मानद नृप।' अर्थात् इससे जनाया कि यहाँसे प्रसंग ठलटा ही होगा, इसी तरह 'संध्या भई फिरी दोउ अनी' में रस-परिवर्तन सूचित करनेको दो विपरीत भावोंके जोड़में 'सन्ध्या' शब्दका प्रयोग किया है 'देखी नहीं अमि सुन्दरताई' शत्रु तो सदा निन्दा ही करता है, कभी शत्रुकी प्रशंसा नहीं करता वहाँ शत्रुके मुखसे यह एकपाल होना उनके सौन्दर्यका परिपूर्णरशि होना प्रमाणित करता है

* शास्त्रकी मर्यादा है कि जितने पदार्थ अद्भुत और स्वयं परिपूर्ण होते हैं वे ईश्वरकी विभूति समझे जाते हैं—(यहाँ सौन्दर्य पदार्थ परिपूर्ण है) और उनका विनाश करना पाप समझा जाता है। इसी विचारसे खरदूषणने कहा कि 'बध लायक नहि पुरुष अनूपा।'

प० प० प्र०— कामल बालकांपर आघात करनेमें खर दूषण जैसे उन्मत्त, घोर, क्रूरकर्माओंके भी 'बहहि न हाथ' ऐसी स्थिति सहज ही होती है यह मानकी अन्तःकरणका सहज स्वभाव पाया जाता है। १९ (६) से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगिनोका अपमान सहन करनेको खरदूषणादि तैयार हैं तथापि 'नरोलांभ' काम प्रताप बड़ाई=प्रभुता, कितनी प्रबल है। 'साँतजी ग्राम हो जायँ' इस लोभसे वे निरपराधी चौदह सहस्र शूरवीरोंको पशुके समान समरयज्ञमें बलि देनेको सहज ही तैयार हो जाते हैं। रावणको भी यही दशा है।

देहु* तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्वी भाई॥६॥

मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥७॥

अर्थ -छिपायी हुई अपनी स्त्री हमको तुरत दे दो और जीते जो दोनों भाई पर लौट जाओ मेरा यह कथन तुम उनसे जाकर सुनाओ और उनका वचन (उत्तर) सुनकर तुम शीघ्र आ जाओ ॥ ६ ७॥

टिप्पणी—१ 'देहु तुरत निज नारि दुराई'— इति। शूर्पणाखाने यह बात बतायी है, दूसरेसे नहीं मालूम

* 'देहि' — (क)। वदनपाठकजीकी प्रतिये 'देहु' के 'हु' पर हरताल लगाकर 'देहि' बनाया है पर प० २० गु० द्वि० की छपा मुद्रकामें 'देहु' है

हुई—‘तेहि पूछा मज कहैसि भुझाई’ ‘दुराई’ अर्थात् जिसे हमारे डरसे तुमने छिपा दिया है, देनेका मन नहीं है, अतः कहा कि ‘देहु’ दे दो पूर्व कहा कि बधलायक नहीं हैं, अब कहते हैं कि दोनों भाई जीवित घर लौट जाओ अर्थात् स्त्री ही लेकर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। स्त्री ले लेनेसे बधका दण्ड हो गया, यथा—‘संभावित कहैं अयजस लाहु। मन कोटि सम दारुन दाहु ॥’ ‘संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते’ (गीता) [पुनः भाव कि स्त्रीका अपराध किया है, अतः उसके दण्डमें स्त्री ले लेंगे, तुमको छोड़ देते हैं (खरा) पुनः, बाबा हरिदासजीका मत है कि खरदूषणने मनमें विचार किया कि इनको मार डालें तो यह कड़ी सजा न होगी और काम इन्होंने किया है भारी दण्डका। इन्होंने हमारी बहिनके नाक-कान काटे हैं, उसके अनुकूल ही सजा देनी चाहिये। यही सोचकर उन्होंने कहा कि ‘देहु तुरत निज नारि दुराई।’ इससे इनकी भी नाक संसारमें कटेगी, लोकमें इनकी निन्दा होगी। अपनी निन्दा सुनकर कान बहिरे कर लेंगे, यह माने कानसे रहित होना है। ‘देहु तुरत’ में यह भी भाव है कि स्त्री देकर तुरत चले जायें जिससे हमारी निन्दा न हो कि एक नर बालकपर चौदह सहस्र शूरवीर निशाचर चढ़ आये। पुनः ‘दुराई’ और ‘जाहु’ का भाव कि घुराके चुपचाप घर चले जाओ, नहीं तो हमारे कोई निशाचर शत्रु जानकर भक्षण न कर लें हम तो छोड़े देते हैं। (शिला)]

दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥८॥

हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्हसे खल मृग खोजत फिरहीं॥९॥

रिपु बलवंत देखि नहि डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥१०॥

जद्यपि मधुज दनुजकुल घालक। मुनिपालक खलसालक घालक॥११॥

अर्थ—यह संदेश दूतोंने रामचन्द्रजीसे जाकर कहा। सुनते ही श्रीरामजी मुस्कराकर बोले। ८॥ हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुरूप मृगों (पशुओं) को तो ढूँढ़ते फिरते हैं॥ ९॥ शत्रुको बलवान् देखकर हम नहीं डरते। एक बार काल (यदि वह लड़ने आवे तो उस) से भी लड़ें॥ १०॥ यद्यपि हम मनुष्य हैं पर दैत्यकुलके नाशक, मुनियोंके पालक (पालन-पोषणकर्ता, रक्षक) और दुरोंके शालक (पीड़ा व दुःख देनेवाले, छेदन करनेवाले) बालक हैं। ११॥

नोट—१ (क) ‘दूतन्ह कहा’ इति। यहाँ दूतोंका जाना कहा और पूर्व कहा है कि खरदूषणने मन्त्रियोंको बुलाकर उनसे कहा कि हमारा संदेशा उनसे कहो। इससे जान पड़ता है कि खरने मन्त्रीसे कहा और मन्त्रीने दूतोंको भेजा। (खरा) अथवा मन्त्रियोंने दूतोंको भेजा हो वा कई मन्त्री स्वयं ही गये हों, एकने अधिक गये, इसीसे ‘दूतन्ह’ पद दिया दूतत्वके काममें गये, अतः उन्हींको अब दूत कहा। (वन्दनपाठकजी) (ख) ‘राम सन जाई’ ‘सुनत राम’ इति। ‘राम’ शब्द देकर जनाया कि उन्होंने संदेशा कहनेपर भी ‘राम’ को प्रमत्त ही देखा, किञ्चित् भी भयका चिह्न न पाया।

टिप्पणी -१ (क) ‘सुनत राम बोले’ से जनाया कि दूतोंने आकर यह भी कहा कि हमको आज्ञा है कि शीघ्र लौटकर आओ, अतः तुरत उत्तर दो। इसीसे तुरत उत्तर दिया। (ख) ‘मुसुकाई’ का भाव कि तुम सीताको माँगते हो। हम उन्हें इसी कार्यके लिये ही तो सङ्ग लाये हैं, क्योंकि तुमको निर्मूल करना है अथवा, मुस्कराये कि बात करके हमें डराना चाहते हो सो हम डरानेवाले नहीं। यही आगे कहते हैं ‘रिपु बलवंत देखि नहि डरहीं।’ अथवा, हमको ऐसा निर्बल और अतिथित समझ लिया है कि हम स्त्री देकर चले जयेंगे। छोटा आदमी भी इच्छत लेनेसे मर जाता है और हम तो क्षत्रिय हैं, उसपर भी आप ऐसे बलवान् शत्रु सम्मुख आ उपस्थित हुए हैं तो भी हम न लड़ें, यह कैसे सम्भव है? यथा—‘छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पाँवर आना॥’ (१। २८४) तुम्हारी क्या हम तो काल भी आ जाय तो उससे भी बराबर लड़ेंगे, हटेंगे नहीं! यथा—‘देख दनुज भूपति भट नाना। मम बल अधिक होउ धलवाना॥ जी रन हमहि पचारे कोऊ। लगहि सुखेन कालु किन होऊ॥’ (१। २८४) अथवा हैसकर जनाया कि अभी हमें

धानक समझते हो आगे प्राणोंके लाले पड़ेगे तब पराक्रम जान पड़ेगा। यहाँ हँसना निरादरसूचक है। अथवा [मुस्कानमें भाव यह है कि ये सब डर गये हैं, ऐसा न हो कि युद्ध न करे, अतः इनके क्षात्र-तेजको उत्तेजित करना आवश्यक है इसीसे विद्वानेके लिये बोले, (प० प० प्र०)]

दूतोंने क्या कहा?

क्या उत्तर मिला

खरदूषणका बल कहा

१ हम छत्री मृगया बन करहीं—सगहीं

आप नरभूषण हैं

२ जद्यपि मनुज दनुजकुल बालक

यह कोठ मृगबालक

३ हम मुनिपालक खलसालक बालक हैं

‘जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरुपा—दोड भाई’ ४ ‘जो न होइ बल घर फिरि जाहू—कदराई।’

टिप्पणी—२ (क) ‘तुम से खल’ अर्थात् जो परस्त्रीको खोजमें रहते हैं जैसे तुम और रावण, विभीषण नहीं [ऊपर छन्दमें ‘मृगराज’ शब्द प्रभुके लिये आया है उसीके अनुसार यहाँ राक्षसोंको ‘मृग’ कहा। भाव कि तुम सब मृगगण हो और हम मृगराज हैं। ‘मृग खोजत फिरहीं’ से यह भी जनाया कि तुम्हारे सरीखे दुष्टोंको मारना हमारा खेल ही है यथा—‘बन मृगया नित खेंसहि जाई।’ (१। २०५) (प० प० प्र०) ‘खोजत फिरहीं’ का भाव कि हमें तो दौड़ना पड़ता है और तुम तो बिना परिश्रम आ मिले, तब तुमको कैसे छोड़ेंगे (वै०)] (ख) ‘मुनि पालक खलसालक’, यथा—‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥’ (गीता)

नोट—२ काष्ठजिह्वास्वामीजी ‘दनुजकुलबालक’ को खरदूषणका सम्बोधन मानते हैं अर्थात् ‘हे दनुजकुलके नाशक। और कहते हैं कि इससे जनाते हैं कि हमसे वैर करके माल्यवान् आदि दनुजकुलधरका नाश करना चाहते हो वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि ‘बाल, परिवारसहित दुष्टोंके नाशकर्ता हैं’

जौं न होइ बल घर फिरि जाहू। समर बिमुख मैं हतौं न काहू॥१२॥

रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई॥१३॥

दूतन्ह जाइ तुरत सब कहैऊ। सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ॥१४॥

अर्थ—यदि बल न हो तो घर लौट जाओ लड़ाईमें पीठ दिये हुए, मुँह फेरे हुए किसीको मैं कभी नहीं मारता॥ १२॥ लड़ाईमें चढ़ाई करके कपट, चतुरता और शत्रुपर कृपा करना तो सड़ान् कायरता है॥ १३॥ दूतोंने तुरत जाकर सब कहा। सुनकर खरदूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा। १४॥

टिप्पणी—१ ‘जौं न होइ बल—’ यह खरदूषणके ‘जीअन धवन जाहू दोड भाई’ इन वचनोंका उत्तर है। ‘काहू’ अर्थात् यत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम्। प्रपञ्चं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्॥’ (भा० १। ७ ३६) अर्थात् मतवाला, सनकी या झकी और पागल, सोया हुआ, बच्चा, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, रथहीन, डरा हुआ ऐसे शत्रुको धर्मवित् नहीं मारते पुनश्च, यथा—‘आयुधव्ययनप्राप्तं नार्तं नातिपरिक्षुतम्। न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्। (मनुस्मृति ७। ९३) अर्थात् शस्त्रहीन, आतं, अत्यन्त डायल, डरे हुएपर धर्मज्ञ पुरुष हाथ नहीं चलाते।

टिप्पणी—२ ‘रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई’ अर्थात् हमारे प्राण बचानेके बहाने अपने प्राण बचाते हो, अपने प्राणके लाले पड़े हैं इसीसे हमपर दया जना रहे हो यह ‘कपट चातुरी’ है। (ख) ‘परम कदराई’ का भाव कि चढ़ाई करके कपट चातुरी करना कायरपन है और शत्रुपर कृपा करना तो परम कायरता है। [‘रिपु पर कृपा परम कदराई’ इति। यह श्रीमुञ्जवाक्य भी गिरह बाँधने योग्य है लोग इसे उदारता कहते हैं परन्तु यह उनकी भूल है इसी कृपाके कारण भारतके सम्राट् पृथ्वीराज छ. बार गौरीको हराकर उसे छोड़ते गये और सातवीं बार जब पृथ्वीराज हारे तो गोरीने उनपर कृपा न की और पृथ्वीराजके साथ हिंदूसाम्राज्यका सूय अस्त हो गया। (राय ब० लाला सेतारामजी) इन शब्दोंसे उन्हें कायर सूचित किया। भाव यह कि वीरबाना धरकर आये हो और लड़नेमें शक्तिन होने हो, यह कायरपन है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ 'दूतन्ह जाइ तुरत सब कहैक' इति, (क) आज्ञा थी कि 'तसु बचन सुनि आतुर आवहु।' अतः 'जाइ तुरत' कहा। (ख) 'उर अति दहेऊ' अर्थात् जला भुना तो पूर्वमे ही था, जब भगिनीकी दशा देखी थी, अब कपटी, कादर बनाये गये, इससे अब अत्यन्त दाह हुआ। दाह हुआ था, इसीका प्रभाव था कि 'कोउ कह जियत धरौ बोट भाई', 'आइ गये बगमेल भरहु भरहु भावहु सुभट' इत्यादि। 'अतिदाह' का प्रमाण, यथा—'उर दहेउ कहेउ कि धरहु धार विकट भट रजनीचरा।' तात्पर्य कि निर्बल जानकर धर-पकड़नेकी इच्छा की थी, क्योंकि आगे लिखते हैं कि 'जाणि सबल आगनि।' [पुनः भाव कि हमने तो दया दिखायी थी कि स्त्रीको दे दो और चले जाओ, हम प्राण न लेंगे और वह उसको उलटा ही समझकर हमें कायर बनाता है, अतः अत्यन्त जल उठा (प्र०)]

प० प० प्र० इस उदाहरणके कारण ये हैं (१) बिना प्राणोंपर खेले ही श्रीसीताजीकी प्रासिका मनोरथ जो हृदयमें था वह धूलमें मिल गया। (२) नृपबालकोंके मुखसे त्रैलोक्यविजयी वीरोंका अपमान और शत्रुके अपमर्दनकारक वचन अपने ही सचिवोंके मुखसे सारी राक्षस सेनाके सम्मुख सुननेका असह्य अपूर्व प्रसंग। अत्यन्त असह्य दाह होनेसे सौन्दर्य देखकर जो दयार्द्रता आयी थी वह भाग गयी और स्वभाव प्रबल हो गया—'स्वभावो दुरतिक्रमः।'।

नोट—दूत भेजनेका प्रसंग वाल्मीकीय और अध्यात्ममें नहीं है।

(हरिगीतिका)

छन्द—उर दहेउ कहेउ कि धरहु धार* विकट भट रजनीचरा।

सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा॥

प्रभु कीन्हि धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा†।

भाए बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥

शब्दार्थ—तोमर = भालेकी तरहका एक प्रकारका अस्त्र। इसमें लकड़ीके डंडमें आगेकी ओर लोहेका बड़ा फल लगा रहता था।=शर्पला, शापला। परशु=एक अस्त्र जिसमें एक डंडेके सिरेपर अर्द्धचन्द्राकार लोहेका फल लगा रहता है।= एक प्रकारकी कुल्हाड़ी जो पहले लड़ाईमें काम आती थी, फरसा, धनुष 'परिघ'=गँडासा, लाहँगी। 'सक्ति'=एक प्रकारका प्राचीनकालका अस्त्र है यह एक प्रकारकी बछी है जो भालेसे छोटी पर उसी आकारकी होती है और फेंककर चलायी जाती है। 'सूल'=प्राचीनकालका एक अस्त्र है जो प्रायः बरछेके आकारका होता है।=पट्टिश (शस्त्र य खंडा। इसकी तीन मापें थीं—उत्तम ४ हाथ, मध्यम ३ ॥ हाथ और अधम ३ हाथ लम्बा होता था, मुठियाके ऊपर चमकानेवालेकी कलाईके बचावके लिये एक जाली बनी होती थी। दोनों ओर धार होती थी और भोक अत्यन्त तीक्ष्ण होती थी आजकल जिसे पटा कहते हैं वह केवल लम्बाईमें छोटा होता है)।—(प्र०) 'टंकोर' (टंकार)= वह शब्द जो धनुषकी कसी हुई डोरोपर बाण रखकर खींचनेसे होता है-धनुषकी कसी हुई प्रत्यक्षा खींच वा तानकर छोड़नेका शब्द। 'भयावह'=भयंकर, डरावना।

अर्थ—खर दूषणका हृदय जल उठा तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो (यह सुनकर) निशाचरोंके विकट योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति (मौग), शूल, कृपाण (द्विधार खड्ग), परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े। प्रभुने पहले धनुषका टंकार किया जो बड़ा कठोर और घोर भयंकर था निशाचर टंकारका श्रवण करके बहिरे और व्याकुल हो गये उस समय उनको कुछ होश हवास न रह गया।

नोट—'धरहु धार' इति यद्यपि हृदयमें अत्यन्त दाह हुआ तो भी मारनेका न कहा। केवल 'धरहु' पकड़ लो यही कहा। क्योंकि उनका सौन्दर्य अनुपम है नरभूषण हैं यह बात अब भी उनके हृदयमें है (प्र०)

* धरहु को० रा०। धार १७२१, १७६२, १७०४। † भयावहा—को० रा०।

टिप्पणी—१ (क) 'प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर' इति। कम्भकणयुद्धके समय भी श्रीरामजीने टंकार किया है जिससे शत्रु-सेना बहिरी हो गयी, यथा—'प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोर। त्रिपुदल बधिर भयउ मुनि सोर।।' (६। ६७) जिन्होंने स्वप्नमें भी रणमें पीठ न टो धी वे भी मुड़ घले, टंकार सुनकर व्याकुल हो गये। (ख) टंकार कठोर है अतः निशाजर बहिरे हो गये। कठोर कानोंके लिये है और घोर भयकर्ता मनके लिये है, अतः 'धये व्याकुल।' (ग) 'न ज्ञाय तेहि अवसर रहा' अर्थात् कुछ देर बाद होश आया जब टंकारका शब्द जो कानोंमें गूँज रहा था जाता रहा, यथा—'सुर असुर मुनि कर कोर टीन्हें सकल त्रिकल बिहारहीं। कोदंड छंडेउ राम तुलसी जयति वचन उधारहीं।' (१। १६१)

१०। १०। व० श०—'प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम' इति यहाँ 'प्रथम' का भाव यह भी है कि निशिचरोंसे युद्धमें प्रभुने आज ही प्रथम प्रथम टंकार शब्द किया है। पूर्व मारीच-सुबाहुके युद्धमें टंकारकी आवश्यकता न पड़ी थी। [वाल्मी० ३। २५ में भी टंकार काना कहा है, यथा—'स खरम्याज्ञया सूतसुरगान्समचोदयत्। यत्र रामो महाबाहुरेको धनुन्धनुः स्थितः॥ ३॥ अर्थान् जिधर श्रीरामजी अकेले धनुषका टंकार कर रहे थे उस दिशामें सारथीने खरकी आज्ञासे घोड़ोंको हँका।]

दो०—सावधान होइ धाए जानि सबल आराति।

लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु भाँति॥

तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर।

तानि सरानन श्रवन लागि पुनि छाँड़े निज तीर॥ १९॥

शब्दार्थ—'आराति'=शत्रु, यथा—'पुनि उठि जपटहिं सुर आराती। डरउ न कीस चरन एहि भाँति।' (६। ३३) 'सुधि नहि तव सिर पर आराती।' (३। २९) 'अस्त्र शस्त्र'—अस्त्र वह हथियार है जो दूरसे शत्रुपर फेंके या चलाये जाते हैं, जैसे बाण, शक्ति, मोला इत्यादि और शस्त्र वह है जो फेंककर नहीं धरन् रामसे जिनसे आघात किया जाता है, जैसे खड्ग, तलवार आदि।

अर्थ—शत्रुको बली जानकर उन्होंने सावधान होकर धावा किया। बहुत तरहक अस्त्र शस्त्र श्रीरामजीपर बरसने लगे श्रीरघुवीरने उनके हथियारोंको काटकर तिलके समान टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर धनुषको कानपथ्यन्त खींचकर अपने तीर चलाये॥ १९॥

टिप्पणी—१ 'सावधान होइ धाए जानि।' इति। पहले असावधानीसे धावा कर बैठे थे यह जानकर कि निर्बल हैं। जब टंकारघातका यह प्रभाव देखा तब सावधान होकर चढ़ाई की। [पुन 'सावधान होइ' में यह भी भाव है कि टंकारसे सब रक्षस मूर्छित हो गये थे। अब सावधान होकर फिर धावे यहाँ श्रीरामजीको ओरसे धर्मयुद्ध दिखाया कि रक्षसोंके असावधान होनेपर इन्होंने उनपर बाण नहीं छोड़े।]

टिप्पणी—२ 'लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र'। इति। ऐसा ही वाल्मीकीयमें भी कहा है, यथा—'ने रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणाः। १०॥ शैलेर्जयिष्य धाराभिर्वर्षमाणा महाधवाः।' (स० २५) अर्थात् श्रीरामजीकी मारनेकी इच्छासे उन रक्षसोंने उनपर बाणोंकी वृष्टि की मानो महामेघ पर्वतेन्द्रपर धारा बरस रहे हों वर्षामें पहाड़का नाश नहीं होता वैसे ही ये प्रभुका कुछ न कर सके।

(तोमर*)

छंद—तब चले बान कराल, फँकरत जनु बहु ब्याल।

कोपेउ समर श्रीराम, बले विसिख निसित निकाम॥ १॥

* 'तोमर' छंदके चारों चरणोंमें १२ १२ मात्राएँ होती हैं और अन्तमें गुरु लघु वष रहता है इस काण्डमें छ छंद और एक लघाली इसी एक जगह आये हैं तोमर एक आयुष्मका नाम भी है अतः युद्ध प्रसङ्गमें इस छंदका प्रयोग सार्थक है।

अवलोकित खरतर तीर मुरि चले निसिचर वीर।

भए कुद्ध तीनिउ भाइ, जो भागि रन ते जाइ ॥ २ ॥

तेहि बधाय हम निज पानि, फिरे मान मन महुँ ठानि।

आयुध अनेक प्रकार,* सनमुख ते करहि प्रहार ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—‘निसित’ (निगित)—तेज, तीक्ष्ण सानपर चढ़े हुए। ‘निकाम’—अत्यन्त, बहुत, यथा ‘निकाम श्याम सुन्दर’ फुंकारत—फूँ फूँ शब्द करते जैसे सर्प, बैल आदिके मुँहसे या नथुनेसे बलपूर्वक वायु निकलनेपर शब्द होता है बाणका अग्रभाग सुवर्णमयी सर्पकी जिह्वासम लपलपाता दीखना होगा।

अर्थ—तब भयंकर बाण ऐसे चले माने बहुत-से सर्प फुंकारते हुए आ रहे हैं श्रीरामचन्द्रजीने संग्राममें कोप किया। अत्यन्त तीक्ष्ण पाने बाण चलने लगे ॥ १ ॥ बाणोंको बहुत ही तीक्ष्ण देखकर वीर निशाचर मुँह चले तब तीनों भाई (छर, दुषण और त्रिशिर) बड़े क्रुद्ध हुए (और बोले) जो रणसे पाग जायगा, उसका हम अपने हाथों बध करेंगे। तब वे मनमें मरना निश्चय करके लौट पड़े और सामने आकर अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र चलाने लगे ॥ २-३ ॥

टिप्पणी—१ ‘तब चले बान कराल फुंकारत जनु बहु ब्याल’ इति। (क) राक्षसोंका अस्त्र-शस्त्र बरमाना कहा था और प्रभुके बाणोंको फुंकारते हुए सर्पको उपमा दी। इस भेदसे जनाया कि वधसे पर्वतका नाश नहीं होता और सर्पसे मनुष्योंका मरण हो जाता है, वैसे ही उनके आयुध निष्कल हुए और प्रभुके आयुध उनका प्राण ही ले लेंगे। सर्पके दृष्टान्तसे उनका नाश जनाया। यथा—‘राम बान अद्विग्न सरिस निकर निसाचर भेक। जघ लागि प्रसल न..... ॥’ ‘फुंकारत’ से सक्रोध और विपरीते होना जनाया। (ख) ‘तब चले बान’ और ‘चले बिसिख निसित’ में बाणोंका चलना भर कहा, तीरका लगना न कहा। इससे जनाया कि इन्हें देखते ही वीर मुँह चले पीठ फेरनेपर बाणोंने उनका पीछा न किया, क्योंकि प्रभु रणसे विमुखको नहीं मारने। प्रभुके वचन यहाँ चरितार्थ हुए, जो उन्होंने कहे थे कि ‘सगर विमुख मैं हतौ न काहु।’ [नोट—सगरमें कोपको शोभा है अतः ‘श्रीराम’ कहा। वा श्रीरामजीकी विजयश्री इस समरमें होगी, यह जनाया। वा, श्रीके सम्बन्धसे कोप हुआ नहीं तो आप तो राम हैं, आपको कोप कहाँ? (वन्दनपाठकजी) ‘सिसुपल ते पितु मातु अंधु गुर सेवक सचिव सखाउ, कहन राम बिधु बदन रिभीहीं सयनेहु लखेउ न काउ ॥’ (विनय), यह उनका शील-स्वभाव है पर यहाँ नरनट्य है, ‘जस काछिय तस चाहिअ माचा और कोप रणकी शोभा है, अतः कोपे वाल्मीकिजीने भी यहाँ कोप करना लिखा है। यथा ‘क्रोधमाहात्म्यपीठं अधार्थ सर्वरक्षसाम्। दुष्प्रेक्ष्यश्चभक्तकुद्धो युगान्ताग्रिबिज्ज्वलन् ॥ तं दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्राव्यथन्वनदेवताः। तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य दृश्ये तदा। दक्षस्येव क्रानुं हनुमुद्यतस्य पिनाकिनः ॥’ (३६-३५) अर्थात् सब राक्षसोंका बध करनक लिये उन्होंने बड़ा क्रोध किया। प्रलयार्थिक समान वे दुष्प्रेक्ष्य हो गये। उनके तेजको देखकर वन-देवता घबड़ा गये उनका क्रोधसे भरा हुआ रूप ऐसा दीप्तता था जैसे दक्षके यज्ञके नाशके लिये महादेवजीका रूप था। (वाल्मी० ३। २४)]

टिप्पणी—२ ‘अवलोकित खरतर तीर मुरि चले निसिचर वीर।’ मुँह चले पीछे लौटे, पीठ दी, इससे बाणोंको तीक्ष्णता जनायी। वीर निशाचरके पीठ देनेसे रघुवीरको बढ़ाई सूचित हुई। वे वीर न होते तो उनके यज्ञ न होता, यथा—‘नहिं गजारि जसु बधे सुगत्ता’ (६। २०)

टिप्पणी—३ ‘भए कुद्ध तीनिउ भाइ’ इति। तीनों भाइयोंका कुद्ध होना कहकर जनाया कि वे तीन जकी रहे वे नहीं मुड़े पुन यह कि वे तीनों मालिक हैं, तीनों तीन दिशाएँ घेरे हुए हैं। सेनाको तीन तरफसे घेरे हुए हैं और चौथी तरफ लड़ाई हो रही है। वे भागते हुई सेनासे बोले कि शत्रुसे बचोगे तो हम अपने हाथसे मारेंगे हमसे बचकर कहाँ जा सकोगे? यह सुनकर ‘फिरे मान मन महुँ ठानि।’

* अपार १७०४, १७६२।

भाव कि जीतनेकी आशा कौन करे, यहाँ तो जीतनेकी भी आशा जाती रही

टिप्पणी—४ 'सन्मुख ते करहिं प्रहार' इति। भाव कि मरना है तो वीरोंकी सी मृत्यु क्यों न मरे [पीठ देकर मरनेपर, कलंकित होकर अपने स्वामीके हाथसे मारे जानेसे अपयश होगा और नरकगामो होना पड़ेगा। इसी प्रकार रावणके हाँटनेपर कि 'जो रन विमुख सुन मैं काना। सो मैं हनब कराल कथाना।' (६। ४१) उसके सेवकोंने भी यही सोचा था, यथा 'सन्मुख मरन वीर कै सोधा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा।' (६। ४१) हिंदूधर्मावलम्बियोंको स्मरण रखना और अपने भगवान् एवं महात्माओंके वाक्योंमें श्रद्धा तथा अटल विश्वास रखना चाहिये। ऐसा होनेसे न तो हमारा कोई कुछ क्षिण्ड सकता है और न हमें कभी किसीसे भय हो सकता है। भगवान् गीतामें कह रहे हैं 'इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्' (६। ३७) अर्थात् हे अर्जुन। धर्मके लिये युद्धमें यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा अतः तू युद्ध कर—यह वाक्य प्रत्येक हिन्दू गाँठ बाँध ले तो अन्य धर्मावलम्बियोंसे उनको कभी भय न रहे।]

रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानि।

छाँड़े बिपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिमाच॥ ४॥

उर सीस भुज कर चरन, जहँ तहँ लगे महि परन।

चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान॥ ५॥

भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड।

नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड॥ ६॥

खग कंक काक शृगाल, कटकटहिं कठिन कराल॥ ७॥

शब्दार्थ—चिक्करत=चिंघाड़ना जैसे हाथी चिल्लाते हैं वीछ मारना। 'कुधर = कु (५)+धर=पृथ्वीको धारण करनेवाले; पर्वत। नाराच=टिप्पणी २ में देखिये।

अर्थ—शत्रुको परम क्रुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाणका अनुसंधान करके (चढ़ाकर) बहुत-से नाराच नामके बाण छोड़े। जिनके द्वारा बिकट राक्षस कटने लगे॥ ४॥ उनके छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर कटकर पड़ने लगे। बाण लगनेपर वे चिंघाड़ते हैं उनके धड़ (सिररहित शरीर) पर्वतके समान गिर रहे हैं॥ ५॥ योद्धाओंके शरीर कटकर सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ पड़ते हैं। आकाशमें बहुत सी भुजाएँ और सिर उड़ने हैं तथा बिना सिरके धड़ दौड़ रहे हैं॥ ६॥ चील, कौए, आदि पक्षी और गीदड़, कठिन भयंकर कटकट शब्द करते हैं॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'रिपु परम कोपे जानि' इति। वीरोंको कोप तो प्रथमसे ही था अब धिक्कार फटकार सुनकर परम क्रोध हुआ। पुनः, प्राणोंपर खेलनेवालेका कोप बहुत अधिक हो ही जाता है।

टिप्पणी २ 'प्रभु धनुष सर संधानि। छाँड़े बिपुल नाराच' इति। (क) प्रथम कह आये कि 'तानि सरासन श्रवन लागि पुनि छाँड़े निज तीर' और अब दुबारा लिखा 'छाँड़े बिपुल नाराच'। भाव कि प्रथम तीर छोड़े तब वीर भाग चले, भागनेपर बाण चलाना बंद कर दिया था, क्योंकि कह चुके हैं कि 'समर विमुख मैं हतों न काहु'—इस अपने पूर्व वाक्यको यहाँ चरितार्थ कर दिखाया। जब वे फिर सम्मुख आये, तब पुनः बाण छोड़े (ख) अब बाणोंकी दूसरी किस्म है। नाराच तीर लोहेका होता है। इसमें पाँच पंख लगे रहते हैं और शरमें चार पंख होते हैं। नाराचका चलाना बहुत कठिन है

टिप्पणी—३ 'लगे कटन बिकट पिमाच' इति (क) अब कटनका व्याख्यान देते हैं। उर, शीश भुज, कर, चरण कट कटकर भूमिपर पड़ने लगे जब उर कटा तब बाण लगते ही चीखते चिंघाड़ते हैं और जब सिर कटा तब धड़ पृथ्वीपर पर्वत-सरीखा गिर पड़ता है। जिनके उर शीश आदि पृथ्वीमें गिरे उनके ही धड़ पृथ्वीमें

गिरे औरोंके नहीं यह प्रथम प्रकार हुआ—(१)। 'भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड' अर्थात् ये ऐसे मायावी हैं कि इनके तनके सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं तो भी वे समूचे उठ खड़े होते हैं मानो शरीर कटा ही न था वही माया है। पाखंड=माया, यथा—'जब कीन्ह तेहि पाखंड भे प्रगट जंतु प्रचंड।' यह दूसरी प्रकारके कहे,—(२) 'नभ उड़त बहु भुज मुंड बिनु मौलि धावन रुंड' ये तीसरी प्रकारके हैं जिनके भुज, सिर, उर आदि भी कटकर पृथ्वीपर नहीं गिरते, आकाशमें ही डड़ने लगते हैं, उनके धड़ भी पृथ्वीपर नहीं गिरते, आकाशमें ही उड़ते रहे—(३)। प्रथम पाँच टुकड़े होते थे—उर, सौस, भुज, कर, चरण। और जब बाणोंकी तीव्र धारा चली तब सौ सौ टुकड़े हुए।—(४) (छ) 'खग कंक काक भृगाल'—ये प्रथम प्रकारवाले राक्षसोंके खानेको आये। ये दूसरी प्रकारके वीरोंको नहीं खा सकते और न तीसरी प्रकारके वीरोंको ये खा सके, क्योंकि उनके कटे हुए अङ्ग आकाशमें उड़नेके कारण इनको मिलते नहीं।

प० प० प्र०—इस प्रसंगमें कविने 'तब चले' से 'बिनु मौलि धावन रुंड' तक वीर, भयानक और रौद्र रस भर दिया है। 'कटकटहि' से 'गुड़ी उड़ावहीं' तक वीरभत्सरस है। आगे धीरे-धीरे फिरसे वीररसमें आकर 'पावहि पद निर्यानि' में शान्तरसपर समाप्त किया है। छद्मानसकी यह विशेषता है कि ठौर ठौरपर सब रसोंका रूपान्तर अन्तमें भलि या शान्तरसमें ही हो जाता है।

(हरिगीतिका)—

खंड—कटकटहि जंबुक भूत प्रेन पिशाच खर्पर* संचहीं।

बेताल वीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं॥

रघुवीर बान प्रचंड खंडहि भटनूके उर भुज सिरा।

जहँ तहँ परहि उठि लरहि धर धरु धरु करहि भयकर गिरा॥ १॥

शब्दार्थ—'बेताल'—पुराणोंके अनुसार भूतोंकी एक प्रकारकी योनि है इस योनिके भूत साधारण भूतके प्रधान माने जाते हैं और प्रायः श्मशानोंमें रहते थे 'जोगिनि'—रणपिशाचिनी आवरण देवता—ये असंख्य हैं, पर इनमेंसे ६४ मुख्य हैं।

अर्थ—गीदड़ कटककट करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खपड़ेमें रक्त-मांस जमा कर रहे हैं। बेताल वीरोंकी खोपड़ियोंसे ताल बजाते हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। रघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओंके कलेजों, भुजाओं और सिरोंको काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिरते हैं, फिर उठते हैं लड़ते हैं और धर पकड़ो, धरो ऐसा भयंकर शब्द करते हैं॥ १॥

टिप्पणी—१ (क) 'कटकटहि जंबुक भूतप्रेन पिशाच' इति। जैसे 'खग कंक काक भृगाल' उधर मध्य संग्राममें आए वैसे ही जंबुक, भूतप्रेत आदि भी मध्य संग्राममें वर्णन किये गये। ६४ योगिनियोंका नाच हो रहा है। (ख) 'रघुवीर बान प्रचंड' इति। भगवान्के कोपसे बाण भी कोपको प्राप्त हैं, यथा—'भए हृद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपनि त्रोन लायक रुसमसे।' (६। ९०) (ग) पूर्व जो प्रथम प्रकार कहा उनमें उनका उठना नहीं कहा गया और यहाँ उनका (सिर, भुज, उर, कर, चरणका) उठना कहते हैं सभी उठ पड़ते हैं तो गृध्र आदि खाते किस्को हैं? उत्तर—जो अङ्ग कटता है वह पड़ा रहता है, दूसरा तैयार हो जाता है, जैसे रावणके सिर, बाहु और महिषासुरके सिर।

टिप्पणी—२ 'धर धरु धरु करहि भयकर गिरा' इति। (क) राक्षसोंके हृदयमें जो बान प्रथमसे ही गड़ी हुई है वही कटनेपर भी उनके मुखसे बराबर निकलती जा रही है—(१) 'कोउ कह जिअत धरहु दोउ भाई', (२) 'आइ गए बगमेल धरहु धरहु' (३) 'उर दहेउ कहेउ कि भगहु।' तथा यहाँ (४) 'धर धरु धरु।' (ख) 'करहि भयकर गिरा' जिसमें रामजी डर जायें, उनके हृदयमें भय समा जाय।

अंतावरी गहि उड़त गोध पिशाच कर गहि धावहीं।

संग्राम पुर खासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं॥

शब्दार्थ—‘अंतावरी’ = अँतड़ी; अँतोंका समूह

अर्थ—गृध्र अँतड़ियोंका एक किनारा पकड़कर उड़ते हैं और पिशाच उसके नीचेका एक छोर) हाथसे पकड़कर दौड़ते हैं (ऐसा जान पड़ता है) मानो संग्रामरूपी नगरके रहनेवाले बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हैं

नोट—१ ‘कर गहि धावहीं’—यह उनका कौतुक है

नोट २ गृध्र अँतड़ी लिये आकाशमें पतंग से जान पड़ते हैं अँतड़ीका छोर पकड़े पिशाच रणभूमिमें खींचते हैं। यह मानो डोर है। पिशाच पुरवासी बालक हैं

नोट—३ ॐ दीनजी कहते थे कि इस प्रसंगमें तुलसीदासजीने अपनी कवित्वशक्तिका प्रकाशन बहुत अच्छी तरहसे किया है कविका कर्तव्य है कि वह असुन्दर वस्तुसे भी सुन्दरता निकाल ले वहाँ तुलसीदासजीने बीभत्ससूचक दृश्यसे माधुर्य निकाला है अंतावरीका लेकर गोधका उड़ना एक बीभत्स दृश्य है, परन्तु इस दृश्यकी भी समता बालगुड़ी उड़ावन रूपी माधुर्यमूलक घटनासे की है जिससे उनमें भी माधुर्य आ गया है इसी प्रकार अयोध्याकाण्डमें महाराज दशरथजीकी चिन्ताकी उपमा ‘सुगंधा सोयाव’ से देकर निर्वेदमें भी माधुर्य निकाला है। और, लंकाकाण्डमें रामचन्द्रजीके श्यामशरीरपर रक्तबिंदुओंको देखकर (जो बीभत्ससूचक है) तमालपर रघुनिधोका बिटलाना माधुर्यरूपमें हो गया है, ये श्रवण प्रकट करती हैं कि तुलसीदासजीमें कविकर्मकी षष्ठी सूक्ष्म कुरालता थी।

मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहैरत परे।

अवलोकित निज दल बिकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे। २॥

सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपाण एकहि बारहीं।

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥

प्रभु निमिष महुँ रिपुसर निवारि पचारि डारे सावका।

दस दस बिसिख उर माँझ मारे सकल निसिचरनायका॥ ३॥

शब्दार्थ—‘पछाड़ना’ = कुश्ती या लड़ाईमें पटकना, गिराना। यहाँ ‘पछारे’ का अर्थ है ‘बाणोंसे मूर्च्छित हो गिरे हुए’। ‘कहैरत’ = कराहने वा पीड़के मारे आह आह करते हैं। कृपाण = दुधारा खड्ग सैफ निवारि = रोककर, काटकर, भट्ट करके।

अर्थ—अनेकों योद्धा मारे गये पछाड़े गये तथा हृदय फाड़ डाले गये हुए बहुत से वीर पड़े कराह रहे हैं। अपने दलको ख्याकुल देख तिसिरा आदि योद्धा और खरदूषणने इधर पृंह फेरा (आ झुके) ॥ २॥ अगनित निशाचर कोप करके एक बार ही बाण शक्ति, तोमर, परसु, शूल और कृपाण श्रीरघुवीरपर डाल रहे हैं प्रभुने पलभरमें शत्रुके बाणोंको निवारणकर ललकारके उनके ऊपर अपने बाण छोड़े। समस्त निशाचरनायको (सेनापतियों) के हृदयमें उन्होंने दस दस बाण मारे ३।

टिप्पणी—१ तिसिरादि खरदूषन फिरे इति। (क, प्रायः सर्वत्र खरदूषण ही आदिमें लिखे गये हैं पर यहाँ तिसिराको आदिमें रखा है। यह भी सहेतुक है सब कामोंमें बड़ा भाई हो आगे रहता है (यथा—‘खरदूषण पहिँ गइ बिलपाता। (१८। २) ‘मन्त्रिब बोलि बोले खरदूषण।’ (१९। २) ‘सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ। (१९। १४) ‘खरदूषण तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबड। (२५) ‘खरदूषण तिसिरा कर घाता। सुनि दससँस जो सब गाता॥ (२२। १२) पर सकट पड़नेपर छोटेका धर्म है कि वह आगे आवे, बड़ेको दुःख न होने दे। इस कारण तिसिराको आदिमें रखा (ख) ‘खरदूषण पहिँ गै बिलपाता’ ‘सुनि

खरदूषन उर अति दहेऊ 'यहाँतक 'मजाममला' (मुख) में से आगे रहे। इज्जतआनूके काममें तीनोंको बराबर साथ कहते हैं, यथा—'भये कुन्द तीनिउ भाइ', और संग्राममें त्रिशिरको आगे कहने हैं—'तिसिरादि खरदूषन फिरे।' इसी तरह 'कौसलेससुन लछिपन रामा। कालहु जीति सकहीं संग्रामा॥' (४। ७) में श्रीलक्ष्मणजीकी प्रथम कहा है

टिप्पणी—२ 'एकाहि बारहीं। करि कोष श्रीगुबीर पर अगणित निशाचर डारहीं' इति (क) एक बारगी बहुत से अस्त्र-शस्त्र सब पिलकर डालते हैं जिसमें रोकते न बने; क्योंकि देख लिया है कि ये आयुध रोकनेमें बड़े प्रवीण हैं, यथा—'निह के आयुध तिल सम.....।' पर यहाँ भी उनको धोखा ही हुआ, उनका अनुमान ठीक न निकला। क्योंकि 'प्रभु निमिष महुं रिपु सर निवारि...'। पलमात्रमें सबके समस्त आयुधोंको निवारण कर दिया। (वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रामचन्द्रजी कब बाण लेते हैं और कब चलाते हैं यह बात राक्षसोंकी नहीं मालूम होती थी। वे केवल यह देख सकते थे कि वे धनुष खींच रहे हैं। यथा—'नादवान शरान्योरात्रिपुञ्जनं शरोन्मान्। विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः॥' (३। २५। ३९) यह भाव 'निमिष महुं...' में आ गया।) (ख) यहाँ 'श्रीगुबीर' पद दिया है। 'श्री पद' देकर यह जनाया कि विजय श्री आपको प्राप्त है, अथवा, जनाया कि ये श्रीमान् वीर हैं कि निमिषमात्रमें समस्त आयुधोंको काट डाला। शत्रुके आयुधोंको क्षणभरमें व्यर्थ करना यह 'रघुकुलके घोर' की शोभा है।

प० प० प्र०—'श्रीगुबीर' इति। (क) यहाँ 'श्री' = तेज और ऐश्वर्य (से युक्त), यथा—'भएउ तेजहत श्री सब गई।' (६। ५। ४) पुनः, श्री = योगमाया (युक्त) यह अर्थ भी यहाँ सुसंगत होगा क्योंकि आगे 'मायानाष्ट कौनुक' होनेवाला है। (ख) इस स्थानपर श्रीरघुनाथजीकी पौछों चोस्ताएँ प्रकट हुई हैं। अगणित निशाचर एक साथ ही अगणित शस्त्रस्त्रोंकी इनपर वृष्टि कर रहे हैं तथापि ये स्थिर और निर्भय लड़ रहे हैं। यह युद्धवीरता है। शत्रु 'करत माया अति घनी' पर श्रीरामजीने कपटका आश्रय नहीं लिया, यह धर्मवीरता है। चौदह हजार अजेय, अमर राक्षसोंसे अकेले युद्ध करना और 'सुर मुनि सभय' हो गये हैं यह ज्ञान लेना 'बिद्यावीरता' है। राक्षसोंको निर्वाण और देव-मुनिको अभय देना दानवीरता है। सबको मोक्ष प्राप्त हो जाय इस हेतुमें सबके मन रामाकार कर दिये, यह कृपा है। इसीसे कविने 'कृपानिधान' शब्द दोहेमें दिया है। रामाकार मन होनेसे वे मुक्त हो गये, यथा—'रामाकर भए तिन्हके मन। मुक्त भए छूटे भस्मघन॥' अनेकों जन्म मुनि यज्ञ करते हैं तब कहीं 'राम' मुखसे अन्तमें निकल पाता है, वह इन राक्षसोंको क्षणमात्रमें सुलभ कर दिया गया। 'परम कृपा' शत्रुार भी यह कृपा जोरता है।

टिप्पणी—३ 'दस दस बिसिख उर मॉझ मारे सकल निमिचरनायका' इति दस दस बाण मारनेका भाव कि—(१) दसवीं दशा (मृत्यु) को प्राप्त कर दिया वा, (२) ये वीर राक्षससमान बली हैं। यहाँ 'दस दस बान भाल दस मारे' हैं, अतः यहाँ भी दस दस मारे। वा, (३) तीस तीससे रावणको अनेक बार मारा है, अतएव यहाँ तीनोंको दस-दस बाण एक साथ मारे, इस प्रकार एक बारमें ३० बाण हुए। ऐसा करके 'खरदूषन मो सम बलघना' को चरितार्थ किया।

व्यापकजी—प्रभुने चौदह सहस्र राक्षसोंके हृदयमें दस दस बाण मारकर अपना बाणविद्याका कौशल दिखाया। इस बातको सुनकर मेघनाद उसे हृदयमें रखे रहा। और जब लंकामें संग्राम करने आया तब अपनेको श्रीरामजीसे अधिक जनाने हुए ठसने कह ही डाला 'कहुँ कौसलाधीस दोउ धना। धन्वी सकल लोक बिछ्याता॥' इसमें व्यंग्य यह है कि तुम तो केवल चौदह सहस्र निशाचरोंको दस-दस बाण मारकर धन्वी बिछ्याता हो गये, पर अब आइये मेरा बाणविद्या कौशल तथा हस्त लाघव देखिये। मैं आपके अठारह पदा दूधपतियों और अशर सेनामें प्रत्येकको दस-दस बाण मार सकत हूँ। और यह कहकर उसने वैसा ही किया भी। यथा—'सो कपि धानु न रन महुँ देखी। कीन्हैसि जेहि न प्राण अवसेवा॥ दस दस सर सब मारेसि घरे भूमि कपि की। सिंहनाद करि गजां येघनाद बलधीर॥' (६। ४९) यह ठसका गर्जन अपनी विशेषता-प्रदर्शनके अहंकारका है।

महि परत उठि भट धिरत मरत न करत माया अति घनी।

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी॥

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कस्यौ।

देखहि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मस्यौ॥४॥

अर्थ—योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मारते नहीं अत्यन्त घनी माया करते हैं। प्रेत तो १४ हजार हैं और अवधके राजा (श्रीरामजी) अकेले—यह देखकर देवता और मुनि डर रहे हैं। सुर और मुनियोंको भयभीत देख उन मायापति प्रभु श्रीरामजीने अत्यन्त खेल किया कि सब आपसमें एक दूसरेको रामरूप देख आपसमें ही सब शत्रुदल संग्राम करके लड़ मरा। ४॥

टिप्पणी—१. 'महि परत उठि करत माया अति घनी' इति। 'माया अति घनी' यह कि १४ हजार सबके सब फिर-फिर जी उठते हैं। इनको शिवजीका वरदान था कि तुम किसीके पारे न मारोगे, आपसमें लड़ोगे तभी मरोगे।

टिप्पणी २ 'सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि' इति। (क) यह राक्षसोंको प्रेत कहा क्योंकि वे मर मरके फिर जी उठे हैं इसीसे जितनेके तितने ही बने रहते हैं। (ख) 'अवधधनी' इति भाव कि इस समय देवताओंकी दृष्टि माधुर्यरूपमें है, ऐश्वर्यपर नहीं। [यथा—'चतुर्दश सहस्राणि राक्षसां भीमकर्षणाम् एकञ्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति॥' (वाल्मी० ३। २४ २३) 'अभूव रामः संध्याभेदिवाकर इवावुतः। विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः॥' वाल्मी० (३। २५ २५) अर्थात् भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षस हैं, और इधर अकेले धर्मात्मा राम है, युद्ध कैसे होगा? श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंके बाणोंसे विद्ध हुए। उनके उन स्थानोंसे रुधिर निकल रहा है, वे समयकालीन मेघोंसे छके हुए सूर्यके समान हो गये हैं, यह देखकर देवता, गन्धर्व, सिद्ध और परमर्षि दुःखी हुए।]

टिप्पणी—३ 'सुर मुनि सभय देखि मायानाथ अति कौतुक कस्यौ' इति। (क) 'मायानाथ' का भाव कि राक्षसोंने अति घनी माया की और ये मायापति हैं तथापि इन्होंने माया न की इन्होंने एक कौतुक मात्र किया। पुनः भाव कि वे कितनी माया करेंगे, यहाँ माया न लगेगी क्योंकि वे तो मायानाथ हैं। माया करना छल है, रामजी छली नहीं हैं, ये शत्रु संग्राम कर रहे हैं, ये अधर्म युद्ध नहीं करते। अतः इन्होंने माया न रची। एक बड़ा भासी कौतुक कर दिया।

(ख) 'सुर मुनि सभय' इति। यहाँ पंचवटीके संग्राममें नर नहीं हैं, सुरमुनि देखने हैं। राक्षसोंके भयसे यहाँ साधारण मनुष्य न थे।

रा० प०—यह अद्भुत रम है। तीनों कालोंमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली बात है कि सब पाएँपर एक दूसरेको राम देखते थे।

प्र०—कुछ लोगोंका कहना है कि इन सब निशाचरोंको शिवजीका वरदान था कि वे किसीसे न मारेंगे आपसमें ही लड़कर मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। अतएव श्रीरघुनाथजीने मोहनास्त्र चलाया जिसका फल यह हुआ कि सब एक-दूसरेको राम ही देखते थे। इस भावमें 'मारे पछारे बिदो' ये शत्रु ही नहीं रह जाती। [अकम्पन संग्रामभूमिसे भागकर जब रावणके पास गया तब उसके भी वचनोंसे यह बात सिद्ध होती है, यथा—'मर्षाः यस्मानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्। येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः। तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम् इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं नवानघ।' (वाल्मी० सर्ग ३१। १९ २०) अर्थात् श्रीरामजीके छोड़े हुए बाण पनमुखवाले सर्प होकर राक्षसोंको खा गये। डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे जाते थे, उधर ही अपने आगे रामचन्द्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रने आपके जनस्थानका नाश किया।]

दोहा—राम राम कहि तनु तजहिं यावहिं पद निर्बान।

करि उपाय रिपु मारे छन महँ कृपानिधान॥

हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान।

अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध विमान ॥ २० ॥

अर्थ—सब राम राम कहते हुए (यही राम है इसे मारो) शरीर छोड़ते हैं और मक्षपद पाते हैं दयासागर श्रीरामजीने उपाय करके क्षणभरमें शत्रुओंको मार डाला देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं और आकाशमें नगड़े बज रहे हैं। सब देवता स्तुति कर करके अनेक प्रकारके विमानोंमें सुशोभित होते हुए चल दिये ॥ २० ॥

टिप्पणी—१ 'राम राम कहि तनु तजहिं' इति (क) यहाँ रामके माहात्म्यसे मुक्ति होना कहा ने रामबाणसे नहीं मरे परस्पर युद्ध करके मरे, इससे मुक्ति न हो सकती थी पर नामके प्रतापसे वे मुक्त हो गये। लङ्कामें बाणका माहात्म्य कहा, क्योंकि बाणोंद्वारा मुक्ति होगी यथा—'रघुबीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहिं सही।' (सुं०) कृपानिधान' पद दिया क्योंकि देवताओं-मुनियोंको अभय किया और राक्षसोंको मुक्ति दी। निशाचरोंको क्लेश न भोगना पड़ा। क्षणमात्रमें कौतुक करके निर्वाणपद दिया—यह कृपा है।

टिप्पणी—२ 'हरषित बरषहिं सुमन सुर' इति, देवता पूर्णकाम हुए, अतः 'हरषित बरषहिं' कहा यथा—'भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल। सुर स्वस्थी सगहि कुल हरषित बरषहिं फूल॥' (२, ३०८) पूर्ण काय न होना तो मलिन हृदयसे बरसाते। यथा—'भरतहि प्रमंसन बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से॥' (२, ३०९)

टिप्पणी ३ 'अस्तुति करि करि सब चले' इति। (क) 'करि करि' से प्रत्येकका पृथक्-पृथक् स्तुति करना जनाया। (ख) 'सोभित बिबिध विमान' इति देवताओंके इस घोर निशाचर युद्ध और उनके नाशसे आनन्द हुआ, अतः शोभित हैं, यथा—'बर्षा घोर निशाचर रागी। सुरकुल-भालि सुमंगलकारी॥' पुनः भाव कि पहले भुज मिर, मुण्डसे आकाश अशोभित था अब विमानोंसे सुशोभित है।

नोट—१ काश्याकिजी लिखते हैं कि 'देवता और चारण एकत्र होकर फूल बरसाते दुःसुभी बजाते स्तुति करते हैं कि तीन पुद्गलमें इन्होंने कामरूप १४ सहस्र निशाचरोंको युद्धमें मारा यह बड़ा अद्भुत कर्म है अद्भुत पराक्रम है, दृढ़ता विष्णुके समान है स्तुति करके गये तब ब्रह्मर्षि, राजर्षि और अगस्त्यजीने पूजा की और कहा कि इन्होंने पापियोंके वधके लिये महर्षि आ करके आपको यहाँ लाये और इसीलिये इन्द्र शरभङ्गाजीके पास आये थे। आपने हम सबोंका वह काम किया। अब महर्षि धर्मनुष्ठान करेंगे। यथा—'एतस्मिन्नन्तो देवाश्चारणैः सह संगताः। दुन्दुभीश्चरभिनिघ्नतः पुण्यवर्ष समन्ततः॥ रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुर्विस्मितस्तदा अर्धाधिकमुद्गूर्जनं रामेण निशितैः शरैः। चतुर्दश महस्त्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्। खरदूषणमुख्यानां निहतानि षडामृधे। अहो वत महत्कर्म रामस्य विदितात्मन। अहो वीर्यमहो वार्यं विष्णोरिव हि दृश्यते॥ इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्। ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः॥ सभाज्य मुदिता रामं सामस्त्या इदमब्रुवन्। एतदर्थं महानेजा महेन्द्रः पाकशासनः॥ शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः। आनीतस्त्वमिमं देशमुपाचरे महर्षिभिः॥ एषां सभार्यं शत्रूणां रक्षसं पापकर्मणाम्। तदिदं न कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज। स्वयमं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः।' (वाल्मी० ३०। २९-३६)

दीनजी—'अनख' से रामनामके उच्चारणका उदाहरण यह प्रसंग है।

जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ १ ॥

तब लछिमन सीतहि लै आए। प्रभु पद परत हरषि उर लाए ॥ २ ॥

सीता चितव स्याम मृदुगाता। परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ ३ ॥

अर्थ—जब रघुनाथजीने संग्राममें शत्रुको जीत लिया तथा सुरनरमुनि सबके भय दूर हो गये। तब लक्ष्मणजी श्रीसीताजीको ले आये। चरणोंमें पड़ते ही प्रभुने उनको हर्षपूर्वक हृदयसे लगा लिया। १-२ ॥ श्रीसीताजी परमप्रेमसे

श्रावणजीके श्यामल कोमल शरीरका दर्शन कर रही है, उनके नेत्र अघात नहीं, तुम नहीं होते ३॥

प० प० प्र०—१ 'जब रघुनाथ समा रिपु' यहाँ 'रघुनाथ' शब्दसे 'र' और 'ब' का अनुप्रास भी बहिष्या हो जाता है उसे न देकर 'रघुनाथ' शब्द देनेमें भव यह है कि इन्होंने वह कार्य कर दिखाया जो अन्य रघुवंशीय महावीरोसे नहीं हुआ था इस प्रकार 'रघुनाथ' नामकी साधकता बतायी। इसी भावसे आगे 'श्रीरघुनाथक' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प० प० प्र०—२ (क) 'सुर नर मुनि सब के' इन शब्दोंसे स्वर्ग, मर्त्य और पतालमें खगचर जीवोंका निर्भय होना बताया। क्योंकि खरदूषणदि इन सबोंको रूताय करत थे जैसा उनके 'नाग अमुर सुर नर मुनि जेते' देखे जिते हते हम केते' इन वचनासे स्पष्ट है। मुनियोंका निर्भय होना यह है कि राक्षस उनके स्नान, संध्या, जप, तप और यज्ञादि कर्ममें विघ्न डाला करते थे, मुनि समर्थ होते हुए भी अपनी तपस्याकी हानिके भयसे उनको शाप न दे सकते थे (जैसा विश्वामित्रजीके प्रसंगमें बालकाण्ड २०७ (१) में लिखा जा चुका है) वह बाधा दूर हो गयी अब निर्भय होकर जप तपादि करेंगे। यथा—'स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः।' (वाल्मी० ३०, ३७ यह अगस्त्यजीका वाक्य है। (ख अभी रावण कुम्भकण और मेघगद तो जीवित ही हैं तब इन सबोंका निर्भय होना कैसे मान लिया गया) (समाधान)— खरदूषण रावणके समान बलवान् थे, इसके वधसे उनको हठ विश्वास है कि रावण भी मारा जायगा। श्रीरामजी निशाचर नाशकी प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं दण्डकाण्डमें हैं ही, रावण मगान बलवान् उनके भाइयोंको मार ही चुके हैं अब उसका भी विनाश निश्चय है।

टिप्पणी— १ 'जब रघुनाथ'— भय कीते' अर्थात् समस्त सज्ज भी उनका बड़ा भय रहा यथा 'सुर मुनि सभय प्रभु देखि'—।' काण्डके प्रारम्भमें कहा था 'अब प्रभुचरित मुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नरमुनि भावन' और 'छले कहहि सुर नर मुनि ईसा' वही 'सुर नर-मुनि' पद यहाँ देकर यह बात पुष्ट करते हैं कि इन्हींकी सहायताके लिये चले थे और सहायता की। (ख) ['तब' अर्थात् जब देवताओंने हर्षित होकर पुण्यको वृष्टि की गगादे बजाये और स्तुति कर करके निर्भय होकर चल दिय तब आये। नागाओंके शब्द तथा स्तुतियासे ममज्ञ गये कि 'रघुनाथ समर रिपु जीते।' स्तुतिदाँ खन्द होनेसे देवताओंका चला जाना भी निश्चिन हो गया। 'हरषि' देहली-दीपक-न्यायसे लक्ष्मणजी और प्रभु दोनोंके साथ है। बड़ोंको प्रणाम हर्षपूर्वक करना धर्म है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ (क) 'प्रभु पद परन' यह सेवक भावसे और 'मीना चितव स्याम मृदुगाता' यह स्त्रीभावसे है यथा—'नारि बिलोकहि हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु मोहन सिंगार धरि मूरति परम अनूप॥' (१। २४१) 'श्यामो भवति शुङ्गार। (ख) 'परम प्रेम लोचन न अघाना' इति। प्रेम तो मदा ही रहना है पर दास समय घोर संग्राममें विजयको प्राप्त हुए श्रौरमजीको देख रही हैं अतः परम प्रेम है। यह 'बभूव दृष्टा वैदेही भर्तारि परिस्वजे। मृदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणहलान्। रामं दैवाव्ययं दृष्टा तुतोष जनकात्मजा॥' (४०) 'बभूव दृष्टा जनकात्मजा मदा॥ (वाल्मी० ३ ३० ४१) [श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामीजीका मन है कि नील सरोवर श्याम शरीरपर रुधिरकी लाल बूँदें पाणिप्यक समान और बीच बीचमें पसीनेकी बूँदें मंतीके समान बड़ी सुन्दर जगह दे रही हैं, जटावृट बँधा हुआ है लोचन लाल हैं। इस अद्भुत झाँकाका दर्शन अर्धतक कभी नहीं किया था। अतः देखनी ही रह गयी' (अ० रा० के 'शस्त्रघणनि घातैषु ममार्ज जनकात्मजा।' (३ ५ ३७) से यह भाव लिया जा सकता है। ऐसी ही झाँकी रावणवधके अंनमं जो काव्यनं ६ १०२ में दिखायी है, यथा—'संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥ सिर जटा-मुकुट प्रमून बिचबिच अति मनहर राजही॥ जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल भमेन उडुगन भाजही॥ भुज दंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने॥ जनु राघवुनी नयाल पर बैठीं बिपुल सुख आपने॥' उसके अनुसार भी यह भाव हो सकता है।)]

टिप्पणी—३ खरदूषण और रावणका समान युद्ध कहकर 'खरदूषण मोहि सम बलवान्' रावणक इस विचारको चरितार्थ किया है।

खरदूषण-युद्ध

धाए निमिचर निकर बरसाया । जनु सपचा कजलगिरिजूधा
नाना बाहुन नानाकारा । नानाबुधधर घोर अपारा
अस्मगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मुक्तुबिबस सत्र ज्ञारी
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं
धूरि धूरि नभमंडल रहा
कोदंड कटिन चढ़ाई सिर जटजूट बांधित सोह वयो
कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिध सुधारिके
उर दहेउ कहेउ कि धनु धावहु बिकट भट रजनीधरा
आइ गए बगमेल
प्रभु कौन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ।
भये बधिर व्याकुल जातुधान
लाये बरसन राम पर अस्त्रसस्त्र बहु भाँति । तिनके
आबुध तिलसम करि काटे रघुबीर ॥
तानि सरामन अवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर
तब चले खान कराल फुंकारत जनु बहु व्याल
कोपे समर श्रीराम, चले बिसिध निमित्त निकाम
अवल्लोकि खर तर तीर मुरि चले निमिचर बीर
भये कुब्ज जो भागि रन ते जाइ तेहे बधब हम
निज पानि ।
फिरे परन मन यहँ ठानि
सनमुख ते करहिं प्रहार
छाड़े विपुल नागच लगे कटन बिकट पिशाच ।
उर सीम भुज कर घगन जहँ तहँ लगे महि परन
चिकरत लागत खान धर परत कुंभर समान
भट कटत तन मत खंड
नभ उडत बहु भुज मुंड
बिनु मौलि धावत रुंड
खग कंक काक भृगाल कटकटहिं कटिन कराल
भूतप्रेतपिशाच छप्पर संचहीं । बेताल बीर कपाल ताल
बजाइ जोगिनि नंचहीं ।
धरु धरु करहिं भयकर गिरा
अंत्यवरी गहि उडत गीध
विपुल भट कहरत पोर
अवल्लोकि निजदल बिकल भट तिसिरादि खरदूषण फिरे
सर मक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं । करि कोप
श्रीगुबीरपर अगनित निसाचर डारहीं ॥ प्रभु नियम यहँ
रिपुसर निवारि प्रचारि डोरे सायका ।
दस दस बिसिध उर मँझ मारे
पहि परत पुनि उठि लगत

रावण-युद्ध

१ चले बीर सब अतुलित बली । जनु कजल के औंधी चली
२ चलेउ निसाचर कटक अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा
३ असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनहिं न भुजबल गर्व बिसाला
४ केहरिनाद बीर सब करहीं
५ उठी रेनु रवि गयउ छिपाई
६ जटाजूट बाँधे दृढ़ माथे
७ कटितट परिकर कस्यो निषंग कर कोदंड कटिन सारंग
८ कहेउ दसानन सुनहु सुभद्रा । यदहु धालु कपिन्ह के ठरा
९ एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी
१० प्रथम कौन्ह प्रभु धनुष टंकोरा । रिपुदल
बधिर भयेउ सुनि सोरा ॥
११ कोटिन्ह आबुध गगन डोरे । तिल
प्रमान करि काटि निवारि ॥
१२ तानेउ चाप अवन लगि छाँड़ेउ बिसिध कराल
१३ चले खान सपच्छ जनु उरमा
१४ रघुपति कोपि खान झरि लाई
१५ चले निसाचर निकर पराई
१६ फेरि सुभट लंकेस गिसाना ॥ जो रन विमुख किरा में जाना । सो
में हतब कराल कृपाना ॥
१७ उग्र बचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि
१८ सनमुख मन बीर के सोभा । तब तिनह तजा प्रानकर लोभा
१९ जहँ तहँ चले विपुल नागावा । लगे कटन भट बिकट पिशाचा
२० कटहिं खर उर सिर भुजदंडा
२१ लागत खान बीर चिक्राहीं । धुमि धुमि घायल महि परहीं
२२ बहुत बीर होइ सतखंडा
२३ रहे काइ नभ सिंग अरु बाहू
२४ रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं
२५ काक कंक लै भुजा उड़ाहीं । जंबुक निकर कटकटकहिं
२६ जोगिनि भरि भरि छप्पर संचहि । भूतपिशाचबधु नभ नंचहि ।
भट कपाल करताल बजावहि ।
२७ धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं
२८ खेंचत गीध आँत तट भए
२९ कहरत भट घायल तट गिरे
३० रावन हृदय विचारा भा निमिचर संहार
३१ कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥
३२ दस दस खान भाल दस मारे
३३ उठहिं सँभारि सुभट सुनि लगहीं

मरत न करत माया अनियनी

सुर बरत

सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करेउ

'देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मोउ'

'अति कौतुक करेउ'

राम राम कहि तनु तजहि

पावहि पद निरखान

हगषित बरषहि सुमन सुर बाजहि नगन निसान।

अस्तुति करि करि मख चले मोधित विविध जियान

३४ मरत न रिपु श्रम भवेउ विरोध ॥ दम दिसि धावहि कोटिह रावन

३५ करे सकत सुर

३६ सुर सभय जानि रघुपति चाय सर जारत भये

३७ पुनि पुनि प्रभु कादत भुज सीमा।

३८ अति कौतुकी कोमलाशीला

३९ कहाँ राम रम हतउ प्रचारी

४० नासु तेज समान प्रभु आनन

४१ सुर दुंदुभी बजावहि हरवहि

४२ अस्तुति करहि सुमन सुर बाजहि

रा० प्र० श०—इस प्रसङ्गमें नवों रसोंका वर्णन हुआ है। यथा—१ 'रुचिर रूप धरि प्रभु यहै गई।'—भृंगार २ 'अहै कुमार मोर लघु भाला'—हास्य, ३ 'नाक कान बिनु भइ बिकारा'—वीरभक्त ४ 'एक बार कालहु सन लरहि'—वीर ५ 'कोपेउ समर क्षीराम'—रौद्र ६ 'उर सीस कर भुज चरन जहै नहै लगे पहि परम'—भयानक ७ 'देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मखो'—अद्भुत ८ 'राम राम कहि तनु तजहि'—करुण ९ 'जख रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सबके भय कीते॥'—शान्त।

पंचवटी षमि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार पंचवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी सुगे और मुनियोंको सुख देनेवाले चरित करते हैं ॥ ४ ॥

प० प० प्र०—'श्रीरघुनायक' इति। 'सिख' शब्दसे तीसरा 'य' अक्षर आ जाता और अनुप्रास बढ़ जाता 'सिख' न देकर श्री' शब्द लिखकर सूचित करते हैं कि यहाँ श्रीभुशुण्डिजी बसा हैं। ['सिख' नाम न देनेका कारण हम प्रारम्भमें दे आये हैं यह माधुर्यका नाम है अरग्यकण्डसे ऐश्वर्य प्रधान है,]

टिप्पणी—१ 'करत चरित सुर मुनि सुखदायक' इति। यहाँ 'सुर मुनि कहा और पूर्व प्रारम्भमें 'सुर नर मुनि' तीनोंको कहते आये हैं, यथा—'अख प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥' 'मुनिपद कमल नाइ करि सीमा। जीत बजहि मुर नर मुनि ईमा ॥' 'सुर नर मुनि सबके भय कीते'। अतः यहाँ भी 'नर' शब्दका ग्रहण हुआ।

[स्वागी प्रज्ञागनन्दजीका मत है कि 'नर' शब्दका प्रयोग करनेसे इस पाण्ड्यमें अनिव्यासि हो जाती, कारण कि मनुष्यमात्रको भगवल्लीला-श्रवण प्रिय नहीं लगता। कितने ही उसमें द्वेष रखते हैं। 'देवयोनि भोग योनि है, इससे देवताओंको भगवच्चरितसे लाभ उठानेका सम्मर्थ नहीं है। अतएव यहाँ 'सुर'=मृत्युलोकके वे जीव जिनको लीला-श्रवण अति प्रिय है यथा—'सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर यानस अधिकारी ॥]

प० प० प्र०—सुखदायक अर्थात् जिनके श्रवण, कथन, गान और मननादिसे नित्य, शाश्वत, दुःखरहित सुखका लाभ हो जाय। यहाँ अवतारका एक मुख्य हेतु 'सुखदायक लीला' करना बताया। यथा 'गाइ गाइ भवनिधि नर तरही'; कहहि सुनहि अनुमोदन करही। ते गोपद डव भवनिधि तरही ॥' (३ १२०)

खरदूषणवध प्रकरण समाप्त हुआ।

'जिमि सब मरम दसानन जाना'—प्रकरण

धुआँ देखि खरदूषण केरा। जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ ५ ॥

बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस कै मुगति बिसारी ॥ ६ ॥

करसि पान सोखसि दिनु राती। सुधि नहि तब सिर पर आगती ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—धुआँ—धुरे, धज्जी, नाश, टुकड़े टुकड़े होना। मृतक शरीर—यह बुन्देलखण्डी भाषा है।—(ग० प०) दीनजी इसे अवधी प्रयोग बताते हैं क्रोधावेशमें आकर इस मुहावरका प्रयोग लोग करते

हैं कि हम तुम्हारा धुआँ (नाश) देखेंगे (पं० रा० व० श०)। [वाल्मी० २। ६९। १८ में जो कहा है कि 'नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेषु यानि हि। अचिगत्तस्य धूमाग्रं चितायां संप्रहृश्यते।' अर्थात् स्वप्न में जो मनुष्य गधेपर सवार जाता देख पड़ता है, उसकी चितासे धुआँ उठता दिखायी पड़ता है। इससे भी 'धुआँ देखने' का अर्थ 'भरा हुआ' ही मिट्ट होना है। पेरणा=उत्काना उत्तेजित करना।

अर्थ—खरदूषणका मरण देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको प्रेरित किया॥ ५॥ बड़ा क्रोध करके वह यह वचन बोली—तूने देश और खजानेकी सुधि भुला दी ६। मदिरा पी-पीकर रात दिन सोया करता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु सिरपर आ गया॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'बोली वचन क्रोध करि भारी' इति शूर्पणखा खरदूषणसे क्रोधपूर्वक बोली थी, यथा—'धिग धिग तव यौरुष खल भ्राता' और यहाँ 'भारी क्रोध' करके बोली।

टिप्पणी—२ 'देस कोस के सुरति बिमारी' का भाव कि शत्रुने तेरा देश 'जनस्थान' दबा ही लिया, अब कोश भी लेगा। देश-कोशकी खबर न लेते रहना बेखबर या निश्चिन्त रहना कि हमारा कोई क्या कर सकता है हमने तो इन्द्रतकको एकट्ठकर बाँध लिया, और शत्रुकी खबरदारी न रखना वह सब नीतिके विरुद्ध है, इसीसे आगे नीति कहती है।

टिप्पणी ३ खर्रा—शूर्पणखा बहिन है, हमसे उसके द्वारा धर्मोपदेश होना उचित है। वाल्मीकीयमें इसका प्रमाण है। कैकयीके वर भौगनेपर महाराज दशरथने कहा है कि रामको वन देकर मैं कौसल्याको क्या उत्तर दूँगा कि जिसने हमें माता, स्त्री और भगिनीके समान सुख दिया है—धर्मोपदेशमें वह बहिनकी—सी है, यथा—'यदा यदा च कौसल्या दासीव च मखीव च॥ भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति। सन्तं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा॥'—(वाल्मी० २। ११ ६८-६९)

वै०—कोशमें जनस्थान खाली हुआ।

राज नीति बिनु धनु बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥८॥

बिद्या बिनु बिबेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए॥९॥

संग ते जती कुमंत्र तें राजा। मान तें ज्ञान पान तें लाजा॥१०॥

प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहि बेगि नीति अस सुनी॥११॥

सो०—रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि।

अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन॥२१॥

शब्दार्थ—'प्रनय'—प्रणय प्रीतिका आदि अङ्ग है यथा—'प्रणय प्रेम आसक्ति पुनि लगन लाग अनुराग। नेह सहित सब प्रीतिके जानव अंग बिभाग॥' 'मम तव तव मम प्रणय यह प्रीति निरंतर होइ।'—(वै०) प्रनय=प्रीतियुक्त प्रार्थना, नम्रता, विश्वास। सौहार्द परिचय अर्थात् जिसके साथ प्रीति करे उसमें और अपनेमें अभेद समझना ऐसे प्रेमको 'प्रणय' कहते हैं—(पं० रा० व० श०)। जती (यती)—जो मोक्षके लिये यज्ञ करे, भर बार धन सब छोड़ दे। संग=विषयोंमें आसक्ति धाम=गर्व अधिमान, प्रातष्टा।

अर्थ—नीतिके बिना राज्य धर्मके बिना धन (की प्राप्ति) का, हरिको बिना समर्पण किये हुए सत्कर्मोंके करनेका ८॥ और बिना बिबेकके उत्पन्न कराये हुए (अर्थात् बिद्या पढ़नेसे ज्ञान उत्पन्न न हुआ तो उस) बिद्याके पढ़नेका फल श्रममात्र है अर्थात् ये सब व्यर्थ हैं॥ ९॥ विषय एवं विषयीके संगसे संन्यासी बुरी सलाहसे राजा मानसे ज्ञान, मदिरापान करनेसे लज्जा बिना प्रणयकी प्रीति और मदसे गुणवान्का शोष नाश होता है—ऐसी नीति सुनी हैं १० ११॥ शत्रु रोग, अग्नि, पाप, समर्थ स्वामी और सर्प इनको छोटा करके न समझना चाहिये—ऐसा कहकर वह अनेक प्रकारसे बिलाप करती हुई रोने लगी॥ २१॥

नोट—१ 'राज नीति बिनु'.....'नासहि बेगि' से मिलते हुए श्लोक धर्महरिनीतिशतकमें यह

हैं—‘दीर्घन्यायपतिर्विनश्यति यति, संगान्सुतो लालनान्। विप्रोऽनध्ययनान्कुलं कुजनधाच्छीलं खलपेयासनात्॥
हीर्मघादनवक्षणादपि कश्चि स्त्रहः प्रव्यासाश्रयान्। मैत्री चाप्रणयात्सम्पृद्धिग्नयान्यागात् प्रमादाद्धनम्॥
(भर्तृहरि नीति० ४१, अर्थात् बुरी सलाहसे राजा, लगावसे सन्यासी लाड़-प्यारसे खेता, * पढ़नेसे ब्राह्मण, बुरी मननसे कुल, खलाके संगसे चरित्र, मदिगसे लज्जा, देखभाल न करनेसे खेती, विदेशमें रहनेसे स्त्रह प्रणयके अभावसे मैत्री अन्यायसे ऐश्वर्य, प्रमद (मन मुखी त्याग) से धन नष्ट हो जाता है।

टिप्पणी—१ (क) ‘राज नीति विनु’ इति नीति न जाननेसे नीतिविरुद्ध करनेसे प्राप्त राज्य भी हाथसे निकल जाता है। यथा—‘राजु कि रहइ नीति विनु जानै।’ (७ ११२) ‘दीर्घन्यायपतिर्विनश्यति। (भर्तृहरि) (ख) [नीतिके अनेक अङ्ग हैं उनमेंसे मुख्य है देशका बराबर क्षण-क्षणका हाल जानना। इनमें राज्यको अमावधानता देखो गयी कि साग जनस्थान विनष्ट हो गया वह देश हाथसे निकल गया, सब राक्षस सुभट मारे गये और रचणको खबर भी न हुई वाल्मी० ३। ३३ पूरे सर्गमें शूषणाखाकी डौट-फटकार है। उसने कहा है कि जिस राजाके गुप्तचर, कोष और नीति उसके अधीन नहीं रहते वह साम्राज्य मनुष्य हो जाता है। तुम मदिरा पिये मित्रोंमें आसक्त रहते हो तुम्हारे नीतिरूप नेत्र नहीं हैं, इसीसे तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा जनस्थान विनष्ट हो गया, यथा—‘येषां चाराश्च कोषश्च नयश्च जयतां चर अस्वाधीनता नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समानः। (९) पुनश्च—‘पानासक्तः स्त्रीविजितः। चारचक्षुर्विहीनस्त्वं कथं राज्यं भविष्यति॥’ (४२) ‘जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्भयं कृतम्। न जानामि विमूढस्त्वमत एव भयोच्चते॥’ (अ० रा० ३ ५ ४४) ये सब ‘राज नीति विनु’ में आ गये प्रसूत प्रसंग नीतिका है अतः नीतिहीनसे उपदेशका आरम्भ हुआ।] (ग) ‘धन विनु धर्म’ इति। धन प्राप्त है पर यदि उसे धर्ममें न लगाया तो उस धनका होना न होना बराबर है। उस धनकी प्राप्तिमें जो श्रम हुआ वह व्यर्थ ही समझना चाहिये, यदि धन धर्ममें लग गया तो उसकी प्राप्तिका श्रम सफल है वही धन धन्य है यथा—‘सो धन धन्य प्रथम गति जाकी।’ (७। १२७। ७)

नोट—२ ‘हरिहि समर्थे विनु सतकर्म’ इति सत्कर्म करके उनका भगवान्को अर्पण करना चाहिये। ऋग्वेदमें यह कि सम्पूर्ण कर्म मनुष्यके जन्ममरणरूप संसारके कारण हैं पर यदि वे ही कर्म भगवदर्पण कर दिये जायें तो वे कर्म आप ही अपने नष्टके कारण हो जाते हैं अर्थात् फिर उन कर्मोंका फल नहीं भोगना पड़ता ईश्वरार्पणबुद्धिसे रहित कर्म कभी भी शोभित नहीं हो सकते। कर्मोंके समर्पित कर देनेसे वे तापत्रयका ओषधि हो जाते हैं। यथा—‘एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संसृतिहेतवः। त एवात्मविभाशाय कल्पन्ते कल्पिकाः परे॥’ (३४ ‘कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। (१२) ‘‘सहस्रांतापत्रयचिकित्सितम्। यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्।’ ३२, (भा० १। ५)। भा० ३। १। १३ में ब्रह्मजीके वाक्य हैं कि भगवान्को अर्पण किया धर्म कभी क्षीण नहीं होता यथा—‘धर्मोऽर्पितः कर्हिचिद् धियते न यत्र।’ अतः कहा कि ‘हरिहि समर्थे विनु सतकर्म। श्रम फल पड़े किए। भगवन् १२। १२ ५२ में भी कहा है कि जो कर्म भगवान्को अर्पण नहीं किया जाता, वह चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो, सर्वदा अपङ्गलरूप और दुःख देनेवाला ही है वह शोभन ही ही कैसे सकता है / ये सूतजीके वचन हैं। यथा—‘नैकर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्॥’

श्रीशुकद्वयजोन राजा परीक्षितसे भा० २। ४। १७ में कहा है कि बड़े बड़े तपस्वी शानो कीर्तिमान्, मनस्वी और सदाचारपरायण मन्त्रवेत्ता भी अपन अपने कर्मोंको अर्पण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते यथा—‘तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः। क्षेम न विद्वन्नि विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः।’ गीतामें भगवान्के ‘चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य यत्परः। (१८। ५७, से भी यही आशय निकलता है। इसीसे तो मानसमें राजा भानुप्रतापके सम्बन्धमें कहा कि ‘कौं जे धर्म करम मन जानी। कसुदेव अर्पित नृप जानी॥’ (१ १२६) ईश्वरभक्त प्रत्येक हिन्दू क्या मनुष्यमात्रको सब कर्मोंको समर्पण करते रहना उचित है? इसमें लोक पल्लोक दोनों वनेंगे,

टिप्पणी -२ (क) 'हरिहि समर्थे-----' इति। जो बिम्बमें क्रिया होती है वही प्रतिबिम्बमें होती है। ईश्वर बिम्ब है। बिना ईश्वरके अर्पण किये उसका फल जीवमें नहीं आप्राप्त हो सकता। सत्कर्मोंको हरिको समर्पण करना चाहिये। यथा 'क्लेशभूर्ध्वस्यसाराणि कर्माणि विफलानि सः। वेहिनां विषयार्त्तानां च सर्वैवार्पितस्त्वयि' (भा० ८ ५। ४७), (ख) 'विद्या विनु विवेक उपजाए। श्रम फल पड़े' इति। 'उपजाए' शब्दसे यह रूपक बना कि विद्यारूपिणी स्त्रीसे विवेकरूप पुत्र उत्पन्न किये बिना श्रम ही फल है। जैसे चन्ध्या (बौझ स्त्री, में पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकती, उससे पुत्रकी चाह करनेमें श्रममात्र होगा, वैसे ही विवेक न हुआ तो विद्या बौझ बरीखी है। विद्याका पढ़ना व्यर्थ हुआ। (ग) 'धन विनु धर्म' से कर्मकाण्ड, 'हरिहि समर्थे विनु सत्कर्म' से उपासना काण्ड और 'विद्या विनु विवेक उपजाए' से ज्ञानकाण्ड कहा ज्ञान उत्पन्न हुआ तब विद्याका फल है। (घ) 'श्रम फल पड़े किये अरु पाये' इति। यहाँ 'प्रथम विनोक्ति' अलंकार है। एक एकके बिना एक एककी न्यूनता कथन की है। राज्य, धन, सत्कर्म और विद्या चार वस्तुएँ कहकर फिर कहा है कि यदि इनके साथ ये चार गुण न हों तो विद्याका पढ़ना, सत्कर्मका करना, धन और राज्यका पाना केवल श्रममात्र है (यहाँ पूर्वोक्त चर्च) वस्तुओंका क्रम पलटकर अर्थात् विपरीत क्रमसे वर्णन हुआ है यह भी 'यथास्थान अलंकार' है और इसको 'विपरीत क्रमालंकार' भी कहते हैं यहाँ 'पड़े', 'किये' और 'पाए'को क्रमशः 'विद्या', 'सत्कर्म', 'धन', 'राज्य'के साथ लगाकर अर्थ करना होगा।

नोट ३ 'सग ते जती' इति। 'सग' -आसक्ति। आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है। आसक्तिकी परिष्कावस्थाका नाम काम है। जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं सकता, वह दशा 'काम' है। काम बना रहे और कामानुसार विषयोंकी प्राप्ति न हो तो उस समय पास रहनेवाले पुरुषोंपर क्रोध होता है कि इन लोगोंके द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर दिया गया। क्रोधसे कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं रह जाता उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर डालता है। उससे फिर इन्द्रिय जय आदिके लिये प्रारम्भ किये हुए प्रयत्नकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृतिके नाशने आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये जो निश्चय किया था उसका अर्थात् बुद्धिका नाश हो जाता है, जिससे जीव संसार-सागरमें डूबकर नष्ट हो जाता है। 'सग' सबका मूल है। इसीसे कहा कि सगसे यत्नमान पुरुषका नाश होता है। गीतामें भगवान् ने यही कहा है—'सङ्गात्संजायते कामः कायात्क्रोधोऽधिजायते॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहान्मृतिविधमः। स्मृतिर्धृशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥' (गीता २। ६२-६३) [यहाँ 'यती' शब्द परमार्थसाधकके अर्थमें है। (प० प० प्र०)]

नोट—४ 'कुमन्त्र ते राजा' इति। कुमन्त्रसे राजाका नाश होता है—'दीर्घव्याघ्रपतिर्विनश्यति' इति भर्तृहरि (पूर्वोक्त), 'सचिव वैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस। राज धर्म तन तीन कर होइ बेगि ही नास॥' (५। ३७) रावणको मन्त्रियोंने भयसे ठीक सलाह न दी इसीसे उसका नाश हुआ प्रहस्तेने कहा कि 'कहहिं सचिव सब ठकुरसोहानी। नाथ न पूर आव एहि भांती।' सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा॥' (६। ९)

नोट—५ 'मान ते ज्ञान' इति। ज्ञानमें एक भी मान न चाहिये, मानने ज्ञानका नाश होता है 'ज्ञान मान जहँ एकउ गहौं।' (१५ ७) देखिये। रावणको बड़ा अहंकार है कि मेरे समान कोई नहीं है, इसीसे उसका ज्ञान नष्ट हो गया। रावणको मान है यथा—'परिहरि मान मोह मद धजहु कोमलाखीस। (५ ३९) (चिभीषण-वाक्य), 'कौं तजि मान-----।' (५ ५६) (लक्ष्मणवाक्य), 'तैहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहु। मुधा मान ममता मद बहहु।' (६। ३६) (मदोदरी वाक्य) उसका ज्ञान जाता रहा, यथा—'पियाहि काल बस मति भ्रम धयऊ॥' (६ १६) 'काल बिसस मन उपज न बोधा।-----तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई।' (सं० ३६)

टिप्पणी—३ 'मान ते राजा' अर्थात् मदिग पीनेसे लज्जा जाती रहती है। प्रथम उसने यह कहा कि 'करसि मान सोवसि दिग गती' और फिर यह 'मान ते राजा' यह नीति कहकर अनायास कि तू निर्लज्ज

हो गया है, मेरी यह दुर्गति हुई तो भी तुझे लज्जा नहीं। यथा—‘सूयनखा कै गति तुम देखी। तदपि हृदय नहीं लाज विमेषी॥’ (६। ३५)

चै०, रा० प्र० श०—‘प्रीति प्रणय विनु’ इति। प्रीतिके आठ अङ्ग हैं जिनमेंसे एक ‘प्रणय’ है। इन आठोंके अलग अलग भेद हैं प्रणय—‘मम तव तव मम प्रणय यह’—मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है—यही प्रणय है। लङ्का छोड़ते समय विभीषणजीने भगवान्से कहा है—‘देस कोस मंदिर संपदा। देहु कृपासु कपिन्ह कहैं मुदा॥ सब विधि नाश होहि अपनाइय।’ इसपर भगवान्ने कहा कि—‘तोर कोस गृह मौर सब’ अर्थात् तेरा कोश, गृह सब कुछ मेरा है—यह प्रणय है जबतक यह बातें नहीं हैं, प्रीति न रहेगी।

नोट—६ वैष्णवरत्न स्वामी श्रीसीतारामशरण भगवान्प्रसादजी (रूपकला) ‘आदर्श हिन्दू परिवार’ शीर्षक लेखमें लिखते हैं—‘प्रेमको सर्वोच्च भावोंसे पूर्ण बनानेके लिये उसमें विनयका समावेश होना चाहिये प्रत्येक प्राणी किसी न किसी अंशमें आदरका पात्र है केवल इमलिये कि वह मनुष्य है, ईश्वर उसे प्यार करता है और वह ईश्वरसे प्रेम करनेकी क्षमता रखता है। परन्तु जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं उनका सम्मान भी हम अवश्य उतना ही करते हैं। श्रीलक्ष्मणजी कितने गम्भीर भावसे श्रीरामभद्रका अदब करते थे वे उनके चरणचिह्नपर भी लात नहीं रखते थे—‘सीयगपद-अंक बराह। लबन चलहि मगु दाहिन लाए॥’ भावती सीताजी पतिको ईश्वरके सगन पूजती थीं और उसकी पतिभक्तिमें माधुर्य और पवित्रताका सनावश ऐसा हुआ था कि उनका चित्र और चरित्र सर्वतोभावसे नितान्त अनुपम प्रमाणित हुआ। पूज्यबुद्धि और प्रेमभावतत्त्व तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने पूज्य और प्रेमपात्रको कभी भी स्वार्थमिद्धिका साधन न बनानेकी प्रतिज्ञा करें, हम उसके दर्शनका प्रतिफल भी उसीको समझें अर्थात् हमें तन्मुखभावना रखनी चाहिये और स्वसुख होनेकी क्षुब्धसनाको निकाल देनी चाहिये। जो पति अपनी प्रियतमाको कामपिपासा शान्त करनेकी वस्तु या सन्तान उत्पन्न करने या गृहपरिचर्याका मुख्य साधन समझता है वह पतिके पवित्र नामको धारण करनेकी योग्यता नहीं रखता। इसी तरह वह भार्या भी पत्नी कहलाने योग्य नहीं है जो पतिको केवल रोटी लूना देनेवाला और सन्तानका पालन पोषण करनेवाला समझती हो। सच्चा हिन्दू पति जिसने श्रीरामायण अच्छी तरह पढ़ी है अपनी भार्याको केवल उसी रामायणी आदर्शभावमें प्यार करेगा, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा पत्नीको अपनेसे भिन्न कदापि नहीं समझता है। उसी तरह प्रीति, प्रतीति और पवित्रतामयी सच्ची हिन्दूपत्नी भी अपने पतिको उसी आदर्शमें प्यार करेगी, क्योंकि कम-से-कम उसकी दृष्टिमें मनुष्योंमें वह देवता तो अवश्य है इस प्रकार प्यार करना भक्तिपूर्वक प्यार करना कहलाता है। परन्तु यह प्रेम जो चरितार्थ न हुआ या जिसका सेवा-धर्ममें विकास न हुआ वन या निर्गन्ध पुष्पके सदृश है। ऐसा प्रेम धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन उसका सर्वथा हास हो जाता है। केवल संस्कारमात्र सूक्ष्मरूपमें रह जाता है। इसीसे कहा है कि ‘प्रीति प्रणयविनु मद ते गुनी। नामहिं खेनि नीति अस सुनी॥’

प्रेमकी सजीवता जाती रहती है यदि प्रेमी प्रियतमपर अपने आपको पार देनेकी प्रबल इच्छा न प्रदर्शित करे। साधारण अहर्निशके मामूली व्यवहारमें भी अपने सुखको, अपने आगमको, अपने स्वत्वको दूसरेके लिये अर्पण करनेकी सदा चेष्टा करना ही सजीव प्रेम है।

यह उसी तरहका प्रेम था जिसे लक्ष्मणकुमारने उस समय प्रदर्शित किया जब एक दिन महान् कष्ट उठानेके पीछे भाई और भाभेके विश्रामस्थलको उन्होंने रातभर जागकर पहरा दी और वह भी इसी प्रकारका प्रेम था जिसकी प्रेरणासे श्रीरामभद्रने भावती सीता और लक्ष्मणकुमारके व्याकुल मनको बहलानेके लिये तरह-तरहकी आशुयायिकाएँ कही थीं।

अभिन्नके पहाँ आकर भी उससे विदा माँगकर लौटन भी प्रीतिका प्रणय अङ्ग है। दोहा (१। ४८। ५-६) भाग २ देखिये,

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—१ 'नीति अस सुनी' इति। शूर्पणखा रावणको नीतिके सिद्धान्त तो सुना रही है पर यह सब उपदेश शुद्ध भावसे रावणका हित करनेके लिये नहीं है किन्तु डाढ़ बुद्धिसे है। नीति सुनाती है पर जो वचन आगे कहेगी वह केवल इसलिये कि रावण अनोति और महत्पाप परदारपहरण करनेको प्रवृत्त हो जाय। 'पर उपदेश कुसन बहुतैरे। जे आचरहि ते नर न घनैरे॥' रावणकी भी ऐसी ही स्थिति है; यथा—'निन्हहि ज्ञान उपदेशा रावन। आपन मंद कथा सुभ पावन॥' (गौड़जीका नोट २२ (८) में देखिये)

२ शूर्पणखाके इन वचनोंसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि कूर मायाविनी राक्षसी होकर भी उसने राजनीति, धर्मनीति इत्यादिका पर्याप्त श्रवण किया है। भले ही शब्दज्ञान ही क्यों न हो, तथापि 'कः कालः कलदायक' यह कोई जागता नहीं इसलिये शब्दज्ञानरूपी बीज बीन और उस शास्त्रज्ञानरूपी वृक्षका पालन-पोषण करना ही चाहिये। पर आज जो दशा है वह शोचनीय हो रही है

टिप्पणी—४ (क) 'नीति अस सुनी।' 'सुनी' से जनाया कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसीसे सुनी हुई कहती है। (ख) 'रिपु रुज पावक' इति। आते ही प्रथम कहा था कि 'सुधि नहि तब मिरपर आराती'। इसीसे यहाँ प्रथम 'रिपु' को गिनाया इसीसे यहाँ प्रयोजन भी है और तो उदाहरण मात्र है। (ग) 'गनिय न छोट करि।' भाव कि राम लक्ष्मण दोनों देखनेमें छोटे हैं। इनको छोटी अवस्थापर न भूल जाना।

नोट—७ बाबा हरिदासजी 'राज नीति बिनु' से लेकर 'गनिय न छोट करि' में आयी हुई सब बातोंको रावणमें घटाते हैं। वे पहले इस दोहेको लेते हैं। 'रिपु रुज पावक पाय प्रभु अहि०' इति। रिपु तुम्हारे सब देवता हैं। वे श्रीराम लक्ष्मणको सहायक पाकर इस अखसरपर बली हुए हैं वानररूपसे वे प्रबल हैं जिनको तुमने छोटा मान रखा है। तुम्हारे शरीरसे तुम्हारे पुत्र नाती आदि जो उत्पन्न हुए वे कुमार्गी तुम्हारे शरीरके रोग हैं। रावणको कालरूप रोगने घेरा है उसके भन्ना उसे कुमन्वरूपी कुपथ्य देकर नाश करना चाहते हैं। मन्दोदरीने कहा है—'निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भय होइ तुम्हारिहि साई॥' (३। ३६) विभीषणजीने भी कहा है 'सभा काल बस तोरि।' विभीषण वैद्यरूप हैं। उनका सम्मत ओषधिरूप है तुम उसका निगदर करते हो, अतः तुम्हारा नाश होगा। हनुमान्जी ग्यारहवें रुद्र पावक रूप हैं जिन्होंने बाल्यावस्थामें ही सूर्यके तेजको मद कर दिया उनको वैष्णव जानकर तुमने उनका पूजन न किया, दस रुद्रोंका किया वे पावकमें अपना तेज प्रकट कर तुम्हारे नगरको जला देंगे जीव-हत्ता बड़ा भारी पाप है। तुमने जो मुनियोंको मार मारकर खाया है वह सब पाप तुम्हारे नाशके लिये उदय हुआ है। तुमने अहि (शेषजी) का अनादर किया, वे धरणीधर हैं तुम पृथ्वीपर भररूप हुए अतः वे लक्ष्मणरूपसे यहिभार हरण करनेके लिये प्रकट हुए हैं नाशके यह छ. हेतु कहकर वह विलाप करने लगी। शूर्पणखाको लक्ष्मणजीके स्पर्शपात्रसे यह दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया।

अब चौपाइयोंको लेते हैं 'राज नीति बिनु-----' भाव कि नीतिका मुख्य अङ्ग है देशका बराबर क्षण-क्षणका हाल जानना, पर सारा जनस्थान विनष्ट हो गया और तुझे खबर भी नहीं। तब राजनीति तेरी रक्षा कब करेगी 'धनु बिनु धर्म' अर्थात् तू समझता है कि लड्डू सांकेतिक है, पारसर्पणियोंकी कोठी भरी है धन हमारी रक्षा करेगा पर यह नहीं जानका, क्योंकि तेरा धन धर्ममें नहीं लगा और सब अधर्मका कमाया हुआ है। अतः वह रक्षा न करेगा और लड्डू भस्मसात् हो जायेगी 'हरिहि सपर्ये बिनु सतकर्म' का भाव कि यदि कहो कि हमने बहुत सत्कर्म किये हैं वह रक्षा करेंगे, सो भी नहीं क्योंकि तेरे सत्कर्म हरिको समर्पण नहीं किये गये। 'विद्या बिनु विषेक उपजाए' का भाव कि यदि कहो कि हमने वेदोंपर भाष्य किया है विद्यावत्से हमारी रक्षा होगी, सो भी नहीं क्योंकि विद्या होनी है ईश्वरको जाननेके लिये, तूने ईश्वरको जाना नहीं अतः वह व्यर्थ हुई रक्षा न करेगी। 'मंग ते जती' का भाव कि यदि कहो कि हमने शिवजीको सिर चढ़ाकर कालको जीता है, यह यतिका काम किया है। अतः काल हमें नहीं जीत सकता। सो यह भी नहीं होनेका, क्योंकि तुम्हारा मन विषयोंमें आसक्त होनेसे तू योगधृष्ट हो।

‘कर्मत्र ते राजा’ का भाव कि तुम्हारे मन्त्री कुमन्त्री हैं अतः तुम्हारा नाश होगा। ‘मान ते ज्ञान’ का भाव कि तुम्हें बहुत अभिमान है अतः तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, ज्ञान जाता रहा। इससे ज्ञान तुम्हारी रक्षा न करेगा। ‘यान त लाजा’ का भाव कि निर्लज्जको रक्षा कोई नहीं करता तू मदिरा पान कर निर्लज्ज हो गया है। अपने भाई कुबेरकी पुत्रवधू उर्वशीके साथ तूने बलात्कार किया तब लज्जा कहाँ रह गयी। ‘प्रीति प्रनय बिनु’ का भाव कि तू सोचता है कि मेरे मित्र मेरी रक्षा करेंगे पर तू कटुवादी है, तुझमें नम्रता है ही नहीं, अतएव वे भी तेरी सहायता न करेंगे। ‘मद ते गुनी’ का भाव कि तुमको राज्यमद है, इससे तुम्हें जो भी गुण हैं वे सब नष्ट हो गये। अङ्गदने कहा ही है - **धर्महीन प्रभु पद-विमुख काल विषम दससीस। तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोमलाधीन॥** (६ ३७)

यहाँ शूर्पणखाने सोलह बातें कहकर सम्झाया कारण कि जीवोंमें सोलह कलाके तेजस्वी होते हैं देवताओं और ईश्वरमें अनन्त कलाएँ हैं सोलह कहकर जनाया कि तेरी सब कलाएँ क्षीण हो हो गयी हैं। (शीला)

नोट—८ चौपाइयों (‘राजनीति’ से ‘नीति असि सुनी’ तक) में राजा ही वर्ण्य विषय हैं, शेष सब अवर्ण्य हैं, केवल लोक-शिक्षार्थ सबका धर्म एक ही होनेसे कह दिये गये। कारण भिन्न-भिन्न हैं ‘नासहि’ धर्म सबका एक है। इसी तरह सोलहमें ‘रिपु’ वर्ण्य है, रज पावक पाप आदि अवर्ण्य हैं। सबका एक ही धर्म ‘गनिय न छोट करि’ होनेसे वे भी कह दिये गये। अतः दोनों जगह ‘दीपक अलंकार’ हुआ। (वीर)

दोहा—सोभा माँझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ।

तोहि जियत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ॥ २१ ॥

अर्थ—सभाके बीचमें व्याकुल पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रोकर शूर्पणखा कह रही है कि ओ दसकंधर! तेरे जीतेजी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिये॥ २१॥

नोट -१ भाव यह है कि तुझ ऐसे विश्वविजयी भ्राताके जीवित रहते हुए कोई मेरे नाक-कान काटकर स्वच्छन्द सुखपूर्वक जीता रहे, यह न हाना चाहिये तेरे रहते मेरी दशा अनाथ विधवाकी सी न होनी चाहिये। आशय कि तू चलकर उनसे जुड़ा लड़कर उन्हें जीव जिससे मेरी छाती ठडी हो या मर जा।

प० प० प्र०—स्त्री जति जब प्रबल हो जाती है तब स्त्री मायाका फैलाना उनके बायें हाथका खेल-सा है। उनका रुदन उनका विलाप वीरोंके हृदयको भी प्रवीभूत कर देता है यथा - **‘तब कुबरी तिख माया ठानी।’** देखिये **‘नारिचरित जलनिधि अखगाहू॥’** (२ २७। ६) से **‘मागि मकु स्नेहू॥’** (२। २८। ३) तक नारि चरित्रका एक नमूना (सतीजी) बलकाण्डमें दो नमूने (मन्थरा और कैकेयी) अयोध्यामें और एक (शूर्पणखा) अरण्यकाण्डमें है इनमेंसे मतीजी सत्त्वप्रधान, मन्थरा रज प्रधान तम और कैकेयी सत्त्वप्रधान-तमोगुणी हैं। अतः इनमें विरुद्ध नमूने भी मानसमें अनेक हैं, जैसे, बालमें श्रवकीमत्या, सुमित्रा और कैकेयीजी अयोध्या और सुन्दरम श्रोसीताजी, अरण्यमें अनसूयाजी किष्किन्धामें तारा और लङ्कामें मन्दोदरी इत्यादि।

नोट—२ ‘दसकंधर’ सम्बोधन करके जनाती है कि तेरे तो दस शिर हैं तेरे रहने एक शिरवालेने मेरी यह दुर्दशा कर दी

नोट ३ ‘असि’ से ऐसा भी भाव कहते हैं कि अभीतक मुँहपर कपड़ा ढाँपे हुए थी अब मुँह खोलकर इशारा करके दिखाकर कहती है कि ऐसी दुर्दशा मेरी हो मुँह छपाये न हन्ती तो अबतक रावण चुप न बैठा रहता

सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गहि बाँह उठाई॥ १॥

कह लकेस कहसि निज बाता। केइ तब नासा कान निपाता॥ २॥

अर्थ—यह सुनते ही सभासद अकुलाकर उठे, उसे समझाया और बाँह पकड़कर उसे उठाया। १। लङ्कापति रावणने कहा कि अपनी बात तो कह कि किसने तेरे नाक-कान काट लिये ॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) 'अकुलाई'। क्योंकि त्रैलोक्यविजयीकी बहिनके नाक-कान काटनेवाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। सभी रावणसे काँपते हैं, ऐसा कौन करेगा? अवश्य कोई असाधारण पुरुष है। (ख) 'समुझाई गहि बाँह उठाई।' समझाया, बाँह पकड़कर उठाया। अर्थात् इतना करनेपर तब उठी नहीं तो उठती ही न थी। (ग) इस कथनसे कवि जनाते हैं कि राक्षसोंमें मर्यादाका विचार बहुत कम है। सब लोकोंके राजा रावणकी बहिन होकर भी यह स्वतन्त्र वनमें विचरण करती हुई श्रीरामजीसे कामकी वार्ता करने लगी, और यहाँ आकर सभाके बीचमें पड़ी है। सभासदोंने हाथ पकड़कर उठाया।

टिप्पणी २ (क)—'कह लंकेस' कहा। लङ्काका राजा है, राजा नीतिज्ञ होते हैं, नीतिको मानते हैं, अतः नीतिको सुनकर उसे ग्रहणकर पूछा। इसीसे लंकेस कहा। (ख) 'निज बाता का भाव कि अर्भतक और सब इधर-उधरकी कही पर अपनी बात जरा भी न बतायी। (ग) सभासदोंके समझानेसे न समझी तब रावणने स्वयं समझाया और पूछा। इनको प्रेरित करने आयी थी—'जाइ सुपनखा रावन प्रेरा॥' (२१। ५) इसीसे इसके पूछनेपर कहेगी।

अवधनृपति दशरथ के जाए। पुरुषसिंघ वन खेलन आए॥३॥

समझि परी मोहि उह कै करनी। रहित निसाचर करिहहि धरनी॥४॥

जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन। अभय भए विचरत मुनि कानन॥५॥

देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥६॥

अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता। खलबधरत सुरमुनि सुखदाता॥७॥

अर्थ—अवधके राजा दशरथके पुत्र जो पुरुषोंमें सिंहवत् हैं वनमें शिकार खेलने आये हैं। ३। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वीको निश्चिरहीन कर देंगे। ४। जिनकी भुजाओंका बल पाकर हे दशमुख! वनमें मुनिलोग निर्भय होकर विचर रहे हैं। ५॥ देखनेमें तो वे बालक हैं पर हैं कालके सदृश। वे परम धीर धनुर्विद्यामें निपुण और अनेक गुणयुक्त हैं ६। दोनों भाइयोंका अनुपम बल और प्रताप है वे खलोके वधमें तत्पर हैं, तथा देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले हैं ७॥

टिप्पणी—१ (क) 'अवधनृपति दशरथके जाए' यह कैसे जाना? लक्ष्मणजीके वचनसे। यथा 'प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा।' (१७। १४) इस प्रसङ्गसे उसने इन्हें दशरथपुत्र कहा। (ख) 'पुरुषसिंघ वन खेलन आए' और 'रहित निसाचर करिहहि धरनी' से जनाया कि उसने श्रीरामजीका उत्तर, जो खरदूषणको उन्होंने भेजा था सुना है, यथा—'हम छत्री मृगया वन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिगहीं॥' (१९। ९) इसमें और खरदूषणण्डिके वाक्यको समझकर उसने कहा कि निश्चिररहित कर देंगे। 'रहित निसाचर करिहहि' अर्थात् पृथ्वीका भार उतारेंगे। (ग) इस प्रसङ्गमें 'पुरुषसिंघ' से रावण और कुम्भकर्ण दोनोंका (दोनोंके पूर्व जन्मका) प्रसङ्ग निकलता है। पूर्व जन्ममें जब रावण हिरण्यकशिपु था तब जो पुरुष (नर) सिंह हो अवतीर्ण हुए थे वे ही अब नृपतिरूपमें हैं पुनः, जो वन खेलनेवाले शूकर रूप अवतीर्ण हुए थे वे ही नृपतिरूप होकर आये पहले वन (=जल) में शूकररूपसे खेले, अब वन (जंगल) में खेलने आये। वनमें खेलनेमें शेष लक्ष्मणजी भी साथ आये हैं (खरी)

नोट—१ अ० दा० का शङ्का करते हैं कि 'शूरेणखाने श्रीरघुनाथजीसे तो छलयुक्त बातें कीं, यथा—'अब लगि रहिउं कुमारी' इत्यादि पर रावणक समीप उसने कपटरहित बात कही कि 'रहित निसाचर करिहहि धरनी।' यह क्यों? और उसका समाधान यह करते हैं कि लक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं। उनके हाथकी तलवारसे वह अङ्कित हुई। अतः इस स्पर्शसे उसको पूर्वकी छलबुद्धि जाती रही।

नोट २ 'पुरुषसिंघ वन खेलन आए' इति। वह उन्हींको सिंह समझनी है और सबको नामर्द समझती

है। इस शब्द (पुरुषसिंह) को देखकर राख्खामीजीने स्त्रीके उस मनोभावका अच्छा प्रदर्शन किया है कि जिस मनोभावसे स्त्री किसी पुरुषपर आसक्त होती है। अर्थात् इस पुरुषके सिवा उसे संसार भरमें कोई पुरुष ही नहीं दिखायी पड़ता। खेलन = सैर करने (दीनजी)

नोट—३ 'पुरुषसिंह' का रूपक इस प्रकार है रणस्थलमें उनका अवस्थान करना ही सन्धि और बाल है। रणकुशल राक्षस गजेंद्र हैं जिनको यह नर-सिंह मारनेवाला है शर ही इसके अङ्ग हैं जिससे यह पूर्ण है। लीक्षण अग्नि ही इसके दाँत हैं यथा—'अस्मी रणान्न-स्थितिसंधिवालो विदग्धाक्षोभृगहा वृसिंहः। सुमस्त्वया बोधयितुं न शक्यः न शराङ्गपूर्णे निशितासिदहः॥' (वाल्मी० ३ ३१। ४७) यह मारीचने रावणसे कहा है। यह सब भाव 'पुरुषसिंह' से जना दिया है।

टिप्पणी २ (क) 'जिन्ह कर भुज बल पाइ.....' यथा—'जब ते राम कीन्ह तहैं बामा। सुखी भए मुनि बीनी आसा॥' (१४। १) (ख) 'देखत बालक काल समाना।' यथा—'मुनियालक खेल सालक बालक।' (१९ ११) यहाँ तक श्रीरामजीका उत्तर सुना हुआ कहा। और, 'परम धीर धन्वी गुन नाता' यह अपने आँखों (युद्धमें) देखी कही। प्रभुने जो खरदूषणको उत्तर दिया था वह और युद्धका पराक्रम इसके हृदयमें बिंध गया है। वही सब कह रही है। 'परम धीर' क्योंकि सेनासे घिरनेपर भी हँसते ही रहे

शोभाधाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ ८ ॥

रूपरासि बिधि नारि' सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—स्यामा=सोलह वर्षकी अवस्थाकी। यथा—'शतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला। सर्वावयव शोभाख्या सा श्यामा परिकीर्तिता।' —(प्रदीपोद्योते) -जिसके अभी पुत्र न हुआ हो। - जो अपने मध्यस्थ युवावस्थामें हो। इत्यादि।

अर्थ— वे शोभाके धाम हैं। उनका 'राम' ऐसा नाम है। उनके साथ एक श्यामा स्त्री है ॥ ८ ॥ जो रूप (सौन्दर्य) की राशि है। ब्रह्माने उस स्त्रीको सँवारकर बनाया है। सौ करोड़ (असंख्य) रतियाँ उसपर निछावर हैं ॥ ९ ॥

टिप्पणी—१ 'शोभाधाम राम अस नामा' इति। (क) शूर्पणखा स्वयं इनको देखकर मोहित हुई है और अपने भाई खरदूषणको भी यह कहते सुना है कि 'हम भरि जन्म सुन्ह सब भाई। देखी नहि अस सुंदरताई॥' अतः देखी सुनी दोनोंके प्रमाणसे 'शोभाधाम' कहा। जान पड़ता है कि वह शोभा इसके हृदयमें गड़ गयी है, इसीसे प्रथम इसीको कहा। (ख) तिन्ह के संग नारि एक स्यामा अर्थात् यह रामकी भार्या है। २ (क) 'रूपरासि' अर्थात् जैसे राम शोभाधाम हैं वैसे ही यह रूपकी राशि ही है (ख) 'रति सत कोटि तासु' इति। भाव कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ही 'रति' होती है, सौ करोड़ ब्रह्माण्डोंकी 'रतियाँ' एकत्र हो जायें तो भी उस रूपराशिका नहीं पा सकती, वे सब तुच्छ हैं, इसके रूपपर निछावर हैं अर्थात् एक ब्रह्माण्डकी कौन कहे सौ करोड़ ब्रह्माण्डोंमें ऐसी सुंदर स्त्री नहीं मिल सकती।

दीनजी—'रूपराशि'। जो सपनी होने गयी थी उसके मुखसे स्त्रीका सौन्दर्य परिपूर्ण वर्णन होना जानता है कि कैसा अपूर्व सौन्दर्य होगा, यद्यपि यहाँ रावणको उत्तेजित करनेके लिये ही यह कहा गया है ताँ भी वह Uppermost idea, सर्वोपरि बात जो मनमें होती है किसा-२-किसी तरह निकल हो आती है, रुकती नहीं।

[अकम्पन और शूर्पणखा दोनोंने श्रीसीताजीके सौन्दर्यके सम्बन्धमें कहा है कि देवी गन्धर्वी किन्नरी, अप्सरा आदि कोई भी स्त्री सीताके समान नहीं है। यथा—'नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च यन्नरी। तुल्या सीमन्तिनी तस्य पानुषी तु कुनो भवेत्।' (वाल्मी० ३। ३१। ३०)]

भौड़जी शूर्पणखाने नौतिके वाक्य कहकर रावणकी शमनबुद्धिको उभारा। फिर वह रावणके कापी स्वभावको उनेजित करनेके लिये प्रसङ्गसे 'नारि एक स्यामा' की भी सूचना देती है। अपने अपराधको ध्वनिसे बताती है कि सोभाधाम हैं, इनपर रीझी थी, परन्तु वह हमारी ओर क्यों निगाह डालने लगे, क्योंकि साथमें तो अप्रतिम सुन्दरी मौजूद थी। राक्षसीका अत्यन्त कामवश होना भी व्याजसे दिखाया है।

तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ १० ॥

खरदूषण सुनि लगे पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ ११ ॥

खरदूषण तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ १२ ॥

शब्दाथ - 'लगे पुकारा' मुहावरा है 'फरियाद सुनकर सहयता करनेका'—महाय हुए

अर्थ—उन्होंने छोटे भाईने नाक कान काटे। 'मैं तेरी बहन हूँ' यह सुनकर हँसी करते थे ॥ १० ॥ मेरी पुकार लगनेपर अर्थात् फरियाद सुनकर खरदूषण उनसे भिड़े उन्होंने सारे कटकको क्षणभरमें मार डाला ॥ ११ ॥ खरदूषणका और त्रिशिराका घारा जाना सुनकर दशसीस रावणका सारा शरीर जल उठा, (वह आग भभूका हो गया) ॥ १२ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तासु अनुज काटे श्रुति नासा' यह रावणके 'केहि तव नासा कान निधाना' का उत्तर है। शूर्पणखाके नाक-कान काटनेके समय कविने कहा था 'लछिमन अतिनाथव सौं नाक कान बिनु कीहि। ताके कर रावन कहैं मनहुं चुनौती दीहि ॥' तासु अनुज काटे 'यह कहना ही मानो चुनौती देना है' (ख) 'सुनि तव भगिनि करहि परिहासा' अर्थात् तुमको कुछ नहीं ममझते। 'सुनि' से शङ्का होनी है कि किससे सुना? इस शब्दसे वह जनाती है कि मैंने उनसे अपना नाम और तुम्हारा सम्बन्ध बनाया, तब मुझसे यह सुनकर हँसी-मसखरी करने लगे कि तू अपना विवाह हमारे साथ कर ले जब मैं कुड़-हुई तब मेरी नाक कान काट लिये [मानसक अनुसार तो श्रीगणजी अथवा लक्ष्मणजीने भी किसीके मुखसे सुना नहीं है कि 'शूर्पणखा रावणकी भगिनी' है। उसमें 'लछिमन रिपु भगिनी जगौ' इतना ही उल्लेख है। शूर्पणखाने झूठ ही कहा कि 'सुनि----' इत्यादि हाँ वाल्मीकीयमें शूर्पणखा उनके निकट राक्षसीरूपमें ही जाती है और पूछनेपर सब बातें अपने मुखमें ही कह देती है, वहाँ दुराव, रुचिर रूप इत्यादि नहीं है (प० प० प्र०)] (ग) यहाँ लक्ष्मणजीका नाम उन्हे नहीं लिया 'तासु अनुज' कहा। कारण कि वह नाम न जानती थी, श्रीलक्ष्मणजीने रामजीका नाम बताया पर अपना नाम न बताया था और श्रीरामजीने भी उनका नाम न बताया था यही कहा था 'अहड़ कुमार मोर लघु भ्राता।' अथवा वे शत्रु हैं और शत्रुका नाम न लेना चाहिये। इससे 'तासु अनुज' कहा। (घ) 'छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा।' यथा—'करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान।' तथा यहाँ 'छन महुँ मारा' कहा। [अ० रा० में भी क्षणमें मारना कहा है यथा—'ततः क्षणेन रामेण तेनैव बलशालिना॥ सर्वे तेन विनष्टा वै राक्षसा भीमविक्रमाः।' (३ ५। ५२-५३) वाल्मीकीयमें 'क्षण' के बदले 'अर्धाधिकमुहूर्त्त' कहा है क्षणका अर्थ 'थोड़ा ही देरमें' लनेसे सबका समन्वय हो जाता है।] यहाँ श्रीरामजीको करनी स्पष्ट कही, अभीतक मुँदो ढको कही थी।

टिप्पणी—२ 'सुनि दससीस जरे सब गाता' इति जब 'सभा माँझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ' तब 'सुनत सभासद उठे अकुलाई।' और जो उसने कहा था कि 'नोहि जित दमकंधर मोरि कि अमि मनि होइ' उसके उत्तरमें 'कह लंकैम कहसि निज जाता' यह चरण है या यों कहिये कि रावणका ऐसा प्रबल वैरो सुनकर सभी व्याकुल हुए और खर-दूषण त्रिशिराका वध सुनकर रावण व्याकुल हुआ। अब जो सुना कि खरदूषणको उन्होंने मार डाला जब सोचने जरे सब गाता सारा शरीर जल उठा, अत्यन्त दाह हुआ। यथा—'सूखहि अधर जरहि सब अंगू। मनहु दीन मनिहोन भुअंगू ॥'

टिप्पणी—३ इस दोहेमें श्रीरामजीके नाम रूप लीला, गुण और धाम ये पाँचों कहे गये हैं

यथा—(१) 'राम अस नामा' से नाम। (२) 'अवधनृपति' से धाम। (३) 'सोभाधाम' और 'दत्तरथ के जाए' से रूप। (४) 'परम धीर धन्वी गुन नाना' से गुण और (५) 'सपुङ्गि परी मोहि उह के करनी। रहित निमाचर करिहहि धरनी॥' से लीला कही

टिप्पणी—४ इस दोहेमें नजरमान्यक पूर्ति कही है, यथा (१) सोभाधाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ रूप रासि बिधि नारि संवारी। रति सतकोटि तासु बलिहारी॥ में शृङ्गार। (२) 'मुनि नव भगिनि काहि उपहासा में हार्य। (३) 'अभय भये बिचरत मुनि कानन' में करुण। (४) 'देखत बालक काल सयाना' में तैद। (५) 'परम धीर धन्वी गुन नाना' में वीर। (६) 'खलबधरत में भयानक (७) 'तासु अनुज काटे श्रुति नासा' में वीभत्स (८) 'छन महँ सकल कटक उह माग' में अद्भुत और, (९) 'सुर मुनि सुखदाना' में शान्तरस कही

इस प्रकार इस प्रमङ्गरूपी समुद्रसे १४ रत्न निकले। ५+९=१४। नाम, रूप लीला, गुण और धाम—ये पाँच हुए और; शृङ्गार आदि नवोंरस, दोनों मिलकर १४ हुए।

टिप्पणी—५ 'खरदूषण त्रिमिर कर घाता' 'इति' पहले उसने कहा कि खरदूषणादिको क्षणभरमें मारा। फिर उसी बातको कविने दुहराकर लिखा है। तात्पर्य कि पहले वचन सुनते ही रावण सूख गया, उसके होश हवास टिकने न रहे तब शूर्पणखाने सब लड़ाईका वृत्तान्त कहा और अबको तीनों भाइयोंका नाम लिया कि तीनों मारे गये। इसीसे कविने दोहराया

दोहा—सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति।

गाँउ भवन अति सोच बस नीद परै नहि राति॥२२॥

अर्थ—शूर्पणखाको समझाकर (राखणने) बहुत नरदसे अपना बल बखान किया (फिर) अपने महलमें गया। अत्यन्त सोचके बश (उसे) रातमें नीद नहीं पड़ रही है॥ २२॥

टिप्पणी—१ 'सूपनखहि समुझाइ करि बल' 'इति' (क) शूर्पणखाके 'ताहि जियत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ' इन वचनोंका प्रभाव रावणके हृदयपर बहुत पड़ा इसीसे उससे सब हाल सुनकर उसने अब उसे समझाया और बहुत भाँति बलका बखानकर उसे धीरज दिया (ख) पहले शूर्पणखाको सभामटोंने समझाया था, अब रावणने स्वयं समझाया। 'बल बोलेसि बहु भाँति' जैसा अध्यात्म और वाल्मीकीयमें है।

नोट—१ वाल्मी० ३ ३१ के अनुसार जनस्थानके नाश और खरदूषणादिके वधका समाचार रावणको अकम्पन राक्षससे मिला जो जनस्थानसे भागकर रावणके पास आया उससे समाचार पानेपर रावणने जो अकम्पनसे कहा है कि 'मेरा विरोध करके इन्द्र, कुबेर, यम और विष्णु भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते मैं कालका काल हूँ अग्निको भी जला सकता हूँ मैं मृत्युको भी मार डालनेका इत्साह रखता हूँ पवनका वेग अपने वेगसे बलपूर्वक रोक सकता हूँ काधमें आनेपर मैं सूर्य और अग्निको भी जला सकता हूँ।' वे सब भाव 'बल बोलेसि बहु भाँति' में कविने जमा दिये हैं श्लोकोंका उद्धरण आगे २३ १-२ में दिया गया है।

मानसमें जो रावणने मन्दोदरी आदिसे कहा है वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। कविको आगे विस्तारमें लिखना था इससे यह नहीं लिखा 'कपहि लांकय जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा।' (५ ३७) (मन्दोदरीसे) 'कहसि न खल अस को जग पाहीं। भुजबल जाहि जिता मैं नहीं॥' (५ ४१) (विभीषणसे), जग जोधा को मोहि समाना। बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जिनेउ सकल दिगपाला॥ देव दनुज नर सब कस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तौरें॥' ६। ८ (मन्दोदरीसे) इत्यादि सब 'बल बोलेसि बहु भाँति' में आ गया अ० रा० में सुन्दर वाक्यों तथा दानमानादिसे उसको धीरज देना लिखा है

टिप्पणी—२ 'गाँउ भवन अति सोच बस नीद' 'इति' समझाकर घर गया। अब उसे अत्यन्त चिन्ता

व्याप गयी है। अत्यन्त सोचका प्रमाण देते हैं कि 'नींद परे नहि राति।' कहीं तो रात-दिन निश्चिन्त सोच करता था, यथा 'करसि पान सोवसि दिन राति।' और कहीं अब दिनकी बात क्या रातमें भी सारी रात नींद न पड़ी। अति सोचके कारण ऐसा हुआ; यथा 'निमि न नींद नहि भूख दिन भरत विकल सुचि सोच॥' (२। २५२) 'सो किमि सोव सोच अधिकाई॥' (२। २५०)

खुर्रा—अन्त करणमें भय है मुखसे बल बोलता है शूर्पणखाके 'तोहि जियत दसकंधर मोरि कि अमि गति होइ' इन वचनार्क कारण बल बखाना और समझाया और जो उसने कहा था कि 'छन महुँ सकल कटक उह माग' इससे सोच विचारमें पड़ गया है रावणने अपना सोच गुप्त रखा, इसका कारण आगे स्पष्ट करते हैं कि वह भगवान्‌के हाथसे मरना चाहता है।

(रावणके मनके विचार)

सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहैं कोउ नाहीं॥ १॥

खरदूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता॥ २॥

अथ देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग और पक्षियोंमें मेरे सेवकोंकी बराबरी करनेवाला (जोड़ना) कोई नहीं है १। खरदूषण (तो) मेरे समान बलवान्‌ थे। उन्हें सिवाय भगवान्‌के और कौन मार सकता है?॥ २॥

टिप्पणी १—'सुर नर असुर नाग खग माहीं' इति। (क) यहाँ 'सुर नर' का नाम दिया 'मुनि' को छोड़ दिया। क्योंकि मुनि किसीसे घुड़ नहीं करते यहाँ रावण मुझका प्रसंग कह रहा है, मुनियोंकी गिनती बीरोमें नहीं है शृङ्गार शोभाके प्रकरणमें 'मुनि' पद रखा जाना है, यथा—'सुर नर असुर नाग मुनि माहीं, साधा असि कहुँ सुनिअति नाहीं। नाग, असुर, सुर, नर मुनि जेते। देखे सुने हते हम केते॥' (ख) शूर्पणखाने यही कहा कि 'छन महुँ सकल कटक उह माग' और यहाँ रावण भी वही सिद्धान्त करता है 'तिन्हहि को मारइ' 'पूर्वपरसे मारना ही सिद्ध है। अतः 'मारे अनुचर कहैं कोउ नाहीं' का भवार्थ है 'कि उनमेंसे कोई मेरे एक सेवकको भी मार नहीं सकता तो मेरे समान बली खरदूषणको कौन मार सकता है? मेरा तो एक एक सेवक जगन्‌भरकी जीत सकता है यथा—'कुमुख अकंपन कुलिभरद धूमकतु अनिकाय। एक-एक जग जोति सक ऐसे सुभट निकाय॥' (१। २८०)

२ 'खरदूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि'—'इति अर्थात् मेरे साधारण सेवकको तो कोई तीनों लोकोंमें छु भी नहीं सकता फिर भला खरदूषणको मारना यह तो असम्भव ही है। भगवान्‌ ही मार सकते हैं दूसरा नहीं। 'भगवंत' पदका भाव कि जिसे तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलयका सामर्थ्य है वह भगवान्‌ ही हैं

श्रीगो परमहंसजी 'यह मनके अनुमानसे भगवान्‌का अवतार सही किया। परन्तु उस मनके अनुमानको एक क्षणमें फिर विचार किया कि मनका अनुमान उत्तम नहीं माना गया है। इसलिये वह संदेहमें पड़ गया और उसने प्रत्यक्षमें निश्चय करना ठीक समझा, क्योंकि प्रत्यक्षका निश्चय उत्तम माना गया है। 'अतः नेत्रके सामने परीक्षा करके अवतार निश्चय करेंगे इसीसे संदेहका वचन कहा है।'

नोट—१ 'नहि मे विप्रिय कृत्या शक्य मघवता सुखम्। प्राप्नुं वैश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना॥ ५॥ कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम्। मृत्युं परणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे॥ ६॥ वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमपि चोत्सहे। दहेयमपि संकुब्धस्तंजसादित्यपावकौ॥ ७॥' (वाल्मी० ३ ३१) में यह जो रावणने अकंपनसे कहा है उसमें इंद्र, कुबेर, यम, विष्णु, काल, अग्नि, मृत्यु, पवन और सूर्य इन तेजस्वी समर्थोंको गिनाया है। मानसका 'कोउ' शब्द इन गणनासे अधिक व्यापक और रुचिकर है, पुनः वहाँ रावण संचिन्ता है कि मेरा अप्रिय करनेको समर्थ कोई नहीं और यहाँ 'मारे अनुचर कहैं' '।' पाठक स्वयं विचारकर देखें कि कौन अधिक अच्छा है कौन वाणी अधिक बलवती है 'मारे अनुचर कहैं कोउ नाहीं' अर्थात् उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता यथा—'एक एक जग जोति सक ऐसे सुभट निकाय।' (१ ८०), तब मेरे सामनेकी तो घात ही क्या?

सुररंजन भजन महिभारा । जौं भगवत लीन्ह अवतारा ॥ ३ ॥

तौ मैं जाइ बैरु हठि करऊँ । प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ ४ ॥

होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम वचन मंत्र हठ एहा ॥ ५ ॥

जौं नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहौं नारि जीति रन दोऊ ॥ ६ ॥

अर्थ देवताओंको आनन्द देनेवाले, भू-भरका भजन करनेवाले भगवान्ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर हठपूर्वक बैर करूँगा प्रभुके बाणोंसे प्राण छोड़नेपर भवपार हो जाऊँगा ॥ ३-४ ॥ तामसी शरीरसे भजन न होगा (अतः) मन-कर्म-वचनसे पक्का मंत्र यही है ॥ ५ ॥ यदि मनुष्यरूप कोई राजपुत्र होगा तो दोनोंको रणमें जीतकर स्त्रीको हर लूँगा ॥ ६

टिप्पणी १ (क) 'जौं भगवत लीन्ह अवतारा' इति। 'जौं' 'तौं' कहकर अवतारमें सदेह जनाया। (ख) 'बैरु हठि करऊँ' का तात्पर्य कि ईश्वर तो किसीसे बैर नहीं करते अतः मैं हठपूर्वक अपना आरम्भ बैर करूँगा। (ग) 'प्रभु सर प्रान तजे' और 'हरिहौं नारि' से स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध देखे। 'रघुबीर सर तीरथ सगीरहि त्यागि गति पैहहि मही।' ईश्वरको जीतनेको नहीं कहता मनुष्यको जीत लेनेमें निश्चय है—'जीति रन दोऊ।'

टिप्पणी—२ 'होइहि भजनु न तामस देहा।' यथा 'तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥' (५। ७) भवपार हानके दो उपाय हैं—प्रीति और विरोध। इनमेंसे 'विरोध' उपायको इसने निश्चय रख और प्रीतिका निराकरण किया।

पं० रा० गु० द्वि०—'मंत्र हठ एहा' इति रावणने मुख्य सिद्धान्त यही मनमें पक्का रखा इसका प्रमाण यह है कि उसे १९ बार बैर छोड़कर राम-भजन करनेका उपदेश दिया गया तब भी उसने किसीकी नहीं सुनी अपने मनकी ही की। अब 'हठ' पद दिया। वे १९ उपदेश ये हैं। मारीच और गृधराजका (ये दो उपदेश अरण्यकाण्डमें), श्रीजानकीजी, हनुमान्जी, मन्दोदरी, विभीषण (३ बार), मात्यवान्, लक्ष्मणजीका पत्रद्वारा और शुकका—(ये ९ उपदेश सुन्दरकाण्डमें) और मन्दोदरी (३ बार) प्रहस्त अगद मात्यवान्, कालनेमि और कुम्भकर्णका—(ये ८ उपदेश लकामें हुए)

पं० पं० प्र० - 'मन क्रम वचन मंत्र हठ' इति (क) 'मंत्र' शब्द देकर जनाया कि जो कुछ निश्चय किया गया है उसको गुप्त रखनेका भी निश्चय साथ-ही-साथ किया गया है 'क्योंकि 'जोग जुगुति नप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिय दुगऊ ॥', 'षट्कर्णों भिद्यते मन्त्र चतुष्कर्णों न भिद्यते। द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति ॥३॥' (ख) इस निश्चयको रावणने मन क्रम वचनमें अन्ततक गुप्त रखा। मनमें कभी विरोधक सिक्का मायका विचार नहीं आने दिया कर्म तो स्पष्ट है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे उसका निश्चय किसीको प्रकट हो जाय। विचार करते समय अवश्य उसके मुखसे 'भगवन्ता', 'भगवन्त' और 'प्रभु' शब्द निकले हैं, पर बैरका निश्चय कर चुकनेके पश्चात् उसने राम, 'रघुनाथ', 'प्रभु' आदि शब्दोंका उच्चारण जीते-जी नहीं किया तापस, भूपसुत आदि ही कहा है। इतना ही नहीं किन्तु अन्ततक सिर शरीरमें रहा तबतक उसने युद्धमें अह्वान (तलवार) के लिये भी 'राम' आदि शब्दोंका उच्चार नहीं किया। जब सिर धड़से अलग होकर आकाशमें उड़ते थे तभी वे 'राम' शब्दका उच्चार करते थे पर वह भी कहाँ गय रन हनों पचारों' इस बैर भावमें ही। मानसके जोड़का रावण अन्यत्र मिलना असम्भव है। (इनुमनाटक और अध्यात्मके रावणोंने अपना विचार मन्दोदरी आदिसे प्रकट कर दिया है)।

टिप्पणी ३ 'जौं नररूप भूपसुत कोऊ।' इति। (क) अर्थात् ईश्वरके अनिरिक्त और जो कोई मनुष्यरूप भूपसुत होगा तो उसे जीत लूँगा (ख) मरी मृत्यु और किसीके हाथ नहीं, इन्होंने खरदूषणको मारा तो क्या हुआ? ['नररूप कोऊ' में भाव यह है कि ईश्वरके अनिरिक्त यदि कोई और देवता, दैत्य आदि नररूपसे आया है तो उसे भी मैं जीत लूँगा क्योंकि देवादिमें तो कोई परे जोड़का है ही नहीं तब

नररूपमें आनेसे उसमें अधिक बल कहाँसे आ सकता है और मनुष्य ही कोई है तब तो उसका गीतन क्या वह तो हमारा आहार ही है। (म० सं०)]

प० प० प्र०—‘नररूप धूपसुत’ दो शब्दोंको आपातत, देखनेसे इसमें काव्यका शब्दगत दोष जान पड़ेगा पर ऐसा है नहीं। रावणने प्रथम तो यही निश्चय किया कि वे ‘भावत’ ही हैं या पीछे उसका चित्त द्विविधामें हो गया। उसे संशय हो गया कि भगवान् होंगे अथवा नहीं भी होंगे, इसीसे वह कहता है ‘जौ नररूप’” अर्थात् जो देखनेमें नररूप हैं वे यदि परमात्मा नहीं हुए, वरच किसी राजाके पुत्र हुए तब क्या करना होगा? उत्तर तुरत मिल गया ‘हरिहौं नारि’ पर चोरी करके नहीं किंतु ‘जीति रन दीऊ।’

म० ह०—रावण विरोधी भक्त था ऐसी कहावत है। जो कुछ ही परन्तु हम निश्चयसे कह सकते हैं कि गोसाईंजीका रावण वैसा न था। श्रीरामजीसे बदला लेनेके निश्चयसे शूर्पणखा रानगतक पहुँची और उसे सीताहरणके लिये तैयार कर सकी। यदि रावण विषय-लोलुप न होता तो शूर्पणखा का यत्न अवश्य ही विफल होता। रावणकी दुर्भर विषयभालसाका यही पहला प्रमाण लिया जा सकता है। बादमें रावण विचार करने लगा कि यदि रामजी कोई मनुष्य होंगे तो सीता स्वयको पच सकेंगी, परन्तु जो वे ईश्वर हों तो सीता हरणसे निस्संदेह उसके प्राणोंपर झींटेगी। इस दूसरे विचारमें उसे एक तीसरा ही विचार बूझा—प्राणहानि भी अच्छी ही होगी, क्योंकि तामस देहसे ईशभक्ति कुछ भी बन नहीं सकती। इसलिये संसार पार होनेके लिये रामजीके ही हाथसे मरनेमें भला होगा अब देखिये कि इस विचारमें भक्तिका नाम-निशानतक नहीं, केवल एक विषयवासनासे प्रेरित होकर रावण साधकबाधक दृष्टिसे परिणामकर्ता और देखता जा रहा है। तामस देहसे ईश्वर-भजन न हो सका, इससे साफ पता चलता है कि उसे उसके अनन्त घोर कृत्योंका स्मरण हुआ जिससे उसका हृदय दहल उठा, जिसे पश्चानाप कहने हैं सो वह नहीं है। यदि यह यथार्थ पश्चानाप होता तो इन्द्रियलोलुपकी जड़ कायम रखकर रावण सीताहरणके लिये प्रवृत्त हो न होता। इस विचारके लिये यह प्रमाण देखिये—‘सुररंजन भजन महिभास’”हरिहई नारि जीति रन दीऊ’ अन्तकी चौपाईमेंके विचारको रावणका अन्तिम निश्चय समझना चाहिये, भक्तिका अथवा पश्चानापका ऐसा अश्लील पर्यवसान होना कभी भी संभव नहीं—विशेष देखो २४ (८) में

प० रा० च० शुक्ल—जिस प्रकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण रावण था वह भगवान्को उन ललकारनेवालोंमेंसे था जिसकी ललकारपर उन्हें आना पड़ा था। बालकाण्डमें गोस्वामीजीने पहले उसका उन अत्याचारोंका वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनह भोगी थी, तब रामका अवतार होना कहा है वह उन राक्षसोंका सरदार था जो गाँव जलाने थे, खेती उजाड़ते थे, चौपायें चढ़ा करते थे, ऋषियोंको यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, किसीकी कोई अच्छी चीज देखते थे तो झीन लते थे और जिनके खाये हुए लोगोंकी हड्डियोंमें दक्खिनका जंगल भरा पड़ा था। चंगेजखी और नारिदरशाह तो मानो लोगोंको उसका कुछ अनुमान करनेके लिये आये थे। राम और रावणको चाहे अहुरजन्म और ब्रह्मात्म समझिये चाह खुदा और शैतान। फर्क इतना ही समझिये कि शैतान और खुदाकी लड़ाईका मैदान इस दुनियासे जरा दूर पड़ता था और राम-रावणकी लड़ाईका मैदान यह दुनिया ही है

ऐसे तामस आदर्शपर धर्मके लेशका अनुसन्धान निष्फल ही ममझ पड़ेगा पर हमारे यहाँकी पुरानी अवलुके अन्तर्गत धर्मके कुछ आधार बिना कोई प्रनाप और ऐश्वर्यके साथ एक क्षण नहीं टिक सकता, रावण तो इतने दिनोंतक पृथ्वीपर रहा अतः उसमें धर्मका कोई न-कोई अङ्ग अवश्य था। वह अङ्ग अवश्य था जिससे शक्ति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होता है। उसमें कष्ट-सहिष्णुता थी। वह बड़ा भारी तपस्वी था, उसको धीरतामें कोई सन्देह नहीं। भाई, पुत्र जितने कुटुम्बी थे सबके बारे जानेपर भी वह उसी उत्पलहारे लड़ता रहा अब रहे धर्मके सत्य आदि और अङ्ग जो किसी वर्गकी रक्षाके लिये आवश्यक होते हैं उनका पालन राक्षसोंके बीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षसकुल रह कैसे सकता था? पर धर्मका पूरा भाव लोकव्यापकत्वमें है। यों तो चोर और डाकू भी अपने दलके भीतर परस्परके व्यवहारमें

धर्म बनाने रखते हैं। लोक-धर्म वह है जिसके आचरणसे पहले तो किसीको दुःख न पहुँचे, यदि पहुँचे भी तो विकृष्ट आचरण करनेसे जितने लोगोंको पहुँचना है उसमें कम लोगोंको सारंश यह कि रावणमें केवल अपने लिये और अपने दलके लिये शक्ति अर्जित करनेभरको धर्म था समाजमें उस शक्तिका सुदुष्योग करनेवाला धर्म नहीं था, रावण परिणित था, राजनीति कुशल था, धीर था, वीर था पर सब गूणोंका उसने दुरुपयोग किया। उसके मरनेपर उसका तेज रामजीके मुखमें समा गया। सन्से निकलकर जो शक्ति असत्स्वरूप हो गयी थी वह फिर सन्में विलीन हो गयी।

नोट—१ मानसक अ० का० में 'सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरें अनुद्यर कहें कोउ नाही॥ छरदूपन पोहि सम बलवन्ता। तिन्हहि को मारइ' की जोड़में अ० रा० अरण्यकाण्ड सर्ग ८ में भी कुछ इसी प्रकारके विचार रावणके हैं। एकेन रामेण कथं मनुष्यमात्रेण नहः भवत् खरो मे। भ्राता कथं मे बलवीर्यदर्पयुनो विनष्टो बत राघवेण॥' (५८) (अर्थात् मनुष्यमात्र एक गधुवंशी गमने बलवीर्यसाहसमपन्न मोरें भ्राता खरको सेनासहित कैसे मार डाला?) यह श्लोक है। 'मुरगजन भजन महिभारा। जीं भगवन् लीन्ह अवतारा॥' की जोड़में 'यद्वा न रामो मनुजः परेशो वा हनुक्यापः सवलं बलौघैः। सम्प्रार्थितोऽयंद्रुहिणेन पूर्वं मनुष्यरूपोऽद्य रघोः कुलेऽभूत्॥' (५९) (अर्थात् अथवा यह गम मनुष्य नहीं है साक्षात् परमात्माने ही पूर्वकालमें की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे गुह्ये मारनेके लिये मनुष्यरूपसे रघुवंशमें अवतर लिया है, 'तौ यै जाइ वीर हठि करजैं। प्रभु सर मान तजै भव तरजैं।' की जोड़में विरोधबुद्धीस हरि प्रयासि... ६१ 'वध्यो यदि स्यां परमात्मनहं वैकुण्ठराज्य परिपालयेऽहम्' (६०) (अर्थात् मैं विरोधबुद्धीहीन भगवान्के पास जाऊँगा। यदि परमात्माद्वारा पाया गया तो वैकुण्ठका राज्य भागूँगा), 'होइहि भजन् न नामस देहा' की जगह 'हुत न भक्त्या भगवान्प्रसीदेत्।' (६१) (अर्थात् भक्तिके द्वारा भगवान् शीघ्र प्रत्यत्र नहीं हो सकते) और 'जीं नररूप भूयसुत कांऊ। हरिहुँ नारि जीति न दोऊ॥' की जोड़में 'नो चेदिवं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि।' (६०) (अर्थात् नहीं तो चिरकालपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो भागूँगा ही। इसीलिये मैं रामके पास अवश्य चलूँगा), ये श्लोक हैं।

चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिंधुतट जहवाँ। ७॥

अर्थ—(रावण) रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ की चला जहाँ समुद्रके किनारे मारीच रहता था॥ ७

नोट—१ मारीचके पास रावण कहाँ गया? यह बात महाभारत पनचर्च अ० २७६ श्लोक ५८, ५९ में माकण्डेय रामायणमें दो है कि रावण त्रिकूट और काल पर्वतोंको लौंछता हुआ गोकुणक्षेत्रमें गया जहाँ उसका पुराना मन्त्रा रामचन्द्रजीके भयमें तपस्वी खषमें रहता था। तहवाँ जहवाँ' से जनाया कि मारीच अब दूसरा देशमें रहता है अ० रा० में इस लौंछाईसे मिलता हुआ श्लोक यह है—'यसी मारीचमदनं परं पारमुदन्त।' (३ ६।२) अर्थात् समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया वात्स्याकाशमें लिखा है कि रावणने समुद्रके उस पार जाकर एक आश्रम देखा जहाँ कृष्णगुण चर्म तथा जटा धारण करनेवाला मारीच रहता था। यथा—'तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपते ददर्शआमयेकाने पुण्ये गये बलान्तरे।' (३ ३५।३७) इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि मारीचका आश्रम समुद्रके इस पार लङ्कासे बहुत दूरीपर था।

नोट—२ अकेला गया जिसमें किसीको खबर न हो वैगिकों कोई पता न दे दे, जिससे काममें अड़चन पड़ जाय। यह बात मानी हुई है कि जब किसी भटके कोई दूसरा जन जाना है तो वह कभी न-कभी अवश्य खुल जाना है।

५० प० प्र०—रावणके विचारोंका विश्लेषण करनेपर ज्ञात होता है कि उसने श्रीरामजीके साथ वैर करनेका निश्चय किया और वह भी पंचवटीमें जाकर सम्मुख करनेका। युद्धका परिणाम क्या होगा, इसमें उसके आगे दो ही परिणाम स्पष्ट हैं। राम भगवान् हुए तो उनके शरसे मारकर मृत हो जाऊँगा और, यदि वे भूयसुत हुए (भगवान् न हुए) तो उनको मारकर उनकी स्त्रीको ले आऊँगा नीसरा पर्यंत उसके सामने कांडे भी न था तथापि रावण घास युद्धकी तैयारी काक नहीं निकला, अकेला ही रथ लेकर

निकला और पंचवटीमें न जाकर मारीचके आश्रममें गया तथा कपटसे श्रीसीताजीको हर ले जानेका निश्चय किया।—ऐसा क्यों हुआ? इस विचार-परिवर्तनमें श्रीराममायाकी प्रभुता ही प्रेरक है।

निश्चयके बदलानेमें कारण यह है कि यदि रावण पंचवटीमें युद्ध करता तो वह अकेला वहाँ मारा जाता। कुम्भकर्ण जानता था कि राम कौन हैं अतः वह विरोध न करता नेचनाद भी अपनी तरफसे वैर न बढ़ाता। तब तो असंख्यों दुष्ट राक्षस बने हो रह जाते और श्रीरामजीको 'निमिचरहीन करडें महि' इस प्रतिज्ञाका साथ करना अमम्भव हो जाता। अतएव जिस शक्तिको (दोहा २३ में 'बिहसि कृपा-सुखबुंद' ने) प्रेरणा दी है उसीने अपनी मायासे यह सूत्र संचालित किया है।

इसीमें तो मारीच भी जब मायामृग बनकर आता है तो अपने 'अंतर प्रेम' के विरुद्ध कड़ कार्य कर जाना है। श्रीरामजीके बाणोंसे मरनेके लिये उसे उनको न तो सुदूर ले जानेकी आवश्यकता थी और न उनके स्वरमें 'हा सीते हा लक्ष्मण' पुकारनेकी। मायाने ही प्रभुकी निशाचर-कुल नाशकी इच्छा जानकर उसकी भी जुद्धि ऐसी कर दी।

रावण यदि अपने निश्चयपर टिक जाता तो उसे न तो मारीचाश्रममें जानेकी आवश्यकता थी और न अकेले सारथी-बिहीन चुपचाप जानेकी वह स्पष्ट कहकर जा सकता था कि शूर्पणखाका बदला लेने, भूपसुतोंका शासन करने जाता हूँ।

रावणका निश्चय परिवर्तन कब हुआ? रावणके शयनागारसे निकलकर बाहर आनेके बाद जब वह नित्य कर्ममें लगा होगा तथा जब युक्ति बनानेके पूर्व ही प्रभु बिहसे थे तभी यह कार्य हो गया।

श्रीराम परमहंसजी रावण मारीचके पास और अकेला क्यों आया? (उत्तर) रावण चोरी और परीक्षा आदिमें कुशल था शूर्पणखाने कहा था 'पुरुषमिष वन खेलन आए।' अतः उसने सोचा कि शिकार खेलने आये हैं तो हम मारीचको कपट मृग बना दे बस, दोनों बातोंकी परीक्षा मिल जायगी। यदि अवतारी हुए तो जान जायेंगे यदि राजकुमार हुए तो उसके पीछे दौड़े जायेंगे। किन्तु भगवान् देवकार्यके लिये मनुष्य बन गये, मृगके पीछे दौड़े। अकेला आया क्योंकि प्राण देना है प्राण देनेमें पलटनकी जरूरत नहीं होती।

‘जिमि सब मरम दसानन जाना’ यह प्रसंग समाप्त हुआ।

(श्रीसीताजीका अपना प्रतिबिम्ब आश्रममें रखना)

इहाँ राम जस जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ ८ ॥

दोहा—लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद।

जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुखबुंद ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—मूल = पृथ्वीके भीतर जिनकी उत्पत्ति एक पेड़के ही अनेक मूला (जड़ों) से होती है वे 'मूल' कहलाते हैं जैसे आलू, रतालू इत्यादि कंद - जो पृथ्वीके भीतर एक पौधेमें एक ही पैदा होता है उसे कन्द कहते हैं जैसे सूरन इत्यादि 'अर्शाघ्नः सर्पाः कन्दः।' इत्यादि (५० पं० प्र०)

अर्थ—यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति बनायी, हे उमा! वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ८ ॥ जब लक्ष्मणजी कन्द मूल-फल लेने वनको गये तब दया और आनन्दकी गति श्रीरामजी हैसकर श्रीजनकजीसे बोले ॥ २३ ॥

नोट—१ पंचवटीका प्रसङ्ग 'पंचवटी बसि श्रीधुनायक। करत चरित मुर मुनि मुखदायक ॥' (२१ ४) इस चौपाईपर छोड़कर फिर शूर्पणखाका रावणके पास जाना इत्यादि प्रसङ्ग लड़ूँ और मारीचाश्रमतकके कहे अब पुनः पंचवटीका प्रसङ्ग उठाते हैं अतः 'इहाँ' पद दिया पुनः 'इहाँ' से जनना कि जिस समय उधरका चरित लड़ूँ आदिमें हो रहा था उसी समय यहाँ यह चरित हुआ, एक साथ लिखे या कहे न जा सकते थे।

उल्लेखपूर्ण रहे कि गोस्वामीजीक 'इहाँ' और 'उहाँ' शब्दोंका प्रयोग बड़ा विनक्षण है अयोध्यकण्डमे इसकी उत्कृष्टता खूब देखनेमें आती है। 'इहाँ' पद देकर कवि (वक्ता) अपनेको उस स्थानपर सूचित करते हैं और 'उहाँ' से जानते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं जिनका कथा हम लिख रहे हैं। कवि सदा अपनेको भगवान् और भागवतके साथ हो रखते हैं और, जहाँ भगवान् और भावन् दोनोंका प्रकरण पड़ता है (जैसे भरतजी और रामजीका) वहाँ या तो दोनों जगह 'इहाँ' हीका प्रयोग किया है—'टाकाकार पण्डितोंने उनके भावको न समझकर 'इहाँ' का उहाँ कर दिया है)—या अपनेको परमभागवतके साथ दिखाकर—'मोंते अधिक संन करि लेखे' को चरितार्थ किया है।

प० प० प्र०—'जुगुनि' इति। जिस साधनसे थोड़े ही परिश्रममें बड़े कार्यकी निरति हो जाय और धर्ममार्गका विरोध न करना पड़े उसे कर्मतन्त्रज्ञ 'युक्ति' कहते हैं यथा—अल्पायामैर्गर्थसिद्धिर्धर्ममार्गेऽविरोधनः।' येन संमाध्यते युक्ति सा प्रोक्ता कर्मकोविदैः॥' यहाँ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करना, पृथ्वीको निशाचरहीन करना साध्य है बिना अपराधके रावणपर आक्रमण करना अधर्ममार्गव्यपन्न होगा। रावण जब सीताजीको (अपनी तथा विश्वकी कल्पनानुसार) छलसे ले जायगा तब लङ्कापर आक्रमण करना इत्यादि सब कार्य अधर्ममार्गके बिना हो साध्य हो सकते हैं इसलिये यही कगनेका निश्चय किया और सीताजीको रावणका स्पर्श होना भी अधर्म होगा, साथ ही यह भी सम्भव था कि सीताजी उसे अपने पानिब्रत्यनेजमे भस्म का टं इसलिये 'सीताजीका पावकमें निवास' और माया-सीताका हरण कगनेका निश्चय किया।

टिप्पणी १ 'इहाँ राम जिस जुगुनि बनाई।' इति (क) 'राम' अर्थात् ये सब चराचरमें रमण करते हैं अतएव सब समयके सारे वृत्तान्त जानते हैं। रावणके भीतरका अभिप्राय और उसका भारीचको साथ लेकर आनेका विचार यह सब से जान गये इसीसे रावणके अगमनक पूर्व ही उन्होंने यह उपाय किया जो आगे वर्णित है। [अथवा जिस युक्तिसे अपनको लोला करनेका और जिसके फलस्वरूप अपने चरित्रमें सबजनों और मुनिगणोंको रमनेका सुअवसर मिलेगा तथा अपना खेल (क्रोड़ा) होगा 'मन कौनुक हांई' वह कगने जा रहे हैं। अतः राम राम दिया प० प० प्र०)] (ख, 'जुगुनि' का भाव कि प्रभुको कपट नहीं भला, यथा—माहि कपट छल छिद्र न भावा॥' (५। ४४) रावणने कपट किया भारीच करटका पूरा करा, अतः श्रीरामजीने उसका साथ कपट किया 'ये यथा मां प्रपन्नने तंस्तथैव भजाम्यहम्।' वह हमको कपट भुग देता है तो हम उसको मायाकी सीता दंगे। यह युक्ति बनायी। (खग) (ग, उमा' सम्बोधन देकर कथाका पता दिया कि यह कथा उमा महेश्वर सङ्कादमें है उमा महेश्वरसवाद अध्यात्म रामायणमें भी है अतः यह कथा वहाँ भी है (दोहा २४ १) मैं भी देखिये 'राम' सम्बोधनमें यह भी भाव है कि सम्बोधन हो जाओ, अब वह लोला होती है जिसे देखकर तुम्हें मोह हो गया था, यथा 'छोर्जे मां कि अज इछ करी॥' (१ ५१) देख तो वह सब विलाप और खोजना झूठा है कि नहीं? प्रभुन तो स्वयं ही मायाकी संता बनवाकर उसका हरण कराया और स्वयं ही दियोगमें रोये। यह प्रसङ्ग वाल्मीकीयमें नहीं है, इसमें अन्य किसी श्रोताका सम्बोधन न किया (खर्ग) पुन 'उमा सम्बोधनका भाव कि तुमने जो कहा था कि 'जो प्रभु में पूछा नहि होई। सोउ दयानु राखहु जनि मांई॥' अब हम यही कहते हैं यह प्रभुका अति गोप्य चरित है, इसे सुनो प०)] (घ) 'सुहाई' का भाव कि बड़ोंक हृदयकी वान है (जो उनके भावे वह सुन्दर ही है उन्हें कपटके बदले कपट भाया)। इस कथामें ईश्वरके हृदयकी अगाधता कहनी है, अतः उसे 'सुहाई' कहा (खर्ग प०) [जो सीताहरण विध्वने दुःखदायक होगा उसीको शिवजी 'सुहाई' कह रहे हैं भाव यह है कि इस युक्तिका फल बड़ा भक्षुर होगा। निशाचरोंका नाश होगा, धर्मका संस्थापन होगा और भविष्यमें भगवज्जनाको भवसागरतरणक सुलभ साधन 'श्रीरामचरित' का निमाण होगा फलके अनुसार ही सुन्दरता या असुन्दरताका निश्चय किया जाता है। जो आरम्भमें दुःखदायक पर जिसका परिणाम सुखदायक हो वही सुन्दर कहे जाने योग्य है और जो आरम्भमें सुखदायक पर अन्तमें दुःखदायी हो वह सुन्दर नहीं है (प० प० प्र०)]

प० प० प्र०—१ (क) 'जनकसुता मन बाले' इति। जनकसुता (पितासम्बन्धी) नाम देकर जनाया कि आजसे दोनोंका प्रत्यक्ष सम्बन्ध छूट जायगा (ख) बिहँसना और मुसुकाना इन दो क्रियाओंके परिणाम विभिन्न हैं। जब सम्बन्धी व्यक्तियोंमें उदित ऐश्वर्य भावको दबाकर वात्सल्यदि माधुर्य भावोंको जाग्रत और क्रियाशील करना होता है तब 'मुसकराते' हैं। यथा—'उपजा जब जाना प्रभु मुसकाना।' परिणाम यह हुआ कि 'माता पुनि बोलो तो मति डोली।' (१। १९२) पुनः यथा—'एव मुसुकाहिं राय सुनि जानी', परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्रजी तत्काल ही समरूपका मर्म कहना छोड़कर कहने लगे कि 'रघुकुलमनि दसरथ के जाए।' और जब किसीको, चाहे वह निकट हो अथवा अत्यन्त दूर हो, अपनी मायासे मोहित करना होता है तब वे 'बिहँसते' हैं यह 'विहास' और 'मुसकान' में भेद है।

टिप्पणी—२ (क) 'बिहँसि' का भाव कि अब निशाचरोंके नाशकी पूरी युक्ति बनी। वा, रावणको ठगनेके लिये स्वयं माया करना चाहते हैं, अतः हैंसे। हास प्रभुकी माया है ही। अथवा, ['बिहँसि' का भाव कि रावणके वधके लिये स्त्रीको लड़का भजनेमें यद्यपि हैंसी है तो भी परोपकारहेतु हम-तुम हैंसी सहें। वा, लड़कामें भजना है, अतः हैंसकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं। वा, हैंसकर जनाया कि यह कह और लीला हमारे लिये हैंसीखेल है, इसीसे 'सुखबृन्द' पद दिया। (पं०) अथवा भाव कि देखो तुम कहती थीं कि राक्षसोंका बिना अपराध नाश करना उचित नहीं, देखो वह तुम्हेंको हरने आ रहा है। अब तो अपराध होगा। वाल्मीकीयमं सीताजीने राक्षसनाशकी प्रतिज्ञाके समय ऐसा कहा था।] (ख) कृपामुखबृन्दका भाव कि कृपा और सुखकी राशि हैं, इसीसे सबपर कृपा करके सबके मुखके लिये यह लीला करना चाहते हैं।

प० प० प्र० इस दोहेमें कवि 'कन्द' और 'बृन्द' विषम यमक देकर जनाने हैं कि अब भगवत्प्रेरित विषममाया किम्पीको बशमें करेगी यथा - 'तब विषम माया बस', 'श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥' इत्यादि

सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मैं कहूँ करबि ललित नर लीला॥ १॥

तुम्ह पावक पहुँ करहु निवासा। जौँ लगि करौँ निसाचर नासा॥ २॥

अर्थ—हे प्रिये हे सुन्दर पतिव्रत्यधर्मका पालन करनेवाली और सुशीले! सुनो। मैं कुछ 'ललित' नरलीला (नरनाट्य) करूँगा। १॥ जबतक मैं निशाचरोंका नाश करूँ तबतक तुम अग्रिम निवास करो ॥ २॥

टिप्पणी - १ (क) 'सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला' इति। श्रीसीताजी इन्हींकी नहीं किन्तु समस्त गुणोंकी खाति हैं, इन्हीं गुणोंका स्मरणकर और मुखसे कह कहकर प्रभुने श्रीसीताहरणपर विलाप किया है यथा—'हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥' इत्यादि। (ख) यहाँ सब विशेषण साभिप्राय हैं अब रावणके वधका समय आ गया श्रीसीता-हरणद्वारा ही उसकी मृत्यु होगी क्योंकि 'बिनु अपराध प्रभु हतहि न काऊ॥ जौँ अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥' इसको चरितार्थ करनेके लिये श्रीसीताजीको रावणवधतकके लिये अलग करेंगे, अतः कहते हैं 'प्रिया, ब्रत, रुचिर, सुसीला' अर्थात् मैं तुमको अपनेसे पृथक् करता हूँ, इससे यह न जानना कि तुम मुझे अप्रिय हो तुम तो हमारी भवदा प्रिया हो। कायके निमित्त ऐसा कहता हूँ। जो वे कहें कि ऐसा करनेसे हम दूषित हो जायेंगे, तो उसपर कहते हैं कि नहीं तुम तो 'ब्रत रुचिर' हो, खलके यहाँ रहनेसे शीलका नाश होता है उसपर कहते हैं कि तुम 'सुसीला' हो तुम्हारे शीलका नाश नहीं हो सकता। अथवा, तुम हमारा प्रिया हो, ब्रत-रुचिर हो, सुशीला हो, तुम हमारे वचनोंका पालन करो। 'ब्रत रुचिर' कौन ब्रत है? उत्तर—एकै धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन यति पद प्रेमा॥'

टिप्पणी—२ 'मैं कहूँ करबि ललित नर लीला' ललित अर्थात् जिसमें ऐश्वर्यकी छटायात्र भी नहीं, किञ्चित् ऐश्वर्यका मेल जिसमें नहीं है

दीनजी—‘ललित नर लीला’ इसमें भी साहित्यिक मर्म है। ललित अलङ्कारमें जो कुछ कहा जाता है वह स्पष्ट शब्दोंमें न कहकर उसके प्रतिबिम्ब भावमें कहा जाता है। जैसे अयोध्याकाण्डमें ‘लिखत सुधाकर लिख गा राहु’ राज न हुआ, बरकास हुआ। इस घटनाको दूसरी घटना करके वर्णन किया। भाव कि जैसे ‘ललित अलङ्कार’ में वर्णित होता है उसी प्रकार यहाँने आगेतकको हमारी सब लीला ललित अलङ्कारमें समझनी चाहिये। इसी अभिप्रायसे आगे ‘प्रतिबिम्ब’ शब्द दिया है जो ललित अलङ्कारका वाचक है, यथा ‘ललित अलङ्कार जानिये कह्यो चाहिये जौन। नाहीके प्रतिबिम्ब ही वर्णन कीजै लौन॥’

टिप्पणी—३ ‘तुम्ह पावक महुँ करहु निवास’ इति (क), अग्निमें निवास करनेको कहते हैं क्योंकि अन्तमें इसीकी साक्षी देकर इसीमेंसे इनको प्रकट करना होगा यथा— सीता प्रथम अनल पहुँ राखी, प्रगट कीन्ह चह अंतरसाखी॥’ (६ १०७, अग्निकी साक्षी देनेकी रीति है, यथा— ‘पावक साखी देइ करि जोरो प्रीति बड़ाइ॥’ (४ ४) (ख) पुनः भाव कि तुम भी ऐश्वर्य न रखो वहाँ उसके दुःख दोषपर शाप न दे दो कि वह भस्म हो जाय जो हमारी प्रतिज्ञा हो जाय (खरा)

नोट १ ‘तुम्ह पावक महुँ करहु निवास’ इति पावकमें निवास करनेका भाव श्रीकृष्णसिधुजी यह लिखत हैं कि ‘पावकमें निवास करके अन्तभूत हमारे पास रहो’ श्रीसीताजी श्रीगणजीसे पृथक् कभी नहीं रहतीं, उनका नित्य संयोग है, वियोग कभी नहीं होता। यह बात सती-मोह-प्रकरणसे भलीभाँति प्रमर्शित होती है। अग्निमें निवासका भाव भी यह सिद्ध करता है। अग्नि ब्रह्माका एक रूप है जैसा कि श्रुति कहती है—‘एकं सद्ब्रह्मा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं भातरिश्चानमाहुः।’ अर्थात् सत् एक है इसे ब्राह्मण भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारते हैं। कोई आग्ने कहता है कोई यम कहता है और कोई पवन कहता है। मनु ने भी अ० १२ में कहा है—‘एतमेकं वदन्त्याग्निं मनुष्येण प्रजापतिम्, इन्द्रपेके षोऽप्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्॥’ अग्निके इस अर्थसे बैजनाथजीका ‘रामवस्त्रभा’ का यह भाव सिद्ध होता है कि उनका वियोग सरकार क्षणमात्रका भी सह नहीं सकते।

श्रीपञ्चावार्ताका मत है कि श्रीरघुनाथजीने विचार कि सब दखता रावणसे भयभीत हैं हमें हनुमान्द्वारा लड़ा दहन कराना है। कहीं ऐसा न हो कि अग्नि उसे न जलावे अतः इसके खींच अपनी शक्ति रख दी’ जिसमें वह निर्भय होकर लड़ाको जला सके।

बालकाण्डके मङ्गलाचरणमें जो श्रीसीताजीका मङ्गलाचरण है ‘उद्धवस्थितिसंहारकारिणीम्’, उसमेंकी संहारकारिणी शक्तिका यहाँ उल्लेख गुप्त रीतिसे किया गया है। श्रीसीताजी तां पावकम् ममा गता, अब यहाँ उनका ‘प्रतिबिम्ब’ है। यह उनकी संहारिणी शक्ति ही है जो कपटरूपमें यहाँ विराजमान है। ऐसा क्यों किया? इसका कारण यह है कि सरकार निश्चिन्त नाशका प्रतिज्ञा कर चुके हैं और बिना संहारिणीशक्तिके काम नहीं चल सकता। यह शक्ति रावणके साथ लड़ामें जाकर राक्षस कुलका संहार करेगा। वे रामवस्त्रभा हैं जो कुछ श्रीगणजीको प्रिय है वही वे करती हैं। उनकी रक्षामः संहारकी इच्छा देखकर वे अपनी संहारिणीशक्ति प्रकटकर रावणके नाशके लिये भेजती हैं। यही मन्दोदरी और विभीषणजीका मत है जो उन्होंने रावणसे प्रकट किया था यथा ‘नख कुल कपल विपिन दुखदाई। सीता सीतनिमा सम आई॥’, ‘कालरात्रि निमिचरकुल केरी, तहि सीता पर प्रीति धनेरी॥’ और वाल्मीकीय सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जीने भी ऐसा ही कहा है—‘यां सीतेत्यभिजानासि देव लिष्टि ते गृहे। कालरात्रि तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीम्।’ (५ ३४, अर्थात् जो तुम्हारे घरमें उपस्थित हैं जिन्हें तुम साता समझते हो, उन्हें कालरात्रि समझ, वे सर्व लङ्कानशिनी हैं। जो शक्ति महाकाली महालक्ष्मी आदि रूपसे अमरनाशिनी है वही शक्ति यहाँ सीता प्रतिबिम्बरूपमें असुरसंहारिणी कालरात्रि है।

नोट—२ पावकमें निवास करनेका और भाव ये कहे जाते हैं—(क) श्रीरामजी अग्निको अपना पिता मानते हैं क्योंकि अधिक दिने हुए पिण्डमें इनका जन्म हुआ और स्त्री अपने पिता अथवा पतिके घर रहती है (पौ०) (ख) और किसी तन्त्रमें रखनेने इनका तेज न छिपता। (पौ०) (ग) अग्नि सीताजीका

पिता है इस तरह 'कि रावणने जब ऋषियोंसे कर माँगा तब उन्होंने अपना रुधिर एक घटमें देकर भेजा कि इसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ऋषियोंका काप हो अग्नि है उससे श्रीसीताजीकी उत्पत्ति हुई। (पं०) (घ) श्रीरामजी तपस्वी रहें तब सीताजी भोगस्थानमें रहना कब स्वाकार कर सकती हैं, यथा—'तुम्हें उचित तप यो कहूँ भोगू।' (२ ६७) अतः, पहलेसे उनके अनुकूल तपस्थान अग्निमें निवास करानेको कहा जिसमें साथका हठ न करें।

नोट—३ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'उवाच सीतामैकान्ते भृगु जानकि मे वचः ' अश्वत्थारूपेण वर्षं तिष्ठ ममाज्ञया । रावणस्य वधान्ते पां पूर्ववत्प्राप्यसे शुभे ॥' (३। ७ १—३) अर्थात् श्रीरामजीने रावणका सात षट्यन्त्र जानकर एकान्तमें श्रीजानकीजीसे कहा— हे सीते! मेरा वचन सुनो—मेरी आज्ञासे तुम अग्निमें प्रवेश कर वहीं अदृश्यरूपसे एक वर्ष रहो। रावणका वध हो जानेपर तुम मुझे पूर्ववत् पा लोगी'।

जबहि राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥ ३ ॥

निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता । तैसइ सील रूप सुबिनीता ॥ ४ ॥

लछिमनहूँ यह मरमु न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसे ही श्रीरामजीने सब बखानकर कहा वैसे ही प्रभुके चरणोंको हृदयमें धरकर वे अग्निमें समा गयीं ॥ ३ ॥ श्रीसीताजीने अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखा जिसमें वैसा ही शील, सुन्दरता और अत्यन्त विनम्रता थी ॥ ४ ॥ भगवान् ने जो कुछ लीला रची उस भेदको लक्ष्मणजीने भी न जाना ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'जबहि राम सब कहा बखानी। प्रभु पद' ' इति (क) पूर्व 'व्रत रुचिर' कहा उमीको यहाँ चरितार्थ किया। व्रत रुचिर है 'काय वचन मन यतिपद प्रेमा' यही पातिव्रत्यकी रुचिरता है। इनका पतिपदमें ऐसा ही प्रेम है, अतः 'यति पद धरि हिय' कहा पतिपद हृदयमें धरना धर्म है पुनः इन चरणोंसे गङ्गा निकली है—'नख निर्गता सुखदिता त्रैलोक्यपावन सुरमरी' अतएव इनके धारण करनेसे अग्निमें शीतलता बनी रहेगी। (खर्)।

नोट १ 'निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता' इति। (वाल्मी० ३। ४५। ३७) में सीताजीने लक्ष्मणजीके सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं तीक्ष्ण विष पो लूँगी अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगी, पर श्रीराघवके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषका स्पर्श न करूँगी। यथा—'पियामि वा विष तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ॥' इस वचनके आधारपर रामाभिरामोय टोकाकार कूर्मपुराणका अवतरण 'जगाम शरणं वह्निमावसथ्यं शुविस्मिता।' ' देकर कहने हैं कि वाल्मीकीयमें भी असली सीता अग्निमें समा गयीं रावण माया सीताको हर ले गया नहीं तो सीताजीकी उपर्युक्त प्रतिज्ञा ही अवश्य हो जायगी।

अ० रा० में भगवान् ने सीताजीसे कहा है कि रावण भिक्षुरूप धरकर आयेगा अतः तुम अपने ही समान आकृतिवाली अपनी छायाको कुटीमें छोड़कर अग्निमें प्रवेश कर जाओ यथा—'रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तैऽनिकम्। त्वं नु छायां त्वदाकां स्थापयित्वाटजे विश ॥' (३। ७ २)

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि यहाँ 'प्रतिबिम्ब' का अर्थ 'प्रतिकृति' या 'प्रतिमान' है। 'छाया सीता' शब्दका प्रयोग मानसमें नहीं मिलता है हाँ, 'माया सीता' मिलता है—'पुनि मायासीता कर हरना।' इसी प्रकार 'प्रतिबिम्ब'—मायासे निर्मित सम्पूर्ण लक्षणोंवाली सीताजीकी प्रतिमूर्ति। इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग मानसमें हुआ भी है। यथा—'हरि प्रतिबिम्ब मनहुँ अनि सुंदर।' (७। २५। ७) (जब और कुश दोनों भाई भगवान् की माना दो प्रतिमूर्ति हो हैं)। अमरकोशमें भी यह अर्थ है। यथा—'प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना। प्रतियञ्जया प्रतिकृतिरर्चापुंसि प्रतिनिधिः ॥'

वैजन्थजोका मत है कि ऋषिकन्या वेदवताने प्रभुको प्रासिके लिये तप किया। उसको देखकर रावणने उसे जबन्दस्ती पकड़कर लङ्काको ले जाना चाहा। तब उसने शाप दिया कि मेरा नश मेरे ही द्वारा होगा। यह कहकर उसने अपना वह शरीर छुड़ दिया वही यहाँ श्रीसीताजीका प्रतिबिम्ब है, उमीमें श्रीसीताजीका

आवेश हुआ इसी कारण श्रीसीताजीको अग्रिमें निवास करनेको कहा गया। एक वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें है पर वह वेदवती अयोनिजा सीता हुई है न कि सीताका प्रतिबिम्ब।

एक दूसरी वेदवतीकी कथा स्कन्दपुराण वैष्णवखण्डके भूमिवापह खण्डमें है। वेङ्कटाचलनिवासी वीरपति भगवान्ने वकुलमालिका सखीसे वहाँ कहा है कि 'जब रावण सीताको हर ले जानके लिये मेरे आश्रमके सर्पिण आया उस समय मेरे अग्रिहोत्रगृहमें विद्यमान अग्निदेव, रचणकी ऐसी चेष्टा जानकर, सीताको साथ ले पानालमें चले गये और अपनी पत्नी स्वाहाकी देख-रेखमें उन्हें रखकर लौट आये।

पूर्वकालमें कल्याणमयी वेदवतीको एक बार रावणने स्पर्श कर लिया था जिससे दुःखित होकर उन्होंने प्रज्वलित अग्रिमें अपने शरीरको त्याग दिया उसी वेदवतीको रावणका सहार करके उद्देश्यसे अग्निदेवने सीताके समान रूपवाली बना दिया और मेरी पर्णशालामें सीताके स्थानपर उसे लाकर रख दिया रावण उसीको अपहरण करके लङ्कामें ले आया। रावणवध हो जानेपर अग्रिपरीक्षाक समय वेदवतीने अग्रिमें प्रवेश किया और असली सीताको लाकर अग्निदेवने देकर वेदवतीको मुझसे वरदान दिलाया। मैं उस वरदान दिया कि कलियुगमें यह आकाश राजकी अयोनिजा कन्या होगी तब मैं इसे अङ्गीकार करूँगा, तबतक यह ब्रह्मलोकमें निवास करे

मानसकी 'सीता' स्वयं अपना प्रतिबिम्ब अपने स्थानपर छोड़ती है और अग्रिमें निवास करती है मानसके राम रावणका निश्चय जानकर स्वयं यह लीला रचनेकी युक्ति बनानेकी सीताजीसे कहते हैं और पति रख रखकर वे बैसा करती हैं इससे मानसकी यह कथा वाल्मीकीय और स्कन्दवाले कल्पोंसे भिन्न कल्पकी जान पड़ती है और साहित्यज्ञ लोग ऐसा कहेंगे कि मानसके इस प्रसङ्गका मूल आधार स्कन्दपुराण है।

रा० प्र० कार लिखते हैं कि प्रतिबिम्ब अव्यवहित देशमें रहता है व्यवहित (पृथक् किये हुए) देशमें उसका रहना असम्भव है। और समाधान यह करने हैं कि इससे ईश्वरता दिखायी है। असम्भवको सम्भव कर देना ईश्वरता है।

प० प० प्र०—श्रीसीताजीके और वेदवतीके अग्रिप्रवेशसे यह सिद्ध होता है कि मानवी देहका रूपान्तर पाँच भूतोंमेंसे किसी भी एक भूतमें हो सकता है। श्रीदुकाराम महाराज शरीरको वायुरूप बनाकर सदेह वैकुण्ठको गये। श्रीरामानुजाचार्यजी अपनी देहको अग्रिरूप बनाकर सदेह गये। श्रीनिवृत्तिनाथजीने अपनी कायाको कुशावतमें जलरूप बना दिया।

टिप्पणी—२ 'निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता'—इति। श्रीरामचन्द्रजीने स्पष्ट न कहा कि प्रतिबिम्ब यहाँ रख दो। पर उन्होंने पतिरुख देख ऐसा किया 'पति रख लाखि आयसु अनुमरेहु' (१। ३३४) माताओंकी इस शिक्षाकी यहाँ चरितार्थ किया। स्त्रीमें चार गुण विशेष हैं शील, स्वरूप, विनीत और वन रुचिर इसीमे इन चारोंको यहाँ कहा।

टिप्पणी—३ (क) 'लछिमन गए बनिहिं जब लेन मूल फल कंद' इतनी ही देरमें यह सब चरित रचा गया जब वे आ गये तब वक्त कहते हैं कि 'लछिमनहूँ यह मरमु न जाना क्यों न जाना' इसका कारण प्रथम ही कह दिया कि 'निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता। तैसहु सीत रूप मुखिनीता।' (ख) यहाँ सूक्ष्मरीतिसे प्रकरणकी समाप्ति दिखायी। लक्ष्मणजी प्रातःकाल स्नान, सध्या पूजन करके वनको गये। रावण प्रातःकाल उठकर मारीचके यहाँ गया, वहाँसे मारीचको लेकर मध्याह्नमें सीता-हरण करने गया, अतएव मध्याह्नके पूर्व ही सीताजीका अग्रिमें स्थापन हुआ 'लछिमन गए बनिहिं' उपक्रम है और 'लछिमनहूँ यह मरमु न जाना' उपसंहार है (ग) लक्ष्मणजीको यह लीला न जनायी, क्योंकि उनके जान लेनेसे विग्रहकी लीला न करने बनती प्रभुने महारानीजीसे कहा है कि 'यँ कछु करबि ललित न लीला।' यदि लक्ष्मणजीको जना देते तो लीलाका वह लालित्य जाता रहता। इसीसे वहाँ 'ललित' पड़ दिया। अथवा नारद शापवाले अवतारमें नारदवचन सत्य करना है कि 'नारि बिरह तुम्ह होय दुखारी।' ये जान लेने तो नारदवाक्य सत्य न हो पायेंगे। (खग) लछिमनहूँ का भाव कि ये ईश्वरकीटिम स्वरूप हैं, जब इन्होंने ही न जाना तो

अपर देखादि किस गिनतीमें हैं (प्र०) जिस चरितको भगवान् गुप्त रखना चाहें उसे कौन जान सकता है ? कोई भी नहीं यथा—‘राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। कौन अन्यथा अस नहि कोई।’ (१ १२८) ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा।’ (१ ५२ ७) ‘सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।’ (२। १२७) राखणका निश्चय तो किसीने जाना नहीं तब श्रीरामजीका रहस्य कौन जान सकता है जबतक उनकी स्वयं इच्छा न हो ?

टिप्पणी—४ ‘जो कछु चरित रचा भगवाना’ इति। (क) भगवान् वह है जो विद्या और अविद्याको जने, यहाँ मायाको सोता बनीं, इसको आप ही जानते हैं। (ख) भगवान्ने यह चरित लक्ष्मणजीसे गुप्त रखा, अतः गोस्वामीजीन भी अक्षरोंमें ही गुप्त कहा। अर्थात् यह न कहकर कि ‘जो यह चरित रचा’, यह कहा कि ‘जो कछु चरित रचा।’ ‘कछु क्या ? यह गुप्त रखा है, स्वष्टवाचक शब्द यहाँ नहीं दिया। धन्य गुसाईजी !’

नोट—२ बालकाण्ड कैलासप्रकरणमें दिखाया जा चुका है कि श्रीपार्वतीजीके दो प्रश्न ये भी हैं—‘औरौ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल बिबेका॥’ और ‘जो प्रभु मैं पूछा नहि होई। सोउ दयालु राखहु जनि होई॥’ उन प्रश्नोंका उत्तर यहाँ (इस काण्डमें) भी तीन स्थलोंपर दिया गया है—(१) ‘धुनिमूह महैं बैठे सनमुख सबकी ओर’, (२) ‘मायानाथ अस कौतुक कथ्यो। देखहि परस्पर राम’, (३) ‘लछिमन्हैं यह मामु न जाना।’ ये सब गुप्त रहस्य हैं। पहला और दूसरा प्रथम प्रश्नका उत्तर है और तीसरा दूसरे प्रश्नका।

रा० प्र० श०—‘उमा’ आदि सम्बोधन दो ही स्थानोंमें हैं, या तो उनके गुप्त प्रश्नोंपर या ‘जो प्रभु मैं पूछा नहि होई’ इस प्रश्नके उत्तरमें। जैसे ‘औरउ एक कहौं निज चोरी, सुनु गिरिजा.....’ ‘माम दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ’, ‘छन महैं सबहि मिले भागवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥’—ये सब इस प्रश्नके उत्तर हैं और ‘उमा जे रामचरन रत नन ममता मद कोथ’ यह गुप्त प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है। [यह तो रघुनाथजीके रहस्यकी बात हुई परन्तु जहाँ श्रीजानकीजीकी महिमा कही है वहाँ केवल रघुनाथजीका ही जानना लिखा है, यह भी ग्रन्थभरमें केवल दो ही स्थानोंमें—एक तो बालकाण्डमें यथा—‘जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥.....’ (३०६) ‘.....सिय महिमा रघुनाथक जाना।’ दूसरे अयोध्याकाण्डमें यथा—‘सीय मामु प्रति वेष बनाई। लखा न मामु राम बिनु काहु।’ (२। २५२) ये सब भी ‘जो प्रभु मैं पूछा नहि होई’ का ही उत्तर है [इसी तरह श्रीजानकीजी ही श्रीरामजीके मनको जानती हैं यथा—‘पिय हियकी सिय जाननिहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी॥’ (२ १०२) ‘अनुज सेवक सचिव हैं सब मुमति माधु सखाउ। जान कोउ न जानकी बिनु अगम अलख लखाउ॥ राम जोगवत सीय मनु प्रिय मनहि प्रानधियाउ।’ (गी० ७ २५) इसका कारण यह है कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी एक ही हैं, देखनेमात्रको दो हैं और कोई इनके गोप्य चरित्रोंको बिना इनके जनाये नहीं जान सकता—‘तो जानइ जेहि देहु जनाई।’]

दसकधर मारीच बतकही प्रकरण

दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा॥ ६ ॥

नबनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई॥ ७ ॥

भय दायक खल कै प्रिय बानी। जिमि अकालके कुसुम भवानी॥ ८ ॥

अर्थ—दशमुख (राखण) वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसे माथा रचाया (कपोंक) स्वाधपरायण (स्वार्थ ही जिसको प्रिय है) और नीच है ॥ ६ ॥ नीचका नवना (दीनता, नम्रता) अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे अङ्गुश धनुष सर्प और बिल्लीका झुकना, ७ ॥ ह भवानी’ दुष्टकी प्रिय वाणी भी भय देनेवाली होती है जैसे बिना समय ऋतु के फूल (भयदायक होते हैं) ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘जाना अकेल जान चहु तहर्या। बस मारीच सिंधुनट जहवाँ॥’ उपक्रम है और ‘दसमुख गयउ जहाँ मारीचा’ उपसंहार है (ख) ‘दसमुख’ का भाव कि इसके सामने एक मुखवाले

मारचकी कुछ न चलेंगी [इस प्रसङ्गमें 'जाइ सुपनछा रावन भरा।' (२७ ५) से लेकर 'हारे पग खल बहु बिधि' (१ २९), तक रावण नाम दो ही बार प्रयुक्त हुआ है एक २७ ५ में, दूसरे 'क्रोधवर्ष तब रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ' दोहा २८ में और 'दसमुख' 'दसनन', 'दसकंधर' वा 'दसनीम' ये समानार्थक शब्द दस बार आये हैं इन शब्दोंके प्रयोगका कारण यह है कि रावणके शरीरके आकारादिकी कल्पना चित्त चक्षुके मापने जितनी स्पष्ट इन शब्दोंसे खड़ी हो जाती है उतनी रावण निजाचरभक्ति आदि अन्य शब्दोंमें नहीं होगी। (प० प० प्र०) पुन 'दसमुख' का भाव कि वह ऐसे अभिमानसे कह रहा है मानो दोनों मुखोंसे कह रहा है।] (ग 'नाइ माथ स्वार्थगत नीचा' अर्थात् भक्तिसे मस्तक नहीं नवाया स्वार्थवश प्रणाम किया क्योंकि नीच है नीचलोग स्वार्थ साधनार्थ ऐसा करते हैं। इन्हींकी व्याख्या आगे कवि स्वयं करते हैं। यदि भक्तिसे प्रणाम करना तो आगे फिर भारनेकी न तैयार होना। (घ गजा गुरु, देवता, साधु, ब्राह्मणकी मस्तक नवाय—यह धर्म है अस्वका मस्तक नवाना उचित नहीं है। जिस रावणके सम्बन्धमें कहा है कि 'रखि सधि पवन बरुन धनधारा। अग्नि काल जम सब अधिकारी॥ आयमु कहहि सकल भयभीता। नहिं आइ नित बान बिनीता॥' (१ १८२) यह दूसरेको जो अपने अधीन है माथा नवावे यह नीचता है [खल्पो० ३। ४० में रावणने स्पष्ट कहा है कि 'मैं राजा हूँ राजा अग्नि इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुणका रूप है उसका सब स्थानोंमें सम्मान करना चाहिये पर तू मन्त्रोंका धर्म भूलकर बिना मेरे तुमसे मन्त्र पूछे तुमने कठोर वचन कहा राजा होकर रखने मन्त्री और अपनी प्रजाको प्रणाम किया अतः 'नीच' कहा स्वाधी प्रज्ञानन्दजीका मत है कि रावण एकमात्र अपने स्वाधिके कारण राक्षसकुलका नाश करयेगा, अतः उसे नीच कहा यथा—'स्वार्थगत परिवार विरधी। लंपट काम लोभ अनि क्राधी॥' ३ ४०) आयु गए अरु तिन्हूँ थालहिं। जे कछु मतमार्ग प्रतिपालहिं॥ जो स्वार्थगत हाने हैं वे चाह कितने हा ऊँसे क्या न हो या नीच कर्म करनेमें निश्चिन्त भी नहीं हिचकत। स्वगस्थ इन्द्रादिकी भी सही दशा है। यथा—'आए देख सदा स्वाधी' ऊँच निवास नीच करनेकी। देखि न सकहिं पगड विधूनी॥ (रावण स्वार्थवश मारीचक नाश कराने जा रहा है अतः उसे 'नीच' कहा।)]

टिप्पणी—२ 'नम्रनि नीच के अति दुखदाई।' इति (क) नम्रित हानमें अङ्गुशादिकी उपमा दी और मधुर बोलनेमें कुसुमकी उपमा दी। दो बार उपमा टकर जनाया कि मधुर वचन कहकर प्रणाम किया है अतः दोनोंकी उपमा दी खल स्वार्थवश प्रिय वचन बोलते हैं यथा—'बोलहिं मधुर वचन जिमि मोंरा। खाहिं महाअहि हृदय कठोरा॥ प्रियवार्ताका उपमा प्रायः फूलकी दी जाती है यथा—'बाउ कृपा मुरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला॥' १ २८०, 'मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु मनह सुरतर के फूला॥' (२ ५२), पर फूलकी बाण प्रिय हानपर भी भयदायक है, यह जन्मके लिये 'अकालक कुसुम' की उपमा दी बिना समझकर ऋतुक पहन या पोछे फूल निकलना अपशकुन सूचक है राजा और प्रजाको भय उपजानेवाला है, (ख) अङ्गुश नया और हार्थके मस्तकपर धँसा धनुष विशेष नया (जैसा खींचकर बाण चढ़ान और निशान करनेपर लचरना है, कि क्रियाका घान किया, मय झुका कि 'लपककर काटी, यिल्ल दबकी (पसीमकर बैठी कि मूया आदिकी लिंग) सब दूनोंको दुख देनेके लिये ही नवते हैं शिला)। पुन (ग) अङ्गुश और धनुष दूसरेके प्रेयस दुख देने हे सप और यिल्लो खत- भी दुख देने हैं और दूसरेकी प्रेरणामें भी रावणका शूरणखान प्ररित किया और फिर अथवा इच्छासे भी रावणने यहाँ निश्चय किया।

प० प० प्र०—श्रीमद्भस्वामजी प्रायः केवल अथ या मिद्वानक दृष्टा कारणके लिये अनेक दृष्टान्त नहीं देते वे अनेक दृष्टान्तोंका उपयोग प्रायः तथा करते हैं जब एक दृष्टान्तसे वक्तव्य पूरा नहीं होना और विशेषार्थका बोध कराना आवश्यक समझते हैं इसी भावसे यहाँ चार दृष्टान्त दिये गये हैं। देखिये अङ्गुश छटा होता है वह दुख भर दता है और वह भी दूसरेकी शक्तिसे पर वध नहीं करता। धनुष स्वयं पोड़ा नहा दता पर दूसरेकी बहुत प्रणा और सनयता तथा गर्त और शक्ति देता है आप सुदूर रहता है वैसे ही वह दृष्टान्त उन लोगोंके लिये है जो स्वयं व्यग्र रहकर बिना कारण हा दूसरेके हाथोंसे

दूसरोंके द्वारा प्राणघातक दुःख भी दे सकते हैं—'अन्यस्य दशति श्रोत्रम् अन्यः प्रणैर्वियुज्यते' 'उरग' स्वयं ही डसकर प्राण ले लेता है, पर बिना कारण नहीं। यह दृष्टान्त उन दुर्जनोंके लिये है जो दूसरोंको स्वयं ही शिक्षा (दण्ड) देते हैं जो भी उनका स्पर्श को 'बिलाई' के दृष्टान्तसे स्वाभाविक गैर अनायास, इस तरह यहाँ चार प्रकारके नीचोका दिग्दर्शन कराया है (चारों प्रकारकी नीचता रावणमें दिखायी)।

इस कथाके सन्दर्भका किञ्चित् आश्रय लेकर नीतिके सिद्धान्तोंको सहज सुलभ दृष्टान्तोंसे ग्रथित करना वह तुलसी काव्यकलाका एक वैशिष्ट्य है

टिप्पणी—३ (क) उन्मत्ता और प्रियवाणी ये दोनों गुण हैं, और सुखदायक हैं परन्तु खलमें इनका होना स्वार्थ साधनके प्रयोजनसे ही होता है। अतः हममें ये अवगुण और दुःखदायी कहे गये यहाँ उदाहरण, लेश और विरोधाभास अलङ्कार हैं बिलो सपे आदि झुके तो समझ लो कि घात करना ही चाहते हैं।] (ख) भयदायक खल के प्रिय वाणी' से जनथा कि कठोर वाणी तो भयदायक होती ही है और खल प्रायः कठोर वचन बोलते हैं यथा—'बचन बज्र जेहि सदा पियारा।' जब कठोर बोलते हैं तब उनके लिये वज्रकी उपमा देते हैं, और प्रिय' बोलनेमें अकालके फूलको उपमा देते हैं, क्योंकि यह उनकी प्रकृतिके विरुद्ध है जैसे वह फूल प्रकृतिके नियमके प्रतिकूल है। अतः दोनों भयदायक हैं। पुनश्च यथा मत्स्यपुराणे—'अद्भुतानि प्रसूयन्ते तत्र देशस्य विद्रवाः। अकाले फलपुष्पाणि देशविद्रवकारकः। दुर्जनैरुच्यमानानि सम्मतानि प्रियाण्यपि। अकालकुसुमानीव भयं संजनयन्ति हि॥', (१ २) अर्थात् देशमें भयानक काल उपस्थित होनेपर आश्चर्यजनक बातें पैदा होने लगती हैं। अकालके फल-फूल देशमें भयानकता उपजानेवाले होते हैं यदि दुर्जनोंके मुँहसे प्रिय सम्मतियाँ भी निकलें तो अकाल कुसुमोंकी तरह अवश्य भय पैदा करती हैं (मा० प० इसे पद्या० का और प० रा० कु० मत्स्यपु० का श्लोक कहते हैं)। [रामचन्द्रजीके लङ्घामे पहुँचते ही वहाँ बिना समयके फल फूल हुए, यह रावणके लिये अपशकुन हुआ, श्रासनजीको उससे लाभ हुआ—'सब तरु फले समहित लागी। तितु अरु कुरितु कालगति त्यागी॥' (६।५) अकालके कुसुमकी उपमा देकर जनाय कि मारीचबध होगा और निशिचङ्कलका नाश यह प्रियवाणीका फल हुआ।]

मा० ह० पूर्वोक्त दोहा २३ (३-६) का लेख देखिये। विचारीसे स्वामीका अपना रावण कहींसे भी लिया हुआ नहीं है उनका रावण कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी वकइयानी, कभी स्त्रियोंको डरानेवाला कभी उनसे भी डरनेवाला इस प्रकारका हुआ है इसीलिये स्वयं गोसाईजी कहते हैं कि अध्यात्म और बाल्मीकिकी अपेक्षा उनके रावणसे विशेष डरकर ही रहना भला है। क्योंकि 'नचनि नीच के अनि दुखदाई। तिमि अकालके कुसुम'... 'यानो 'अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः।' इन सब कारणोंसे एक कवि 'परिचय' में ज्ञात होता है कि गोसाईजीने अपने रावणका वर्णन अकबरका लक्ष्य करके बनाया है।

दोहा—करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात।

कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आएहु तात॥ २४॥

शब्दार्थ—अकसर [एक+सर (प्रत्यय)]=अकेले। व्यग्र =उदास।

* गोसाईजीकी रामायणकी काल अकबर बदनार्हका था। उस अमनदारीकी जो भीतमें बने थी वे भूतनाकी थी, फलस्वरूप हिंदूधर्मकी गन्तानि राजपूत स्त्री पुरुषोंकी घोर विद्रवता जातिव्यवस्थापर प्रहार, बाल्याविवाहकी रुकावट विधवाविवाह श्रोत्राहन, शक्ती धर्मका प्रचार, फारसीभाषा और मुगलमानी प्रथाओंका प्रचलना फैलाव 'कटक कटकेनैव' की राजनीति इ० इ० हैं। मुगलोंकी अमनदारीका हेतु और उसके भावी परिणाम, गोस्वामीजीके व्यापक निरीक्षणमें शीघ्र ही आ चुके थे। ये ही अत्याचार गोसाईजीके दैनिक दृश्य बन गये और इन्हीं दृश्योंपर उन्होंने रावणके अत्याचारकी छाप लगा दी और दूसरे ही क्षण बड़ त्वेषसे 'जिन्हके यह आवरण भवनी ते जानहु निशिचर सब प्राणी॥' इस अत्यंत बड़ चोंगाइका बीजहीरे घुमेदकर उन्होंने अपने रावणको ध्वस्त कर दिया। अकबरकालीन देशस्थितिका वर्णन गोसाईजीने (कविने २ भा० में) कैसी हृदयस्पर्शी वाणीसे किया है—गङ्गाकार उमे अवश्य देख।—(मा० ह०)

अर्थ—तब मारीचने पूजा करके अदरपूर्वक बात पूछी, हे तात! किस कारण तुम्हारा मन अत्यन्त चिन्तित है जो तुम अकेले आये हो॥ २४॥

टिप्पणी—१ रावणने स्वार्थवश होकर अपनी मर्यादा छोड़ दी और उसे माथा नवाया परन्तु मारीचने अपनी मर्यादा रखनेके लिये पूजा की पूजा करके तब आगमनका हेतु पूछा। इसी प्रकार पूछनेकी रीति है, यथा 'चरन पछारि कीन्हि अति पूजा। सो सम आजु धन्य नहि दूजा॥' 'केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहउ सो करन न लावौ बारा॥' (१। २०७, दशरथवाक्य विश्वामित्रके प्रति, पुनः यथा 'करि पूजा समेत अनुराग। बधुत बचन तब खोलैउ काग॥ गाथ कृताथ भयउँ मैं तब दरसन खगराज। आयसु देहु सो करउँ अब प्रभु आयेहु केहि काज॥' (७। ६३)

नोट—१ अ० १।० में भी ऐसा ही है यथा—'पूजयित्वा यथाविधि। कृतगतिश्च सुखासीन मारीचो वाक्यमब्रवीत्। समागमनमेतन् ते रथेनैकेन रावण चिन्तापर इवाभासि इति कार्य विचिन्तयन्॥' (३ ६। ४५)

दसमुख सकल कथा तेहि आगे कही सहित अभिमान अभागें॥१॥

होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी जेहि बिधि हरि आनौ नृप नारी॥२॥

अर्थ—भाग्यहीन दशाननने अभिमानसहित सारी कथा उसके सामने कही। १। (फिर बोला) तुम छल करनेवाले कपटमृग बन जाओ जिस प्रकारसे मैं राजाकी स्त्रीको हर लार्क॥ २।

नोट—१ अभिमानसहित बोलनेके सम्बन्धसे 'दसमुख' कहा, मानो दसों मुखोंसे कह रहा है, श्रीरामजीसे घैर ठाना, अतः अभाग कहा यथा— 'बेद पहुँ बिधि संभु सभीन पुजावन रावन सो नित आवैं। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दुरिहि नैं सिर नावैं॥ ऐसेहु भाग भगे दसभाल तैं जो प्रभुता कधि कोविद गावैं। राम से बाम भएँ तेहि बामहि बाम सबैं सुख संपनि लावैं॥' (क० ७ २), 'राम विरोध न उबरसि सन विजु अज ईम।' जहाँ यह सुझाना होगा है कि घैर करोगे तो दस शीश फाट जायेंगे वहाँ प्राय 'दशशीश' पद देते हैं।

नोट—२ अकपनने आकर जब रावणसे खरदूषणादिक नाशका समाचार कहा और वह सुनकर बोला कि मैं अभी दोनोंको मारने जाता हूँ—'गमिष्यमि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम् (वाल्मी० ३। ३१। २१) तब अकपनने दोनोंका बल प्रताप बखानकर कह, कि तुम उनको नहीं जीत सकते 'नहि रामो दशशीव शक्यो जेतुं रण त्वया। रक्षसां वापि सोकेन स्वर्गः पापजनैरिव॥ (वाल्मी० ३ ३१। २७) यह कहकर उसने रावणसे उनके मारनेका यह उपाय बताया कि तुम उनको धोखा देकर उनकी सुन्दर स्त्रियोंको हर लाओ, उसकी सुन्दरताको देवी, गन्धर्वी, अप्सरा, पन्नगी कोई भी नहीं पा सकता सीताके बिना रामचन्द्रजी जी नहीं सकते इस सलाहको रावणने पसन्द किया। इसीसे सीताहरणका विचार उसके जीमें हुआ अध्यात्मम शूर्पणखाकी ही यह सलाह दो हुई जान पड़ती है और मानसमें रावणका स्वयं अपना यह विचार जान पड़ता है। शूर्पणखाके 'तिहके संग नारि एक त्यामा॥ रूपरासि बिधि नारि सँवारी। गति सतकाटि नासु बलिहारी॥' इन बचनोंने उसके कामो मनको उभाकर ये विचार उत्पन्न किये होंगे

टिप्पणी—१ (क) 'नहि आगे' अर्थात् इसीसे कहा, और किसीसे न कहा एकान्तमें इससे कहा (ख) 'सहित अभिमान' यह कि वे राजकुमार हैं उनका छलना क्या? हमने तो देवनाओंतकको छलसे वश कर लिया (ग) 'होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी'—'नृप नारी' शूर्पणखाने कहा था कि अखधन्यनि दसरथ के जाए। पुरुषविध बन खेलन आए॥' और 'तिह के संग नारि एक त्यामा', यही मारीचको समझाकर कहा कि तुम कपटमृग बन जाओ, राजा हैं शिकार करेंगे तुम उन्हें शिकारक बहाने सीताके निकटसे बहुत दूर ले जाकर कर दो, फिर स्त्रोका हरण हमारे हाथ है, हमने उसका विधि संच लो है। यतो बनकर हरण करूँगा उन्होंने हमारी बहिनको कुरुषा किया हम उसकी स्त्री हरेगे (घ) 'छलकारी' यथा—'प्रगटन दुरत करत छल धुरी। पुनः रामजोके स्वरमें बोला यह छल किया। विशेष (२७। १२), प दाखिय

तेहि पुनि कहा सुनहु दससोसा । ते नर रूप चगधर ईसा ॥ ३ ॥

तासों तात बयरु नहि कीजै । मारैं परिअ जिआए जीजै ॥ ४ ॥

अर्थ—तब मारीचन (वा, मारीचन पुन.) कहा—‘हे दशशोश। सुनो, वे मनुष्यरूपमें चरचरके स्वामी हैं। ३॥ हे तात! उनसे वैर न कीजिये। उनके मारनेसे मृत्यु और जिलानेसे जीना होता है’। ४॥

टिप्पणी - १ ‘तेहि पुनि कहा सुनहु दससोसा’ इति। क) ‘पुनि’ शब्द देकर जनया ‘क. एक बार पहले कहकर उसे वैरसे निवारण कर चुका है, अब ‘पुनि’ समझाता है [पहले अकम्पाने जनस्थानसे भागकर लङ्कामें आकर रावणको खबर दी तब वह मारीचक यहाँ गया और मारीचके समझानेपर लौट आया था। यथा—‘एवमुक्त्वा दशग्रीवो मारीचेन स रावणः न्यवर्तत पूर्णं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम् ॥’ (वाल्मी० ३। ३१। ५०) इस कथाको ‘पुनि’ शब्दसे जनकर वाल्मीकिक मतकी भी रक्षा की दूसरा अर्थ ‘पुनि’ का तत्पश्चात् है] (ख) ‘दससोसा’ जब कथा उसने मारीचसे कही तब ‘दसमुख’ पद दिया, यथा—‘दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभारें ॥’ कथा मुखसे ही कही जाती है जब उसको वैरसे निवारण करनेकी बात कही तब ‘दससोस’ पद दिया, भाव कि वैर करनेसे दसों सिर कटे जायेंगे, यथा—‘तब सिर निकर कपिहृके आगें, परिहहि धनि राम सर लागें ॥’ (१। २७) पुनः भाव कि बीसों कानोंने सुनो और [दसों परितष्कोसे उसे विचार करो कि जो बात मैं कहना हूँ वह हितकी है, उसे मानना चाहिये। (प० प० प्र०)] (ग) ‘ते नररूप चगधर ईसा’ इति।—भाव कि तुम उन्हें नृप समझते हो, यह भूल है वे नृप नहीं हैं, नररूप धारण किये हुए चराचरके ईश हैं।

टिप्पणी - २ ‘तासों तात बयरु नहि कीजै’ इति। क) भाव कि वैर चराचरवालेसे करना चाहिये। बड़ेसे वैर करनेसे हानि है यथा—‘प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आहि।’ (६। २३) ‘नाथ बयरु कीजै ताही मों। बुधि बल सकिय जीति जाहीं सों ॥ तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खबोत दिनकरहि जैसा ॥’ ‘सासु विरोध न कीजिय नाथा। काल करम जिव जाक हाथा ॥’ (६। ६) वैर करनेसे क्या होता है यह देखिये—‘राम विमुख मुख पाव न काई’, ‘राम विमुख सठ चहसि संपदा।’, ‘राखि को सकइ राम कर ब्रह्मे ॥’, ‘मातु मृत्यु पितु समन समाना। मुखा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ मित्र करइ सत रिपु कै करनी। ना कहैं बिबुध नदी बेंतरनी ॥ सब जगु ताहि अनलहु ते नाता, जो रघुबीर विमुख सुनु धाता ॥’ (२। २। ५—८) (प० प० प्र०,] (ख) ‘मारैं परिअ जिआए जीजै।’ भाव कि वे त्रिदेवरूप हैं शिवरूप मारनेमें, विष्णुरूप पालने या जिलानेमें और ब्रह्मारूप रचना करनेमें। उन्होंने सुबाहुको मारा, खरदूषणादि उनके मारनेसे मरे, हम उनके जिलानेसे जीवित हैं नहीं तो कबके मार डाले गये होते (खर)।

मुनि मख राखन गएउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ ५ ॥

सत जोजन आएउँ छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किए भल माहीं ॥ ६ ॥

थइ मम कीट भृग की नाई । जहैं तहैं मैं देखौं दोउ भाई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—‘फर’= नंकीला अग्रभाग जो शरीरको बेध देता है। गौंसी। ‘भृग’—एक प्रकारका कीड़ा जिसे बिल्ली भी कहते हैं। इसके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि यह किसी कीड़ेके ढोलेको पकड़कर ले अता है और उसे मिट्टीसे ढक देता है और उसपर बैठकर और डङ्क मार-मारकर इतनी देरतक और इतने जोरसे धिन्न धिन्न शब्द करता है कि वह कीड़ा भी इसीकी तरह हो जाता है।

अर्थ—वह कुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे उस समय श्रीरघुनाथजीने बिना फलका बाण मुझे मारा ॥ ५ ॥ क्षणभरमें मैं सौ योजन (४०० सौ कोस) आ गिरा। (व, सौ योजन चौड़े नमुद्रके पार यहाँ आया) अतः उनसे वैर करनेमें भला नहीं है। ६। मेरी दश तो भृङ्गवाले कीड़ेकी सी हो गयी है अब तो मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयोंके ही देखना है। ७॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा' 'इति अर्थान् मुझे जीता रखा कि आगे सीताहृणमें इसमें काम चलेगा और मेरे भाई सुबाहुको मार डाला। बचानेके लिये ही फररहित बाणसे मुझे लङ्कातटपर फेंका था और अब फरसहित मारेगा तो मरा मरण अवश्य होगा जैसे सुबाहुका हुआ, यथा—'बिनु फर राम बान तेहि मारा। सत जोजन गा सागर मारा॥ यावक सर सुबाहु पुनि मारा॥' (१। २१०) बकसरसे दक्षिण समुद्र ४०० कोस है और सागर भी ४०० कोस चौड़ा है। 'मारे मरिअ जिआए जीजै' को यहाँ चरितार्थ किया [नोट—कोष्ठकका अर्थ बालकाण्डके सत जोजन गा सागर मारा के समानाधिकरणके विचारमें दिया गया है। वहाँ इसपर विचार भी किया गया है।] (ख) 'कुपारा' से यह भी जनाया कि जब उनकी कौमार्यस्था थी तबकी यह बात है और अब तो वे बहुत बड़े हो गये हैं य यज्ञ रक्षाके लिये गये थे और मैं सेनासहित यज्ञ विध्वंस करने गया था (इसी तरह हनु० १४ ३४ में मन्दोदरीके वाक्य हैं। यथा—उत्पादयन्किमपि कौणपकोटिमन्तस्तेजो हृताशनसमिन्धनसामिधेनीम्। इस्तादकीमकुन बालतर-पुष्यत्कैरीषज्जयं स्फुटपनेन दशान्नोऽपि।' अर्थान् अत्यन्त बाल्यावस्थामें उन्होंने ताड़काके हृदयकी अग्रिमें अनेक राक्षसोंका हवन कर दिया था और अब तो वे तरुण और लघुहस्त हैं) [ग) 'रघुपति' का भाव कि रघुवशी किसी महावीरने जिस कायके करनेका कभी प्रयत्न भी नहीं किया उसीको इन्होंने केवल बालकैलिके धनुषसे साध्य किया। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ भइ मम कीट भूग की नाई' इति। (क) जैसे कृष्णभावान् कंसको सर्वत्र देख पड़ते थे वैसे ही इसे 'गम लक्षण' सर्वत्र देख पड़ते थे तात्पर्य कि मैं भयके मारे उनका समीप नहीं जा सकता (ख) 'देखौं दोड भाई' कहा, क्योंकि यज्ञरक्षामें दोनों भाई साथ थे। (ग) भृङ्ग और कीटका दृष्टान्त दिया क्योंकि भृङ्ग कीटको चारों ओर फिराता और उसे शब्द मुनाता है वैसे ही रामबाणने इसे चक्रकी तरह भँवाया-फिराया और यहाँ फेंका अतएव भयभोग हुआ सर्वत्र वहाँको देखता है।—[जो कीट भृङ्गीसे छूटा तो भयके मारे उसे सर्वत्र भृङ्गी ही देख पड़ता है। भृङ्गी कीटको उड़ा ले जाता है वैसे ही बाण मुझे उड़ा लाया, केवल भय होता तो कंसकी उपमा देते भृङ्गीकी न देते। खर्ग) पर कंस हाथमें हुए हैं और यह प्रसङ्ग प्रेताका है।]

नाट—१ दूसरी बार जब रावण मारीचके पास गया तब उसने अपना पूर्व घृणान्त कहते हुए यह भी कहा कि पूर्व बिना फरके बाणसे तो मैं इधर आ गया था तथापि मुझे कुछ ग्लानि न हुई थी और मैं मृगरूप धरकर दण्डकारण्यमें मुनियोंको डरवाता और खाता रहा। उसके उपरान्त जो अद्भुत बात हुई वह सुनो एक बार मैं दण्डकारण्यमें नरस्त्री रामक समीप गया और उनके पराक्रमको भूलकर पुराना वैर यादकर मैं उनको सींगोंसे मारनेको बढ़ा उन्होंने तीन बाण चलाये मेरे हा साथी मार गये मैं किसी तरह भागकर बचा। बस उसी समयसे भयभोग होकर मैं जूरे कर्मोंको छोड़कर योगाभ्यासी नपस्वी हो गया हूँ। वृक्ष वृक्षमें चौर कृष्ण मृगचर्म और धनुष धरण करनेवाले रामके पास लिये हुए यमराजक समान देखता हूँ एकबारागी ही सहस्रों रामको एवं सारे जनको रामभय ही देखता हूँ। यद्यपि वे यहाँ नहीं हैं तो भी सर्वत्र वे ही मुझे देख पड़ते हैं। स्वप्नमें भी उन्हें देखकर मैं घबड़ता हूँ। जिस शब्दोंमें रकार आदिमें है उन्हें सुनकर मैं भयभोग हो जाता हूँ यथा—वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चौरकृष्णजिनाम्बकम्। गृहीतधनुषं रामं पाशहस्तमिवाननकम् अपि रामसहस्राणि भीत पश्यामि रावण। रामभूतमिदं सर्वधरण्यं प्रतिधाति मे॥ राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षमेश्वर। दृष्ट्वा स्वप्नगतं राममुद्भ्रमासीव चेतना रकारादीनि नामानि रामत्रयस्य रावण। रत्नानि च रथाश्चैव विनामं जनयन्ति मे।' (वाल्मी० ३। ३९। १५ १८)

जौ नर नात तदपि अति सूर। तिन्हहि बिरंधि न आइहि पूग॥८॥

दोहा—जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड।

खरदूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि असि बरिखंड॥२५॥

अर्थ—हे तू तब यदि वे मनुष्य ही हों तो भी बड़े ही शूरी हैं। उनसे बैर करके पूरा न पड़ेगा ८। जिन्होंने ताड़का और सुबाहुको गायकर शिवजीका धनुष तोड़ा और खर दूषण विशिरका वध किया। क्या मनुष्य ऐसा प्रतापी बलवान् हो सकता है? अर्थात् कभी नहीं। २५।

टिप्पणी—१ 'जों नर तात तदपि अति सूर' इति। (क) रावणके 'जेहि बिधि हरि आनहुं नृप नारी' इन वचनोंका यह उत्तर है। ये वचन रावणको 'खातिरी' के लिये कहे (ख) इन शब्दोंसे स्पष्ट किया कि मारीचको इनके अवतारमें निश्चय है, मनुष्य होनेमें सन्देह है 'जों नर' रावणकी खातिरीके लिये कहे। स्वयं उनको ईश्वर ही जानता है यथा 'ते नर रूप बराचर ईसा।' पुनः रावणने 'नर' कहा यथा—'जेहि बिधि हरि आनीं नृप नारी' इसीमें उसने भी कहा कि 'जों नर' अति सूर' अर्थात् यदि नर हो मानसे हो, जगदीश नहीं तो भी वे शूरोंमें सर्वोपरि हैं।

नोट—१ 'तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा' में भाव यह है कि मैं विरोध करूँगा तो मैं मरा ही जाऊँगा पर तुम्हारा तो सपरिवार नाश होगा इसका मुझे शोक है, इसीसे मैं सपड़ाता हूँ। यथा—'अग्रन्तं शोचनीयोऽसि ससैन्यो धिनशिष्यसि ॥ पां निहत्य तू रामोऽसावचिरान्तरा अधियति ।' 'आनयिष्यसि चेतसीतामाश्रमात्महितो मया। नैव स्वयमपि नाहं वै नैव लङ्का न राक्षसा ॥' वाल्मी० ३ ४१। १६ १९, अर्थात् यदि तू न मेरे साथ जाकर सीताका ले आओगे तो मुझे तुम्हें, लङ्का और समस्त राक्षसोंके कोई न बचा सकेगा।

टिप्पणी—२ 'जेहि ताड़का सुबाहु बरिबिड', अर्थात् ये सब काम मनुष्योंसे होनेवाले नहीं हैं, यथा 'मारण जान भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताड़का मारी ॥ घोर निमाचा बिकट भट समर गनहि नहि काहु। मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥' (१-३५६, १, २) 'कमठ पीठि पथि कठिन कठोरा। नृपसमाजु महुं निबधनु तोरा ॥ सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कौंसिक कृप सुधारे ॥ खरदूषणवधसे रावणको स्वयं ही संदेह हो गया कि ये नर नहीं है मारीच ताड़का और सुबाहु आदिका वध तो पूर्वसे ही जानता था किन्तु खरदूषणादिका वध उसने रावणसे सुना, यथा—'वसमुख सकल कथा तेहि आगे।' कही नहीं तो रात्रिभरमें इससे और कौन आकर कहनेवाला था।

टिप्पणी—३ मारीचने पहले अपना हाल कहकर तब अपनी माता और भाईका हाल कहा प्रथम ताड़का वध हुआ अतः प्रथम उसका आधे दाँह (पूर्वाध) में बालकाण्ड और आधे (उत्तरार्ध) में अरण्यकाण्ड कहा।

नोट—२ श्रीरामचरितमानस सच्चा इतिहास है। तथापि इस ऐतिहासिक चरित्रको लेकर आत्मरामायण भी बनाया गया है। उसका आध्यात्मिक रूपकद्वारा वर्णन भी ग्रन्थकारने स्वयं विनयपत्रिका पद ५८ में किया है कि जिसमें इस शरीरको ही ब्रह्माण्ड, सुप्रवृत्तिको लङ्कादुर्ग, मोह, अहङ्कार कामादिको क्रमशः रावण कुम्भकर्ण और मेघनाद आदि जीवको विभीषण इत्यादिसं रूपक दिया गया है। प्रेमी पाठक वहाँ देखें 'आत्मरामायण' में बहुत विस्तृत रूपक देखनेमें आया था। समग्र मानसमें इसी प्रकार विरक्त महात्माआने आध्यात्मिक दृष्टिसे उसका अपरोक्षार्थ लगाये हैं इस अर्थका जितना आधार मानसमें मिलता है इतना अन्य किसी भी रामायणमें नहीं मिलता, स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीके ऐसे अपरोक्षार्थ कुछ यहाँ दिये जाते हैं। (१-३२५ छंद ४ में भी देखिये)

प० प० प्र०—श्रीरामचन्द्रजी (एवं प्रत्येक स्थितिसाधक) प्रत्यगात्मस्वरूप हैं ताड़का देहबुद्धि (स्थूलदेह नादात्म्यबुद्धि) है। सुबाहु, मारीच क्रमशः कामण और मूक्षम शरीर हैं। विश्वमित्रका यज्ञ ज्ञानसत्र है। शङ्खजीका धनुष भव अर्थात् संसृति है। श्रीसीताजी पद्म शान्तिस्वरूपा हैं जैसे श्रीरामजीने प्रथम ताड़काको पारा वैसे ही प्रत्येक साधकको प्रथम देहबुद्धिरूपिणी ताड़काका नाश करना आवश्यक है उसका नाश किये बिना सुबाहुरूपी कामणदेह (अज्ञान) का नाश अमम्भव है श्रीरामजीने मारीचको वायव्यास्त्रसे रामाकार करके अत्यन्त दूर रख दिया क्योंकि उससे आगे काम लेना है इसी तरह सूक्ष्म देहरूपी मारीचको प्राण निग्रहरूपी योगध्याससे वश किये बिना सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखड़ा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥' प्रचलित नहीं हो सकती और इस तुरीयाके बिना जड़ चेतन गंधिका छूटना असंभव है जब कीट भृङ्गके

समान आत्माकार सृष्टि होती है जब हृदयमें 'आत्म अनुभव सुप्रकाश' छा जाता है। तत्पश्चात् सुबाहुरूपा कारणदेह-मूलाज्ञान मूलाविद्या जटुचननग्रन्थि तोड़ती पड़ती है, मुझाहु का नाश अग्निबाणसे किया गया और यहाँ योग अग्नि है, यथा—'जोग अगिनि करि प्रकट' ।'

मारीचरूपी सूक्ष्मदेह निङ्गदेहको प्रथम ही मार डालनेमें अहङ्कार (ज्ञानाहङ्कार भी) रूपी राक्षसका बध हो ही नहीं सकता ज्ञानानुभूतिका दृढीकरण अशक्य होगा, इसीलिये उसे धर्जिन बीजके समान प्रारब्धक्षयान्तक रखना ही पड़ता है। यहाँ बाधक मुख्याहङ्कारको समझना चाहिये न कि शास्त्रीय साधक अहङ्कार अथवा गौण अहङ्कारको।

जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ १ ॥

गुरु जिमि मूढ़ करसि मम ओंथा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ २ ॥

अर्थ—अपने कुस्की कुशल विचारकर घर लौट जाओ। दह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत गान्छियाँ दीं ॥ १ ॥ १ मुख तू गुरूकी तरह मुझे ज्ञानोपदेश करता है कह तो, संसारमें मेरे समान कौन थोड़ा है? ॥ २ ॥

नेट—१ वाल्मी० ३। ३१ में मारीचकी शिक्षा पढ़ने योग्य है, अतः कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है—'सीतामिहानयमेति कवे ब्रवीति ब्रवीहि मे। रक्षोभोकम्य सर्वम्य कः शृणुं छेनुमिच्छति॥ प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुसंशयम्। आशीविषमुखाद् दंष्ट्रमुद्धर्तुं चेच्छति त्वया॥ कर्मणानेन कनासि कापथं प्रतिपादितः। सुखमुपम्य ते राजन् प्रहृतं केन भूर्धनि॥ विशुद्धवशाधिजनाग्रहस्ततेजोमद सस्थितदोर्विषाण। उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघव गन्धहम्नी॥ असौ रणान्तःस्थितिसधिबालो विदग्धधर्क्षामृगहा नृमिह। मुमस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शरङ्गपूर्णो निशिनामिदं हृत्। चापापहारे भुजवंगपङ्के शरोर्मिभाले मुमहाहवीधे। न राम पातालमुखे प्रतिघोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम्।' (४३—४८) अर्थात् हमसे यह कहो कि सोलको लड़वाने लानेके लिये कौन कहता है कौन राक्षसके लोकका शृङ्ग कारन उनके गौरवका नाश करना चाहता है जो आपको इस विषयमें प्रोत्साहित करता है वह आपका शत्रु अवश्य है इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वह विषधर सपके मुखमें विषवाला दौत तुम्हारे हाथों उखड़वाना चाहता है हे राजन्! इस जानकीके हरणरूप कामसे तुम्हें कुकर्म पथमें चलना किसने सिखलाया है? अपने घामें मुखस्वरूप मोते हुए आपक धस्नकणर यह थपड़ा किसने जमाया जिसका विशुद्ध इक्ष्वाकुवशमें उत्पन्न होना मानो मूँड है तेज घताप ही महापद है, दीर्घबाहु ही दोनों दौत हैं, ऐसे रामचन्द्ररूपी यदन्ध हाथोंका आप छुटन पाय नहीं हे रावण राक्षसके मध्यर्का स्थितिके लिये उत्सुकता ही जिसके लीप और बाल हैं रणकुशल राक्षसरूपी मृगोंके नाश करनेवाने तीक्ष्ण बाण ही अङ्ग हैं तीक्ष्ण अग्नि ही दौत हैं, ऐसे मोते हुए रामचन्द्ररूपी नृमिहको आप न जगाइयें, हे राक्षसराज रावण! धनुषके चढ़ानेमें जो भुजाओंका बग है वही जिसमें कांचड़ है और बाणोंका चलाना जिसमें लहरो हैं ऐसे अन्धघोर रामरूपी पातालमुखमें कूदने पाय आप नहीं हैं

टिप्पणी—१ 'सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ गुरु जिमि' इति। १—मारीचने बारम्बार वर छोड़नेका उपदेश किया यथा—'तमों तात बयर नहि कीजै। मारे मरिअ जिआए जीजै॥', 'सत जोजन आएउँ छन माहीं। निहू सन बयर किए भल नाही॥', 'जौ नर तात नदधि अनि सूर। निहहि विरोधि न आइहि पूरा॥' इसीसे वह जल उठा।

टिप्पणी—२ 'वैर-निवृत्तिका उपदेश जो देता है उसपर वह क्रुद्ध होता है यथा—'मृत्यु निकट आई खल तोहीं। लागेसि अधम सिखावन मोहीं॥'—(हनुमन्तः), 'बूढ़ भएसि न तु मरतउँ तोही। अब जनि नयन दिखावसि मोही॥' (मान्यवनः), 'पुनि दसकंठ रिस्तान अनि मोहि पन कोन बिचार। रामदुन कर मरउँ कर यह खल न भल मार॥'—(कालनर्मिः)

टिप्पणी—३ जो काढ़ भी दूसरे जाँगी बड़ाई करता है उसपर रावण क्रोध करता है यथा 'गिपु

उत्कर्ष कहत सठ वोक । दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ।' (५४०) 'आन बीर बल सठ मय आगे । पुनि पुनि कहसि लाज यति त्यागे ।' (६१२९)

तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहि विरोधे नहि कल्याण ॥ ३ ॥

सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी । बैद बंदि कवि भानस गुनी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—भानस गुणी = महानस अर्थात् रसोइके काममें गुणवान् = कुशल रसोइया महानसका अपभ्रंश 'भानस' 'भानस' और 'मानस' भी हो सकता है।

अर्थ—तब मारीचने हृदयमें विचार किया कि शस्त्री (शस्त्रका धारण करनेवाला), भेद जाननेवाला, समर्थ स्वामी शठ (मूर्ख), धनवान्, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नवसे चैर करनेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३-४ ॥

नोट—१ चाणक्यनीतिमें ऐसा ही कहा है—'शस्त्री प्रभेदो नृपतिश्शठो वैद्यो धनी कविः । बन्दी गुणीतिव्याख्यातैर्नवभिर्न विरुद्ध्यताम् ।', भेद केवल इतना ही है कि यहाँ 'भानस गुणी' है और श्लोकमें केवल 'गुणी' नकों है।

नोट—२ शस्त्री जो शस्त्र विद्यामें निपुण है एवं शस्त्रधारी । मर्मी जो अपना गुप्त भेद जानता है, जैसे विभीषण रावणके नाभिमें अमृतकुण्डका होना जानते थे समर्थ जैसे राजा । शठ वह है जो अपनी हानि-लाभ स्वयं नहीं जानता । भानस गुणी रसोई करनेवाला । इनसे विरोध करनेसे शस्त्री निर ही काट लेगा । मर्मी शत्रुसे भेद बता देगा राजा जीता न छोड़ेगा, मूर्ख मित्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, धनी हथियोंके बलपर अनेक मुकदमे लगाकर वा दूम्होंको लालच देकर बैगीको कष्ट देगा वैद्य उलटी दवा न दे दे, भाट और कवि संसारमें अपकीर्ति फैला देंगे, रसोइया विष मिला देगा।

शिला—रावण शस्त्री है मार ही डालेगा, इसके हाथमें शस्त्र है । मेरा मर्म जानता है कि कितना बल है । राजा है हँदकर मारेगा । शठ है इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चलनेसे फुलका नाश होगा बात काटनेसे चैर बिगाहेगा । धनवान् है, दूसरेके पास जा छिपूँ तो ऐश्वर्यके बलसे मुझे लकर मारेगा, दूम्होंको धन देकर मरवा डालेगा बन्दी और कवि कवितामें अगणगण डालकर उससे अकल्याण करते हैं, वैसे ही यह पण्डित है मेरा नाश करेगा 'मानस गुणी' अर्थात् सगुणिया वा न्योतिषी है जहाँ जाकर छिपूँगा जान लेगा [यहाँ पर यहाँ शस्त्री प्रस्तुत है, अतः उसे प्रथम कहा । शेष नव नीति उपदेशमें कहे गये यह अभिप्राय नहीं है कि ये सब बातें रावणमें ही हैं । (मा० सं०)]

मा० सं०—किसका कल्याण नहीं है ? शस्त्रीसे विरोध करनेसे शस्त्ररहितका, मर्मीसे कमसल अर्थात् जारजका, प्रभुसे अनुगामीका, शठसे साधुका, धनीसे निर्धनका, वैद्यसे रोगीका, बन्दासे सूरका, कविसे राजाका भानसगुणीसे खानवालेका कल्याण नहीं । इन नवका कल्याण नहीं होता । सबका ही अकल्याण हो यह बात नहीं ।

उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ ५ ॥

उतरु देत मोहि बधब अभागे । कस न मरीं रघुपति सर लागे ॥ ६ ॥

* भानस गुनी पं० शिवलाल पाठक और काशिराजकी प्रतियोंमें भी है कश्मिरीयास्वामीने उसका अर्थ रसोइया लिखा है । पं० रामगुलाम द्विवेदीने 'मानस गुनी' पाठ दिया है । बन्दनपाठकने 'मानस गुनी' का अर्थ ज्योतिषी और सगुणिया किया है 'मानस गुनी'—१७२१, १७६२, से । प्रह्लादचन्द्रजी बताने हैं कि संस्कृतमें भी कहीं-कहीं 'इ' के स्थानपर 'ध' आता है । यथा—'दोषगुणानुगुणम्' (वेदस्तुति श्लोक) = दोषगुणानुगुणम् । अथर्ववेदमें 'रसोइया' के लिये सूषकार, बलुव, आर्क्षिक, आन्धमिक, सूद, औदमिक और गुण, ये सप्त शब्द आते हैं यथा—'सूषकारस्तु बलुवा आर्क्षिको आन्धमिको सूद औदमिको गुण ।' इनमेंसे 'गुण' शब्दके लिये ही चाणक्य नीतिमें 'गुणी' शब्द आया है 'गुणी' शब्द अनेकावयवाची है और एकवचनिकके लिये श्लोकमें कुछ भी साधन नहीं है, इसीसे गोस्वामीजीने यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'गुणी' का अर्थ 'भानस गुणी' अर्थात् 'पाकशालामें निपुण' है ।

अस जिय जानि दसानन संगी । चला राम पद प्रेमु अभंगा ॥ ७ ॥

मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहौं परम सनेही ॥ ८ ॥

अथ जब मरीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तब उसने रघुनाथजीकी शरण ताकी । ५ । वह (मनमें विचारता है कि) यह अभागा उत्तर देनेस मार डालेगा तो रघुनाथजीके बाण लगनसे ही क्यों न मरूँ ? ६ । हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला । श्रीरामजीके चरणोंमें उसका अटूट प्रेम है, मनमें अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेहीका दर्शन करूँगा पर यह बात वह उसपर प्रकट नहीं करता ॥ ७-८

टिप्पणी—१ 'उभय भाँति देखा निज मरना' 'इति अर्थात् जो इसके राज्यमें न बसे, इससे विरोध न करे, वह भले हो बच जाय, यह नीति तो औरोंके लिये है । और, हमारी तो दोनों प्रकार मृत्यु ही होती है । इससे विरोध नहीं करते तो भी नहीं बच सकते और विरोध करते हैं तो भी मारे जायेंगे उधर रामजीके हाथ इधर इनके हाथ ।

नोट—१ शरण ताकी, क्योंकि वे वैरभावसे भी शरण होनेपर निजभाग हो देते हैं यथा - देखि राम निहहूँ निज धामा ॥ उमा राम मृदुचित करुनाकर । वैर भाव मुपिरन मोहि निमिचर ।' (६ ४४) रामाज्ञामें कहा है— 'इत रावन उत राम कर मोचु जानि मारीच । कपट कनक पूग बेपु तब कीन्ह निसावर नीच ॥' (३०) हनुमन्नाटकमें यों कहा है— 'रामादपि च मर्तव्यं मर्तव्यं रावणादपि । उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावण ॥' (२४ अङ्क ३) अर्थात् रामके हाथसे भी मरना ही है और रावणसे भी मरण है जब दोनोंके हाथों मरण हो है तब रामके हाथों मरना ही श्रेष्ठ है, रावणके हाथसे नहीं ।

वाल्मीकीयमें रावणके अन्तिम वचन ये हैं 'नो चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै । एतत्कार्यमवश्यं मे बलमदपि करिष्यसि ॥ राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु मुखमेधते ' ३ । ४० । २६, 'आसाद्य तं जीवितसंशयस्ते पृत्युर्धुवो ह्यद्य यथा विरुध्यत । एतद्यथावत्परिगण्य क्रुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरु नतथा त्वम् ।' (२७) अर्थात् यदि तुम मेरा काम न करागे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा । तुमको मेरा यह काम जबरदस्ती करना होगा राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं हो सकता । रामके सामने जानेसे तुम्हें मृत्युका भय है और मुझसे विरोध करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है । यह सब बुद्धिसे विचारकर जो हित हो वह तुम करो ।—यह सब 'उभय भाँति' का भाव है इसपर वाल्मीकीयमें जो उसने रावणसे कहा है कि शत्रु रामक द्वारा मारे जानेमें मैं प्रसन्न हूँ यथा 'अनेन कृतकृत्योऽस्मि प्रिये चाप्यरिणा हतः ' (३ । ४१ । १७) इसमें भी यही भाव निहित है कि मेरे हाथसे मरनेमें मैं प्रसन्न नहीं हूँ

पं० श्रीकान्तशरणजी यह भाव कहते हैं 'मैं प्रसन्न हूँ अर्थात् तुम मुझे मारोगे तो मैं बदला नहीं ले सकना और इस तरह तो मैं तुम्हें नपरिवार मानकर मानो मरूँगा इसका मुझे सन्तोष है इसीसे उसने श्रीरामजीके प्रति स्नेह रखते हुए भी छल किया कि जिससे इस दुष्टका सगस्तिवार नाश हो तो मेरी हानि मिटे ।' पर रामकी समझमें यहाँ यह भाव नहीं है उसको शोक है कि इसके कारण राक्षसकुलका नाश होगा 'अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यसि । (वाल्मी० ३ ४१ १६)

टिप्पणी—२ 'उतर देत मोहि बथब अभागे । ' 'इति रावण प्रश्नका उत्तर गौणता है— 'कहु जग मोहि समान का जोधा । मैं उत्तर दे सकता हूँ कि बड़े योद्धा हो तब चरी करनेको क्यों कहत हो युद्ध करके सैन्याजीको जीत लाओ धनुष तोड़कर क्यों न ले आये । यथा— 'जगक सभा अगनित महिषान्ता । रहे तुम्हहु बल अनुल विसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिबाही । तब संगम जितहु किन राही ।' पर उत्तर देगा तो यह मार डालेगा 'अभागे' अर्थात् यह भाग्यहीन हो गया इसका सर्वस्व नष्ट होगा

टिप्पणी—३ 'कस न मरौं रघुपति सर लागे' अर्थात् रघुपतिके बाणसे मरनेका योग लगा तो मुक्ति होगी । यथा 'रघुपति सर तीरथ सरीरहु त्यागि गति पैहहिं सही ।' अध्यात्ममें कहा है कि दुष्टके हाथसे मानस नरक होगा, इनसे रामजीके हाथ क्यों न मरूँ, यथा— यदि मां राघवो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवान् ।

मां हन्याद्यदि चेददृष्टस्तदा मे निरयो सुखम्। इति निश्चित्य मरण रामादुत्थाय वेगतः।' (३। ६। ३६-३७) बाणकी शरण मुक्तिके लिये ली, अतएव बाणद्वारा इसे मारकर प्रभु मुक्ति देंगे।

टिप्पणी—४ 'अस जिय जानि हमानन संग।' इति। 'तब मारीच हृदय अनुमाना' उपक्रम है और 'अस जिय जानि' उपसंहार 'प्रेम अभंग' कहा, क्योंकि मरणपर्यन्त इसका प्रेम भङ्ग न हुआ, ऐसा ही बना रहा, यथा 'प्राण तजत प्रगटेमि निज देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना'।

टिप्पणी—५ 'मन अति हरष जनाय न तेही।' इति (क) 'अति हर्ष' का भाव कि रघुनाथजीके बाणसे भर्सेगा यह समझकर हर्ष हुआ और 'आज देखिहवें पत्य सनेही' यह समझकर 'अति हर्ष' हुआ (ख) जीवके स्त्री पुत्र आदि स्नेही हैं और ईश्वर 'परम स्नेही' हैं, क्योंकि वे गर्भमें भी सङ्ग नहीं छोड़ते (ग) उससे प्रकट नहीं करता। क्योंकि यदि वह जान ले तो सदेह करेगा कि दुःखके समय इसे सुख क्यों हुआ, यह अवश्य छल करेगा, इसके मनमें कुछ कपट है, ऐसी शङ्का होनेपर वहाँ न ले जायगा, स्वयं ही मेरा बध करेगा।

नोट—२ स्मरण रहे कि रावणने अपना मन्त्र, प्रभुने अपनी युक्ति और मारीचने अपनी मुक्तिका योग गुप्त रखा। तभी तीनों सफलमनोरथ हुए रावणने कुलसंहित मोक्ष पाया, रावण माया-सीताद्वारा छला गया और मारीचने मुक्ति पयी। यदि वे दूसरेको जना देते तो सफल न होते। यथा—'जोरा जुगुति जय मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहि जब करिय दुराऊ॥'

छन्द—निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं।

श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहौं॥

निर्बानदायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी।

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी॥

अर्थ अपने परम प्रियतम (प्यारे)को देखकर नेत्रोंको सुफल करके सुख पाऊँगा श्रीजानकीजीसहित और छोटे भाई लक्ष्मणसमेत कृपाके स्थान श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाऊँगा जिनका क्रोध मोक्षका देनेवाला है और जिनकी भक्ति उसे अवश्य ही वशमें कर लेनेवाली है* वही आनन्दसिंधु भगवान् अपने हाथोंसे बाण संधानकर मेरा बध करेंगे

टिप्पणी १ 'निज परम प्रीतम देखि' इति। 'निज' का भाव कि और सब स्नेही अपने नहीं हैं। और ये स्नेही अपने हैं। सच्चे स्नेही हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। 'निज' शब्द 'सच्चा, खास अन्तरङ्ग अर्थमें अनेक बार आ चुका है यथा—'प्रभु सर्वज्ञ दाम निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥' (१। १४५। ५) 'जे निज भगत नाथ तब अहर्ही।' (१। १५०। ८) 'देखि वसा निज जन मन भाए।' ३ १० १६)। [आत्मा ही सबसे प्रिय है 'प्रेष्ठतमः आत्मा' और श्रीरामजी तो परमात्मा ही हैं। अतः 'परम प्रीतम' कहा। (प० प० प्र०)]

नोट—१ 'लोचन सुफल करि सुख पाइहौं' इति। भगवान्के दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं। 'होइहैं सुफल आजु यम लोचन।' (३। १०। ९) 'करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ।' (१। २१८) देखिये यह मिद्धान्त सातों काण्डोंमें अनेक बार दिया गया है। यथा 'देखेउँ धरि लोचन हरि धवलोचन इहै लाभ संकर जाना।' (१ २११) 'सुफल सकल मुभसाधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू॥' (२ १०७) 'होइहैं सुफल' (उपर्युक्त) 'सो नवन शोबर जामु गुन नित नैति कहि श्रुति गावहीं।' (४। १०) 'अहाभाग्य मम अमित अति राम कृपासुखपुंज, देखेउँ नयन बिगचि सिव सेव्य जुगल पद कंज॥' (५। ४७) 'अब

* प० प०—'अवसहि' = इ वशमें होनेवाला नहीं अर्थात् मनका। २ पाइजी = 'अवस' = जो किसीके वश नहीं = राम पाठमें 'ज' है अवस = अवश्य।

कुसल पद संकल बिलोकि विरंचि संकर सेव्य जे।' (६ १२०) 'निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करी उरगारी॥' (७। ७५। ६) (प० प० प्र०)

टिप्पणी—२ 'श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन'—'इति पूर्व केवल श्रीरघुनाथजीके दर्शनसे सुख पाना लिखा, इन्हींसे अब तीनोंको कहने हैं।—[यहाँ सहित और समेत दो शब्द आये हैं। ऐसा ही प्रयोग और भी स्थानोंमें हुआ है। यथा—'तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषिसम समेत। सपाचार मुनि तुहिनगिरि यवने तुरत निकेत॥' (१ ९७) यहाँ 'श्रीसहित' में यह भी भाव है कि पूर्व जब मैंने देखा था तब वे श्रीसहित न थे और अब शक्तिसहित उनके दर्शन होंगे। इसके बाद साथ ही विचार उठा कि जो भाई उस समय साथ थे वह भी तो साथ हैं अतः फिर 'अनुज समेत' पद दिया।]

टिप्पणी—३ 'निर्भयदायक क्रोध जाकर भगति अबसहि'—'इति। क्रोध और भक्ति दोनोंसे अपनी भलाई ही है। क्रोध यों कि 'निज पानि सर'—मुझे अपने हाथोंसे बाण चलाकर मरेंगे मैं मुक्त हो जाऊँगा। और भक्ति तो ऐसी सबल है कि उससे तो प्रभु अवश्य ही बरा हो जाते हैं। यथा—'रीझे बस होत खीझे देत निज धाम रे।' (विनय) ['अवसहि बस करी' यथा भाव बस्य भगवान् 'जातों बेगि द्रवों में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ 'मम गुण गावत' तान विंतर बस मैं ताके।', 'प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्।' (भा० ब्रह्मसूत्रि, १०। १४) (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—४ 'अधिहि सुखसागर हरी' इति, (१) सुखसागर हैं, वे मेरा वध करेंगे तो मैं उस सुखसागरमें प्राप्त हो जाऊँगा, ईश्वरमें मिलकर सुखसागर हो जाऊँगा, यथा—'सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ सुखी जिमि जिव हरि पाई॥' ['यथा नद्यः स्वन्दमाना समुद्रे अस्ते गच्छति नामरूपे विहाय।' (श्रुति) 'सरिता इवार्णवे मधुनि लिप्युः' (वेदसूत्रि भा० १० ८५ ३१) (प० प० प्र०)] (२) दर्शनसे सुखका प्राप्ति कही 'निज धामप्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहीं' और वधसे सुखका सागर होना कहा तापर्य कि जब जुदा रहा तब सुख पाना कहा, जब निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई तब वही हो गया [यह अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार भाव है। भक्तिमार्गका भाव है कि आनन्दसिन्धु श्रीरामजीके हाथोंसे वध होनेसे मैं सुखसागर हरिको प्राप्त हो जाऊँगा जिससे फिर आवागमन न होगा यथा—'प्रभु सर प्रग्न तजे भव तरङ्ग' निर्वाणमुक्तिमें प्रभुके सधर्म्यगुणोंके द्वारा सुखसागर हो जाना इस प्रकार है जैसे मलयगिरिके चन्दनके साधर्म्य (गन्धगुण-प्राधान्य) से कड़वाल, निंब, कुटज आदि कड़वे वृक्षोंकी लकड़ी भी चन्दन हो कही जाती है। (सि० ति०)] दर्शन और वध दोनोंमें आनन्द कहा। (३) 'हरी' का भाव कि 'भक्तानां क्लेशेन हस्तीनि हरिः', जन्म मरणके बलोरुको छुड़ा देंगे, अतः हरि कहा।

दो०—मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान।

फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहौं धन्य न मो सम आन॥ २६॥

अर्थ—धनुष बाण धारण किये हुए मैं पीछे मुझे पकड़नेको दौड़ते हुए प्रभुको मैं पीछे फिर फिरकर देखूँगा—मेरी तरह धन्य दूसरा कोई नहीं है।

टिप्पणी—१ 'धर धावत—धरने, पकड़ने, को धावते, यथा—'कपट कुंग संग धर धाए' जब नहीं पकड़ मिलेगा तब मारेंगे इससे 'धरे सरासन बान' धार्यो। यथा—'कपट कुंग कनकमनिमय लगि प्रिय सो कहति हंसि बाला। पावे पालिबे जांग मंजु मृग मारेहुं मंजुल छाला॥' (गीतावली ३ ३) [प्र० वा, 'धर धावत' = पीछा पकड़े हुए दौड़ते जैसा शिकारियोंकी रीति है।]

टिप्पणी—२ 'फिरि फिरि प्रभुहि' इति। क) दर्शनका उत्साह भारी है अतएव ग्रन्थकार भी बारंबार उसका उत्साह लेखनीद्वारा कह रहे हैं। (१) 'आनु देखिहौं परम सनेही।' (२) 'निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहीं' और (३) 'फिरि फिरि'। (ख) 'धन्य न मो मम आन' इति। धन्य = सुकृती यथा 'सुकृती पुण्यवान् धन्य'। सुकृतसे भगवान्का दर्शन मिलना है, यथा 'जिन्ह जानकी राम छवि देखी,

को सुकृती हम सरिस विसेवी ॥' (१। ३१०। ५) भाव कि शिवादि प्रभुके पीछे धावते हैं (अर्थात् प्रभुके लिये उनका ध्यान करते हैं पर दर्शन नहीं पाते) और प्रभु मेरे पीछे धावेंगे अतः मेरा भाग्य उनसे भी बड़ा है 'फिरि फिरि' का भाव कि इनका दर्शन योगियोंको एक बार भी दुर्लभ है और गुझे बारंबार दर्शन होंगे अतः मेरे समान वे भी भाग्यशाली नहीं [श्रीरामजीको पकड़नेके लिये कौसल्याजीको दौड़ना पड़ता था, यथा—'निगम नेति सिव अंत न पावा। मायामृग पाछे सो धावा ॥ 'निगम नेति सिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा', पर वही श्रीराम मुझको पकड़नेके लिये स्वयं दौड़ेंगे (प० प० प्र०)]

‘पुनि माया-सीता कर हरना’—प्रकरण

तेहि वन निकट दसानन गएऊ। तब मारीच कपट मृग भएऊ ॥ १ ॥

अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ २ ॥

सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेया ॥ ३ ॥

अर्थ—जब रावण उस वनके निकट गया तब मारीच कपटमृग बन गया। १ ॥ वह अत्यन्त विलक्षण है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता उसने मणियोंसे अटित सोनेकी देह बनायी है। २ ॥ श्रीसीताजीने परम सुन्दर हिरन देखा। उसके अङ्ग अङ्गका वेष अत्यन्त मनको हरनेवाला था। ३ ॥

टिप्पणी—१ ‘तेहि वन निकट दसानन गएऊ’ इति (क) ‘पंचवटी बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक’ और ‘तेहि वन निकट दसानन गएऊ’ का सम्बन्ध है। (इसी प्रकार ‘होहु कपटमृग तुम छलकारी’ का और ‘तब मारीच कपट मृग भएऊ’ का सम्बन्ध है। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावणने मारीचको अपने रथपर बिठा लिया पर्वतों, नदियों, देशों और नगरोंको देखते हुए वे दोनों दण्डकारण्यमें पहुँचे और वहाँ जब श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देख पड़ा तब अपने रथसे उतरकर और मारीचका हाथ पकड़कर रावणने उससे कहा कि यही कैलोंसे घिरा हुआ वह आश्रम है, अब शीघ्र यह कार्य करो जिसके लिये हमलोग यहाँ आये हैं। यथा—‘ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम्। (३। ४२। ९) अरुह्यावयतु शीघ्रं तस्यादाश्रममण्डलात्।’ ‘समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं तनः।’ (१०। १०) ‘ददर्श सहमारीचो रावणो गक्षसाधिपः’ यह सब भाव ‘वन निकट दसानन गएऊ’ से जना दिये, इससे यह भी जनाया कि पंचवटी मारीचाश्रमसे बहुत दूर थी।] (ख) मृग ही बना क्योंकि इसका चर्म कामका होता है शूकरादि मृगों (पशुओं) का चर्म कामका नहीं, दूसरे सुन्दर नहीं होता। मृगको देखकर श्रीसीताजी रामचन्द्रजीको प्रेरित करेंगी पुनः सिंह शूकरादि निकट नहीं जा सकते उनसे भय होता है अतः मृग बना। [अथवा मारीच जितना सुन्दर हिरन बन सकता था इतना सुन्दर और किसी पशुका रूप नहीं बना सकता था इसीसे प्रायः वह तीक्ष्ण सींगोंवाला हिरण ही बना करता था और उनसे तपस्वी महात्माओंको मारकर उन्हें खाया करता था और इसी रूपसे वह श्रीरामजीसे अपना पुरना वर निकालनेके लिये दण्डकारण्यमें एक बार पूर्व भी उनके मणोप गया था, जैसा (वाल्मी० ३। ३९) से स्पष्ट है। यथा—‘सहिना मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावनम् ॥ २ ॥ दीप्तजिह्वो महादंष्ट्रस्तीक्ष्णभृङ्गो महाबलः। व्यवचरन्दण्डकारण्यं मांसभक्षो महाभृग ॥ ३ ॥ पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ १ ॥ अभ्यधावन् सुसंकुटस्तीक्ष्णभृङ्गो मृगाकृतिः।’ सम्भवतः इसीसे रावणने इसे मृग बननेको कहा (मा० सं०, ग) रावणको आज्ञा थी कि ‘होहु कपट मृग तुम छलकारी।’ अतः मारीचने तुरन्त कपटमृग रूप धारण करके उसे दिखा दिया कि देख लीजिये यह मृगरूप छल करनेयोग्य है या नहीं यहाँ रावणको आज्ञाका अधपलन हो गया, शेष पालन अब आगे पृग कर देगा। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ ‘अति विचित्र कछु बरनि न जाई’ अर्थात् विचित्र होता तो कुछ कहने भी, पर यह तो ‘अति विचित्र’ है अतः कुछ कहा नहीं जाना इतना ही कहते हैं कि कनककी देह मणिरचित बनायी है और बनाव कुछ नहीं कहते बनता। मृग प्रायः स्वर्णवर्णके होते हैं अतः स्वर्णकी देह बनायी। [‘कनकदेह मणिरचित’ स मृगका अलौकिकत्व जना दिया (प० प० प्र०)]

नोट—१ श्रीध्वामी प्रज्ञानानन्दजी बताते हैं कि महागण्डके पञ्चवटी इत्यादि विभागोंमें 'दितल' नामकी एक हिरण्मयी जाति होती है जिसके मुख और पेटके सिवा शेष शरीरका वर्ण पीला होता है, और इस पीले वर्णमें चौड़ाकेसे सफेद बिन्दु सँकड़ों होते हैं मुखका वर्ण विचित्र होता है और पेटका वर्ण नीला-छटाका होता है दूसरे मृगमें यह जाति देखना सुन्दर होती है। अब भी कुछ लोग इस जातिको पलने हैं। ये मृग बहुत षड़े नहीं होते हैं।

टिप्पणी—३ सीता परम रुचिर मृग देखा इति। क) श्रीराम लक्ष्मणजीने देखा पर वे बोले नहीं वे जानते हैं, यथा— तत्र मधुपति जानत सब कारन। [वाल्मीकीय, अध्यात्म १।० और हनु० नाटकसे जान पड़ता है कि परम रुचिर मृगको श्रीजानकीजीने ही प्रथम देखा। तब उन्होंने श्रीरामजीसे कहा। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मारीच कपटमृग बना हुआ श्रीसीताजीको लुभानेके लिये अश्रमके पास सुखपूर्वक विचरण करते लगे उसी समय श्रीजानकीजी फूट चुनने हुई कर्णिकार, अशोक और आमके वृक्षके पास आयीं और वहीं प्रथम प्रथम इस अद्भुत मृगको देखकर उन्होंने पातको और लक्ष्मणको पुकारा कि शीघ्र आइये, तब दोनों भाइयोंने आकर मृगको देखा। यथा— प्रलोभनार्थ वैदेह्या ।' (२१) रामाश्रमपदाध्याशे विचचार यथासुखम्। (२४) 'नस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना।' (३० 'कुसुमापचये अथा पादपानत्यक्तन।' (३१) (सर्ग, ४२। ३१) भर्तृभिर्पि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्।' (सर्ग ४३ २) 'आहूयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु रीक्षते आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सहानुज॥' (३) 'तावाहूनी नम्रधाभी वैदेह्या रामलक्ष्मणौ। रीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगम्।' (४)—इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि प्रथम वैदेहीजीने ही देखा। अ० ग० की मया सीताने स्वयं श्रीरामजीके पास आकर उनसे कहा है कि इसे देखिये। यथा—'मायार्मिता नदापश्यन्मृगं मायाविनिर्मितम्। हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयाञ्जिता॥ (५) 'पश्य राम मृगं चित्रं कामकं रक्षभूषितम्। (सर्ग ७ ६) इससे भी दोनोंका साथ न होना सिद्ध होता है हनुमत्नाटकका मत स्पष्ट नहीं है पर वहाँ भी श्रीजानकीजीका एकाएकी मृगको देखना कहा है यथा— दशकण्ठोन्कण्डितप्रेरितं द्रक्कनकभयकुण्डं जानकी संददर्श।' (३ २५) प० रामकुमारजीने जो भाव लिखा है वह सम्भवतः हनु० ना० के 'सुललितफलमृगैस्तत्र कालं कियन्तं दशमथकुलदीपे सीतया लक्ष्मणन। गमयति दशकण्ठोन्कण्डित' (३। २५) और प्रायः उसीके अनुरूप जो गतावलामें कहा है यथा—'बैठे हैं राम लखन अरु सीता। चबखटी कर पनकुटी तर कहैं कछु कथा पूर्णता।' (१ कपट कुंग कनकमणिमय तरिख प्रिय माँ कहनि हँसि बाला। (३। ३) उसीके आधारपर कहा है। इन दोनों ग्रन्थोंके मतानुसार तीनों एक साथ बैठे थे, कथा हो रही थी। उसी समय मृग आया। श्रीरामजी कथा कहनेमें और लक्ष्मणजी सुननेमें मग्न होंगे माया सीताका चित्त माया मृगको ओर जाना उचित है। अतः प्रथम माया-सीताका ही देखना कहा दूसरे प्रयाजन भी उन्हींके देखनेसे सिद्ध होता है, अतः उन्हींका देखना कहा गया—इन आधारोंके अनुसार पण्डितजीका भाव भी संगत हो सकता है] (ख) मायाकी माता, मायाका मृग। अतः मायाको दृष्टिमें माया है, जहाँ मन जाता है वहाँ हर जाता है (खरा)

नोट—२ हनुमत्नाटक अङ्क ३ श्लोक० ३६में पिलान कीजिये—'देहं हेममयं हनिमणिमयं भृङ्गद्वयं वैदुमाश्वत्थारोऽपि खुरं रदच्छदयुगं शणिकयकान्निधुति नेत्रे नीलसुतारके सुवितते नद्वच्यलं प्रक्षितं ननद्रक्षमयं किमत्र बहुना सर्वाङ्गरम्यो मृगः॥' (२६) अर्थात् स्वर्णकी जिसकी देह है, हरित मणियोंकी सीमें हैं, नृगोंके चारों खुर हैं, स्वच्छ कान्तियुक्त एवं मणिकयकी कान्तिके समान दाँत हैं नीले सुन्दर पुर्तलियावाले नेत्र हैं उन्हींके अन्वृत जिनका चञ्चल अवलोकन है ऐसे-ऐसे रत्नोंसे युक्त पहवाला था। बहुत क्या कहा जाय? उसका सर्वाङ्ग शरीर रमणीय है

वाल्मी० ६५, ६३ में इसका मनोहर वैदका वर्णन है— 'नीलमणिके समान माँगे' मुख कहीं मफेट कहीं काला मुख लालकमल और कान नीलकमल समान पदोंमें कुछ ऊँची, वैदूर्यमणिके समान खुर, चौड़ीके सँकड़ों बिन्दुओंसे चित्रित, पीठ लालकमलकेसर-सदृश, होठ मुक्तमणिसे चिह्नित, बाल चौड़ीके,

सोनेके गेरूँ, प्रौढ मूर्यके सहस्र वर्ण, शङ्ख और मुक्ताकी कान्तिवाला पेट था। यथा—‘मणिप्रवरभृङ्गा-
मितासितपुष्पाकृतिः। रक्तपद्मोत्पलमुख इन्दनीलोत्पलभवाः॥ किञ्चिदत्युन्नतग्रीव इन्दनीलनिभोदरः।
मधुकनिभपार्श्वश्च कंजकिंजल्कमनिभः॥ वैदूर्यसंकाशखुरस्तनुजंघः सुसंहतः। इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोर्ध्व
विराजितः॥ मनोहरस्त्रिगुणो रत्नैर्नानाविधैर्वृतः। क्षणेन राक्षसो जानी मृग परमशोभनः॥ (१६-१९)
रौप्यैर्विन्दुशतैश्चित्रं भूत्वा च प्रियवन्दनः.....॥ (२२) राजीवचित्रपृष्ठः स विरगज महापुगः.....॥ (२४)
मुक्तामणिविचित्राङ्गं ददर्श परमाङ्गना, तं वै रुचिरदनोष्ठं लब्धधातुतनूरुहम्॥’ (३३) (वाल्मी० ३। ४२) इसीकी
यहाँ ‘अनि विचित्र’, ‘परम रुचिर’ और ‘सुमनोहर’ तथा ‘कनक देह मनिरचित’ से जनाया है

‘सुमनोहर’ मन्प ही हमने श्रीसीतार्जीका मन हर लिया था यथा—अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसपच्च
शोभना। मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्गा इदयं हरनीव मे—(वाल्मी० ४३। १५) अर्थात् अहा कैसा रूप है, कैसी श्री
है, स्वर कैसा सुन्दर है, अद्भुत मृग है, विचित्र अङ्ग है, मेरे मनको हरे लेता है।

प० प० प्र० श्रीरामजीका वर्णन करते हुए कविने उनको ‘मनोहर’ और ‘चित घोरा’ कहा है।
यथा—‘लोचन सुखद विश्व चित घोरा॥’ (१। २१५) ‘मृसति मधुर मनोहा देखी॥’ (१। २१५) ‘स्यामल
गौर मनोहर जोरी॥’ (१। २१९। ४) ‘चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं॥’ (१। ३१९) ‘गार्धें महामनि यौरु
मंजुल अग सब चितचोरहीं’ (१। ३२७ छंद) पर इस कपट मृगके सम्बन्धमें लिखते हैं कि ‘अग-अग
सुमनोहर बेधा’, अर्थात् इसका प्रत्येक अङ्ग केवल ‘मनोहर’ ही नहीं है किन्तु सु (अत्यन्त) मनोहर है।
‘सुमनोहर’ विशेषणसे जनाया कि इसका वेष मनके अहंकारको चुगनेवाला है। इन्धका निशान यहाँ कविकी
सावधानता और समन्वय कलाको देखिये और दाद दीजिये। श्रीसीतार्जीका रूप ऐसा मनोहर था, कि ‘देखी
रूप मोहे नर नारी’ ऐसी रूपवतीको मोहित करनेके लिये अङ्ग अङ्ग ‘सु मनोहर’ होने ही चाहिये।

सुनहु देव रघुवीर कृपाला । येहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ ४ ॥

सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥ ५ ॥

अर्थ—बैदेहीजी बोलों—हे देव, हे कृपाल रघुवीर। सुनिये, इस मृगका चर्म (छाल) बड़ा ही सुन्दर
है हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो इसको मारकर इसकी छाल लाइये ॥ ४-५ ॥

टिप्पणी १ ‘वेष्ट’ अर्थात् बाप दिव्य है, जानते हैं कि राक्षस मृग बनकर आया है। आप रघुवीर
हैं और वीरका धर्म है दुष्टका वध करना, आप कृपालु हैं, दुष्टोंको मारकर मुनियोंपर कृपा कीजिये, यह
मुनिद्रोही है यथा—‘तै सहाय आवा मुनिद्रोही।’ पु। मुझपर भी कृपा कीजिये, इसका चर्म ले आइये।
पुनः इसपर भी कृपा कीजिये इसे मुक्ति दीजिये। पशुकी गति उसके हाथकी बात नहीं है, आपके हाथसे
वध होनेसे ही यह मुक्त हो सकेगा आप सत्यसंध हैं निराचर-वधकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उस प्रतिज्ञाको
पूरी कीजिये। यदि कहें कि यह राक्षस है इसका चर्म कैसे लावेंगे, उसपर कहती हैं कि आप प्रभु
(सपथ) हैं झूठको भी सत्य कर सकते हैं। प्रभु-कर्तृपकर्तु समर्थ-। इसकी छाल ‘अति सुंदर’ होगी
क्योंकि यह ‘अनि विचित्र’ है (सत्यसंध, रघुवीर, कृपाला सबका चरितार्थ आगे दिखावेंगे।)

प० प० प्र०—१ ‘सुनहु देव रघुवीर कृपाला’। (क) ‘सुनहु’—भाव यह कि यद्यपि पतिकी कुछ मुगना
हमारा धर्म नहीं है तथापि पुत्रसे नहीं रहा जाल है, अतः सावधानीसे सुनिये। (ख) ‘वेष्ट’ अर्थात् आप
ही मेरे देव हैं—‘नारि धर्म एति देव न दूज।’ मेरी मातन जी नारी-धर्म मिखाये उन्म इसे सबसे श्रेष्ठ
कहाया है नारी-जातिकी परिस्थिति वश कुछ इच्छा हो जाय तो भी पतिदेवसे कहना युक्त नहीं है
(यथा—‘कामवृत्तमिदं रौद्र स्त्रीणागमसदृश मतम्।’ (वाल्मी० ३। ४३। २१) तथापि इस जङ्गलमें न तो माताजी
हैं न मामुजी और न कोई परिचारक, तब किससे माँग जाय? आपको छोड़कर मैं किससे याचना करूँ?
इससे आज कुछ याचना करनी है। (ग) ‘रघुवीर’ का भाव कि मैं जो कुछ माँगूँगे उसको प्राप्त कर
देना आप-जैसे रघुवंशाय वीरश्रेष्ठको सहज है। मैं तो आकाश-कुसुमोंकी अथवा कल्प-कुसुमोंकी पाला
नहीं माँगती हूँ। (घ) ‘कृपाला’ का भाव कि आप तो इतने कृपालु हैं कि भरत माताको विश्वदुःखदायक

और ध्यानक इच्छा भी आपने पूरी कर दी, इतना ही नहीं किन्तु विश्वमित्रजी, अहल्याजी और बहुत क्या कहा जाय केवटकी दुलभ इच्छा भी आपने पूरी कर दी, तब मेरी इतनी-सी सहज सुलभ कामना आप कृपा करके क्यों न पूरी करेंगे।

५० रामकुमारजीने जो भाव (टिप्पणीमें) कहे हैं वे सुसंगत नहीं हैं कारण कि 'यह राक्षस है' ऐसा जान लनेपर सीताजीका कहना कि 'इस मृगको या मृगचर्म ले आइये' सिद्ध करेगा कि श्रीसीताजी जन्म ब्रह्मकर मृगरूपे राक्षसको पालना चाहती थीं। [वाल्मीकीय तथा गोतावलीकी सीताने इस हिरनको पकड़ लाने और यदि जीता न पकड़ा जा सके तो उसका मृगचर्म लानेकी कहा है। यथा—'यदि ग्रहणसंभ्येति औन्नत्रेव मृगस्य'—'जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसन्तमः। भजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भक्षिष्यति।' (वाल्मी० ३ ४३ १६-१९) 'याए पातिष्वे जोग मंजु मृग, मरेतु मजुल छाला॥' (गो० ३ ३) और अध्यात्मरामायणमें केवल बंधकर लानेकी बात कही है, बंधकी नहीं यथा—'बद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगे भवतु सुदरः।' (३७: ६) पर मानसकी सीता उस मृगको पकड़ लानेकी नहीं कह रही हैं, प्रत्युत उसका बंध करके उसके 'अनि सुंदर' चर्मको लानेका कह रही हैं अतः मेरी समझमें ५० रामकुमारजीके भावमें कोई असंगति नहीं है।

टिप्पणी—२ 'सत्यसंध प्रभु बधि करि एही—'बैदेही।' (क) सत्यसंध = सत्य प्रतिज्ञा। इस शब्दका सुसंगत भाव ध्यानमें न आनेसे ऊपरके जैसे भाव निकले। यहाँ निशाचरबधकी प्रतिज्ञा अभिप्रेत नहीं है बल्कि विवाहके समय 'धर्म सब अर्थ न कामे न नातिचरामि' यह प्रतिज्ञा सूचित है। प्रभुका भाव कि मैं जो वस्तु चाहती हूँ उसका प्राप्त करना आपके सामर्थ्यके बाहर नहीं है। 'बैदेही'—यहाँ 'बैदेही' शब्द रखकर ध्वनितार्थ प्रकट करनेका कविका कमल है। विदेहकी कन्या, आपसे खेटी सवाई, विषयवासना जिनके चित्तको छू भी नहीं सकती, ऐसी होनेपर भी 'हरि इच्छा' (भावी बलवाना) क्या और कैसा कर देती है देखिये। इस भावकी पुष्टि आगे 'परम बचन जब सोना खोला। हरि प्रेरित' से होती है।

तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हरषि सुर काजु सवारन॥६॥

मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा॥७॥

शब्दार्थ—परिकर=कटिबंधन कमरका फेंटा। साँधाना=तौरको धनुषपर लगाकर निशाना साधना, लक्ष्य करना।=बाणको धनुषमें लगाना।

अर्थ—तब रघुनाथजी, जो सब कारण जानते हैं, देवकार्य सँवारनेके लिये उत्साह और प्रसन्नतापूर्वक उठे॥ ६॥ मृगको देखकर कमरको बन्धने बाँधा, और हथमें सुन्दर धनुष (लेकर उस) पर सुन्दर बाण चढ़ाया॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'तब रघुपति—' इति [(क) 'रघुपति' का भाव कि रघुश्रेष्ठकी रघुवंशीय पतिव्रताको सहज साध्य इच्छाको पूर्ण करना कर्तव्य है। (५० ५० प्र०)] (ख) 'जानत सब कारण।' प्रभु सब जानते हैं कि यह मारीच है और इसके साथ रावण भी आया है, यथा—'जद्यपि प्रभु जानत सब कारण' 'गजनीति राखत सुरजाला।' पुन यथा—'सो माया रघुबीरहि बाँची, लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची।' बाल्मीकि और अध्यात्ममें लक्ष्मणजीने स्पष्ट कहा है कि यह मारीच है स्वामी प्रज्ञागान्दजीका मत है कि श्रीरामजीने यह जान लिया कि मंगे दैवी मायाको प्रणवावश होकर ही वैदेही स्वभावविरुद्ध विनती करती हैं।] (ग) 'उठे हरषि सुर काजु सँवारन' अर्थात् यदि देवकार्य न सँवारना होता तो वहाँसे मार देते जैसे जयन्तको पर बिना यहाँसे उठकर दूर गये न तो रावण आयेगा न सीताहाण होगा न उसका बंध होगा और न देवकार्य होगा।

५० ५० प्र०—(शंका श्रीरामजी तो 'हर्ष विषाद रहित' हैं, तब यहाँ स्वभाव विरुद्ध कैसे हुआ। समाधान, मानसक श्रीरामजी केवल दो कारणोंसे हर्षयुक्त होते हैं एक तो जब भक्तका अनन्य प्रेम देखते हैं, अथवा जब वे स्वयं भक्तपर परम अनुग्रह करना चाहते हैं यथा 'बोले कृपानिधान पुनि अनि प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु खर जोड़ भाव मन।' (१। १०८। 'मनुपस्तुत'), परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो खर माँगहु देंगे सो तोही॥' (३। ११ २३)। मुनीश्वरजीसे, 'पुनि हनुमान हरषि हिय लाए।' (५ ३०

‘अस कङ्कि करत दंडवत देखा। सुरत उठे प्रभु हरष बिसेवा।’ भुज विमाल गति हृदय लगावा ॥ (५। ३०) (विभीषण प्र०)। यहाँ ‘हरष’ का अर्थ आनन्द और उत्साह भी है। दूसरे, जब सुकार्य अथवा महत्त्वका अवतार-कार्य करनेको निकलते हैं तब भी हर्ष होता है, पर ऐसे अवसरोंपर हर्ष का अर्थ ‘उत्साह’ होता है। ऐसे स्थानोंमें ‘आनन्द’ अर्थ लेनेसे विमंगलि दोष उत्पन्न हो जायगा। कारण कि जिसको महत्त्वके कार्योंके लिये निकलने समय प्रयत्नके आरम्भमें हर्ष आनन्द होगा उसे कार्यकी सिद्धि होनेपर तो विशय आनन्द होता है, तथापि श्रीरामजीको जहाँ कार्यरम्भमें हर्ष हुआ है वहाँ कार्यकी सफलतामें एक भी स्थानमें हर्षका उल्लेख नहीं मिलता है। कार्यरम्भमें उत्साह कार्यसिद्धिका दर्शक होता है।

कार्य करनेमें प्रभाव-शक्ति, उत्साह शक्ति और मन्त्र शक्ति, इन तीनों शक्तियोंकी आवश्यकता होती है।

‘प्रभावोत्साहमन्त्रजाः शक्तयः’ (अमरकोश) कार्य सफल होनेपर उत्साह नहीं रहता है। उत्साह और आनन्द भिन्न हैं—‘राम विप्राह उछाहु अमंदू।’ वाल्मी० में श्रीरामजीको विरह विलाप करते-करते मकोण तथापि निरुत्साह देखकर लखनलालजी कहते हैं कि ‘उत्साहोबलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्। सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्॥’ ‘उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिपश्याम जानकीम्॥’ (वाल्मी० ४ १। १२१ २२)* अवतारकार्यके आरम्भमें श्रीरामजीको कहाँ कहाँ हर्ष हुआ है यह देखिये (१) ‘हरषि चलने मुनि धय हरन।’ (१। २०८) यहाँ मुनि धय-हरणके लिये हर्ष (आनन्द) है और अवतारकार्यका प्रारम्भ करनेमें हर्ष (उत्साह) है। मारीचको रामाकार मन काके भगाकर भावीकार्यके लिये रखना यह अवतारकार्य है, तथापि मुनिमखारक्षण सिद्ध होनेपर हर्ष नहीं हुआ है (२) ‘हरषि चलने मुनि बृंद सहाया।’ १ २१२। ४) अवतारके गटकके मुख्यपात्र श्रीसीताजीकी प्राप्ति करना है, अतः उत्साह है। धनुर्भंग होनेपर अथवा गजमाला पहनायी जानेपर अथवा विवाह समारोहमें हर्ष नहीं हुआ है। (३) वन गमनके समय प्रसन्न और उत्साह दोनोंका उल्लेख है यथा—‘मुख प्रसन्नचित्त चौगुन चाड।’ प्रसन्नता इसलिए कि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके मिलेगा और चाव (उत्साह-हर्ष) इसलिए कि अवतारकार्य (रथगादि-वध) के लिये प्रयत्न करते हैं (४) ‘हरषि चलने कुंभज गिधि पासा—अवतार कार्य सिद्धिके लिये कुंभज-जैसे प्रतपशील ऋषिप्रपते (अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जहि प्रकार मारें मुनिमोही॥’ १३। ३) मंत्र प्राप्त करना है, इससे प्रयाण समय उत्साह है। (५) ‘हरषि राम नव कीन्ह रघुना।’ (५। ३५। ४) रावणवधके लिये किष्किन्धासे प्रयाण करते समय हर्ष अर्थात् उत्साह है (६) जब कार्य करनेको प्रयाण करते समय हर्ष (उत्साह) होता है तब वह कार्यसिद्ध, सफलता सूचित करता है यथा—‘होइइ काजु मोहि हरष बिसेखी।’ (५ १) इत्यादि।

टिप्पणी—२ ‘मृग बिलोकि रुचिर सर साँधा।’ [(क) ‘कटि परिकर बाँधा’ क्योंकि वे जानते हैं कि इसके लिये दन्तक दौड़े जाना होगा, तभी रावणकी मनोव्यामना और दैवकार्य भिड़ होगा (ख) ‘साँध’—भगवान्का धनुष तीन स्थानोंपर नवा हुआ था, उसको लेनेपर वे अधिक सुशोभित हो गये यथा—‘अस्यापायनमस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन।’ (वाल्मी० ४३। ४७)] (ग) मृग परम रुचिर है यथा—‘सीता परम रुचिर मृग देखा’, अतः ‘रुचिर’ मृगके लिये ‘रुचिर सर’ का अनुसन्धान किया जिसमें चाया-शरीर बेधकर सत्य-शरीरको भी बेध दे।

एक देखिये श्रीरामजीके लिये मृग भी जाता है तो वह भी परम रुचिर बनकर जैसे पूर्व शूरपाखा ‘रुचिर रूप’ धरकर आयो थी) और प्रभु मरने चलने से भी ‘रुचिर सर’ से। मानो राक्षस जानते थे कि ‘रुचिर’ श्रीरामजीको अत्यन्त प्रिय है। विशेष १७ (७) में देखिये आगे लङ्काकाण्डमें प्रभुके कर्ममें मृगचर्म आवेगा तब वहाँपर उस भी ‘रुचिर दिखाया है, यथा—‘तापर रुचिर मुदुल मृग-जाला। तेहि आसन आसीन कृपात्ता॥’ (६। १२ ३,

पं० पं० प्र०—‘करतल चाप रुचिर सर साँधा।’ ‘रुचिर’ शब्द करतल, चाप और शर तीनोंके साथ

* ये श्लोक सर्ग ६६ में नहीं हैं सर्ग ६३ में इस प्रकारका श्लोक यह है—‘शोकं विसृज्याद्य धृति भजस्व सांस्वाहता चास्तु विमर्गोऽस्या उत्साहवन्तो हि नरा + लोके सीदन्ति कर्मसु तदुष्कम्पु।’ १०*

लेना उचित है। कारण कि श्रीरामजी परम मनोहर, श्रीसीताजी भी परम रुचिर, पञ्चवटी परम मनोहर, यथा— 'है प्रभु परम मनोहर ताऊँ। यावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥' कपटमृग परम रुचिर, शूण्णखा भी रुचिर तब केवल रुचिर गर कहनेसे कैसे सुसगत होगा? धनुष भी रुचिर ही चाहिये

प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई। फिरत बिपिन निमिचर बहु भाई॥८॥

सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि विवेक बल समय बिचारी॥९॥

अर्थ—प्रभुने लक्ष्मणजीसे समझाकर कहा—हे भाई! वनमें बहुत से निशाचर फिरते हैं। ८। तुम बुद्धि, विवेक, बल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना॥ ९॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहा समुझाई' इति क्या समझाया यह कवि स्वयं कहते हैं—'फिरत'। (ख) 'बुधि विवेक बल समय बिचारी' का भाव कि समय विचारकर बुद्धि, विवेक और बलसे काम लिया जाय तो कोई कार्य संसारमें कठिन नहीं सब सुलभ हो जाते हैं। जैसे—'एवनतनय बल एवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥' यह कहकर तब कहा है 'कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहि होइ तान तुम्ह पाहीं॥' (४। ३०) भाव कि जैसा मौका स्थिति, प्रयोजन आ पड़े वैसा विचार कर करना।

नोट—१ 'समय' यह कि रावणसे वैर कर चुके हैं। छलरूपसे कोई आवे तो बुद्धि विवेकसे विचार कर लेना, सहजा विश्वास न कर लेना। साधना करे तब बलसे काम लेना। (वै०) पुनः भाव कि बुद्धिसे विचारन विवेकसे सोच-समझ लेना, बल अनुमान कर काम करना इनका चरितार्थ आगे दिखावेंगे (पं० १० व० १० श०)

प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए राम सरासन साजी॥१०॥

निगम नेति सिध ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो* धावा॥११॥

अर्थ—प्रभुको देखकर मृग भाग चला। शोण्णचन्द्रजीने धनुष सजा (चिल्ला चढ़ा) कर उसका पीछा किया १० वेद जिसको नेति कहते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते, वही प्रभु माया/मृगके पीछे दौड़े। ११॥

टिप्पणी—१ (क) 'प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी' इति। दोनोंने परस्पर एक-दूसरेको देख लिया यथा 'मृग बिलोकि परिकर कटि बाँधा' और यहाँ 'प्रभु बिलोकि'। और जो पूर्व कहा था कि परीचका निश्चय था कि 'फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहीं' उसको यहाँ चरितार्थ किया। अर्थात् इससे यह भी जनाया कि वह बरम्बार प्रभुका फिर फिरकर देखता है और भागता जाता है। (हनु० ना० ६। ३) में भी एसा ही कहा है यथा—'ग्रीवाभङ्गभगम मुहुर्मुपनि स्पन्दने बद्धदृष्टिः।' (गौ० ३ ३) में भी एसा ही है यथा—'चत्थीं धाजि फिरि फिरि चितवत मुनिमुख रखवारे कीन्हें। सोइति मधुन मनोहर मुरति हेय हरि के पाछे॥ थावनि गवनि बिलोकिनि बिधकनि बसैं तुलसि उर आछे।' (ख) नाण पहले ही धनुषपर जो लगाय था वह (लक्ष्मणजीको) समझानके समय उतार लिया था इसीसे अब फिर कहा कि धाए राम सरासन साजी ['करनल बाप रुचिर सर साँधा' से उपक्रम किया और 'धाए साजी' से उपसहार कर दिया। पं० पं० प्र०)] (ग) जिसको वेद और शिव नहीं पाने वे मृगको नहीं पकड़ पाते यह माधुर्य-लोलाकी शोभा है यह तानित्व दिखाया जो 'करधि ललित न लीला' में कहा था।

टिप्पणी २ वेद 'बाणो' रूप हैं। 'निगम नेति' अर्थात् जहाँ वेदरूपी बाणी नहीं पहुँच सकती शिवजी ध्यानमें नहीं पते। ध्यान मनसे हाता है यथा—'भगन ध्यानस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन्ह।' (१। १११, अतः 'सिव ध्यान न पावा' का भाव कि जहाँ शिवजीका मन नहीं पहुँच पाता 'यतो बाजो निवर्तने। अप्राप्य मनसा सह॥ (तैत्ति० २ ४) 'मन समेत जहि जान न खानी। तर्कि न सकहि सकल अनुमानी॥ १। ३६१, ७) क जो भाव है वही सब भाव यहाँ सूचन किया ['निगम नेति' 'मायामृग पाछे सो धावा।' यह आशय है। नर्थापि यह आशय भक्तजनोंका उद्धार करनेके लिये, लोलाचरिश् निर्माण करनेके लिये ही करते हैं, नहीं तो 'भृकुटि बिलास जासु लय होई' ऐसे रामजीको रावण और निशाचर-

बध करनेके लिये ऐसी अविरत धटना करनेकी दूसरी आवश्यकता ही क्या ? (प० प० प्र०) 'भाग्या' क्योंकि गुवणका कार्य निकट परनेसे न होगा। (प्र०)]

नोट—१ इसमें यह भी भाव है कि जगत्मात्रको मोहित करनेवाली माया जिनके घशमें है, नटीकी तरह जिनके इशारपर नाचती रहती है जो निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सन्निदानन्दघन हैं वे उस माया मृगके पीछे दौड़े, यह क्यों ? यह इसलिये कि रावणका सीताहरण करनेका मनोरथ, मरीचका 'फिरि-फिरि' कर अपने पीछे दौड़ते हुए प्रभुको बारम्बार देखनेका मनोरथ, श्रीसीताजीका मृगचर्मका मनोरथ और देवकार्य सिद्ध हो। अ० रा० में कहा है कि इसमें यह वाक्य सवथा सत्य है कि भगवान् हरि बड़े भक्तवत्सल हैं, वे सब कुछ जानते थे तथापि श्रीसीताजीका प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये। यथा—'इत्युक्त्वा प्रचयी रामो मायामृगमनुहुत माया यदाभया लोकमोहिनी जगदाकृतिः' निर्विकारश्चिदात्मपि पूर्णोऽपि मृगयन्वगात्। भक्तानुकम्पा भगवानिनि सत्यं वचो हरिः ॥ कर्तुं सीताप्रियार्थाय जान्त्रपि मृगं ययौ।' (अ० रा० ३।७।१२-१४, यह सब भाव इन दो चरणोंसे सूचितकर दिया है गीतावलीमें भी कहा है 'प्रिया वचन मुनि बिहँसि प्रेम बस गकहि जाय सर लोन्हें।' (३ ३) 'प्रिया प्रीति प्रेरित बन बोधिन्ह विचरत कण्ठ कनक मृग संग।' (३।४)

कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटै कबहुँ छपाई॥१२॥

प्रगटत दुरत करत छल भूरी। येहि बिधि प्रभुहि गयौ लै दूरी॥१३॥

तब तकि राम कठिन सर भारा। धरनि परेउ करि घोर पुकारा॥१४॥

शब्दार्थ—पुकार=शब्द, चोत्कार। दुरत=छिपता हुआ भूरी=बहुत पुकार=शब्द, गर्जन।

अर्थ—वह कभी पास आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है १२॥ इस प्रकार प्रकट होते छिपते तथा बहुत छल करते हुए वह प्रभुको दूर ले गया ॥ १३ तब श्रीरामजीने निशाना साधकर कठिन बाण मारा। जिसमें वह घोर (भयङ्कर) शब्द करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १४॥

टिप्पणी—१ 'कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई' यह काम शरीरसे कर रहा है और 'कबहुँक प्रगटै कबहुँ छपाई' यह काम मायासे करता है। निकट आ जाता है प्रकट हो जाता है जिसमें निराश होकर लौट न आयें और दूर भाग जाता है एवं छिप जाता है। जिसमें कहीं अभी मार न लें। रावणने जो कहा था कि 'होहु कण्ठमृग तुम्ह छलकारी' उस 'छलकारी' शब्दका यही चरितार्थ कर रहा है।

नोट—१ हनु० रा० अङ्क ४ में 'कबहुँ निकट' 'छल भूरी' का बड़ा सुन्दर वर्णन है यथा—'आन्दोलयन्विशिखमेककोणं मार्गं कौटण्डकाण्डमपरेण करेण धुन्वन्। सन्नद्धा पुष्पलतया घटलं जटान्तरं तमो मृग मृगयते वनवीथिकासु। हस्ताभ्यासमुपैति लोढे च तृणं न स्पर्शयता गाहते गुल्मान्प्राप्य विचरन्ते किसलयान्प्राप्य चाप्राप्य च। भृशस्यस्यति पश्यति प्रविशति कण्डूयते स्थां तनुं दूरं धावति निष्ठति प्रचलति प्रान्तेषु पायामृगः ॥ (१ २) अर्थात् एक हाथसे बाण चलाते हुए और दूसरे हाथसे धनुषके (धुन्ध) बड़े शब्दको करते हुए, पुष्पोंकी लतासे जटबूटको बँधकर महाराज रामचन्द्रजी वनको गलियोंमें मृगको ढूँढ़ने लगे। वह मायामृग कभी तो भागता भागता हाथोंसे ही ग्रहण करने योग्य होकर तृणोंको चटता है, कभी घासको छूतक नहीं, कभी लतागुच्छोंको पाकर नवीन पत्तोंकी सुगन्धिको सूँघकर लौटने लगता है, फिर बारम्बार चारों दिशाओंको देखने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है और कभी इधर उधरको चलने लगता है। पुनश्च यथा—'श्रीवाभंगाभिरामं मधुरनुपतति स्पन्दने खट्वाहृष्टिः पशुर्धनं प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूषसा पूर्वकायम्। दर्भैर्गर्थावलीढैः श्रमविवृतमुखधशिभिः कीर्णवर्ष्पा पश्योद्विग्नप्लुतन्वाट्टियति ध्रुवतरं स्ताकमुख्यां प्रधाति।' (हनु० ४ ३) अर्थात् (श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं) यह मृग बार-बार मनोहर शोभाको फेरकर पीछेकी ओर दखता है और चलानमें दृष्टिको लगकर बाण लगानके भयसे अपने पिछले शरीरको शोचतासे स्निग्धमें मिकोड़का ऊर नंग है। आधे खाये हुए तथा श्रमसे थकित हो जानेके कारण खुले हुए मुखमें गिरते हुए तृणोंसे मार्गको घ्यात करनेवाला मृग पनड़ाकर आकाशमें बहुत और पृथ्वीमें थोड़ा थोड़ा

चलता है अर्थात् इतना उछल-कूदकर आकाशमें भागता है कि पृथ्वीमें इसका चरण कम पड़ता है वाल्मी० (३। ४४। ३—१२) में भी इसका विस्तृत उल्लेख है।

टिप्पणी—२ 'येहि बिधि प्रभुहि गयो लै दूरी' अर्थात् अब श्रीरामजी समझ गये कि रावणका कार्य अच्छी तरहसे हो सकता है तब उन्होंने साककर कठिन बाण मारा 'कठिन सर' अर्थात् जिससे बध न सके (इमोको हेनुमआटकमें 'दिव्य बाण' लिखा है)। बाण लगनेपर चिंगाड़ करना था सो न करके उसके बदले उसने लक्ष्मणजीका नाम लेकर पुकारा जिसमें लक्ष्मणजी आर्ड। ऋषियोंका इसमें मतभेद है कि कितनी दूर ले गया, अतएव केवल 'दूरी' पद देकर सबके मतको रक्षा की गयी है।

नोट—२ 'तब तक राम कठिन सर मारा।' इति। यह बाण सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान था। यह दीप्त अस्त्र ब्रह्माका बनाया हुआ था। सर्पके समान तथा जलता हुआ यह बाण वज्रके समान कठिन था। इस शाने उसके मृगरूपको छेदकर मारीचके राक्षसरूपके हृदयका भी वेध डाला। यह सब भाव 'कठिन' विशेषणके हैं। यथा—'भूयन्तु शरमुदधृष्य कुपितस्तत्र राधवः। सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिषर्दनः॥ सथाय स दहं जपे विकृष्य बलवद्वली तमेव मृगमुद्दिश्य ज्वलन्तमिव पन्नगम्। मुमोद्य ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितम्। स भूशं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शगेत्तमः॥ मारीचस्यैव हृदयं विभेदाशनिसंनिभः।' (वाल्मी० ३। ४४। १३—१६)

नोट—३ 'अरुनि परेउ करि घोर पुकारा।' यह कठिन शरका प्रभाव कहा। यथा—'व्यनदद्गैरव नादं धरण्यमल्पजीविनः' (वाल्मी० ४४। १७) वाल्मीकीयसे सिद्ध होता है कि बाण लगनेपर उसने घोर गजन किया, वही यहाँ 'घोर पुकारा' से जनाया गया है। इसके बाद उसने लक्ष्मणजीका नाम लिया यही मानसके क्रमसे जनाया है।

लछिमन कर प्रथमहि लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महँ रामा॥ १५॥

प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ १६॥

अतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥ १७॥

अर्थ—पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर पीछे (उसने) मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया। १५ प्राण छोड़ते समय अपनी (राक्षसी) देह प्रकट की और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया। १६॥ सुजान प्रभुने उसके अन्तःकरणके प्रेमके पहचानकर उसको मुनियोंकी भी दुर्लभ गति दी॥ १७॥

टिप्पणी—१ 'प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई। फिल बिधिन निमिचर बहु भाई॥ सीता केरि करेहु रखवारी।' अतएव पहले 'लक्ष्मण' नाम पुकारकर लिया, जिसमें वे भी बड़ों न रह जायें वहाँसे चले आवें, तब रावण जाकर कार्य साधे। 'राम' नाम मनमें धीरेसे लिया यथा—'लखन पुकारि राम हुकर कहि बैर सँभारेउ' (गो० ३। ६) पुन यथा—'मुकुत न मुकुती परिहरै कपट न कपटी नीच। मरन सिखावन सो दियो रीथागज मारीच॥' (दोहावली) पुन छलक लिये लक्ष्मणका नाम लिया और मुक्तिके लिये रामनाम लिया—'जाकर नाम मरन मुख आका। अधमठ मुकुत होइ क्षुति गावा॥' (३। ३१। ६) [पुनः भाव कि लक्ष्मणजी आचार्य हैं बिना आचार्यके प्रभुकी प्राप्ति नहीं अतएव लक्ष्मणजीका नाम लेकर मानो उनकी शरण गया तब श्रीरामजीका स्मरण किया। (करु०, मा० म०, वै०)]

नोट १ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावणके वचनका स्मरण करके राक्षस मार्गचने सोचा कि किस उपायसे 'सीता' लक्ष्मणजीकी भेजगी और रावण उनका हरण करेगा, उसने उसी समय निश्चय करके श्रीरामचन्द्रजीके समान स्वरमें 'हा सीत' 'हा लक्ष्मण' ऐसा जोरसे चिल्लाकर कहा यथा—'स्मृत्वा तद्वचनं गतो दृष्ट्वा केन तु लक्ष्मणम्। इह प्रस्थापयेत्सीतां नो शून्ये रावणो हेनु॥ १७। स ग्रामकरालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम् सदृशं राघवस्येव हा सीत लक्ष्मणेति च। १९॥ हा सीत लक्ष्मणेत्येवमाकृष्य तु महाम्बनम्।' (२। ४४। २४) (अ० रा० ३। ३। १८) यै 'हा हनोऽस्मि महाबाहो ब्रह्मि लक्ष्मण मां द्रुतम्। अर्थात्

हे महाबाहो लक्ष्मण! मैं मारा गया, मेरी शोच ही रक्षा करे—ऐसा उसने मगन समय कहा।

टिप्पणी—२ 'प्राण तजत राम समन सनेहा' इति प्राण निकलनेके समय बेहोशी आ गयी, इसीसे निज देह प्रकट कर दी [पर, बेहोशी आनेपर 'सुमिरेमि'... 'सनेहा' कैसे सम्भव था? यह भगवत् कुछ शिथिल-सा है और इनका प्रमाण भी हमें नहीं मिला] या, अपने स्वामीका काम करके अब प्राणपयानके समय निज देह प्रकट की। छल छूट गया, लक्ष्मणजीका नाम छलके लिये लिया, अब उसे भी छोड़, अब केवल श्रीरामजीका स्मरण किया। [स्मरण रहे कि यहाँ दो बार श्रीरामका स्मरण करना कहा है। एक बार रावणका कार्य सँवार देनेके बाद फिर दूसरी बार स्नेहसे। इसीसे दो बार कहा गया। श्रीरामस्मरण वाल्मीकीय, अ० १० और हनुमन्नाटकमें नहीं है।]

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी—'प्राण तजत छगटेमि निज देहा'—(१) अपने देह प्रकट करनेमें हेतु यह है कि कपट तो केवल रावणके कार्य-सम्पादनके लिये करना था, वह कार्य तो अब हो ही जायगा, अब भगवान् के सामने कपटका क्या काम? 'मोहि कपट छल छिन्न न थावा' यह है भगवान् का स्वभाव देखिये किष्किन्धापें जबतक हनुमान्जी अपना कपट वेष नहीं त्यागते तबतक श्रीरामजी उनसे नहीं मिलते (२) श्रीहनुमान्जी और श्रीलघनलालजीके हाथसे मरते समय कालनेमि और मेघनादका कपट भी न टिक सका तब श्रीरामजीका बाण लगनेपर कपट-देह कैसे रह सकती? (३) भाव यह है कि मनमें रामजीका स्मरण करनेसे मारीचके कपट, छल इत्यादि सब दोषोंका दलन हो गया। (दोष दलन करुणायत्न, वह 'निर्मल मन' हो गया तब उसने फिरसे 'सुमिरेमि राम समन सनेहा।' निर्मल मनसे मग्न स्मरण करनेका फल 'मुनि दुर्लभ गति' की प्राप्ति है 'अन्तकाले च पापत्रय स्मरन्मुक्त्वा कलेश्वरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥' (गीता ८. ५) 'निर्मल मन जन मो मोहि पावा॥'

टिप्पणी—३ तबसे इसने छल किया कि मायाका मृग बना पुनः, वचनसे छल किया कि लक्ष्मणजीका नाम लेकर पुकारा। केवल मनसे शुद्ध है, मनमें प्रेम है, अतः 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना' यथा 'रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुनि सय बार हिये की॥' (१. २९)

टिप्पणी—४ 'मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना।' मनकी गति जानी अतः सुजान कहा, यथा—'राम सुजान जान जन जी की', 'स्वामि सुजान जान सब ही की। लखि लालसा रहनि जन जी की॥'

प० प० प्र०—'अंतर प्रेम तासु पहिचाना।' इति. (१) इसमें यह मिथ्य होना है कि अन्तकालमें रामस्मरण करनेकी शक्ति श्रीरामजीने अपनी कृपामें ही दे दी। अन्यथा 'रामजीने मुनि दुर्लभ गति दे दी' ऐसा कहनेमें कुछ भी सार नहीं रह जाता है। 'अन्ते मतिः सा गतिः।' (२) मारीच तो जातिका निशाचर, अत्यन्त क्रूर, कपटी महामयावी, द्विजनांस भक्षक और यज्ञविध्वंसक था। ऐसा होनेपर अन्त-समय श्रीरामजीका बारम्बार दशन और प्राणोत्क्रमणके समय रामस्मरण, भगवान् की कृपा बिना असम्भव है। 'कोटि विप्र बध लागहि जाहू। आए सरन तजउं नहिं ताहू॥ सम्मुख होइ जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघ नामहि तबहीं॥' (५। ४४) यह भगवान् का विरुद्ध यहाँ चरितार्थ हो गया 'तब ताकिसि रघुनाथक साना' से उसका सम्मुख होना कह आये हैं। 'रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुनि सय बार हिये की॥' यह मिथ्यान्त भी यहाँ 'अंतर प्रेम तासु पहिचाना।' में चरितार्थ हो गया।

दोहा—विपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुनगाथ।

निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ॥२७॥

अर्थ—देवता बहुत से फुल बरसाने हैं और प्रभुके गुणगाथ गा रहे हैं। 'रघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना निज पद दिया'॥ २७॥

टिप्पणी—१ क्या गुणगाथ गाते हैं? यह उत्तरार्धमें कहते हैं कि 'निज पद'। अर्थात् अधम-उद्धारणादि गुण गाये 'असुर' भी द्विज आदिक भक्षण करनेवाला, मादिरा पानवाला, इसको भी हृदयका

प्रेम यहवानकर मुनियोंको भी दुर्लभ ऐसी मुक्ति दी। प्रेम ऐसा ही पदार्थ है। मानेच अपनी मुक्ति करानमें अमर्ष था इससे 'दीनबंधु' विशेषण दिया अर्थात् वह दीन था।

टिप्पणी—२ पूर्व मृगको या चर्म लानेके लिये कहते हुए जा विशेषण श्रीसीताजीने दिये थे इनका चरितार्थ इन प्रसङ्गमें था हुआ। देव—'तब रघुपति जानन सब कागन। उठे हरषि सुर काजु सँवारन॥' (१) रघुजीर—'खल बधि तुन फिरे रघुबीर।' (२) कृपाल—'निज पट दोन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ।' (३) सत्यमंथ—'तब तकि राम कहिन सर माग । (४) प्रभु हैं—चर्म लये चर्म लानेका प्रमाण ल० ११ में है—'तापर रुचिर मुदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन कृपाला॥' पुन यथा—'हय को हरिन हनि फिरे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिये मृगछाल।' (गी० ३। ९)

प० प० प्र०—कुछ रामायणियों और टीकाकारोंका मत है कि 'तापर रुचिर मुदुल मृगछाला।' (६. ११। ४) में इसी 'परम रुचिर मृगके चर्मका' संकेत है, पर मेरी समझमें निम्न कारणोंसे यह अनुमान सम्युक्तिक नहीं है—(१) प्राण त्याग करते समय 'परम रुचिर मृग' हो अन्तर्धान हो गया उसने तो 'प्रान तजन प्रगटेसि निज देहा।' (२) 'मैं कछु कगबि ललित नर लीला। (२४. १) य श्रीरामजीके वाक्य हैं। यहाँने माधुर्यलीलाका ही वर्णन है अतः यह मानना कि भगवान्ने अपने ऐश्वर्यस चर्म पैदा किया प्रकरणात्से विरुद्ध होगा। (३) लङ्काकाण्डमें 'परम रुचिर मृगछाल' नहीं है। यहाँ केवल 'रुचिर मुदुल मृगछाल' लिखा है। 'परम रुचिर' शब्द भी होते तब भी यह मन लेना कि वह इस 'कण्ठ मृग' का ही है प्रसांगिक विरुद्ध होगा। (४) श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी दोनों रामसे मिलते हैं। अतः रामायणियोंका यह मत कि लक्ष्मणजी चर्मको निकालकर लाये विग्राधार है। (५) यदि श्रीरामजी ही इस चर्मको लाये हाने तो व विग्रह विलापमें इसके लानेका निर्देश अवश्य करते यह तो विलापका एक विशेष साधन बन जाता, (६) गीतावलीका जो आधार लिया जाता है वह यहाँ सात नहीं है, क्योंकि वहाँ 'हरि हनि', 'रघुवर हनि जाइ मृग मारयो' ये शब्द हैं। वहाँ 'मृग' का बंध कहा है और मानसमें 'खल बधि तुन फिरे' यह शब्द है, यहाँ 'मृग बधि' नहीं कहते फिर वहाँ अपनी देह प्रकट करानका किञ्चित् भी संकेत नहीं है। इतना ही नहीं यहाँ तो लक्ष्मणजी मानाजीको समझाते हुए कहते हैं 'हत्यो हरिनि।' गीतावलीमें चर्म लानेका उल्लेख वहाँके पृथक्पर संदर्भसे सुसंगत है पर मानसमें पृथक्पर संदर्भसे यह कल्पना त्रिसंगत है। (७) श्रीलक्ष्मणजीने इसी चर्मको सुवेन झाँकीके पर्वतक गुप्त रखा और उस दिन सुवेन पर्वतपर बिछाया—ऐसा माननेपर एक प्रश्न यह होता है कि जिस चर्मको अत्यन्त सतनसा श्रीसीताजीको थी वह चर्म अग्निदिव्य (अग्निपरीक्षा) के पश्चात् उन्होंने सीताजीको क्यों नहीं दिया? कनकमय मणिरचित मृगचर्म तो ऐसे अवसरपर उम्हारे यात्र्य पदार्थ था? (८) एक टीकाकारने यह प्रश्न किया है 'यदि इसे कण्ठ मृगका चर्म न मानें तो सुवेनपर बिछा हुआ वह चर्म कहाँसे मिला? मानसमें तो इसका उल्लेख कहाँ नहीं है कि श्रीराम लक्ष्मणजी मृगचर्मका उपयोग करते थे।' इसका उत्तर सुनिये उल्लेख मानसमें तो है ही पर सावधानीसे देखनेसे ही देख पड़ता है 'भजिन वसन फल अमर, यहि सयन डामि कुस पात' यह श्रीरामजीकी वनवासचर्याका वचन मानसमें ही है। 'मुनिव्रत बंध अहार' यह था वनवासका नियम। श्रीरामजीने जनकपुरमें परशुरामजीको मुनिव्रतमें देखा हो था उस समय परशुरामजीने मृगचर्मको ही प्रदर्शन किया था यथा—'बृषभ कंध उर बाहु धिमाना। वारु जनउ माल मृगछाला॥' 'कटि मुनि वसन'॥ (१। २६८. ७-८) १९) इस कथा-भागके चर्चा श्रीकाकभ्युत्थजी हैं, यह 'इमि कुपथ पग देन खगेमा' से स्पष्ट है यह उस कल्पकी कथाका वर्णन है। भाग 'मृग बधि बधु सहित हरि आर॥' (१। ४९. ६), जो वालकाण्डमें कहा है जब श्रीशिवजी और सतीजीने वनमें श्रीरामजीको देखा था, यह उस कल्पकी कथाका उल्लेख है जिसका कथा श्रीशिवजीने पीछे श्रीगोवर्धनीजीसे कही है इससे यह सिद्ध हो गया कि श्रीरामजी कण्ठमृगका चर्म नहीं लाये और लक्ष्मणजी लाने कथ / वे तो वहाँतक गये भी नहीं जहाँ मारचका बंध हुआ था जब कल्प भटानुसार कथा भेदका अनुसन्धान रूट जाता है तब ऐसा बहुतसी शंकाआका मानसमें पैदा हो जाना सुलभ है।

(नोट— यह गोस्वामीजीकी काव्यकलाका कौशल है कि उसमें अनेक कल्पोंकी कथाओंका भाव निकल आते हैं)

मारीच-वध प्रसंग समाप्त हुआ।

खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ १ ॥

आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लछिमन सन परम सभीता ॥ २ ॥

जाहु बेगि संकट अति धाता। लछिमन बिहमि कहा सुनु माता ॥ ३ ॥

अर्थ—दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरत लौटे। उनके हाथोंमें धनुष और कमरमें तर्कस शोभा पा रहे हैं ॥ १ ॥ जब श्रीसीताजीने दुःखभरी बाणी सुनी तब अत्यन्त भयभीत होकर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा। २ ॥ तुम शीघ्र जाओ तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं। लक्ष्मणजीने हँसकर कहा। हाँ माता। सुनिये ॥ ३

टिप्पणी—१ 'खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा' इति। (क) श्रीरामकृपासे मुक्ति हुई थी, पर वह दुष्ट था, मरण पर्वन्त उसने छल व छोड़ा, [बालगीतिका कहते हैं कि 'स प्राक्कालमाज्ञाय चकार स ततः स्वतम्। सद्यः राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥' (३। ४४-१९) अर्थात् मारीचने बाण लगकर गिरनेपर विचार किया कि रावणका काम कैसे करूँ कि जिसमें लक्ष्मणजी भी छोड़कर चले आवें उसी समय ऐसा विचारकर उसने श्रीरामजीके स्वरमें 'हा सीते' 'हा लक्ष्मण' ऐसा कहा। यही दृष्टता है], इसीसे वक्तालोग उसे 'खल' कहते हैं। अधमको मुक्ति होती है पर उसका कुणाम नहीं जाता [यहाँ मारीचको मरनेके बाद भी 'खल' कहा है इसका कारण यह है कि समागमें किसीकी कीर्ति या अपकीर्ति उसके बाह्य आचरणानुसार ही होती है। अन्तकालतक मारीचकी कृति खलकी-नी ही थी अन्तःकरणकी भावना कोई चिरला ही जाती है। इसमें यह उपदेश मिलता है कि जैसी भावना हो वैसी कृति और उक्ति भी चाहिये मनस्येक वचस्येक कार्ययेक महात्मनाम् मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कार्यमन्यद् दुरात्मनाम्।' मनमें एक भावना और कृति उससे विलक्षण और वचन इससे भी भिन्न यह दुर्जनोंका स्वभाव है। इससे ही 'खल' कहा (प० प० प्र०)] (ख) 'तुरत फिरे' क्योंकि उसने लक्ष्मणजीका नाम लेकर पुकारा था इसमें चिन्ता है कि आश्रमपर कुछ छल होने ही चाहता है [यथा— हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाकुश्य तु महास्वनम्। ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीतां कर्षं भवेत् ॥ लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति। इति सचिन्त्य धर्मान्वा गमां ह्युतनूह ॥ तत्र रामं भयं तीव्रमाक्षिप्रं विधादजम्। राक्षसं पृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम् ॥ (३। ४४। २४-२६) अर्थात् हा सीते। हा लक्ष्मण। जोरसे चिल्लाकर यह मरा है यह सुनकर सीताकी क्या दशा हुई होगी। महाबाहु लक्ष्मण किस अवस्थामें होंगे—यह सोचकर श्रीरामचन्द्रजीके रोनाट खड़ु हा गये। भयभीत होकर रामजी चले।] (ग) खलको मारकर लौटे, अतः 'रघुवीर' कहा। ['रघुवीर' राम पाँचों प्रकारसे यहाँ चरितार्थ किया है। 'युद्धवीर' हैं, क्योंकि महामायावी अद्वितीय, घोर भयानक राक्षसको एक बाणसे ही मार डाला 'कृपावीर' हैं क्योंकि 'सुत काज संवारन' (देवीपर दया करनेके लिये ही) उन्होंने यह चरित किया। मारीचको 'निर्वाण' दिया, 'निजपद दीन्ह अमर कहुँ' यह दानवीरता है। 'विद्यावीर' का प्रमाण, यथा— 'तब रघुपति जानन सब कारन' अंतर प्रेम तसु पहिचाना। 'सुजाना', 'धर्मवीर' क्योंकि धर्मयुद्ध करके और धर्म संस्थापनाके लिये ही राक्षस मारीचको मारा, अतः 'रघुवीर' कहा।] (घ) 'सोह चाप कर कटि तूनीरा'—धनुष बाण तर्कसकी शोभा अब हुई जब खलको मारकर लौटे अतः 'सोह' कहा।

टिप्पणी २ 'आरत गिरा सुनी जब सीता ...' इति (क) 'आरत गिरा' अर्थात् 'ब्राहि ब्राहि लक्ष्मण' यथा— 'आतुर सधय गहसि पग जाई। ब्राहि ब्राहि दणालु रघुगई ॥ सुनि कृपालु अति आरत जानी' 'प्रतपत रघुबंसमनि ब्राहि ब्राहि अब थोहि। आरत गिरा सुनत पधु अभय करैगो तोहि ॥' (६। २८) [ब्राहि लक्ष्मण मां दूनप ॥ अ० रा० ३। ७। १८ यह वाक्य मारीचके (श्रीरामजीके स्वरमें) है। आरत-शब्द बाल्मीकीयमें भी है। श्रीसीताजी कह रही हैं कि शरण चाहनेवाले तथा रक्षक लिये पुकार करनेवाले अपने भाईको रक्षा करो जिस प्रकार गाय और बिल मिनक पंजम आ जते हैं वैसे ही तुम्हारे भाई राक्षसोंके पंजे

आ गये हैं यथा—'कोशतः पामार्तम्य श्रुतः शब्दो मया भूषम् । आक्रन्दमानं नु यत्र भानरे ज्ञातुमहसि । तं क्षिप्रमभिधाव त्वं भानरे शरणीणिणम् ॥ रक्षसां वशमापन्नं मिहनामिव गोवृषम् ।' (३। ४५। २-४)] (ख) 'परम सधीता' से जनाया कि देह काँपने लगी, अशुभ हो रहा है, रोवें खड़े हो गये हैं [क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना करना आज कलकी सुशील नारीवर्गको भी असम्भव है जिनको श्रेष्ठवर्गकी शीतल 'सिद्ध' भी दाहक हो गयी थी (अ० ६४। २), उनका 'आगत गिरा' सुनकर सुख जाना असम्भव नहीं। मुख विवर्ण हो गया, शरीर एकदम सूख गया शरीरमें स्वेद (पसीना), छातीमें घबराहट इत्यादि बाह्य लक्षण लक्ष्मणजीके देखनेमें आये ही होंगे (प० प० प्र०, वाल्मी० ३। ४५। १ में श्रीसीताजीन कहा कि मेरे प्राण और हृदय अपने स्थानपर नहीं हैं, यथा—'नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं धावतिमुने' , यह भी 'परम सधीता' का भाव है वाल्मीकिजी उन्हें भृगुके समान डरी हुई 'लखने' है यथा—'अस्त्रवीर्यभ्रमणस्त्रसां सीतां पृथक्धूमिव ॥' (३। ४५। १०)

टिप्पणी -३ 'जातु वेगि संकट अति भाना।' यहाँ 'परम सधीता' का कारण कहा कि तुम्हारे भाईपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है इससे जनाया कि भरोचके शब्द, अतिस्फुटमें जैसे शब्द उच्चारण होते हैं, वैसे ही हैं और यह कि श्रीरामजीके स्वरसे मिलने हुए स्वरमें उसने लक्ष्मणजीको पुकारा था। [यथा—'सुनहु तात कोउ तुमहि पुकारन प्राननाथ की नई।' (मे० ३। ६), वाल्मी० और अ० स० के प्रमाण पूर्व आ चुके हैं। 'अति' का भाव कि जब उन्होंने समझ लिया कि बिना तुम्हारी सहायताके जीवित नहीं बच सकते तब तुमको सहायताके लिये पुकारा (प० रा० च० श०)]

प० प० प्र०—'जातु वेगि संकट अति भाना' में पतिव्रता स्त्रीका स्वभाव चित्र चित्रण कितना सुन्दर है। यहाँ 'अधिक प्रीति मन भा संदेहा' भी चरितार्थ हो गया

टिप्पणी—४ लक्ष्मण विहसि कहा सुनु माता' इति लक्ष्मणजीको मालूम है कि गक्षम मारा गया 'विहंसना' सीताजीकी असम्भव बातपर है वे यह जानते हैं कि श्रीरामजीपर संकट पड़ नहीं सकता संकट पड़ना असम्भव है। वे यह भी जानते हैं कि यह श्रीरामजीके शब्द नहीं हैं, यथा 'न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवत । गन्धर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः ।' (वाल्मी० ३। ४५। १६-१७, अर्थात् लक्ष्मणजी श्रीसीताजीसे कहने हैं कि स्वर और शब्द न तो श्रीरामजीके हैं और न किसी देवताक यह उम्मी राक्षसकी गन्धर्वनगरके समान झूठी माया है पुन खर्गमें लिखा है कि लक्ष्मणजीके 'विहंसने' से उन्होंने दूसरा भाव समझा पर इनका मूलभाव दृढ़ रहा इससे इनने 'माता' सम्बोधन किया (श्रीसीताजीमें माताभाव पूर्वसे ही है माता सुमित्राकी भी शिक्षा है—'तात तुम्हारे मातु वैदही।')

प० रा० च० दूखे—कविने यहाँ भी कैसा उच्च आदर्श स्थान स्त्रियाँक दर्शाया है, मारीच मरते समय श्रीलक्ष्मणजीका नाम उच्च स्वरसे पुकारता है, यह आर्तनाद श्रीसीताजीके कर्णगोचर होता है। पतिपगवण किसी अशुभकी शङ्कासे विह्वल हो जाती है और 'कह लक्ष्मण मन परम सधीता' / 'लक्ष्मण विहंसि कहा सुनु माता'—आता, कैसा उदार मान है माता शब्दमें कैसा उच्च भाव है। क्या प्राश्नान्य लेखक उस भावको प्रदर्शित करनेमें समर्थ हुए हैं? अस्तु। सीतादेवी उस समय ऐसा वातर हो गयीं कि उनकी यह उपदेश सुरा लगा—'मम वचन सीता जब खोला' । उन परमवचनाकी आर कवल सकेतकर माफ माफ न लिखना थे कविके उच्च आदर्शको ही दासता है। कवि उन शब्दोंको लखनीडुग अङ्कित न करके दिखनाता है कि सीताजीका आदर्श उसकी दृष्टिमें कितना ऊँचा है उस आदर्शके साथ ये शब्द शोभा नहीं पाते। वीर लक्ष्मणजीके रागान नावमिजाज गो किसीको बाग सहन नहीं कर सकते थे, देवीके शब्दोंको सुनकर दमवखुद हो जाते हैं। उनगक नहीं देत, वह एजक्स Ajax को तरह यह नहीं कह उठते कि 'स्त्री तरा चुप रहना हो सबमे अच्छा भूषण है' बल्कि बन टिसि देव सौंधि सब काहु' । ऐसे कठोर वचन सुनकर भी वही अदर वही धर्म वही खड्ग झनकना रहता है, भाईकी आज्ञाका उल्लङ्घन होता है यह भी मालूम है कि सीताजीको मुन-मन आश्रममें अकेले छोड़ना उचित नहीं पर देवीकी आज्ञाका पालन किया जाना है और जब इस आज्ञा पालनका हम प्रकार जवचतन्त्र

होता है—‘आयेहु नात बचन मम पैली’; तब लक्ष्मण भाभीकी चुगली नहीं खाने—केवल इतना ही कह देते हैं—‘नाख कछु मोहि न खोरी।’

भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहु संकट परै कि सोई ॥ ४ ॥

भरम बचन जब सीता बोला । हरिप्रेरित लछिमन मन डोला ॥ ५ ॥

बन दिसि देव सौंपि सब काहु । चले जहाँ रावन ससि राहु ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—डोलना-विचलित होना, दृढ़ न रह जाना। लय-प्रलय, नाश। मम=हृदयको भेदन करनेवाले।

अर्थ—जिनकी भौंहके फिरनेसे इशारामात्रसे) सृष्टिका नाश होता है, क्या वे श्रीरामजी स्वप्नमें भी सङ्कटमें पड़ सकते हैं? (कदापि नहीं) ॥ ४ ॥ इसपर जब श्रीसीताजीने मर्म वचन कह तब प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन डोँखाडाल हो गया ॥ ५ ॥ वन और दिशाओं आदिके सब देवताओंको सौंपकर लक्ष्मणजी वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेवाले राहु श्रीरामजी थे ॥ ६ ॥

नोट—१ ‘भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई’—‘इति, (क) भाव कि जिसके भूविलासमात्रसे चराचर-मात्रका नाश होता है उसका नाश कौन कर सकता है? भूके कटाक्षमात्रका यह बल है, तब शरीरके बलकी क्या कही जा सके? (पं० रा० कु०) लंकाकाण्डमें शिवजीने भी ऐसा ही कहा है यथा—‘भृकुटि भंग जो कालहि खाई।’ (६। ६५। २) इशारेमें किञ्चित् श्रम नहीं क्योंकि भृकुटि तो सधारणतया ही फिरती है। (ख) पुन ‘सृष्टि लय’ में ‘उत्पत्ति, पालन और संहार’ तीनों आ गये। सृष्टि-सृष्टि रचना और इसका पालन, (प्र०) श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामीजीका मन है कि ‘सृष्टिलय’ शब्दोंका अर्थ ‘उत्पत्ति स्थिति लय’ भी हो सकता है तथापि इस स्थानपर प्रकरणार्थानुसार ‘सृष्टिका लय’ ऐसा अर्थ करना ही योग्य होगा, कारण कि सीताजीके मनमें रामजीके परणकी आशङ्काने घर बना लिया है इसीसे लक्ष्मणजीने कहा कि जिनको इच्छामात्रसे अखिल विश्व, विनाशक सङ्कटमें पड़ेगा उनका जीवन सङ्कटमें पड़ना असम्भव है। (पं० पं० प्र०) इस मतका परिपोषण (अ० रा० ३ ७। ३०) से होता है उसमें लक्ष्मणजीके वचन ये हैं—‘नामस्त्रैलोक्यमपि यः कुद्धो नाशयति क्षणान्।’ (३०) अर्थात् जो श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित होनेपर एक क्षणमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते हैं। पाठक देखेंगे कि ‘भृकुटि बिलास’ शब्द ‘कुद्धो’ से कहीं अधिक उत्तम है ॥ ‘भृकुटि बिलास सृष्टि लय’ इन ६ शब्दोंमें जितना बल भरा हुआ है, वह वाल्मीकीयके सर्ग ४५ के निम्न श्लोकोंसे कहीं बढ़कर है, पाठक स्वयं देख लें।*

टिप्पणी—१ वाल्मीकीय सर्ग ४५ में जो मर्म वचन बोला लिखा है उसे पूज्य कविने न लिखा, केवल मर्म वचन इतना मात्र लिखकर छोड़ दिया, आशयसे दिखाना कि जब ‘लछिमन बिहसि कहा सुनु माना’ तब उनके हँसनेपर कुपित हुई कि रामजीकी आर्तवाणी सुनकर भी हँस रहा है। इससे जान पड़ता है कि तुम चाहते हो कि उन्हें कुछ हो जाय तो हमको सीता प्राप्त हो जाय। [नोट—जिसे अनुचित जानकर पूज्य कविने नहीं लिखा उसे यह दीन उद्धृत नहीं कर सकता, जो चाहे वह देख ले। हाँ, ‘मर्म वचन’ से जनाया कि ये हृदयमें भिदने और घाव करनेवाले हैं ऐसा हुआ भी, यथा—‘उन्मुक्तः

* अन्नचाक्ष्मणास्त्रस्तां सीता मुगवर्धपित्र। एन्नगासुगंधर्वदेवदानवरक्षसै । अश्व्यन्तव वैदाह भर्ता जेतुं न संज्य । देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु ॥ गक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरषु मणेषु च। दाम्बेषु च घातु न स विद्येत शोधने। न न्नाप्यमिन्वन हानुमुत्सहे रणव विन, आनवार्य बल तस्य बलैर्बलवतामाप ॥ त्रिभुल्लोकैः समुदितैः सैश्वर्यैः सामैरपि। हृदयं निवृत्तं तेऽस्तु संतपस्यन्कृतं तव ॥’ (१०—१४, १४ २५) अर्थात् हरिणोकी तरह दूतों हुई श्रीसीताजीसे लक्ष्मणजी बाल-नाग, असुर, गन्धर्व देव दानव और राक्षस कोई भी श्रीरामजीको नहीं जीत सकते हैं देवि देखो, देवता, मनुष्य, गन्धर्व, यक्षी, राक्षस पिशाच किन्नर, एतु और दानव कोई भी श्रीरामक सामने नहीं खड़ा हो सकता मैं तुम्हका अकेली नहीं छोड़ सकता तूने लोकीके बलिश्रुतोंग मिलकर भी दृढ़में रामजीको नहीं जीत सकते। अतः तूमे अपने मनका दुःख दूर करो।

परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्।' (वाल्मी० ४५। २७) अर्थात् कठोर वचन सुनकर उनके सोंगटे खड़े हो गये लक्ष्मणजीने स्वयं कहा है कि आपकी बातें कानोंमें नपे हुए बाणके समान मालूम होंगी हैं मैं सह नहीं सकता। यथा—'न सह हीदृशं वाक्यं वन्देहि जनकात्मजे।' 'श्रोत्रयोरुभयोर्मध्ये नमनाराचसन्निभम्' (वाल्मी० संग ४५। ३० ३१)।

'मम वचन जब सीता बोला'

पु० रा० कु०—'बोला बुझिझ है। 'सीता बोली' ऐसा लिखना चाहिये था 'बोला' कहना अनुचित है। इस अपने कथनमें कवि यह भाव दर्शित करते हैं कि सीताने लक्ष्मणको अनुचित बात कही अयोग्य कहा है, तो हम उचित पद कैसे धरें अनुचित बात लिखनेयोग्य नहीं, केवल भावसे दर्शित कर दिया है

श्रीगौड़जी—'मम वचन जब सीता (द्वारा) बोला (गया)' इस प्रकार अन्वय होना चाहिये। यह तो मायाका खेल था, सीताजी हों और लक्ष्मणजीका मम वचन कहें यह तो असम्भव था इसीलिये यहाँ कर्मवाच्य पद दिया गया कि कर्मवाच्यम कर्मको प्रधानता रहनी है। कर्तृपदको नहीं लक्ष्मणजीके देखने सुननेमें सीताद्वारा ही वचन बोला गया। परन्तु कवि बड़े कौशलसे माया सीताको गीड़ कर्तृपद देकर मानो छिपाता है, पादेमें रखता है

प० प० प्र०—'सीता बोला' यह व्याकरणदृष्ट्या दोष है ऐसा कोई कहेंगे भी पर यह दोष नहीं गुण है। 'हरि प्रेरित' शब्दोंको देहली दीपकसे लेना चाहिये, तब भाव यह होगा कि जब हरिकी प्रेरणामें सीताजीके मुखारविन्दसे ममवचन निकल गये तब हरिकी ही प्रेरणामें लक्ष्मणका मन निश्चय चलिता हुआ गया। अन्यथा सीताजीकी सेवा जिस देखने १२ साल ९ महीने और अठारह दिन की और जो सीता लक्ष्मणपर बालक समान प्रेम करता थीं उनका लक्ष्मणको ऐसे मम वचन बोलना कब सम्भव था? भगवान्‌को 'ललित नर लीला' और 'निमाचर नास' करना है। वे ही सब पात्रोंके अन्तःकरणोंका सञ्चालन करते हैं नारद सती, मधग, कैकेयी वसिष्ठ दशरथ शूर्पणाखा रावण मारीच सीता लक्ष्मण, जटायु इत्यादि अवतार नाटकके सब प्रमुख पात्र हरिप्रेरणामें ही रुहज स्वभाव निश्चय इत्यादिके विरुद्ध ही कार्य करते हैं मानसमें 'हरि इच्छा भावी बलवाना' 'राम कीन्ह चाहै मोड़ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई॥' यह सिद्धान्त आदिसे अन्ततक चरितार्थ किया है और 'काहुहि वादि न देइअ दोष' यह उपदेश मधग, कैकेयी रावण मारीचादिके विषयमें भी सत्य है, इनमेंसे किसीको भी दोष नहीं है यह सिद्धान्त मानसमें साधारण जितना स्पष्ट है इतना अन्य रामायणोंमें मिलना असम्भव है।

श्रीनगेपरमहंसजी—'मम वचन बोला' इति इसके दूसरे चरणमें 'लक्ष्मण मन डोला' लिखना था, इसीसे इसके अनुसार प्रथम चरणमें 'बोला' शब्द लिखा गया।

टिप्पणी २ (क) 'हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला' इति। भाव कि मायाद्वारा उनको धुँझ नहीं प्रेरित हो सकता थी उनका मन प्रभुकी प्रेरणामें विचलित हुआ 'हरि प्रेरित' पद देकर आज्ञाभंग दोष निवारण किया—'छ 'हरि प्रेरित' पदसे उस शङ्काको दूर किया कि 'यदि श्रीलक्ष्मणजीका श्रीगमजीका प्रभुतापर इतना विश्वास था तो क्यों गये? कहीं छिपे रहते?'] (ख) 'मन डोला' अर्थात् सीताजीको छोड़कर श्रीगमजीके पास जानकी इच्छा हुई [परतमकी मायाका लक्ष्मणजीको भा पता नही था। इसीलिये प्रेरणा हुई नहीं तो आज्ञाका संकट उनसे असम्भव था। (गौड़जी)]

पाठ २ पाँड़जी आदिने 'सीता बोली', 'मति डोली' पाठ रखा है। गोस्वामीजीके गूढ़ भावोंके न सम्झाने ही हमन्तों इस प्रकार पाठ बदलते हैं यह हमारी बड़ी भूल है। प० रामकृष्णजी एवम् गौड़जीने इसका भाव स्पष्ट कर दिया है।

टिप्पणी—३ 'वन दिसि देव सौंघि सब काहु' इति (क) श्रीगमजीने आज्ञा दी थी कि 'सीता की करेहु रखवागी, युधि दिखेक बल समय बिचारी॥' यहाँ तीनों प्रकारसे रक्षा दिखाते हैं १) वन्देव दिशद्वय आदिको सौंघा यह बलिसे रक्षा की २) 'भुक्ति बिनाम सृष्टि लय हई' यह विवेकसे

रक्षा की। और (३) रेखा खींच उनके भीतर सीताजीको रखा यह बलसे रक्षा की। यह मन्दोदरीके वचनसे स्पष्ट है—‘रामानुज लघु रेख खिंचाई। सोउ नहिं नाँधउ असि मनुसाई—’ (ल० ३५) तथा आनन्दरामायणमें ‘तत्कूचघनं तस्याः श्रुत्वा ज्ञात्वा महद्दयम्। तत् सधनुष कोट्य रेखां कृत्वा समन्ततः, ननाम च पुनस्सीताम्।’ समग्र वनदेवताओंको सौंपना वाल्मीकिजी भी लिखते हैं—‘रक्षन्तु त्वां विशालाश्वि समग्रा वनदेवताः।’ (३ ४५ ३४) हनुमन्नाटकसे भी रेखाका खिंचाना स्पष्ट है, यथा—‘स व्याहरद्धर्मिणि देहि भिक्षामलङ्कृतलक्ष्मणलक्ष्मलेखाम्। जग्राह—’।’ अर्थात् रावणके पीछे मँगनेपर जहाँ ही सीताजीने लक्ष्मणजीके धनुषके चिह्नकी रेखाका टल्लहून किया (अंक ४। ६) (अ० दी० च० कार लिखते हैं कि यहाँ श्रीसीताजी भर्ष बातें कह रही हैं इससे सीताजीको छोड़कर उन्होंने प्रभुके पास जाना उचित समझा—यह ‘समय’ विचार। अकालो कैसे छोड़ें? अब वनदिशि देवको सौंपा। यह बुद्धि है। रेखा खींचकर बल दिखाया कि जा इसके भीतर आयेगा वह भस्म हो जायगा)

(ख) दब दिक्पाल आदिने रक्षा की? नहीं कारण कि वे सब तो रावणसे डरते थे, दूसरे वे चाहते भी थे कि हरण हो जिसमें उसका सरा कुल नष्ट हो, नहीं तो एक रावण ही मारा जाता ऐसा न होता तो वे पहले ही आकर लक्ष्मणजीको खबर दे देते। (हरिप्रेरित लक्ष्मण ‘मन डोला’ तब हरिप्रेरित देवता भी क्यों रक्षा करने लगे? लक्ष्मणजीने अपना कर्तव्य कर दिया। अ० १० में लिखा है कि जब रावणने अपना रूप दिखाया तब उनके देवी-देवता सभी भयङ्कर रूपको देखकर डर गये। इससे यह भाव निकलता है कि यदि रावणके अतिरिक्त कोई होता जिससे वे न डरते थे तो वे रक्षा अवश्य करते)

प० प० प०—इस प्रकरणमें लखनलालजीके रेखा खींचनेका उल्लेख नहीं है चाल्नीकोयमें भी नहीं है तथापि मन्दोदरी जब चौधी बाग रावणको समझाती है, तब उसने कहा है कि ‘रामानुज लघु रेख खिंचाई।’ इस कथनके आधारपर कोई-कोई टीकाकार वह भाव इधर लगाने हैं, पर यह ठीक नहीं है। कारण कि अरण्यकाण्डके कथाके वक्ता काकभुशुण्डिजी हैं; यह ‘उमि कुपंथ पग दंत खगेसा। रह न नेज तन बुधि बल सेसा॥’ से स्पष्ट है। और यह कथा नारदशापसे क्षीरसागरशायी नारायणके अवतारकी है मन्दोदरीके कथनमें वैकुण्ठाधिपति विष्णुका अवतार सूचित होता है यथा - ‘अति बल मधुकैटभ जेहि मारे’, ‘महावीर दितितुन सघारे’, ‘जेहि बलि बाँधि सहस्रभुज मारा।’ (ल० ६। ७ ८, वह रेखा खींचनेका उल्लेख अन्य काव्यक है, अर्थात् दोन घाटका कथाका है और यह कथा प्रसङ्ग भक्ति घाटका है।

मानसमें चार कल्पोंकी कथाका ऐसा सुन्दर मिश्रण है कि ‘सहसा लगिख न सकहि नर नरी।’ तथापि भेददर्शक शब्दोंको योजना भी ऐसी खूबसे की गयी है कि ‘ग्यान नयन निरखन मन पाना।’ आगे जयगुकी कथाके वक्ता शिवजी हैं वह ज्ञानघाटकी कथा है इससे यह लाभ हो गया कि सभी प्रकारकी भावनासे घाटकोको अपना अपना प्रिय मत भाव इत्यर्थ मिन सकता है बाद-शिवाद, खण्डन पण्डनके लिये स्थान ही नहीं है, तथापि चार कल्पोंकी कथाओंका अलग-अलग समझ बिना ग्रन्थका समन्वय नहीं हो सकता है।

टिप्पणी—४ ‘चले जहाँ रावन तसि राहू’ इति यहाँ ‘रखि राहू न कहकर ‘रशि राहू’ कहा। कारण कि - क) रामजी सूर्यवंशी हैं [सूर्यवंशी रामजी उसे पाँगे, उसके तेजको हर लेंगे, जैसे सूर्य चन्द्रमाके तेजको हर लेता है। यथा—‘प्रभु प्रताप रखि छविहि न हरिहो।’ (२०९) ‘ताम तेज समान प्रभु आनन।’ (६। १०२)] अन. यहाँ सूर्यका ग्रह कैसे करें? पुन, (ख) चन्द्रमा सकलक है, यथा—‘जनम मिथु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक।’ सूर्य कलकी नहीं है—(गवण कुल कलक है, यथा—‘गिधि पुनलि जस बिसल मयंका। नेहि मसि मई जनि होहु कलंका’ (५। २३) +, य रहुकी उपमा यहाँ उरधुक्त कारणोंसे अयोग्य मानकर न दी [(ग) रावण निश्चर है और चन्द्रमा भी ‘निशि+चर’ यह निश्चरराज है और वह ‘निशि-पति’ (राकेश शबरीश है), (घ) यह जगज्जननोंका हरनवाला और वह गुरुतिषागनी, इत्यदि। अनएव जनोंका जोड़ खूब अच्छा है (खर)] (ङ) रहु पूर्णचन्द्रको प्रमत्त है, अतः गवणको पूर्णचन्द्रम उपमा देकर जाना कि अब उनका भाग पूर्ण हो चुका अब वह मारा जायगा (च) जैसे

चन्द्रका ग्रासकर्ता राहु ही है वैसे ही रावणके बधकर्ता राम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। (छ) चन्द्रमाका अपराध राहुने नहीं किया वरन् राहुका अपराध चन्द्रने किया वैसे ही रामका अपराध रावणने किया, रामजीने उसका अपराध नहीं किया

प० प० प्र०—‘रावन रवि राहु’ लिखनेसे अनुपास अधिक रम्य हो जाता, तथापि रावणको रविसे रूपित न करके शशिसे रूपित करनेमें विशेष हेतु है, जो दोनोंके मिलानसे स्पष्ट हो जायेंगे

शशि

रावण

चन्द्र क्षीरसागरसे निकला है

१ यह समुद्रपरिखाङ्कित लकासे निकलकर आया है।

देवासुरोंके प्रयत्नसे चन्द्रकी उत्पत्ति।

२ शिच विरचिके वरसे और कुम्भकर्ण मेघनादादि असुरोंके सहायसे इसकी शक्ति।

‘चन्द्रको विष बारुणी (बधु) प्रिय हैं।

३ इसको परधनरूपी विष और बारुणी प्रिय है ‘धन पराच विष नें विष भारी’।

चन्द्र निशा प्रिय।

४ रावणको मोह-निशा प्रिय

चन्द्रके राज्यमें—रविमें व्याघ्रसिंहादि हिंस्र प्राणियोंका

५ रावणराज्यमें दुष्ट दुर्जनोका बल बढ़ा यथा—‘बाहे खल बहु चोर जुआरा’। ‘मत्सर मान मोह मद चोरा बहुत बहु गये

बल बढ़ता है तथा चोरोका

६ रावण देख यक्ष-गन्धर्व-नर किन्नर नाग कुमारियोंको विरह दु खमें डाल रहा है और सीताजीको भी।

चंद्र विरहिणि दुखदाई

चंद्रविषमें अमृत रहता है— शशिहि भूष अहि लोभ अमी के’।

७ यहाँ नाभिकुण्ड पिप्लूष बस याके ।

चंद्रका रूप सदा बदलता है।

८ रावण भी नाना रूप धारण करता है

चंद्र पंकजद्रीही, कैरवमुखद है, उलूकोंका बल बढ़ाता है

९ यह ‘ज्ञान-विज्ञान पंकज’ ‘संतकंज’ को दु खद है अथ उलूकोंको बढ़ाता है, मोहादि कैरवको सुखद है

कलापूर्ण होनेपर राहु ग्रास करता है।

१० रावणके पाषाणोंकी परमावधि होनेपर राम राहु इस ग्रसेंगे।

इसने गुरुपत्नीकी अभिलाषा की।

११ यह जगद्गुरुपत्नी और जगज्जननीकी अभिलाषा करता है

‘जगद्गुरुं च प्राशुवम्, ‘आवका जानहु जिय सीता’।

‘उमा रमा कृष्णादि बंदिता। ‘जगदथा संततमनिंदेता।’ (७।२४)

चंद्र गुरुशाप दग्ध है।

१२ यह अपरण्यराजा (रामजीके पृवज) और अन्य अनेकोंके शापोंसे दग्ध है

मिलावकी चार बातें ऊपर दिप्पणी ४ (ख) (ग), (घ) (छ) में आ चुकी हैं इस तरह दोनोंमें १६-१६ गुण हैं।

जैसे चन्द्रकी सोलह कलाएँ होती हैं वैसे ही रावणमें ये षोडश कलाएँ हैं। यद्यपि राहु रविजो भी ग्रसता है तथापि रविमें कलंक अमृत विरहिणि दुखदायित्व दुर्जन हिंसक सुखदायित्व नहीं हैं ऐसा रूपक करके कविने रावणका संक्षिप्त चरित्र इसके स्वभाव वर्णनके साथ लिख दिया है इस रूपकसे सीताहरणसे लेकर रावणवधपर्यन्तकी कथा सूचित की गयी है

नोट—श्रीनंगपरमहंसजी लिखते हैं कि ‘राहु पूर्णचन्द्रको ग्रसता है और रावण अभी पूर्णचन्द्र नहीं हुआ। जब वह पूर्णचन्द्र हो जायगा तब राहुरूप श्रीरामचन्द्रजी सर्वग्रस ग्रहण लगा देंगे। जब रावण विभीषणको लात भरेगा तब पूर्णचन्द्ररूप होगा यथा ‘तब लों न दाय दल्यो दसकंधर जब लों विभीषन लान न माख्यो’ सीताहरण-समय वह अर्धचन्द्ररूप था, इसीलिये छोड़ दिया गया।’

सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जमी के बेघा ॥७॥

जाके डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥८॥

सो दससीस स्वानकी नाई । इत उत चितइ चला भड़िहाई । ९ ॥

इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा* ॥ १० ॥

शब्दार्थ—‘सून’=शून्य, सूना, एकान्त, सन्नाटा ।=रेखा । बीच=अवसर, मौका अवकाश, दूरी, भड़िहाई—चोरीके लिये ।=चरघुसना (नं० प०)

अर्थ—इसी बीचमें सन्नाटा देखकर रावण यतिवेषसे श्रीसीताजीके पास आया । ७ । जिसके डरसे देवता दैत्य इतना डरते हैं कि उन्हें रातको नींद नहीं पड़ती और दिनमें अन्न नहीं खाने पाते । (अर्थात् नींद और भूख दोनों जाती रहीं) ॥ ८ । वही दम सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरीके लिये चला । ९ । हे पक्षिस्वामी गरुड इस प्रकार कुर्मार्गमें पैर रखते ही शरीरमें तेज, बुद्धि और बल लेशमात्र नहीं रह जाते ॥ १० ॥

‘सून बीच दमकंधर देखा । आवा निकट जती’**** इति ।

टिप्पणी—१ (क) सून (शून्य) के बीचमें दमकंधरने देखा तो शून्यसे बाहर करनेके लिये यतिके वेषसे आया । [यथा—‘स्रोतारक्षणदक्षलक्ष्मणधनुर्लेखापि नोऽस्तिना’ (हनु० ९।९) (विरूपाक्ष-वाक्य रावण-प्रति),] ‘स व्याहरद्भर्मिणि देहि भिक्षायलङ्घ्यलक्ष्मणलक्ष्मलेखाम्’ (हनु० ४।६) अर्थात् तपस्वी बोला—हे धर्मचरण करनेवाली ! मुझे भिक्षा दे । यह सुनकर ज्यों ही जानकीजीने लक्ष्मणजीके धनुषके चिह्नकी रेखाका उल्लङ्घन किया । अथवा, शून्य और बीच देखा कि दोनों भाई अब दूर निकल गये हैं तब वह आया, यथा—‘सठ सूनै हरि आनेसि मोही । अथम नितज लज नहि मोही ।’ (५।९।९) ‘जानेउँ तब बल अथम सुरासी । सूनै हरि आनिहि परवारी ।’ (६।३०) (ख) ‘दमकंधर देखा’ का भाव कि दोनों गीवांभीको फेर-फेरकर देखता था । (खर्चा) (ग) आशयसे पत्था जाता है कि रावण छोटा (सूक्ष्म) रूप धारण किये हुए देखता रहा था । लक्ष्मणजीका रेखा खींचना भी उसने देखा और उनका दूर निकल जाना भी (खर्चा) ।

प० प० प्र०—‘दमकंधर देखा’—इससे ज्ञात होता है कि रावण आश्रमके आसमन्तात् भागमें कहीं समीप ही गुप्त होकर वीलों नेत्रोंसे देख रहा था और बीसों कानोंसे सुन रहा था कि श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीमें क्या बातें होती हैं तथा लक्ष्मणजी किस उद्देश्यसे बाहर जाते हैं । साथ ही सभी ओर देखता है कि कोई भी आश्रमकी ओर आ तो नहीं रहा है—इत्यादि । दस मस्तिष्कोंसे विचारकर ही वहाँ यतिवेषमें आता है ।

नोट—१ यतिका वेष धारण करनेके कई कारण हो सकते हैं—(१) सबका इस वेषपर विश्वास होता है । (२) रेखासे बाहर निकालना है और अन्य जेषमें सन्देह हागा बाहर न निकलेंगे । (३) जनन्धर रावणवाले अवतारमें यतिके ही द्वाग छल करनेका शाप वृन्दका है । उसने कहा था कि तुमने हमको यतिरूपसे छला, तुम्हारी स्त्रीको मेरा पति इसी रूपसे छलेगा ।

नोट—२ महाभारत, वनपर्व, अ० २७९ मार्कण्डेय रामायणमें लिखा है कि रावण सिर मुड़ाये हुए त्रिदंडधारी सन्यासीका रूप धारण करके गया था । इससे सिद्ध होता है कि वैष्णव सम्प्रदाय बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । यह लोगोंकी भूल है जो श्रीरामानुजाचार्य स्वामीके ही समयसे वैष्णव-सम्प्रदायको समझते हैं । पुनः, वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह उज्ज्वल काषाय (गेहर) वस्त्र पहने था शिखा भी

* स० प० में ‘रह न तेज बल बुधि लवलेसा’ पाठ है । अन्यमें उपर्युक्त पाठ है ।

† एक पास्यो जजने मुझसे प्रश्न किया था कि रामोरासनाको प्राचीन कैसे कहते हो राम तो बेटापे हुए ? अतः इस प्रसंगमें इस सन्देहको दूर कर देनेक योग्य स्थान ममझकर यहाँ कुछ इशारा मात्र लिखा जाता है ।

श्रीध्रुवजी और प्रह्लादजी वो सन्कवुगर्भ हुए, यदि रामोरासना उस समय न थी तो ये रामनाम क्यों रतते रहे, यह उपदेश नारदद्वारा उन्हें कैसे हुआ ? यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ दूसरा प्रमाण रावणके वैष्णवयतिवेष है । अर्थात् श्रीरामजीके आधिर्भावके समय भी वैष्णव थे । तीसरा प्रमाण वेदोंका भी लीजिये—ऋग्वेद मण्डल ७ अनुवाक ८६ में मन्त्र रामायणप्रकरणके १८१ वें मन्त्रमें श्रीराममन्त्रोद्धारका वर्णन है । नीलकण्ठ सूरिजीने ‘मन्त्रग्रन्थ

धी छाना और टपानही जूता, धारण किये और बाएँ कंधेपर दण्ड एवं कमण्डलु लिये था संन्यासी अर्निधि और उसमें ब्राह्मणके चिह्न देखकर उसका सीताजीने सन्कार किया।

यथा— श्लक्ष्णकाशायसंवीत शिखी छत्री उपानही। वापे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू॥
परिहाजकरूपेण वीदेहीयन्ववर्तत॥.....द्विभान्तियेषेण हि न दृष्ट्वा गच्छणमागतम्। सर्वैरनिधिसन्कारैः पूजयामास
क्षैथिली॥' (वाल्मी० ३। ४६। ३-४ ३३)

प० प० प्र०—यहाँ 'यति' शब्द त्रिदण्डी संन्यासोंके लिये ही प्रयुक्त है अन्यथा 'यति' शब्दका अर्थ है 'जिसने इन्द्रियोंको जीत लिया है—इसी अर्थसे श्रीसीताजी कपट यतिको 'गोसाईं' सम्बोधन करेंगी। संन्यासके चार प्रकार हैं कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस कुटीचकके लिये शिखा और यज्ञोपवीतका त्याग नहीं है। वह अपने ग्राममें ही अलग पर्णकुटी बनाकर उसमें जप ध्यान-परायण होकर रह, सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा प्रपञ्चोपाधिका त्याग करे। बहूदकके लिये निदम है कि वह तीर्थोंमें घूमना रहे, शुक्ल भिक्षा करके पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान करे और जप ध्यान-परायण रहे हंस त्रिदण्ड, शिखा उपानह धारण करते और पक्कात्र भिक्षाहार करते हैं। परमहंस एकदण्डी शिखा यज्ञोपवीत विहाय पक्कात्र माधुकरा आदि भिक्षाहारी होत हैं। रामण हंस संन्यासोंके रूपों अथवा सुभद्राहरणके लिये अर्जुनने भी त्रिदण्डीका ही रूप ग्रहण किया था।

टिप्पणी—२ 'जाके जर सुर असुर डेरही' इति. (क) सुर और असुरमें स्वर्ग और पातालका गिनया, मर्त्यलोकका = कहा, क्योंकि देवता और राक्षसोंके सामने इनकी 'गिनती हो क्या? यथा—'जितेउ सुरासुर तब शम नाही। नर बानर केहि खेछे मर्ही॥' (५. ३७) [सुर असुरको ही कहा क्योंकि जब एक बार नारदने उसन मनुष्योंको मनाते हुए देख कहा था कि मृगयति मेढकोंका मनाये तो इसमें उसका पुरुषार्थ नहीं सराहा जा सकता तबसे वह मनुष्योंके गोछे नहीं पड़ता था उनको उपेक्ष्य समझता था। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ 'सो दससीस स्थान की नाई' इति. (क) कुत्ता जब चोरी करने चलता है तब इधर उधर भयस ताकता चलता है। पुन. (ख) धानकी उपमासे जनाय 'कि यतिके ग्राममें कुत्तेका काम करता है तब इसकी विजय कब हो सकती है यथा— सारदूल की खाँगी करि कूकर की करतूति। तुलसी नापर चाहिये कीरति बिजय बिभूति॥' (दो० ४१२) कुत्ता चोरी करे तो उसे भड़हाई कहते हैं [भा० २. १०. २२ में श्रीरामजीने गवणसे ऐसा ही कहा है। यथा—'रामस्तमाह पुरुषादपुंश्च यज्ञः कान्ताममक्षमसतापहता ध्रुवन् मे।' अर्थात् नीच राक्षस 'तुम कुत्तकी तरह हमारे अनुपस्थितिमें हमारी प्रणालियाँ पत्राको हर लाये। तुमने दुष्टको हट कर दी। तुम्हारा मा निर्लज्ज और निन्दनीय कौन होगा?]

टिप्पणी ४ 'इमि कुपंश्च पग देत रह न तेज' इति. (क) 'बुद्धि बल और तेजसे विजय प्राप्त होती है यथा—'बुद्धि बल जोति सकिय जाही सों। (६६) देखि बुद्धि बल निपुन करि कहेंउ जानकी जाहु।' (५। १७) (ख) जैसे रावणके तेज बल और बुद्धिका नाश हुआ, ऐसे ही कुमागमें भी रखनेसे बुद्धि बल और तेजका नाश होता है। यह कुमागका प्रभाव है। श्रीसीताजीको चोरी कुमागपर चलना है, यथा—'रे त्रियचोर कुमारग गामी। (६। ३२। ५) तेजका नाश यह कि चोरको तरह जा रहा है—'सो दससीस स्थान की नाई। इत उस छिनइ चला भड़िहाई॥' (३. २८। ९) बलका नाश, यथा 'जानेउँ तब बल अधम सुरारी। सूते हरि आनिहि परनारी॥' (६. ३) 'रामानुज लखू रेख खँचाई। मोउ नहि कथेहु अमि मनुसाई॥' (६। ३५) 'चला उजाड़ल राम न धोरी। बुद्धि नष्ट हो गया, क्योंकि वह समझता है कि राजकुमारोंको जीत लूँगा और पहलके का उन्ह पता ही न लगेगा [स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि तेज और बल दोनोंका नाश और बुद्धि दोनोंके साथ स्मृति चाहिये, कारण कि तपसे शरीर और बुद्धि दोनोंमें तेजकी बुद्धि होती है— किन्तु तप तेज कि का बिस्तार। तपश्चर्यामें चांगे असत्य कपट दम्भ होंगे तो वह तपस्या निष्फल होगी। और यदि तपश्चर्या कर्मके

प्रकाराधिक 'नामक व्याख्या भी का है अगस्त्यजीने इसी मन्त्रमें मापद माप लिये था, शिवजीने कालकुट हाताहल पा लिया। स्वयं शिवजीने इसका जप करके इसका दण्ड काशीके जंगलकी गुँकका वस्त्रान श्रीरामजीमें ही पाया। प्रमाण यथा 'श्रीरामस्य मनु काश्या जगत्पृथ्वध्वज' रामोन्नवापिन इत्यादि

पश्चात् कुमरगर्भ पर रखा जायगा तो तपश्चर्यासे प्राप्त तेजादिका ह्रास ही हो जायगा असत्य, कपट, दम्भ और परदारापहरण इत्यादि पापोंसे बुद्धि भी मलिन, रजोगुणी और तमोगुणी हो जाती है बुद्धिर्धर्म्य बलं तस्य। बुद्धिके नष्ट होना पर प्रणश तो शीघ्र हो होता है बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।' (गीता २ ६३))

दीनजी—'इमि' पद प्रकट करता है कि कवि इतने उस विचारमें मग्न हो गये हैं कि पापों स्वयं ही इस नीतिको समझा रहे हैं।

प्र० रावण राजा होकर भिक्षुक बना और चारो करने गया अतएव उसका तेज और बल नष्ट हो गये

नाना विधि करि* कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥११॥

कह सीता सुनु जनी गोसाईं। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥१२॥

तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा॥१३॥

अर्थ—उसने अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ रचकर कहीं। राजनीति, भय और प्रेम दिखायाः ११॥ श्रीसीताजी बोलीं—'हे यती गोसाईं' सुनो तुमने दुष्टके से बचन बोले हैं' १२॥ तब रावणने अपना रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीताजी डर गयीं। (अर्थात् रूप देखकर न डरी थीं, पहले सुना भी न था। अब उसको सामने देखा, अतः डर गयीं) ॥ १३॥

टिप्पणी—१ 'नाना विधि करि कथा सुहाई' इति। (क) 'सुहाई' से शृङ्गाररसकी कथाएँ सूचित कीं। वह सीताजीके भ्रातृकी शोभा कहने लग, इन्द्र और अहल्याके प्रेमकी कथा कही अहल्याने इन्द्रकी इच्छा पूर्ण की इत्यादि, इसी प्रकार अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनायीं।

(ख) 'राजनीति भय प्रीति देखाई' अर्थात् ऐसा राजनीतिमें लिखा है कि स्त्रीरत्नको राजा ग्रहण करे, जो तुम हमारा बचन न मानोगी तो हम शाप दे देगे, हम तुम्हारे ऊपर मोहित होकर आये हैं तुमपर हमारी अत्यन्त प्रीति है हमारा तिरस्कार न करो तुम्हारे पतिने तुमको वनमें अकेली छोड़ दिया यह नीति विरुद्ध किया, यहाँ देव-गन्धर्वादिका भी गम्य नहीं। [यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, भालुकङ्क तथा पतवाले क्रूर हाथी रहने हैं, तुम अकेली रहती हो, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले क्रूर राक्षसोंका यह निवास-स्थान है क्या तुम्हें भय नहीं लगता? (वाल्मी० ४६। २५ २९—३२)] यहाँ तुम्हारे लिये भय है तुम राजमहलोंमें रहनयोग्य हो, हमसे प्रेम करनेसे हम तुम्हारी रक्षा सदैव करेंगे इत्यादि [यह तुम्हारा श्रेष्ठरूप, यह सुकुमारता, यह उम्र और इस लीहड वनका निवास। इन बातोंमें मेरा मन व्यथित हो रहा है तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो देवी गन्धर्वी यक्षी कोई भी स्त्री मैंने तुम्हारे समान नहीं देखी। तुमको तो रमणीय सुगन्धयुक्त और समृद्धयुक्त नगरों और उपवनोमें रहना चाहिये श्रेष्ठ पाला श्रेष्ठ गन्ध और श्रेष्ठ वस्त्र तुम्हें धारण करना चाहिये क्या तुम रुद्रों, मरुतों या वसुओंकी देवता तो नहीं हो? इत्यादि प्रीतिके वाक्य हैं (वाल्मी० ४६। १३—१८)] राजनीति भय और प्रीति तीनों दिखाये यथा—'भय अरु प्रीति नीति देखाई। चले सकल धरनिहि सिरु नाई॥' (४। १९)

टिप्पणी—२ 'कह सीता सुनु जनी गोसाईं' इति श्रीसीतार्ज कितना साधुको मानती हैं वह बात यह दिखायी है कि उस दुष्टको यतिवचनमें ऐसे वचन कहने हुए सुनकर भी उसकी दुष्ट न कहकर उसके वचनको 'दुष्ट की नाई' कहा जैसा कोई दुष्ट बोले ऐसा तुमने कहा है, यह न कहा कि तू बड़ा दुष्ट है। 'गोसाईं' अर्थात् यति तो इन्द्रियजित् होने हैं, उन्हें ऐसे वचन शोभा नहीं देत, उनका तो स्त्रीमें माताभाव रहना चाहिये

टिप्पणी—३ 'तब रावण निज रूप देखावा' इति। (क) 'तब' का भाव कि यतिरूपसे तुम हमारे वचन अयोग्य मानती हो तो तो हम अपना असली रूप दिखाते हैं इस रूपसे हमें ग्रहण करो हम वैलाक्यविजयी राजा हैं। (ख) 'भई सभय जब नाम सुनावा' से पाया गया कि रूपसे नाम अधिक भयदायक

था । यथा - 'की थीं भवन सुनेसि नहि माहीं । देखीं अति अमंक सठ ताहीं ॥' (५। २१) सीताजी रवणका नाम सुने हुए थीं वह बड़ा दुष्ट है अतः 'भई सभय जब नाम सुनावा ।'

कह सीता धरि धीरज गाढ़ा । आइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ १४ ॥

जिमि हरि बधुहि छुत्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचरनाहा ॥ १५ ॥

सुनत बचन दससीस रिसाना* । मन महुं चरन बंदि सुख माना ॥ १६ ॥

अर्थ—सीताजीने धारी धीरज धरकर कहा—रे दुष्ट खड़ा रह, प्रभु आ गये ॥ १४ ॥ जैसे सिंहकी स्त्रीकी तुच्छ खरगोश चाह करे, वैसे ही हे निशाचरराज ! तू कालके घश हुआ है ॥ १५ ॥ बचन सुनते ही रावण क्रुद्ध हुआ । मनमें श्रीसीताजीके चरणोंकी बंदन करके सुख माना ॥ १६ ॥

टिप्पणी—१ 'कह सीता धरि धीरज गाढ़ा' इति । (क) पहने यति भानकर बोली थीं जब गठणने नाम और रूप प्रकट किया तब डर गयीं, डरके मारे वचन नहीं निकलना, इससे बड़ा धैर्य धारण करके तब बोलना कहा । 'गाढ़ा' से अन्वया कि बहुत डरी हैं इसीसे बहुत धीरज धरना पड़ा । (ख) 'आइ गएउ प्रभु' अर्थात् तेरे मारनेके लिये वे समर्थ हैं कैसे समर्थ हैं ? यह आगे कहती हैं—'जिमि हरि बधुहि' अर्थात् सिंहकी चाह खरगोश करे तो उसको जो दशा हो वही तेरी होगी । तू शश है, वे तेरे लिये सिंह हैं । 'ग' रहु खल ठाढ़ा, देखिये, जब साधुवेष था तब 'दुष्ट की नाई' कह, दुष्ट न कहा । अब जब साधुवेष छोड़ दिया तब इनको 'खल' सम्बोधन किया ।

नोट—१ वाल्मी० ३। ४७। ३३—३६ ४५—४७ में जो श्रीसीतार्जने रावणसे कहा है कि श्रीरामचन्द्रजी महागिरिके समान अविचल, समुद्रके समान अक्षोभ्य पर-वृक्षके समान आश्रितोंकी रक्ष करनेवाले, सत्यसंध, सिंहके समान नरदंष्ट्र, जिह्वाद्रिय, महाकीर्ति महाबाहु हैं, मैं इन्हींकी अनुगमिणी हूँ, वनमें भृगुनाभ और सिंहमें जो अन्तर है क्षुद्र नदी और समुद्रमें, कांजी और अपूर्णमें, शीशा लोहे और मुवर्णमें, कीचड़ और चन्दनमें बिल्ली और हाथीमें कौआ और गरुडमें मदगु (जलकाक) और बयूरमें, गीध और हंसमें जो अन्तर है, वही भुज्रमें और श्रीरामजीमें है—यह सब भाव मानसक 'प्रभु' शब्दमें सूचित कर दिये गये हैं । 'आइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा' में वाल्मी० ३। ४७। ३७, ३९, ४४ के भाव भी आ जाते हैं कि तू मियार दुर्लभ सिंहकी चाह करना है भुज्र भृगुशत्रु सिंहके और चिपैले संधस ठनका दाढ़ निकालना चाहता है, कालकूट पीकर निर्विघ्न लौट जाना चाहता है अपनी आँखें सुइसे खुजल रहा है, छुरेको जीभसे चट रहा है गलेमें पत्थर बाँधकर समुद्रमें तैरना, आगको कपड़ेमें बाँधकर ले जाना और लोहेके शूलोंपर चलना चाहता है अर्थात् मेरे ले जानकी चाह 'प्रभु' के रहते हुए करना ऐसा ही है अममभव है

टिप्पणी—२ 'जिमि हरि बधुहि छुत्र सस चाहा' इति (क) यथा—'को प्रभु सँग मोहि जितबनिहारा । सियबधुहि जिमि समक सिआग ॥' (१। ६७) 'मो को धर्यायितु शक्तो होभाँख्यां शशो यथा । (अ) २०, जो बचन सीताजीने अवधमें कहे थे कि 'प्रभु सँग भाहि को जितबनिहारा' इन्हींको यहीं कहकर चरिताथ कर्त हैं । [सिंहभार्या कहनेमें भाव यह है कि मैं ही तेरा नाश करनेमें समर्थ हूँ जैसा शशका नाश करना सिंहको सहज मुलभ है । तथापि तपश्चर्या विनशके भयमें मैं तेरा नाश करना नहीं कहती हूँ, केर भी तू यह न समझ रख कि खरगोशके समान लङ्कारूपों बिनाम गुम रहनेसे नू बच जायगा । जैसे सिंह उस खरगोशको उसके परिवार परिजनोंसहित ही मारता है वैसे इस तेरा सकुल विनाश होगा । (२० पं० प्र० ।]

(ख) 'निसिचरनाहा' का भाव कि तू हँ नहीं किन्तु निशचरकुलमहित तू कालके घश हुआ है यथा—'तब कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीन निमा सय आई ॥' (५। ३६) काल-गति निमिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥' (५। ४०)

टिप्पणी—३ 'रावणने जानकीजीको भय दिखाया था, यथा—'राजनीति भय प्रीति देखावा', 'भई सभय जब नाम सुनावा।' अब जानकीजी उसको भय दिखा रही हैं—'आइ गएउ प्रभु' । रावणको ये वचन सुनकर भय प्राप्त हुआ यह आगे स्पष्ट है। 'बला गगन यथ आनुर भय रथ हौंकि न जाइ.'

नोट—२ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—यद्येवं भाषसे मां त्वं नाशमेध्यसि राघवान् । 'आगमिष्यति गमोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । मां को धर्षयितुं शक्नो हरेर्भाषां शशने यथा ॥' 'रामघातैर्विभित्रस्त्वं पतिष्यसि पहीतले।' (३ अ० ४७—४९) अर्थात् यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचन्द्रजी तुझे नष्ट कर देंगे, जरा उहर तो श्रीरामचन्द्रजी भाईसहित अभी आते हैं मेरे साथ कौन बलात्कार कर सकता है? क्या सिंहपत्नीके साथ खगोश बल प्रयोग कर सकता है? श्रीरामजीके बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर तू अभी अभी धराशायी होगा।

टिप्पणी—४ सुनत बचन दससीस रिसाना ' इति श्रीरामजीकी प्रशंसा और अपनी न्यूना सुनकर क्रोध हुआ श्रीरामजीको हरि' और इसको 'छुद्र मस' कहा है, अतः क्रोध किया। यथा—'आयुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । एरुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ (५।९) (श्रीराम परमहंसजीका मत है कि रावणने सीताजीके 'निमि हरिबभुहि छुद्र मस जाहा' इन वचनोंसे उनको पतितता समझकर अपने मनमें उनका प्रणाम किया।)

सून कीच—चरन बंदि—' इति।

मा० हं०—इस वर्णनसे स्पष्ट दिखता है कि रावणकी उच्छृङ्खलतासे जब सीतादेवी उसपर बिगड़ीं, उस समय उनके पतितव्यक्तके तेजसे धर्षित होकर रावणने उनको मानसिक प्रणाम किया। वह प्रणाम मानसिक-शुद्धिका द्योतक नहीं है। डाँटि पै नव नीच इस प्रकारका यह नमस्कार था। यदि वह सच्चे सत्त्वशुद्धिसे होता तो उसकी सत्त्वशुद्धि दूसरे ही क्षणमें उसे छोड़ चली न जाती। वह नमस्कार मानभंगकी लज्जासे किया हुआ था, न कि भक्ति अथवा पश्चात्तापसे। २ यदि यह प्रणाम सच्चे पश्चात्तापके औचका होता तो बादमें रावण मित्र ही स्वरूपमें दिखायी देता। मानभंगकी लज्जाके स्थानमें अपने पूर्व पापोंकी लज्जा यदि उसे मालूम हुई होती तो भगवती सीताकी शरणमें जाकर उसने उनसे क्षमा ही माँगी होती, परन्तु गोसाईजी कहने हैं—क्रोधवत नख रावन लीन्हिसि गथ बँठाइ.....'। इस दोहेसे रावणकी स्थिति इनकी स्पष्ट हो रही है कि शङ्काकी जगह ही नहीं रह सकती। दोहोंमेंके 'क्रोध' और 'भय' शब्द बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। मनकं सकाम रहे बिना ये विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते ऐसा सिद्धान्त है अर्थात् यह निर्विवाद सिद्ध है कि रावणके मनमें पश्चात्ताप और भक्तिका लेशमात्र भी न था, दूसरे प्रकारसे देखनेपर भी रावणका पक्ष हीन ही दिखता है। यदि मान लिया जाय कि उसने सीताहरण भक्तिपुरस्सर किया तो क्रोध और भयकी उत्पत्ति कैसे जम सकती? भक्तिकी भावनासे उसने सीताहरण किया होता तो उसका मन बड़ा ही शान्त रहता, क्योंकि भक्तिमें उद्वेग पैदा हो ही नहीं सकता पश्चात् लङ्कामें भी उसने सीतादेवीको फुसलानेका निःसीम प्रयत्न किया इस प्रयत्नकी मंजिल आखिर यहाँतक पहुँची कि 'सौना तै मम कृत अपमाना । कटिहउँ तख सिर कठिन कृपागा.....'। (सु०) पश्चात्ताप और भक्तिकी अल्प सी रेखा भी यदि रावणके मनको स्पर्श कर निकली रहती तो ऐसी गलकटियोंकी वृत्ति उसके मनको क्या छू भी सकती थी! अन्ततः भी ऐसी लहरने उसके मनको स्पर्श नहीं किया, उसकी मृत्यु केवल बदला लेनेकी भावनामें ही हुई। क्या 'कहाँ रथ रन हतई प्रचारी' इस उक्तिसे और भी कोई बात स्थापित हो सकती है? स्वामीजीका रावण इन प्रकारका हुआ है। रज और तमका तो वह केवल पुतला है सत्त्वगुण क्या चीज है वह जानता ही नहीं हमारे मतसे वह बाहर विषयी, पानी, खूरी और निर्लज्ज दिखता है मदोदरीका शोक रावणमरणपर देखिये।

प० प० प्र०—'मुनत बचन दससीस रिसाना । मन महँ चरन बंदि सुख माना ॥' रावणके इस परम्पर विरुद्ध कृतिके हेतुके विषयमें टीकाकारोंमें बहुत मतभेद है (१) तथापि दोहा २३ की चौपाईमें रावणने जो निश्चय

किया कि 'नौ मैं जाइ सैरु हठि करउँ । प्रभु सर प्रान नजै धव तरउँ ॥' इस पूर्वनिश्चित कार्यप्रणालीमें यद्यपि फर्क हो गया है तो भी श्रीरामजीसे कम वचन और धनसे वीर करनेके निश्चयमें लेशमात्र फर्क नहीं पड़ा यह निश्चय गवणने अननक निवाहा है (२) फिर इधर तो विरोध कहाँ है ? इस शब्दाका समाधान यह है कि इस स्थानमें श्रीरामजीसे विरोध ही है, इसमें रामजीसे वीर करनेका निश्चय ठाना है न कि सीताजीसे। रावणके मनमें शङ्का पैदा हो गयी थी कि 'राम नृपपुत्र हो है कि भगवान् हैं। इस शब्दाका निरसन सीताजीके निर्भय और भयकरी उत्तरमें हो गया और 'प्रभु सर प्रान नजै धव तरउँ' यह अपना कार्य सिद्ध होगा ऐसा जानकर रावणकी आनन्द हो गया 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवनगिहि मोर यह माया ।' श्रीमतीराजी प्राकृत स्त्री नहीं हैं पत्न्युत आदिशक्ति अमृगमर्तिनी धारणमाया ही हैं, ऐसा उसने मन लिया और मनमें चरणका वन्दन किया (३) इसपर यह शङ्का उठेगी कि फिर क्रोध क्यों और सुन्दरकाण्डमें तलवारसे सीताजीका मानको कैसे तैयार हुआ ? यह केवल राम विरोधके लिये ही है सीताजीका माननेकी इच्छा रावणकी कभी हुई हो नही (४) रावणने सीताजीके माय जो विरोध किया है वह कबल रामविरोधांगभूत है। रावण मानजाक कुरा कामचोरित हुआ ही नहीं। यदि वह अत करणसे सीताजीपर काम बुद्धिसे माहित हो जाता तो एक महीनकी अर्थात् कैसे दे देना ? त्रिदिन सीताजीके पास आकर अनुत्तर, विषय, भय, लोभ दिखाये बिना कैसे रह सकता ? इसका राकनेवाला कौन था ? (५) त्रिशताके समस्त रामप्रेमी स्त्रीको सीताजीके लक्षणमें जानबूझकर क्यों नियुक्त कर देता ? (चाली० रा० देखिये) किसी भी गणराज्यमें ऐसा डाँख नहीं है कि रावण सीताजीको वश करनेके लिये सुन्दरकाण्डका प्रयत्नके पश्चात् पुन गया है। (६) जिन एकमियाँका सीताजी भय दिखाकर वश करनेकी कहा था उनको ऐसा कामा छोड़ दगडर भी रावणने कुछ दण्ड नहीं दिया। (७) राम मरने वानरसेनाके साथ समुद्र पार आय हैं औः समुद्रबन्धनका विचार कर रहे हैं इतना दूतके मुखसे जान लनपर जब सेनबन्धनकाट चार पाँच दिन अन्तगत्र चलता रहा वह भी बड़ा धूमधामसे तब उसने स्त्रुके शिनाशका प्रयत्न क्या नहीं किया ? (८) रामचन्द्रजीके प्रत्येक कृत्यपर दूतोंसे समाचार मिलने हों थे (९) इनने बलवान् शत्रुको जिसका बल रक्षणन अपने अँगुलमें जनकपुरीमें देखा था जिस शत्रुका परशुरामजीको पास करना मारीचने मना है और जिसके मध्यस्थमें रावणने 'खगद्वयन मोहिं सम चलवता । तिन्हहिं को मारइ बिनु भगवंत ॥' ऐसा स्वयं ही निश्चय किया है रावणने बिना विरोध किये लङ्कामें कैरु आने दिया ? (१०) मायावी अधम युद्ध करनवाले रावणने लक्ष्मणजीका जोखित करनेके लिये मृषेणको ले जाने समय विरोध क्या न किया ? जिस लङ्कामें समस्त समस्त रूप कपि भी नही गूपरीतिमें जानेमें असमर्थ था उस लङ्कामें मृषेणको बिना विरोध ले जाना और फिसे नापिग जाना कैसे सम्भव था ? (११) लक्ष्मणजीके पूर्य्यभुक्त हानेतक और रामजीके नागपाश मुक्त होनेतक युद्ध बन्द रखनेमें क्या लाभ रावणका ? (१२) हमें यमनमें रावणके अन्तरङ्गमें रामशक्ति थी ऐसा कहनेका आधार धिन्तुल्ल नहीं है 'होइहि भगवु न नामम देहा' यह तो रावण स्वयं जानता ही है। (१३) राम पुरुषधका मुख्य साधन सीताजीने विरोध नहीं किया उनका शापश्रीमें भस्म नहीं किया इसमें तो उसे सुख आनन्द हो गया और इस कृतज्ञता बुद्धिमें ही उसने मानस नयन किया है। २३ (५) और दो० २३ के अनन्तरकी पाँच चौपाइयोंकी रोजा देखिये।

नोट - ३ अष्टपुत्राण उत्तरकाण्डमें कहा है कि १५५ ने अपने वधकी इच्छामें श्रीरामजीकी पत्नी सीताजीको हर लिया। उसने सीताजीका अशोकवार्तिकको रखा और अंगगत्राणमें मृत्युकी अभिन्नावा रखकर वह महत्त्वम गया, यथा - जहाग सीतां रामस्य भार्या स्ववधकाइक्षया । हियमणां तु तां दृष्टा जटापुर्तुधराइ बनी ॥ रामस्य मोहदानत्र द्युधे तेन रक्षया तं हत्वा बाहुवीर्येण रावण शत्रुधारण ॥ प्रखिबश पूर्ण लङ्का राक्षसबहुभिर्ब्रताम् । अशोकवनिकामध्ये निक्षिप्य जनकान्पत्राम् ॥ निधनं गणघाणेन काइक्षन्त्यगृहमाविशत् । (प० पु० ३० ख० स० अ० २४२। ५५-५७)

दोहा—क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ पैठाइ।

चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ । २८ ।

अर्थ—तब क्रोधमें भरकर गवणने उन्हें रथमें बिठा लिया और आकाश मार्गसे शीघ्रता और व्याकुलताके साथ चला। डरके मारे (उससे) रथ हाँका नहीं जाता। २८।

नोट—१ 'क्रोधवन्तः' इति, श्रीसीताजीके वचन सुनकर उसे बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि उसको खरगोश और श्रीरामजीको सिंह कहा था। अ० २० में भी ऐसा ही कहा है—'इति सीतावचः श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः' (३। ७ ४९) 'क्रोधमूर्च्छितः' ही क्रोधवन्त है। श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामी उपर्युक्त अपने लेखके समर्थनमें क्रोधका कारण यह कहते हैं कि—(१) रावणको श्रीसीताजीका स्पर्श करनेकी इच्छा न होते हुए भी उनका स्पर्श करना पड़ा इसीसे क्रोध हुआ। रजोगुणी और तमोगुणी लोग अपनी माताको वंदन भी करते हैं और अपनी इच्छाके अनुकूल न चलनेपर उसपर क्रोध भी करते हैं (२), रावण तो ध्येयतादी ही रहा ध्येयसिद्धिके लिये परशुत्तमजीने माताको भी मार डाला और भरतजीने माताको दूरतर दिया, प्रह्लाद पिताको वंदन तो करना था तथापि विरोध भी करता रहा। भीष्माचार्य और अर्जुन दोनों महामहाभागवतोंका युद्ध हुआ वृत्रासुर और सहस्रार्जुन ब्रह्मविष्ट होते हुए भी अत्याचार और दुराचार करने रहे। (३) जहाँ क्रोध देख पड़ता है वहाँ वह बाढ़ है या आन्तरिक इस्का जानना सुलभ नहीं है। (४) 'क्रोधं किं द्वैतं बुद्धिं विनु' कर्म किं होंहिं सरूपहिं धीरे' इत्यादि वचन सिद्धान्तरूप नहीं हैं। ये केवल पक्षाभिनिवेशजनित अनुमान हैं।

टिप्पणी—१ किस प्रकार रथमें बिठाया इसमें मतभेद है इससे पूज्य कवि सबके मतकी रक्षा करनेके लिये केवल रथमें बिठाना लिखते हैं 'भय रथ हाँकि न जाइ,' यथा—'क्रोधवन्तः सुनि मकुचेउ राज' भय बस अगहूइ पर न पाऊ'। इससे जग्या कि सीताजीके वचन 'आइ गएउ प्रभु' इत्यादि सुनकर उसे डर व्याप्त हो गया, उसका शरीर शिथिल पड़ गया, इसीसे हाथ काम नहीं देते। [प० प० प्र० के मतानुसार भयके कारण ये हैं कि—(१) सीताजी रथसे कूदकर आत्महत्या न कर लें (२) पानिचन्य तेज या योगबलसे अपनी देह भस्म न कर दें (३) लङ्कातक पहुँचते राम-लक्ष्मणसे युद्धका अनवग्र प्रसङ्ग न आ जाय। (४) राम विरोधका मुख्य माधन सीताजी हैं। यह माधन सफ न हो जाय। श्रीरामजीके साथ युद्ध करने या मारनेका भय नहीं है यथा—'परम प्रबल गिपु सोस पर तहापि सोच न त्रास।' (६ १०) क्योंकि वह निश्चय कर चुका है कि 'प्रभु सर प्राप्त तजे भव तराज'। अ० २० में लिखा है कि श्रीसीताजीके रुदन करनेसे रामके आनेकी आशङ्का रावणको हो रही है—'इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया। (३ ७। ६१)

टिप्पणी—२ रथ कहाँ था? यहाँ मायामय रथ प्रकट कर लिया, प्रथम इसका हाना नहीं पाया जाता जब वह सीताजीके पास आकर जाते कर रहा था [मारीचके पास जाने समय कहा है कि 'चला अकेल जान छवि तहवाँ, बस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥' (२३। ७) सम्भवत इस रथपर 'तेहि बन निकट दमानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ॥' वहीं वह रथ छोड़कर वह यतिके वेषसे श्रीसीताजीके पास आया। रथ आश्रम तक नहीं लाया, इसीसे तुरन्त मायामय रथ उसने बना लिया। यथा—'स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः। प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणाय महारथ ॥' (वाल्मी० ३ ४९ १९) अर्थात् वहाँ मायाका बना हुआ दिव्य गधोका रथ और गधोके शब्दसे युक्त सुवर्णके पहियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी पड़ा। इसीके अनुसार यह भाव है। यह भी हो सकता है कि उसका रथ जिसपर वह खन्के निकट चढ़कर आया था वह भी दिव्य रथ था, वह अदृश्य रहा, ठरुके स्मरण करते ही वहीं रथ आश्रमपर आ गया। प्रज्ञानानन्दजी 'लीन्हियि रथ बैठाइ' का अर्थ करते हैं कि 'ले गया और रथमें बिठा लिया' वे कहते हैं कि 'यह वही रथ है जिसपर वह मारीचके यहाँ और वहाँसे पक्षवर्तीतक आया। रथ अन्तर्धान होनेवाला नहीं था। ऐसा होता तो जटायुको देखनेपर अन्तर्धान हो जाना']

नोट २ अहनुमज्जटके अनुसार सीताहरण चैत्र शुक्ल ८ शुक्रवारको मध्याह्नकालमें हुआ, यथा 'अर्धरात्रे दिनम्यार्धे अर्धचन्द्रेऽर्धभास्वरो। गवणेन हता सीताऽकृष्णपक्षे सिताष्टमी॥' (हनु० ५ १४) अर्थात् द्वादशदिनके आधे अर्थात् चैत्रमासमें, अर्धरात्रे अर्थात् पितृगोत्री आधी रातमें अकृष्ण अर्थात् शुक्लपक्षमें,

अर्धचन्द्र अर्थात् जब कि अष्टकलायुक्त चन्द्रमा होता है तब, अर्धभास्करे अर्थात् मध्याह्न समयमें, मिताष्टमी अर्थात् शुक्रवारसहित अष्टमीके दिन रावणने सीताहरण किया पुनः, यथा 'चैत्रमासे सितलष्टम्यां मुहूर्ते वृन्दसंज्ञके । राघवस्य प्रियां सीतां जहार दशकन्धरः' (बाराह पुराण) उस समय विन्दयोग था। (प्र० सं०)

वाल्मीकीयमें गृध्रराज जटायुने श्रीरामजीसे कहा है कि जिस मुहूर्तमें रावणने सीताहरण किया है उस मुहूर्तमें भूली हुई वस्तुको उसका स्वामी शीघ्र ही पाता है। वह विन्दनामक मुहूर्त था। यथा—'येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय राघवः । विप्रणाष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥ विन्दो नाम मुहूर्तः सौ न च काकुत्स्थ सोऽबुधतः।' (वाल्मी० ३। ६८। १२-१३) मास और तिथियोंके सम्बन्धमें ग्रन्थोंमें मतभेद है। अग्निवेश रामायणमें तिथियोंका ही प्रायः उल्लेख है। यमने इनका उल्लेख समय-समयपर प्रसंग आनेपर किया है, प० पु० पातालखण्ड अ० ३६ में माघ कृष्ण अष्टमी वृन्दनामक मुहूर्तमें सीताहरणका होना कहा है यथा—'आगतो राक्षसस्तां तु हर्तुं चापविपाकतः । ततो माघामिताष्टम्यां मुहूर्ते वृन्दसंज्ञिते राघवाभ्यां बिना सीतां जहार दशकन्धरः ॥' (२३-२४) प० पु० में इसी जगह सम्पातीसे बानरोके विलाप हनुमान्जीके समुद्रोल्लंघन, सीताजीका दर्शन, अक्ष और मेघनादसे युद्ध, लङ्कादहन करके लौटने और श्रीरामजीको रुमाचार देने इत्यादिसे लेकर रामराज्याभिषेकतककी सब तिथियाँ दी हैं जो यत्र-तत्र मानस-पीयूषमें दी गयी हैं। स्कन्दपुराणमें भी प्रायः यही सब श्लोक ब्रह्मखण्डान्तर्गत धर्मारण्यमाहात्म्यके अ० ३० में ज्योतिष-विदों मिलते हैं, इन दोनोंमें 'वृन्द' नाम दिया है और वाल्मीकीयमें 'विन्द' नाम है साथ ही उस मुहूर्तका फल भी जटायुने बताया है कि इस मुहूर्तमें खोई हुई वस्तुके लेनेवालेका नाश होता है और वह वस्तु शीघ्र लौटकर मिल जाती है। वाल्मीकीयकी तिथियाँ प्रायः प० पु० से मिलती हैं

श्रीसीताहरण-रहस्य

भगवान्के चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता है? वही कुछ जान सकता है जिसे वे कृपा करके जना दें—'सो जानइ जेहि देहु जनाई' नहीं तो किसीका भी सामर्थ्य नहीं जो उसे जान ले जान ले तो वह रहस्य ही क्या हुआ? श्रीसीताजी आदि शक्ति हैं, श्रीरामजीसे उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, दोनों अभिन्न हैं एक ही होने हुए भक्तोंके लिये युगल स्वरूपसे विराजमान हैं गिरा अरु अजल बीजि सय देखियत (कहियत) भिन्न न भिन्न।' माधुर्यमें पति-पत्नीभावसे श्रीरामजीको वे अतिशय प्रिय हैं। ऐसी परम सतीश्रीमणिके हरणमें क्या रहस्य है, यह तो यथाथ उस नरनायकके करनेवाले ही जानें। देखिये जिनके एक सीकके बाणसे पीछा किये जानेपर इन्द्रपुत्र जयन्त त्रैलोक्यमें ब्रह्मा विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसीको भी शरण न पा सका, क्या वे रावणका घर बैठे नहीं मार सकते थे? अवश्य मार सकते थे। पर ऐसा होता तो आज हमको उनके चरित्र-गान करके भव धार होनाका अवसर कहाँसे मिलता? उनके दिव्य गुणों करुणा भक्तवत्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपूर्वक स्मरण कर-करके अपनेको कृतार्थ समझ सकते?

स्मरण रहे कि यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है वह प्रधानतया धार्मिक या भक्तिभावसे ही लिखा जा रहा है।

१ यह चरित जान बूझकर किया गया है। गोम्बामजीने तो इसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है और वाल्मीकीयसे भी स्पष्ट है कि श्रीराम लक्ष्मण दोनोंने जान लिया था कि यह कपट मृग मारोच ही है यथा 'तव रघुपति जानत सब कारन। उठे हरषि सुरकाज सँवागन ॥'

यदि जान-बूझकर ऐसा न हुआ तो क्या रावण परम-सती-श्रीमणियोंकी भी गिरताज श्रीबेदेहीजीको कभी हाथ लगा सकता था? अनुसूयाजीसे त्रिदेवकी न चली, तब इनके आगे रावणकी क्या चल्ती? वाल्मी० ५। २२ में श्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा है कि तुझे भस्म कर देनेकी शक्ति मुझमें है, तो भी मैं तुझे भस्म नहीं करती क्योंकि श्रीरामजीकी आज्ञा नहीं है और ऐसा करनेसे मेरी तपस्या भङ्ग होगी यथा—'असन्देशान्तु रामस्य तपसश्चानुपालनान् । न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माहंनेजसा । नाघहर्तुमहं शक्या

तस्य रामस्य वीपत्तः । विधिस्तत्र कथार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥' (वाल्मी० ५ २२। २० २१) यह बात न होती तो क्या जो सीताजी हनुमान्जीकी पूँछमें अग्नि लगावे जानेपर अग्निको 'शीतो भव हनुमन्तः' यह आज्ञा देकर हनुमान्जीके लिये अग्निको शीतल कर देनेको समर्थ थीं क्या वे रावणको भस्म कर देनेको समर्थ न थीं? अवश्य समर्थ थीं।

यह सीताहरणचरित्र ही हमारी समझने वाल्मीकि रामायणमें दिये हुए परमधामयात्रा-चरित्रका बंज है। इसीके चलपर १० हजार वर्षसे अधिक राज्य करके अन्तमें श्रीसीताजीके त्यागकी लीला करके अवधवासियोंपर या यों कहिये कि समस्त प्रजापर अपना परम ममत्व दिखाया है 'अति प्रिय मोहि यहाँके बासी', 'ममत्ता जिन्ह पर प्रभुहि न छोरी।' (१। १५, १ ३) देखिये। यह लीला नहीं तो और क्या है? कि १०००० वर्षतक कोई चर्चा नहीं और जब परमधामयात्राकी इच्छा हुई, तब एक धोबीद्वारा उनके निषयमें अपवाद सुना जाता है और उसपर उनका त्याग किया जाता है।

२—पूज्य श्री पं० रामवल्लभाशरणजी (जानकीघाट, श्रीअयोध्याजी) ने इस विषयमें दो रहस्य बताये हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं। (१) रावणने देव, यक्ष, गन्धर्वादीकी कन्याओंको जबरदस्ती ला लाकर उनमें विवाह किया। कितनी ही देवियाँ उसके यहाँ कैद थीं—अपने अपने घरोंकी यह शोचनीय दशा देखलओंने आकर प्रभुसे बार-बार कही, इन देवियोंकी दारुण जिरनि सुनकर करुणावश महारानीजीने उनके संतोष एवं सान्त्वनाके लिये स्वयं रावणके यहाँ कैद होना स्वीकार किया। (उन्होंने अपने प्रतिबिम्बद्वारा यह देवकाय किया) (२) सुतीक्ष्णजीके आश्रमसे चलते समय महारानीजीने प्रभुसे कहा कि आपने दण्डकारण्यके ऋषियोंने उनकी रक्षाके लिये निश्चिरवधकी प्रतिज्ञा की है और अब दण्डकवनको चल रहे हैं, मुझे वहाँका जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिना अपराधके दण्डकारण्यव्रित राक्षसोंको मारना योग्य नहीं, यह पाप है। बिना अपराधके मारनेवाले वीरकी लोकमें प्रशंसा नहीं होती। यथा— 'प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम् । ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम् ॥ बुद्धिर्वीरं विना हन्तुं राक्षसान्दण्डकारिभिरान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीरं न कायये (मंस्यते) ॥' (वाल्मी० ३। ९। १०, २५) यद्यपि प्रभुने उस समय यही उत्तर दिया कि 'मुझे सत्य सदा प्रिय है मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अवश्य राक्षसोंका वध करके मुनियोंको अभय करूँगा', तथापि सीताहरणमें यह रहस्य कहा जा सकता है कि रावणको सापराध उहरानेके लिये यह चरित हुआ। और, इस प्रकार 'बिनु अपराध प्रभु हतहि न काहु ॥ जो अपराध भगत कर करई। रामरोष पावक सो गरई ॥' इस वाक्यको भी चरितार्थ कर दिखाया है।

इस प्रकार लोक वेद दोनोंसे उनका यह कार्य (रावण-वध, अनिन्य या निर्दोष हो गया और इनसे प्रियाका भी मान्य रहा।

३ यह भाव तो ऐश्वर्य और भक्तिभावसे हुए। अब एक और भाव जो एक पतिव्रताशिरामणि (पं० श्रीराजारामजीकी धर्मपत्नी) ने सीताहरणके सम्बन्धमें कहा है उसे उन्हींके शब्दोंमें सुनिये—'पति पर आयसु जनि कारहु अस परिणाम बिषा। 'पतिदामी' मृगछासहि न मिय बुझ सही अपार ॥' अर्थात् यह बात पतिव्रताक धर्मके प्रतिकूल है कि वह पतिको आज्ञा दे। श्रीपतिदामीजी पतिव्रताओंको सीताहरणका उदाहरण देकर उपदेश देती हैं कि पतिको कभी भूलकर आज्ञा न देना। वे अपने इस दोहेको रीष्यर्णमें लिखती हैं कि पतिपर आज्ञा करना बिल्कुल बना है यथा—'सर्पिलवणतलादिक्षयेऽपि च पतिव्रता । पति नाम्नि न खूयादायामेषु न योजयेत् ॥' (काशीखण्ड) अर्थात् पी, लोन, तेलके न रहनपर भी पतिव्रता स्त्री पतिमें तानको न कहे। सीताने पतिको मृगचम लानकी आज्ञा दी यथा—'आनहु चम कहति बँदही।' यहाँ यह शङ्का होती है कि सीताजी तो पतिव्रताशिरामणि हैं, इनके तो नाभस्मरण करनेसे प्राकृत प्यियाँ पतिव्रत्यका पालन करती हैं, यथा—'सुनु सीता तब नाम सुमिरि नारि पतिजन करहि। ---' तब उन सीताजीने जान-बूझका क्रम आज्ञा दी जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा? इसका समाधान यह है कि श्रीरामजीने पुरुषोंके उपदेशके बहुत चरित किये, इसी प्रकार यह चरित स्त्रियोंके उपदेशके लिये हुआ है। इसमें उपदेश यह है कि जब किंचित् आज्ञा करनेसे साक्षात् प्रात्रान्कीजीको ऐसा दण्ड सहना पड़ा तब जा स्त्रियाँ पतिको अनेक

प्रकारसे निरादर करती हैं उनकी क्या दशा होगी? इसपर पुनः बहने यह प्रश्न करेंगी कि स्त्रियाँ आहर नहीं निकलती और गृहस्थीकी अनेक वस्तुओंका एकत्र करना पतिके अधीन है तब बिना कहे कार्य कैसे होगा? उत्तर यह है कि उपर्युक्त श्लोकका अभिप्राय यह नहीं है कि पत्निका सूचना न दी जाय किन्तु 'ले आओ, ला दो' ऐसा न कहा जाय यदि आवश्यकता हो तो इस रीतिसे कहा जाय कि अमुक वस्तु नहीं है अभिप्राय दोनोंका एक ही है, पर इस प्रकार कहनेमें आज्ञा नहीं पार्यी जाती।—(अत्रकाशित)

यही भाव स्वयं श्रीसीताजीके इन शब्दोंसे ध्वनित हो रहा है—'कामधुनमिदं रौद्र स्त्रीणामसदृशं मतम्। नपुंसा त्वस्य सत्त्वस्य किम्यो जन्ति मम॥'(वाल्मी० ३। ४३। २१) अर्थात् अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिये जो मैं आपसे यह कह रही हूँ यह कठार है और स्त्रियोंके लिये अनुचित है यह मैं जानती हूँ, तथापि इस मृगको देखकर मुझे बड़ा लिप्पय उत्पन्न हो गया, अब आप इसे ले आवें—'आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति॥'(वाल्मी० ३। ४३। १०)

इसी सम्बन्धमें यहाँ एक और बात यह भी लिखनी उचित जान पड़ती है कि आज्ञा देनेमें तो महारानीको वाल्मीकिक अनुसार बहुत सज्जन हुआ है, परन्तु इससे भी अधिक गहिर्त कर्म महारानीने लचार होकर पतिकी आज्ञाके उल्लङ्घनका किया है, वनगमनक समय श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा थी कि घर रहकर माताओंकी सेवा कर पांतु महारानीने देखा कि घर रहनेमें वियोगदुःख सह न जायगा प्राण त्याग करना पड़ेगा और आज्ञा न मानकर साथ रहकर आज्ञाके उल्लङ्घनका पाप भुगतना पड़ेगा इन दोनोंमें वियोग अधिक दुःखदायी प्रतीत हुआ और संयोगके साथ आज्ञा न माननेके पापका परिणाम सहन करना उन्हें कम कठिन जँच। श्रीरघुनाथजीने ध्वनिमें दोनों बातें श्राजोंके सामने रखी और उनपर छेड़ दिया कि जो चाहें अङ्गीकार कर लें यथा—'आयन मर नीक जो यहहु। बचन हमार मानि गृह रहहु॥

यहाँ 'नीक' में भाव यह है कि न तुम्हारा हरण होगा न आगे झड़त लड़ेगा—'कहीं सुभाष सपथ सत मंही। सुमुखि मातु हिन राखीं सोहो॥ गुरु श्रुति संमत धरम फल पाइअ बिनहि कलेस। हठ बस सख संकट सहे गालव नहुष नरस॥'(२। ६१) '.....जो हठ करहु प्रेमवस बापा। नौ तुम्ह वुख पाउब परिनामा॥' '.....नर अहार रजनीपर चरहीं। कपट बेष किधि कोटिक धरहीं.....॥', 'महज सुहृद गुरु स्वामि मिख जो न करइ स्त्रि मानि। सो पछिनाइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि॥'(६३।

इन पदोंसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् ने भावी सङ्कटपर विचार करके महारानीको चेतावनी दी कि प्रेमक वश होकर हठ करोगी तो अन्तमें बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा—केवल रावणद्वारा हरण और लङ्कावास ही नहीं बल्कि दस हजार वर्ष पीछे अपयशके परिणामसे वनवास भी करना पड़ेगा और चिरांशुयोग दुःख उठाना पड़ेगा इनकी धरती चेतावनीपर भी महारानीजीने सख वियोग जात दुःख उठाना कथून नहीं किया और पति आज्ञाका उल्लङ्घन किया और उसके परिणामको जो स्वार्थमें बना रखा था सच्चे सत्याग्रहीकी तरह सहना स्वीकार कर लिया। सीताहरण चरितके व्याजसे महारानीजीको इस तरह पापका कितना घोर दण्ड दिलाया गया यह साचकर कलेज कौप उठता है हरण और कवल दस-ग्यारह महीनेतकका ही वियाग नहो बल्कि पार्थिव जीवनके अन्तिम दस ग्यारह ही वर्षोंका चिरवियोग जिसमें कि न केवल पतिकी आज्ञा थी, बल्कि राजाकी ओरसे वनवासका निरपराध दण्ड था।

४—और भी भाव सुनिये। भुशुण्डिगी, शिवजी अर्द्धि मायाका हरण, माया-सीताका हरण होना स्पष्ट कहा है। यही बात गोस्वामीजीने भी स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—'पुनि माया सीता कर हरन', 'निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता।'।

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि ऋषिकन्या वदवताने प्रभुकी प्रतिके लिये अखण्ड तप किया उसको देख रावणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लङ्का ले जाना चाहा उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया वही यहीं सीताजीका प्रतिविम्ब है उसमें सीताजीका आवेश हुआ (वेदवतीको कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें है। वेदवतीका शाप मन्थ करना है और उसका तपस्याका फल भी देना है इन बातोंकी पूर्तिके लिये सीताहरण चरित रचा गया।)

दोहा २३ (८) में कहा गया है कि रावणने कपट किया उसने प्रभुको कपटका मृग दिया अतः प्रभुने उसे कपटकी सांता दी। जैसेको जैसा। परम कौतुकी कृपाना। रावण छलने आया और स्वयं छला गया वास्तवमें हमारे प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ने जैसा कहा है वैसा ही है कि 'मायाभानुषरूपिणौ' दोनों भाई, मायाकी सीता, मायामृग, मायाका सन्पासी, मायाका रथ, मायाका विलाप और विरह-कथा सभी कुछ दोनों ओरसे मायाका खेल था।

हममें महामाया और ईश्वरी मायाके साथ राक्षसी मायाकी लीला हो रही है ईश्वरी अथवा दैवीमाया तामसी किवा रक्षसी मायासे खेल रही है। मूर्ख राक्षस खुश है कि मेरी माया चल गयी और इन मनुष्योंको मैंने मोहित करके स्त्रीहरण कर लिया, परंतु वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं ईश्वरी माया-जालने बेतरह फँस गया हूँ और मेरी बुद्धिका हरण कबका हो चुका है जब लक्ष्मणजीको ही परतमकी मायाका पता नहीं है तब देवदनुजदिकी तो बात ही क्या है—'सिख विगिचि कहैं मोहड़ की है खपुरा आन?'

॥३॥ (माया सीताका हरण होनेसे 'सीताहरण' सम्बन्धी शङ्का ही निर्मूल हो जाती है ॥)

५—श्रीसीताहरणका एक रहस्य यह भी हो सकता है जिसका बीज इस कण्डके आदिमें बो दिया है कि जयन्तने किंचित् सीतापराध किया, उसपर सींकास्त्र चलकर प्रभुने दिखाया था कि देवगजपुत्रको त्रैलोक्यमें बचनेकी जगह न मिली तब सीताहरण करनेवालेको त्रैलोक्यमें कब कहीं शरण मिल सकती है सीताहरण होनेसे देवताओंको पूर्ण विश्वास हो जायगा कि अब रावण मरा गया इसमें रुदेह नहीं और निशाचरोंको भय होगा कि 'नहि निमिच्चर कुल केर उबाग।'।

६—एक और रहस्य यह भी कहा जाता है कि रावण बाह्याण है और बाह्याणका वध करनेमें ब्रह्महत्या लगती है। इंद्रका वृत्रामुरके वधसे घोर ब्रह्महत्या लगी थी पर धर्मशास्त्रकी आज्ञा यह भी है कि आततायीका वध करना उचित है। इसमें दोष नहीं परस्त्रीहरण करनेवाला आततायी है अतः स्त्रीहरणद्वारा इस दोषका भी निवारण हुआ।* (प्र० सं०)

श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामीजी—श्रीसीताहरण 'मैं कहूँ कबि लसिन न सीता।' (२४। ९) की 'कुछ ललित लीला' मेंमें एक प्रमुख रामचरित्रलीला है। 'सीताहरण हेतु जहि होई। इदमिच्छ कहि सकैं न कोई॥' सीता और राम तो बारि-बोधि इव अभिन्न ही हैं, तब सीताहरण हुआ कहना भी साहस है और जब श्रीरामजीका विरह विलाप देखकर भगवती मनीजी भी भ्रमित हो गयी तब सीताहरण नहीं हुआ। ऐसा कहना भी साहस ही है। तथापि जो कुछ समझमें आया उसे लिखता हूँ—

(१) श्रीसीतानी आदिशक्ति हैं आदि माया हैं मानसके अनुसार तो जनकसन्दिनीजीका हरण हुआ ही नहीं, उनके प्रतिबिम्ब अर्थात् प्रतिकृतिका ही हरण हुआ है। जैसे महायोगी एक ही समय स्वदेहाभिज्ञ अनेक देह धारण कर सकते हैं और मूल देहमें प्राप्त किया हुआ ज्ञान अनुभव स्मरण इत्यादि सब अमली देहके समान ही होते हैं, वैसा ही यहाँ हुआ है जैसे घूडामणिका देना, रामनामाङ्कित मुद्रिकाको पहचानना जयन्तकथाकी स्मृति देना और श्रीअनुमूषाजीके दिये हुए दिव्य पूरणवस्त्रादिका माया-सीताके शरीरपर रहना।

(२) 'आपन मोर नीक जौं चहहूँ', 'जौं हठ करहु प्रेमबस खामा। तौ तुम्ह दुख पाउब परिनामा॥' इत्यादि आज्ञाओंका भङ्ग करनेसे सीताजीको दुःख हुआ यह मानना उचित नहीं प्रेमवश होकर हठ करके श्रीलखनलाल जैसे अनन्य भक्त, अनन्य सेवकका अधिकार अनादर जिस माया सीताने किया उस माया सीताका उसका ही दुःखरूप दुष्परिणाम भोगना पड़ा। 'भक्तिपक्षहट नहि शठताई' यह सिद्धान्त त्रिकालावधि नही है यह सिद्ध हुआ, अथवा 'भक्तिपक्ष हट नहि शठताई' ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा

* आततायी छ होते हैं। प्रमाण यथा—'अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधनपह क्षेत्रदागहरश्चैव षडेते आततायिन ॥' वसिष्ठस्मृति ३ १६ अर्थात् घर जलानके लिये आया हुआ विष देनेवाला हाथमें हथियार लेकर मारनके लिये आया हुआ धन लूटकर ले जानेवाला और स्त्री या छेतका हर्षणकला—ये छ आततायी हैं। मनुस्मृति ८। ३५० ३५१ में मनुजीने कहा है कि आततायीको बेधड़क जानसे मार डालने इसमें कोई पापक नही है (गीतारहस्य)

३) मानसमें सीताहरणादि सम्पूर्ण घटनाओंका मूल केवल 'हरि इच्छा' 'रामरुख' ही है।

४) सीताहरण-घटना राजनीतिकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वकी है। इससे यह उपदेश मिलता है कि राजकारणमें केवल शक्ति और धर्मसे भी नहीं निभेगा गुप्त युक्तिका आश्रय भी लेना पड़ेगा।

५) 'गरद साय सत्य सब करिहौ' इस ब्रह्मवाणीको तथा रावणको मिले हुए अनंश शापों और उच्छापोंको सत्य करना है।

इस प्रसङ्गसे हमको बहुत उपदेश मिलते हैं—(१) लक्ष्मणजीके सघान भगवद्भक्तका अपमान अधिकक्षेप करनेवालेको दुःसह दुःख सहना ही पड़ेगा। (२) स्त्रियोंके अल्प हठसे कैसा सहान् अनर्थ होता है। (३) पतारापहरणका परिणाम कितना भयङ्कर होता है। (४) आर्य सतीका अपमान करनेवालेको अवश्य दण्ड देना चाहिये, उसको क्षमा करना कायों कुलकलङ्कोंका काम है—'क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्। अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दुष्णम्॥ इत्यादि।

हा जगदेक* वीर रघुराया । केहि अपराध बिसरेउ दायी॥१॥

आरतिहरन सरनसुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिन नायक॥२॥

हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फलु पावउँ कीन्हैउँ रोसा॥३॥

बिबिध बिलाप करति बैदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥४॥

बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा॥५॥

सीता कै बिलाप सुनि भारी । भए घराचर जीव दुखारी॥६॥

शब्दार्थ—पुरोडाश—१ जब आदिके आटेकी बगी हुई टिकिया जो कपालमें पकायी जाती थी इसके टुकड़े काटकर यज्ञमें देवताओंके लिये मन्त्र पढ़कर आहुति दी जाती थी यह यज्ञका अङ्ग है। २ हवि। ३—वह हवि या पुरोडाश जो यज्ञसे बच रहे। ४—यज्ञभाग।—(श० सा०)

अर्थ—हा जगत्के एकही (अद्वितीय) वीर रघुराज! आपने किस अपराधसे क्या भुला दी? १। है (आरतके) दुःखके हरनेवाले हे शरणागतको सुख देनेवाले २। हा रघुकुलकमलक सूर्य! हा लक्ष्मण! तुम्हारा दोष नहीं मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। ३। बैदेही (राजा विदेहकी कन्या) अनेक प्रकारसे बिलाप कर रही हैं—'कृपाके समूह वे स्नेही दूर निकल गये हैं॥ ४॥ मेरी विपत्ति उनको कौन सुनावेगा एवं क्या किसीने सुनाया है? यज्ञकी खीरको गधा खाना चाहता है'॥ ५। सीताजीका भारी विलाप सुनकर बड़-चेतन सभी जीव दुःखी हो गये॥ ६॥

नोट—१ (क) इन चौपाइयोंके भाव गी० ३। ७ से मिलान करनेसे स्पष्ट हो जायेंगे यथा—'आनन बचन कहति बैदेही। बिलपति भूरि बिसुरि 'दूरि गए भूग संग परम सनेही'॥ कहे कहु बचन, रेख नाँधी मैं नात क्रमा सो कीर्ज। देखि अधिक बस राजमरालिनि लघन लाल छिनि लीजै॥ बनदेवनि सिय कहन कहति यो छल करि नीच हरी हौं। गोबर कर सुगंधेनु, नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हौं॥' (१ ३) (ख) 'जगदेक वीर' यह बात धनुषयज्ञ जयन्त प्रसङ्ग और खरदूषणवधसे जानते हैं और हनुमान्‌जोसे सुन्दरकाण्डमें इसीको कहा भी है कि किञ्चित् अपराध शक्रसुतने किया तब तो अपने ऐसा पराक्रम उसे दिखाया, अब मेरा दुःख क्यों नहीं मिटाते वही पुरुषार्थ यहाँ दिखाइये। (प्र० सं०) पुन 'हा जगदेक वीर' यथा—'हा राम! हा रमण! हा जगदेकवीर! हा नाथ! हा रघुपते किमुपेक्षमे माम्।' (हनु० ४। १४ अर्थात् हा राम! हा रमण! हा जगत्पुर्ण मुख्य अद्वितीय वीर! हा प्राणनाथ हा रघुपति! आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं) हा राम! हा रमण! हा जगदेकवीर भक्ति न भ्रमसि।' (हनु० १० ३) (अर्थात् जगत्में एक ही

* 'जग एक'—(भा० दा०) इनमें 'द' वा 'ये' पर हस्ताल देकर 'ए' बना है १७६०। 'जगदेक' १७९१ पं० रा० गु० द्वि०, ना० प्र०, छ० जगदेक—गोइजो, १७०४। हनुमान्‌कर्म में भी 'जगदेक वीर' शब्द आये हैं

वीर। आप इसका स्मरण क्यों नहीं करने), इन श्लोकोंके 'क्षिप्रपेक्षमे माम्' और 'तत्किं न स्मरसि' का भाव 'जगदेक वीर त्वुराया' में है। श्लोकमें 'जगदेकवीर' और 'रघुण्ते' हैं वैसे ही यहाँ। भाव कि मंसारमें आपके समान दूसरा वीर नहीं तब आप मुझे क्यों नहीं छुड़ाने? (ग) 'रघुराया' का भाव कि इस कुलमें रघु ऐसे राजपि हो गये हैं कि उनके पराक्रमका स्तौति उचण भी मन गया (और वे ऐसे महत्मा हुए कि लोग इक्ष्वाकुका नाम हो भूल गये, इक्ष्वाकुकुल रघुकुल कहलाने लगा, और आप तो उस कुलके सिरताज हैं (जो काम अपने किये बड़ कोई न कर सका) अतः आप मेरी रक्षा करे (५० सं०) पुनः भाव कि रघुकुलके राजा धर्मात्मा हुए हैं और आपने लो धर्मरक्षार्थ ही जीवन सुख और सम्पत्तिका त्याग किया तब अधर्मद्वारा हरी जाती हुई मुझे आप क्यों नहीं बचाते। पुनः रघुवशा दुष्टका दण्ड दिया करने हैं आप उन सबोंसे श्रेष्ठ हैं, तब आप दुष्टको दण्ड क्यों नहीं देते। यथा—'जीवितं सुखमर्थं च धर्महितोः परित्यजन्। हियवाणामधर्मेण सां राघव न पश्यसि॥ ननु परमाधिनीतानां विनेतासि परंतप। कथमेवं क्षिप्रं पापं न स्वं शाधि हि राघवम्॥' (वाल्मी० ३ ४०। २५-२६) (घ) 'कैहि अपराध बिसारेउ' इति।—मायासीता अपना अपराध भूल गयीं, इसी तरह मायामें फँसा हुआ जीव अपने अपराधोंको भूलता रहता है और ईश्वरको दोष देता है। इसीसे कहती है 'कैहि अपराध-----'।

नोट—२ (क) 'आरति हरन-----' इति। भाव कि आप आर्तिहरण हैं और मैं आर्ति हूँ इस बात आप मेरा दुःख दूर करें। आप शरणसुखदायक हैं, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करके मुझे सुख दीजिये। भाव कि आप अपने आर्तिहरण और शरणपालत्व विरतको सत्य कीजिये। दुःखहरण होनेपर सुख होता है, अतः उसी क्रमसे कहा। (ख) 'रघुकुल सरोज-----' इति।—आप रघुकुलरूपी कमलको स्त्रितानेके लिये सूर्यसमान हैं। भाव कि मेरा हरण होनेसे रघुकुलमात्र सकुचित हो जायगा, मुँह दिखाने योग्य न रहेगा, कलङ्कित हो जायगा। आप उसे कलङ्कसे बचानेके लिये मुझे शीघ्र छुड़ाइये, जिससे वह सदा प्रफुल्लित रहे। सीताहरण दिनमें हुआ, उसके अनुसार 'दिननायक' का रूपक दिया।

नोट—३ 'हा लक्ष्मण तुम्हार-----' इति। (क) पहले कहा था कि 'कैहि अपराध बिसारेउ दाया', अब अपना अपराध स्मरण हो आया, अतः उसे मानकर उसके लिये पश्चात्ताप करती हैं जैसा गीतावलीके 'कहे कदु बचन देख नाँपी मैं नाह छमा सो कीजै' तथा अ० रा० के 'ब्रहि षामपराधिनीम्' और 'क्षन्तुमर्हसि' से स्पष्ट है। (ख) 'तुम्हार नहिं दोषा' कहकर लक्ष्मणजीके निरपराध सूचित किया, दोष अपना स्वीकार किया और क्षमा माँगती है—जैसा किया, वैसा मैं भोग रही हूँ। मिलान कीजिये, यथा—अध्यात्मग०—'हा लक्ष्मण महाभाग ब्रहि षामपराधिनीम्॥ वाक्शरेण हनस्व मे क्षन्तुमर्हसि देवर।' (३। ७ ६०-६१) अर्थात् हा महाभाग लक्ष्मण हे देवर! मैंने तुम्हें आम्नाय मारे थे, मुझे क्षमा करो, मुझ अपराधनीकी रक्षा करो—ये सब भाव 'तुम्हार नहिं दोषा' और 'सो फल पायउँ' में आ गये। मायामोनाको अब यह भागवतपराध सुझा तब रक्षाका कुछ उपाय हो गया। इसी तरह मायालिप्त जीव जब अपने दोषोंका स्मरण करता और क्षमाप्रार्थी होता है तब भगवान् उसकी रक्षाका उपाय कर देते हैं। बहुत विलाप करनेपर भी प्रभु न पहुँचे तब कहती हैं कि 'भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही' अर्थात् वे दूर चले गये हैं, हमारे वचन नहीं सुन पाते, नहीं तो अवश्य पहुँचते या वहाँसे सहायता करते, उनका कोई दोष नहीं।

नोट (४) 'विविध विलाप-----' यथा—'विलपति भूरि क्षिप्रं दूरि गए मृग संग परस सनेही-----' (गी० ३ ७)। ग्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे विलाप लिखा है, सबके मतकी रक्षा 'विविध' शब्दसे हो गयी। 'वैदेही' शब्द देकर जनाया कि शोकमें वैदेहीकी मुझ जाता रही १० ५० ५० स्वामीका मत है कि इससे जनाया कि वह प्राकृत स्त्री नहीं है, विदेहकी कन्या है तथापि भगवान्‌के विरहमें वह भी व्याकुल हो गयी और हम जीवनिक्काय भगवान्‌के विरहमें क्या बगी कुछ भी आँसू गिरते हैं। (ख) 'भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही' इति। पहले भगवान्‌को दोष लगाता था अपना अपराध स्मरण होनेपर अब प्रभुको कृपालुताका स्मरण हुआ कि वे तो कृपार्थ हैं, परम दयालु हैं वे अवश्य रक्षा करते

यदि वे सुन पाते पर वे बहुत दूर निकल गये हैं। यथा—'विदित्वा नु महाबाहुरपुत्रापि महाबल । आनेष्यन्ति पराक्रम्य वैवस्वतहतामपि।' (वाल्मी० ३। ३९। ३५) इस श्लोकका भाव 'प्रभु' शब्दसे जना दिया। यमराजके यहाँसे भी वे ले आनेको समर्थ हैं। 'मनेही' अर्थात् जो उनसे स्नेह करते हैं उनपर उनका अवश्य स्नेह रहता है जीवमात्रका ऐसा स्नेहो दूसरा नहीं है।

नोट—५ (क) 'विपत्ति मोरि को प्रभुहि सुनावा' इति। भाव यह कि लक्ष्मणजी जाते समय मुझे वनदेवी-देवताओं तथा दिशाओं आदिके देवताओंको सूँप गये थे, यथा—'वन दिसि देव सौँपि सब काहू।' (२८। ६) क्या उन आप सब देवताओंसे किसीने मेरी विपत्तिको सूचना दी या नहीं? पुनः भाव कि जान पड़ता है कि किसीने सुनाया नहीं, इसीसे उन्होंने मुझे अबतक नहीं छुड़ाया पुनः, भाव कि जो भी देवता वा जीव जन्तु यहाँ हैं उन सबसे मैं निहोरा करती हूँ कि प्रभुको मेरी विपत्ति सुना दोजियेगा समाचार पानेपर वे मुझे अवश्य छुड़ा लेंगे। इन शब्दोंसे वाल्मी० ३। ४९. ३० ३५ के सब भाव ग्रहण कर लिये गये कि 'हे जनस्थानके पुष्पो इस और सारसोंसे युक्त गोदावरी नदी? वनवासी देवताओं। तथा पशु पक्षी आदि यहाँकि जब जीव जन्तुओं मैं आप सबको प्रणम करके विन्ती करती हूँ कि आप श्रीराघवजीसे कह दें कि आपकी प्रिय स्त्रीके रावण हर ले गया, वह विवश थी।' यथा—'आमन्वसे जनस्थानं कर्णिकाराश्च पुष्पितान्। क्षिप्रं राभाय शंसध्वं सीता हरति रावणः॥' 'हंससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीम्।'.....'दैवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादपे. नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसनं वा इताम्॥' यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च। सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि च॥' द्विचमणा प्रिया भर्तुः प्राणेष्योऽपि गरीयसीम्। विवशा ते हता सीता रावणेनेति शंसन॥' (३०, ३२—३४) (पुनश्च गी० ३ ७) यथा 'वनदेवनि मिथ कहन कहति थो' अर्थात् वनदेवोंसे समाचार देनेके लिये कहती हैं। (ख) 'पुरोडास वह रामभ खावा'—भाव कि जैसे गर्दभ इन्द्रका हविभाग खाना चाहे तो वह उसको न पानेसे मर भले ही जाय उसको इन्द्रहविकी प्राप्ति नहीं हो सकती, एवं ऐसी इच्छा करनेसे वह मारा ही जायगा, वही गति रावणकी है। अर्थात् जो रावणके योग्य नहीं उसको चाह वह मर रहा है (मा० म०) यह भी संदेश है जो सीताजी वनदेवों आदिद्वारा श्रीघुनाथजीको पहुँचाना चाहती हैं यहाँ सीताजी पुरोडाश हैं, रावण गर्दभ है और श्रीराघवजी इन्द्र हैं (ग) गितान कीजिये 'शुनको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे?' (अ० रा० ३ ७ ५५)।

नोट—६ 'सीता के विलाप मुनि धारी' इति। यहाँ पाँच चौपाइयों (अर्धलिरियों) में श्रीसीताजीका श्रीगामविरहमें विलाप कहा है—'हा जगदेक बीर' से 'पुरोडास वह रामभ खावा' तक। और, आगे श्रीजानकी विरहमें श्रीगामजीका विलाप दस चौपाइयोंमें कहा है 'हा गुनखानि जानकी सीता।' से 'एहि विधि खोजत विलपत' ३० (७—१६) तक। इससे अनुमान होता है कि यह भी एक कारण श्रीहनुमान्जीके तुम्ह ते प्रेम राम के दूता' इन वचनोंका है।

टिप्पणी—१ 'सीता के विलाप.....' इति। (क) 'चर' का सुनग और दुखी होना तो ठीक है, अचरका सुनग कैसा? उत्तर—'अचरसे उनके अधिष्ठातृ देवताओंका सुनग अभिप्रेत है। यथा—'सयल सकल जहँ लागि जग माहीं। लघु क्षिमात् नहि करनि पिराहीं॥ वन सागर सब नदी बलावा। हिमगिरि सब कहँ नैचल पठावा। कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित समाज सहित बरनारी॥ गए सकल नुहिनाचल गेहा। गावहि बंगल सहित सनेहा॥' १। ९८। ३ ५ देखिये। (ख) श्रीराघवचर्यजीके वियोगमें चराधर दुःखी हुआ यथा—'बागहु धिटप खेलि कुहिलाहीं। सरित मगेबा देखि न जाहीं॥ हय गय कोटिन्ह केलियुग पुर पसु चातक मोर। पिक रथंग सुक मारिका सारस हंस चकोर॥' (२। ८३) 'रामवियोग विकल सब ठाढ़े।.....सहि न सके गध्वर बिरहागो।' वैसे ही यहाँ श्रीजानकीजीके वियोग और विलापसे इनकी दशा हो गयी है। इससे जाना गया कि अचर भी दुखी हुए और उन्होंने सुना भी। (ग) चराधर जीव दुःखी हुए यह कहकर जानाया कि उनके किये कुछ न हुआ जिससे कुछ बन पड़ा उसका आगे कहते हैं।

नोट ७ चान्नीकिजी भी लिखते हैं कि वायुका बहना बन्द हो गया सूर्य प्रभहान हो गये। नालाबोके

कमल मुझा गये जलचर डर गये, उत्साहहीन होकर मानो वे अपनी सखी सीताके लिये शोक करने लगे सिंह, व्याघ्र, मृग आदि सीताजीकी छायाके पीछे पीछे क्रोधसे घौंड़े। परंतु मानो रो रहे हैं। सूर्यमण्डल पीला पड़ गया 'धर्म नहीं है। सत्य, ऋजुता और दयालुता कहाँ हैं? जो आज रावण श्रीरामको वैदेही सीताको हरणकर लिये जा रहा है' इस प्रकार सब प्राणी अपने अपने दलमें रोने लगे। मृगशावक रोने लगे वनदेवता कर्पने लगे। यथा—'न खाति मरुतस्मिन्निषाधोऽभूद्विवाकर।' (३। ५२ १०) नलिन्यो ध्वस्तकमलास्वस्तमीनजलेचराः। सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मैथिलीम्। समन्तादभिसंपत्त्य सिंहव्याघ्रमृगद्विजाः। अन्वधावस्तदा रोषात्सीताच्छायायानुगापिनः॥'.....'नास्ति धर्मः कुतः सत्यं तार्जयं नानुशमता। यत्र रामस्य वैदेही भीनां हरति रावणः॥ इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन्। (३५—४०) इत्यादि।—यह सब 'भए चराचर जीव दुखारी' कहकर कविने जना दिया श्रीनीतारामजी विश्वनामा हैं, सबकी अन्तरात्मा है, यथा—'सीय रामस्य सब जग जानी।' (१। ८. २) 'अंतरजापी रामु सिख'.....।' (२। २५६) 'सबके उर अंतर बसहु'.....।' (२५७) 'जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल अनंगलमूल नयाहीं।.....ते सिय राम'.....' इत्यादि। अतः उनके दुःखी होनेसे चर अचर सब दुःखी हुआ ही चाहे।

श्रीसीतान्यागपर जब श्रीलक्ष्मणजी श्रीजानकीजीको वाल्मीकिजीके आश्रमकी सीमामें छोड़कर चले हैं उस समय भी श्रीजानकीजीका कुररीके समान विनाप सुनकर चराचरकी ऐसी दशा हो गयी थी। भाराने नृत्य करना छोड़ दिया था। वृक्षोंने फूलोंको और हरिणियोंने ग्रहण किये हुए कुशाको छोड़ दिया। यथा—'तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते। सा मुक्तकण्ठं व्यसनाद्भ्रातृचक्रन्व विना कुररीव भूयः॥ नृत्यं मयूराः कुसुमानि खृक्षा दर्भानुपात्तान् विजहृर्हरिण्यः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद् रुदितं वनेऽपि॥' (चुवंश, सर्ग १४। ६८ ६९)

‘दाम्पत्य-प्रेम’

श्रीसीताजीका कितना प्रगाढ़ प्रेम श्रीरामजीमें था, यह वनयात्रा-समय देखनेमें आया है परंतु सीताहरणसे लेकर लङ्का-विजयके बाद पुनर्मिलापतक इसका लीलाके रूपमें अधिक परिचय मिलता है। वे श्रीरामजीके विरहमें कैसी विकल थीं यह बात उनके विलाप और सुन्दरकाण्डमें विशेष रूपसे देखनेमें आती है। इनके प्रेमको जाननवाले एक रघुनाथजी ही हैं। दूसरा नहीं उन्होंने श्रीमुखसे यह कहा है—‘तत्त्व प्रेम कर मम अरु मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा॥’

प्रेमकी पहिचान है कि वह अपने प्रेमपात्रको दहला देता है, चाहे वह उससे कितनी ही दूर क्यों न हो। प्रेमी और प्रेमपात्र ये दोनों अन्यान्याश्रित शब्द हैं, जो प्रेमी है वही प्रेमपात्र भी है जिनका ही अधिक प्रेमपात्र व्याकुल हो, उतना ही अधिक प्रेमीका प्रेम समझना चाहिये। ठीक यही बात यहाँ देख लीजिये।—इधर महाराजीजी स्वामीके विरहमें परम व्याकुल हैं तो उधर स्वामी श्रीरघुनाथजी उनसे अधिक उनके लिये व्याकुल हैं। महाविरहो अति कामोकी नई वेसुध हो रहे हैं 'लता तरु पानी' 'खग मृग पशु' इत्यादिसे पूछने, रूप गुण आदिका वर्णन करते, उन्मत्त और स्त्रैणकी भाँति विलाप करते चले जा रहे हैं। महाराजीसे अधिक विलाप उनका मानसमें दिखाया गया है 'तुह ते प्रेम राम के दूना।' (अ० २९ १ ५) और सू० १३ (१०) देखिये यह सब क्यों? क्योंकि भगवान्का वाना है कि 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' इसीको यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं और हम लोगोंको इस चरितसे उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम हमारे लिये व्याकुल होगे तो हम तुम्हारे लिये तुमसे द्विगुण व्याकुल होंगे।

यह लीला विशेषकर भक्तोंके लिये की गयी है और उन्हें वियोग शृङ्गारका एक जीता जागता रूप दिखाया गया है। यहाँका वियोग शृङ्गार कृष्णवतारके वियोग शृङ्गारसे कहीं ऊँची कोटिका है। परंतु है यह लीलापात्र क्योंकि महाराजीसे तो वास्तविक वियोग कभी हुआ ही नहीं, वह तो अलक्ष्यरूपसे अग्निके भीतर निहित निरजर उनके साथ है—'स्त्वस्मिन्तूँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥' उनका वियोग तो कभी हो ही नहीं सकता। शक्तिमान्से शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती, सूर्यसे भूयकी किरणें

मिला हुई है चाहे वह ९ करोड़ मौलिक क्यों न विस्तृत हों। भगवान्की शक्तिका विस्तार अनन्त देश और अनन्तकालमें होते हुए भी वह कभी भगवान्से अलग नहीं हो सकती। महारानीजी तो भगवान्की अनन्तशक्तिका मूल स्रोत हैं। वे तो भगवान्के अन्तरकी अन्तरलक्ष्मी हैं, वे कभी अलग नहीं हो सकतीं। राजा राजधानीमें बैठा हजारों कोसपर अपनी राज्यकी सीमामें अपनी शक्तिसे शासन चलाता रहता है परंतु उसकी वास्तविक शक्ति तो बराबर उसीके पास मौजूद है। भगवान्की शक्तिसे भगवान्का वियोग नहीं हो सकता। यद्यपि रावणको मारनेके लिये उसका अंश मायारूप होकर अपने शत्रुके यहाँ चला जाता है और उसके नाशके समयतक उसके यहाँ बना रहता है। दाम्पत्यप्रेमकी इस सत्ताको, जिसमें कि किसी दश या कालमें उसी तरह वियोग नहीं है जिस तरह सूर्यमें रात्रिका अत्यन्ताभाव है, शब्दोंके द्वारा कल्पनामें लाना असम्भव है। इसी अगाध अचिन्त्य और कल्पनातीत दाम्पत्यप्रेमके केलि और विहारका ही नाम अनन्त विश्वोंकी रचना, जीवन और संहार है। इस विश्व वा भवसागरवाले महानाटकका अभिनय है 'भृकुटि बिसरस सृष्टि लय होई। राम काम दिसि सीता मोई॥' इस चित्रान अनादि अनन्त लीलामें वियोग कहाँ है? जो कुछ वियोग दिखाया जाता है वह तो लीला और खेलका एक नगण्य अङ्ग है जो केवल भक्तोंकी खातिर भक्तवत्सल भगवान्द्वारा अभिनीत होता है। भक्तवत्सल भगवान्की जय! जय! जय!

गोधराज सुनि आरत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ ७ ॥

अधम निशाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ अस कपिला गाई॥ ८ ॥

सीते पुत्रि करसि जनि प्राप्ता। करिहौं जानुधान कर नासा॥ ९ ॥

धावा क्रोधवत खग कैसे। छूटै पक्षि पर्वत कहूँ जैसे॥ १० ॥

रे रे दुष्ट ठाढ़-किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥ ११ ॥

अर्थ—गोधराजने श्रीसीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहिचाना कि यह रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं॥ ७॥ नीच निशाचर इन्हें लिये जाता है जैसे मलेच्छके वशमें कपिला गाया पड़ी हो॥ ८॥ हे सीते पुत्रि दूरी मत, मैं निशाचरका नाश करूँगा॥ ९॥ वह पक्षी क्रोधमें भरा हुआ कैसे दौड़ा। जैसे पर्वतकी ओर चक्र छूट। १०॥ 'रे रे दुष्ट' तू खड़ा क्या नहीं होता? निडा चला जा रहा है। मुझे नहीं जानता?॥ ११॥

नोट -१ (क) 'गोधराज सुनि' इति। यहाँ गोधराज पद दिया, क्योंकि रावण राजा है। राजासे राजा लड़ता है। अथवा राजकुमारीकी सहायता करना है, यह कार्य राजाके योग्य है। गौको मलेच्छमें छुडाना भी राजधर्म है। (ख), 'सुनि आरत बानी।' इति 'हा जगदेक और रघुगया।' 'हा रघुकुल सरोज दिनप्रदक' इन आर्तवचनोंसे जाना कि रघुकुलतिलक श्रीरामजीकी धर्मपत्नी हैं। जटायु कहाँ था इसमें मतभेद है, कोई पहाड़की चोटीपर और कोई वक्षपर होता कहने हैं। यथा 'जटायुस्थित, शीघ्रं नगाग्रान्तीक्ष्णतुण्डक।' (अ० रा० ३। ७ ५४, 'वनस्पतिगत, श्रीमान्ख्याजहार शुभां गिरम्।' (वाल्मी० ३ ५० २) इसीसे कविने यहाँ किसी स्थानका नाम न दिया।

नोट -२ 'रघुकुलतिलक नारि' कहकर 'अधम निशाचर लीन्हें जाई' पद देकर इसकी बड़ी अयोग्यता जनायी। अर्थात् कहाँ तो रघुकुलमें शिरपण राम और कहाँ यह निशाचरमें अधम मलेच्छ। मलेच्छसे गऊको रक्षा करना राजा प्रजा सभीका कर्तव्य और धर्म है। यह मलेच्छका राजा है मैं गोधराज हूँ मेरा धर्म है रक्षा करना ॥ मित्रान कौजिये 'गोमर कर सुरधेनु नाथ न्यों त्यों पर हाथ पती हों। तुलसीदास रघुनाथनाम धुनि अकनि गीध धुकि धाया॥ (ग० ३। ७, यह वाणी पुरी इससे 'मलेच्छ अस कपिला गाई' ऐसा विचार उनके हृदयमें आया।

नोट—३ (क) 'सीते पुत्रि' इति। जटायुजी दशरथजीक सखा है, यह दोहा १३ में बताया गया है मित्रका पुत्र पुत्रके समान है। इस तरह श्रीरामजी पुत्र हुए। पुत्रकी स्त्री कन्या समान है, यथा—'अनुजबधू

धमिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥' (४। ९ ७) अतः 'पुत्रि' कहा। 'पुत्रि' शब्दमें कैला माधुर्य और वात्सल्य झलक रहा है (ख) 'करिहीं जानुधान कर नासा'—इसका सीधा अर्थ यही है कि निशिचरका नाश करूँगा यह कहकर उससे श्रीसीताजीको अभय देकर प्रसन्न किया। गीतावली और हनुमत्प्राटकमें भी ऐसा ही कहा है। यथा 'पुत्रि! पुत्रि! जनि डगहि न जैह नीचु नीचु हौं आयो' (३ ७) या धैवी-पुत्रि सीते व्रजति मम पुरो नैव दूरं दुरात्मा।' (हनु० ४। १०)

नोट—४ 'करिहीं जानुधान कर नासा'। यहाँ सरस्वतीकृत विलक्षण शब्द पड़े हैं सरस्वती उसकी वाणीका यों अर्थ मिट्टकर सत्य करती है 'जानुधानके करसे अपना नाश करूँगा' अर्थात् तरे लिये मैं आत्मसमर्पण करता हूँ (पं० रा० कु०) दीनजी कहते हैं कि यदि अनुस्वारका विचार न कर लें तो यह एक प्रकारका आशीर्वाद मानो दे रहे हैं कि तुम्हारा यह कुछ न कर सकेगा वरन् तुम्हारे ही द्वारा इसका नाश होगा।

नोट—५ जटायुके सम्बन्धमें 'धावा' शब्दका प्रयोग तीन बार किया है यथा 'धावा क्रोधवनं' 'सुनत गोध क्रोधातुर धावा' 'नयहि गोध धावा करि क्रोधा'। तीन बार लिखकर जनाते हैं कि तीन मण्डलमें जटायु रावणके रथपर पहुँच गया। गृध्र, चील आदि पक्षी आकाशमें सीधे सरल रेखामें नहीं उड़ने, वे झेंडराते हैं। (प० प० प्र०)

नोट—६ प० प० प्र० का मत है कि जटायुने अभी यह नहीं जाना कि रावण है, इतना ही समझा कि कोई निशाचर है। क्रमशः एकसे दूसरे मण्डलमें जटायुको सीतापहारककी और रावणको आनेवाले विरोधककी अधिकाधिक पहचान होती गयी। पहले मंडलमें जटायुने जाना कि कोई राक्षस है और रावणने समझा कि मैनाक होगा दूसरेमें रावणने सर्क किया कि खगपति गरुड़ होगा। तीसरेमें दोनों एक दूसरेको यथार्थ जान गये

टिप्पणी—१ छुटै पवि पर्वत कहुं जैसे' अर्थात् ऊपरसे पंख समेटकर वज्र-समान छूटा वज्रके गिरनेसे पर्वत छूर छूर हो जाता है, वैसे ही यहाँ चांचनि मारि बिदारेसि देही'। २ 'रे रे दुष्ट ठाढ़' 'रे रे दुष्ट' इति। रावण दुष्ट था, अतः उसे सभी दुष्ट कहते हैं यथा—'कह सीता सुनु जती गुमाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥', 'रे रे दुष्ट ठाढ़-किन होही' (जटायु) 'यह दुष्ट मारेउ नाथ भए देख सकल सनाथ' (इन्द्र), 'सरद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट' (इन्द्र)। ३—'न जानेहि मोही' अर्थात् यह नहीं जानता कि मैं इसका रखवाला हूँ, रक्षक हूँ

नोट—७ (क) 'रे रे दुष्ट'..... '—परदारपहरणसे 'दुष्ट' कहा, यथा— 'रे त्रियचोर कुमारगामी। छल मलरासि मंदपति कापी॥' (६। ३२) मिलान कीजिये हनु० ४७ से यथा—'रे रे भोः परदारचोर किपरेऽधोः त्वया गप्यते, तिष्ठधिष्ठितचन्द्रनाचलतटः प्राप्तो जटायुः स्वयम्' पुनश्च यथा—'रे रे रक्षः क्व दारान् रघुकुलनिलकस्यापहत्य प्रयासि' (हनु० ४। ९) अर्थात् रे! रे मास्वीचोर तू क्यों शीघ्रतासे चला जा रहा है? और खड़ा तो मैं स्वयं मैं जटायु आ प्राप्त हुआ हूँ। ओरे राक्षसः तू रघुकुलनिलक रामकी स्त्रीको चुराकर कहाँ जा रहा है? ये सब भाव इस चरणमें आ गये। पुनः, ये शब्द ललकारके ही हैं यदि तू जीर है तो डहकर मुझसे गुड़ कर यथा—'पुष्पस्व यदि शूगेऽसि मुहूर्न तिष्ठ रावण।' वाल्मी० ३ ५०। २३)

(ख) 'न जानेहि मोही' अर्थात् क्या तू नहीं जानता कि मैं मनाताधर्मस्थित, सत्यप्रतिज्ञ, महाबली गृध्रराज और कश्यपका पौत्र जटायु हूँ। यथा—'दशग्रीव स्थितो धर्म पुगणो सत्त्वसश्रवः।'.....जटायुर्नाम नाम्नाहं गृध्रराजो महाबलः॥' (वाल्मी० ३ ५०। ३-४) क्या तुझे खबर नहीं कि मैं कैसा धीर हूँ और यहाँ दोनों भाइयोंकी अनुपस्थितिमें मैं वैदेहीका रक्षक हूँ, यथा 'सीतां च नात रक्षिष्ये त्वयि याने मलक्ष्मणे॥' (वाल्मी० ३ १४। ३४) कि इन शब्दोंसे जान पड़ता है कि रावण जानता था गृध्रराज जटायु बड़ा पराक्रमी और बलवान् था। पुनः 'न जानेहि मोही' का भाव कि यद्यपि बूढ़ा हूँ तथापि मैं तुझसे युद्ध करनेका साहस रखता हूँ, मैं तुझे युद्धभूमिमें तेरे भाई खरको तरह सुलाये दूँगा हूँ

मैं अभी तुझे रखसे गिराता हूँ इत्यादि यथा—‘तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण । वृक्षादिव फलं त्वां तु पातये य रथोत्तमान् । युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाश्राणं निशाचर ॥’ (बाल्मी० ३। १०। २८) ‘शत्रुव्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा ॥’ (३, ५०। २३, ५१। ३०)

गोस्वामीजी और नारिजातिका आदर्श

पं० रामचन्द्रजी—कविने रामायणकी रचना करके ही यह दर्सा दिया कि उसकी दृष्टिमें स्त्रीका पद कितना ऊँचा है एक स्त्रीके अपमानके बदलेसे हजारों थोड़ा अपनी जीधन लोला समाप्त करते हैं उसीके प्रतिकारमें सीताहरण होता है फिर उनकी रक्षा उनकी मानमर्यादाको पददलित करनेके प्रयत्नको विफल करनेके लिये लङ्कामें रक्तकी नदी बहती है।

सुनसान स्थान है एक अकेली अबला पणकुटीमें बैठी है। रावण-सा प्रतापी सम्राट् उसके रूपलावण्यकी कथापर मुग्ध हो उसको उड़ने तथा अपनी भगिनीके अपमानका बदला लेने आता है पर उसे इतना साहस नहीं होता कि सम्मुख जाकर प्रेमभिक्षाकी याचना करे। अतः चतिका वेष काके जाता है पर जब इस प्रकार सफल-मनोरथ नहीं होता तब अपना असली रूप दिखाता है पर उत्तर क्या मिलता है ? ‘जिमि हरि बधू छुद मम जाहा’—

इसका प्रभाव कामान्धपर क्या पड़ता है ?—‘सुनत बचन दमशीस लजाना । मन महुँ बग्न बंदि सुख माना ।’ पर प्रतिकारमिश्रित कामकी ज्वाला हृदयमें दहक रही है जिसमें पड़कर यह विचार भस्म हो जाता है और वह श्रीसीतजीको बलात् ले जाता है। वे कातरध्वनिसे विलाप करती जाती हैं, यह क्रन्दनका शब्द जटायुके कर्ण कुहरमें पड़ता है। बेचारा जरासे अशक्त हो रहा है तो भी—‘गीधराज सुनि आरन जानी’—‘सीते पुत्रि करसि जनि त्रामा । करिहों जानुधान कर नासा ॥’ एक अबला हरी जा रही है एक अशक्त वृद्धपक्षी या नवीन दृष्टिके मतानुसार कोई वृद्ध अनाथ सरदार यह दृश्य देखता है वह कातर हो उठता है। वह इस अनाचारको सहन नहीं कर सकता और अबलाके बचानेमें अपने प्राणोंकी आहुति दे देता है। क्या पश्चात्त्य शिवेलरी (Chivalry) में इसकी समानता मिलती है ? वहाँ तो किसी रमणीकी महायत्नाके उपलक्षमें यह मानी हुई बात है कि आगे चलकर प्रेमकी भिक्षा माँगी जायगी। भारतके तुच्छ जीव भी अबलाके रक्षार्थ अपने प्राणोंकी परवा नहीं करते, ‘पुत्रि’ शब्दमें भी कैसा माधुर्य, कैसा चात्सल्यस्नेह झलक रहा है।

आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ १२ ॥

की मैनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥ १३ ॥

जाना जगठ जटायू एहा । मम कर तीरथ छोड़िहि देहा ॥ १४ ॥

सुनत गीध क्रोधातुर थावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ १५ ॥

तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहिं त अस होइहि बहु बाहू ॥ १६ ॥

राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ १७ ॥

अर्थ—यमराज का कालके समान आते हुए देखकर दसकन्धर रावण फिरकर मनमें अनुमान (अटकलसे विचार) करने लग— ॥ १२ ॥ यह) का तो मैनाक पर्वत हांगा या पक्षियोंका स्वामी गरुड हांगा। पर (यदि यह गरुड है तो) वह तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको खूब जानता है ॥ १३ ॥ निकट आनेपर, जाना कि (वा अच्छा मैंने जान लिया, यह तो बुढ़्ढा जटायू है मेरे हाथरूपी तीर्थमें यह शरीर छाड़ेगा ॥ १४ ॥ यह सुनकर गुध क्रोधसे उलावला हा शीघ्र दौड़ा और बोला—हे रावण मेरी सिखावन सुन ॥ १५ ॥ जानकीका छोड़कर खेरियतसे घर चला जा। नहीं तो हे बहुत से भुजाओंवाले। ऐसा होगा कि श्रीरामचन्द्रजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयंकर अग्निमें तेरा सारा वंश पतिगा (की तरह) हा जायगा (जल मरेगा) ॥ १६ १७)

नोट -१ (क) 'आगत देखि कृतान्त समाना' इति।—इससे सूचित किया कि जटायु क्रोधमें भरे हुए शीघ्रतासे उसकी ओर दौपटे जा रहे हैं कि उसका ताड़न करे, जैसे यमराज पापी प्राणाको दण्ड दनक लिये रोष करते हैं। (ख) 'दसकंधर कर अनुमाना' इति।—भाव कि दस सिर बाँस भुजाओंका अहंकार मनमें लाकर दसों मस्तिष्कोंसे विचार करने लगा; 'अनुमाना' से जनाया कि गवणने अभी उसे पहचाना नहीं, अभी देख नहीं पाया।

नोट—२ 'की मैनाक कि खगपति' 'सहित पति सोई' इति मैनाक हमारा बल जानता है कि इन्द्र हमारे डामे भाग भाग फिरता है और वह तो इन्द्रके वज्रके भयसे समुद्रमें जा छिपा था तब भला मेरा सामना क्या कर सकता है? और गरुड़ है तो इसपर सवार होकर अनेक बार इसके म्वापीने मुझपर चक्र चलाया तो भी मेरा कुछ न बिगड़ा अतः वह जान बूझकर अब क्यों सामना करेगा? यथा—'विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे। अन्यैः शस्त्रैः प्रहारेण च महायुद्धेषु ताडितम् ॥ अहताङ्गैः सपत्नैस्तं देवप्रहर्णैस्तदा ॥' (वाल्मी० ३ ३२। १०-११) 'ऐरावतविधाणगैरापीडनकृन्तणौ। वयोऽल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षितौ ॥' (वाल्मी० ५ १०। १६) अर्थात् विष्णुके साथ युद्धमें तथा अन्य बड़े-बड़े सग्रामोंमें भगवान् विष्णुक चक्रके सैकड़ों घाव तथा अन्य शस्त्रोंके प्रहारसे वह ताडित हुआ है ऐरावतके दाँतोंके आघातसे उसकी विशाल भुजाओंमें चिह्न हो गये थे, वज्रसे मोटे कन्धोंमें छिद्र हो गये थे और विष्णुके चक्रसे उनमें घाव हो गये थे हनुमन्नाटकमें गवणके इन विचारोंसे निलता हुआ यह श्लोक है— मैनाक किमयं रूपान्द्रि दुरतो घन्यार्गपथ्याहत शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतनाद्धीनो महेन्द्रादपि। तादृश्यं साऽपि मम निजेन विभुना जानानि मां गवणं हा ज्ञातं स जटायुषे जरासा क्लिष्टो यथ चाञ्छति ॥ (४ ९) अर्थात् मेरे स्वच्छन्द मार्गकों क्या यह मैनाक पर्वत आगढ़ीमें गैकता है? उसकी क्या माधर्थ्य? वह तो वज्र लागनके भयसे इन्द्रसे डरता है। तो क्या गरुड़ है? वह भी अपने स्वामीसहित मुझ रक्षणको जानता है ओहो! जान लिया, यह जटायु ही है, बुढ़ापेसे क्लेशित होकर मरनेकी इच्छा करता है।

नोट—३ (क) 'जाना जगठ जटायु एहा'—भाव कि ओ! यह मृतक-ममान अत्यन्त बूढ़ा होकर भी मुझे ललकारता है। वाल्मीकीयमें जटायुने रावणसे कहा है कि मुझे उत्पन्न हुए और पिता पितृमहोंके गज्यक पालन करते हुए साठ हजार वर्ष हो गये। यथा—'वृष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण पितृपैतामहं राज्यं यथावदनुत्तिष्ठत ॥' (३ ५० २०) (ख) मम कर-तीरथ छाँड़िहि देहा।—रावणका अभिमान इसीसे गम्य है कि वह अपने ही मुखमें अपने हाथोंको तीरथकी उपमा दे रहा है। हाथोंका तीरथसे रूपक बाँधा। भाव यह कि लोग मोक्षके लिये अपना शरीर अयोध्या, कशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थोंमें छोड़ते हैं रावण गर्वसे मोचना है कि हमारा सापना करनेको आ रहा है तो अवश्य इसे अपने प्राण देने हैं यह भाग जायगा माना हमारा हथसे बंध होनेका ही यह तार्थ समझकर आया है। जरा अवस्थामें क्लेश होता है, इसीमें वह मरनेकी इच्छा करता है। यथा—'जरासा क्लिष्टो यथ चाञ्छति' (उपसृक्त)।

प० ग० च० शुक्ल—'की मैनाक कि खगपति होई।' 'सदह' विशुद्ध अलङ्कार वहाँ कहा जा सकता है जहाँ सदृश वस्तु लगनेमें कविका उद्देश्य केवल रूप गुण या क्रियाका उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाना रहता है एसा सन्देह वास्तविक भी हो सकता है पर वहाँ अलङ्कारत्व कुछ देखा-सा रहेगा। जैसे 'की मैनाक' में जो सन्देह है वह कविके प्रबन्धकौशलके कारण वास्तविक भी है तथा आकारकी दोषता और बेगकी तीव्रता भी सूचित करता है।

नोट—४ 'मुमन गीध' इति पूर्व कहा कि 'दसकंधर कर अनुमाना' और अब कहने हैं कि 'मुमन' इससे जान पड़ता है कि अनुमान मगों हो नहीं किया किंतु पुखसे कहा भी। अथवा, 'की मैनाक कि खगपति होई। मम खल जान सहित पति सोई ॥' यह अनुमान है और समाप आनेपर पहचाननेपर गवमें अका ये वचन प्रकट कहे—'जगठ जटायु एहा। मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा ॥' इन्हींको जटायुने मृग, तब बहुत क्रोधयुक्त हो गया यह दूसरा भाव और अथ हनुमन्नाटकके अनुसार भी ठाक जान पड़ती है। इस प्रकार 'जाना'—अहा! मैं जान गया।

टिप्पणी—१ 'क्रोधातुर धावा' से ज्ञान होता है कि रावण खड़ा होकर विचार करने लगा था तब जटायु भी धोषा हो गया, पर जब उसने ऐसे वचन कहे तब वह पुनः शीघ्रतासे दौड़ा और पास पहुँचकर उपदेश दिया। रावणने 'जरठ' कहा है और बड़े उपदेश देनेयोग्य हाते हो हैं, अतः उपदेश दिया। यथा—'मनु जरठपन अस उपदेसा' (अ०)। ('जरठ'..... कहकर रावणने जटायुका अपमान किया, इसीसे उसका क्रोध और बढ़ गया। भाव यह कि तू युवा अवस्थाका है और अस्त्र शस्त्रधारी है तथा रथपर है और मैं बूढ़ा हूँ इसीसे तू मेरा अपमान करता हुआ सीताजीको लिये मेरे सामनेसे चला जा रहा है, मेरी हलकापर भी रुकता नहीं।)

टिप्पणी—२ 'तजि जानकी कुसल गृह जाइ' अर्थात् नहीं छोड़ते तो अभी एक तो हमारे ही हाथों तुम्हारा कुशल नहीं और फिर रामरोष-पावकसे कुलममत्त तुम्हारा कुशल नहीं।

टिप्पणी—३ 'नाहिन अस होइहि बहुबाहु' इति रावणको अपने बाहुबलकः एवं बैसे भुजाएँ होनेका बड़ा अभिमान है यथा—'भवन चलेउ निरखत भुज बीसा।' (३। ७) 'मम भुजमागमल जल पूग। जहँ बड़े बहु सुर ना सुर॥' 'बीम वयोधि अगाध अपारा।' (६। २८) 'हरगिरि जान जासु भुज लीला। भुज विक्रम जानहि दिगपाला। सठ अजहँ जिन्ह के उरमाना॥' (६। २५) 'हरगिरि मथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहु॥' (६। २८) 'कहसि न खल अस को जग माहीं। भुजबल जाहि जिना मैं नाहीं॥' (५। ४१) 'निज भुज बल मैं बयस बढ़ावा।' (६। ७७) इत्यादि इसीसे 'बहुबाहु' कहा। अर्थात् ये सब काट डाले जायेंगे।

टिप्पणी—४ 'होइहि सकल मलभ कुल तोर' इति। पतङ्गोंका संयोग दीपकसे है, यथा—'दीपसिखा सभ जुबनि तन मन अनि होसि पनंग।' (३। ४६) पर यहाँ 'दीपक' न कहकर 'रामरोष पावक' कहा कारण कि बहुत पतङ्गोंके आ पड़नेसे दीपक बुझ भी जाता है। यहाँ 'सकल'..... कुल बहुत से पतङ्गों हुए। उनके जलानेके लिये 'अति घोर पावक' कहा जिसमें कोई बचे नहीं और आग बूझे नहीं ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, यथा—'निसिचा निकर पनंग मम रघुपति जान कसानु। जननी हृदय धीर धरु जं निसाखा जानु॥' (५। १५) हनुमद्वाक्य) 'लखनसोष पावक प्रखल जानि मलभ अनि होहु।' (१। २६६) वाल्मीकीयमें भी ऐसा ही कहा है, यथा—'क्षिप्रं विमुञ्ज वैदेहीं मां त्वा घोरिण चक्षुषा। दहेदहनभूतेन वृत्रपिन्नाशनिर्यथा॥' (३। ५०। १६) अर्थात् वैदेहीको छँड जबनक अग्निके समान जलनी हुई भयानक आँखासे श्रीरामजी तुमको जला न दें जैसे इन्द्रने वृत्रको जलाया था। इसी तरह जटायु ने वहाँ बहुत सहाय है। सर्ग ५० और ५१ में पाठक देख लें।

उतरु न देन दसानन जोधा। तबहि गीध धावा करि क्रोधा॥१८॥

धरि कच बिरध कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥१९॥

चोचन्हि मारि बिदारेसि देही। दंड एक भड़ मुरुछा तेही॥२०॥

तब सक्रोध निमिचर खिसिआना। काटेसि परम कराल कृपाना॥२१॥

काटेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरि रामु करि अद्भुत करनी॥२२॥

शब्दार्थ—कच=चाल केश 'विदाना'=विदीर्ण करना फाड़ डालना

अर्थ—योद्धा दशमुख उतर नहीं देता तभी गुप्त क्रोध करके दौड़ा॥ १८॥ (और रावणके) चाल पकड़कर उसके बिना रथका कर दिया। रावण पृथ्वीपर गिर पड़ा (तब) गुप्त आँसीनाजीको (अपने स्थानपर) रखकर फिर लौटा॥ १९॥ और चोंचोंसे गार-पारकर उसके शरीरका विदीर्ण कर डाला (जिससे) उसे एक दण्डभरके लिये भूच्छा आ गयी॥ २०॥ तब खिसियये हुए निशाचरने क्रोधपूत्रक महाभयङ्कर खड्ग निकाला २१॥ और उसके पक्ष (पंखने) काट डाले। अद्भुत करनी करके पक्षी श्रीरामजीका स्मरण करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ २२॥

नोट—१ 'जाँध' पद देकर जनाया कि योद्धा करनी करते हैं बक्ते नहीं, यथा—'सूर समर करनी

करहिं कहि न जनायहिं आप।' (१। २७४)। उसने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया है कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ है। अतः उत्तर न दिया।

टिप्पणी—१ 'तबहिं गीध धावा करि क्रोधा' इति। (क) गृध्रराजका तीन बार धावा करना और तीनों बार क्रोध करना लिखा गया। यथा—'धावा क्रोधवत खग कैसे, 'सुगत गीध क्रोधानुर धावा' और यहाँ 'धावा करि क्रोधा'। इसका तात्पर्य यह है कि बीच-बीचमें रुक जाता था प्रथम जब रावण अनुमान करने लगा तब रुक गया, फिर रावणको समझाने लगा तब ठहर गया। (ख) प्रथम क्रोध सीताहरणपर हुआ, दूसरा क्रोध उसके अभिगमपूर्वक बोलनेपर हुआ और तीसरी बार उसके उत्तर न देनेपर क्रोधावेश हुआ। (प० प० प्र० का भाव चौ० १० में है।)

टिप्पणी—२ 'धरि कच' से जनाया कि उसके सिरपर उड़ता रहा, इससे बाल पकड़ना ही सुगम जान पड़ा* [बाल पकड़कर धरना कहा गया। क्यों? क्योंकि यह मर्मस्थल है इनके पकड़ने खँचिनसे अत्यन्त पीड़ा होती है जिससे मनुष्य तुरन्त काबूमें आ जाता है दीनजी]

टिप्पणी—३ 'चौचन्ह मारि बिदारेमि देही।'—'सुरुछा'—'इति पूर्व जो कहा था 'छूटै पवि पर्वत कहैं जैमे' उसको यहाँ चरितार्थ किया। देह विदाण करनके लिये 'पवि पर्वत' की उपमा है इसी प्रकार 'आवन देखि कृतांत समाना' की उपमा 'मूर्च्छित' करनेके विचारसे दी गयी। इस चौपईका भाव यह है कि उसने रावणको मृतप्राय कर दिया ब्रह्माके वरसे वह मर नहीं सकता, नहीं तो मृत्युमें संदेह न था। देहो-देह, शरीर, यथा—'पिता मंदमति निदत तेही। दक्षशुक्र संभव यह देही॥' (१। ६४) ना नन सम नहिं कवनित देही। जीव जगचर जाचत जेही॥' (७ १२९)

गौड़जी—एक दण्डतक मूर्च्छित रहा। फिर इस दशामें सीताजी स्वयं क्यों न भाग गयीं? गोधने स्वयं सीताजीको लेकर आश्रममें क्यों न पहुँचाया? बात यह थी कि माया सीताको तो रावणके नाशके लिये उसके साथ जाना ही था गोधको भी यह बुद्धि इसीसे न आयी।

नोट—२ वाल्मी० तथा अ० रा० में प्रथम भेटपर जटायुर्जने श्रीरामजीसे कहा है कि तुम्हारे और लक्ष्मण दोनोंके आश्रमसे बाहर जानेपर मैं सीताकी रक्षा करूँगा यथा 'सीतां च तत रक्षिष्ये त्वयि याने सत्तत्क्षणी।' (३। १४। ३४) 'भृगयाद्या कदाचित् प्रयाते लक्ष्मणोऽपि च॥ (५, ॥ 'सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः।' (अ० रा० ३ ६। ५ ६)। यही बात मानसनें कविने 'गोधराज से भेंट भइ बहु विधि प्रीति बढाइ। गोदावरी निकट प्रभु रहे घरगृह छाड॥' (३ १३) से जनायी है गीतावलीमें श्रीरामजीके 'सुनहु लखन खगपतिहि मिले वन में यितु मन न जानेउ।' (३ १३) ये वाक्य भी इसी बातकी पुष्टि कर रहे हैं 'पिताके सखा होनेके नाते वे रक्षक बने और उन्होंने जगत् विख्यात योद्धा रावणसे सीताजीकी जोतेजी रक्षा की भी। उन्होंने यह जानते ही कि रावण लिये जाना है तुरन्त सीताजीको हारस दिया—'सीते पुत्रि करमि जनि रासा। करिहुँ जातुधान कर नामा॥ और साथ ही रावणपर वे यमके समान झपट और उसको ग्धसे गिराकर सीताजीको लेकर पृथ्वीपर रखकर फिर रावणसे जाकर जुझे इनका ही नहीं किन्तु रावणको घेँचेंकी चोटसे घायल और मूर्च्छित भी कर दिया। जटायुका यह पुरुषार्थ वे देख रही हैं। (गी० ३। ७) में भी गोधराजके वचन हैं - 'पुत्रि पुत्रि' जनि डरहि, न जेहै नीचु मोचु हौं आयो।'।

पिता या भगुरके समान 'पुत्रि' सम्बोधन करके गृध्रराज रक्षा कर रहे थे, तब सीताका भाग जाना क्याकर उचित हो सकता था? रक्षामें तत्पर जटायुका पुरुषार्थ देखकर भी भागनसे उनकी रक्षाकी सुरक्षर अवहेलना होती और उनपर अविश्वास भी प्रकट होता। फिर एक अबला होकर वे रावणसे बचकर छिप कहैं सकती थीं—यह तो माधुर्यमें भव हुआ। ऐश्वर्यमें भाव होगा कि भागकर छिपती तो मारी 'ललित नर लीला' ही समाप्त हो जाती

* प० रा० कु—प० रामगुलाम द्विवेदीजी यह भाव कहते थे कि 'धरि कच' से चोटी मुड़ाना हुआ, 'खिसिआया' यह मुँहमें कालिख लगी, खन्नार श्ममे जुने हैं यही गदहेपर सवार होना है और तबका दर्शण है उसी शर आ ही रहा है वा जीव है अतः भस्म रमाये हैं, यही कालिख है।'

टिप्पणी—४ 'काटेसि परम कराल कृपाना' इति। यह सही है जिससे वह श्रीसीताजीको डरवावेगा, यथा—'सीता मैं मम कृत अपमाना। कटिहुँ नव सिर कठिन कृपाना॥ (५। १०) यहाँ जटायुने उसका अपमान किया अतः खिसियाकर उसके लिये कठिन कृपाण निकाला। वैसे ही श्रीसीताद्वारा अपमानित होनेपर वहाँ निकालेगा। यहाँ पंख काट लिये और वहाँ सुन्दरकाण्डमें) मन्दादरी आदिके समझानेसे कुछ दिनकी अवधि दी। ख, इस कृपाणका नाम चन्द्रहास है यथा—'चन्द्रहास हन मम परितारं।'।

टिप्पणी ५ काटेसि पंख परा खग धरनी पंख ही द्वारा पक्षोंका जीवन है पंख कटनेपर बड़ा कष्ट होता है यथा—'जनु विनु पंख बिहग अकुलाहीं।' २ (१४२) 'जथा पंख विनु खग अति दीना। ६ (६०) भोजन नहीं मिलता यथा—'कबहुँ न मिल धरि उदार अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहि काश॥ (४। २७) (रागपानीवाक्य) इसमें पक्ष ही काट डाले कि कष्ट झेलकर मरे। (श्रीरामजी शत्रु हैं, उनका पक्ष लिया अतः पक्ष काटे) सिर क्यों न काट लिया? अपनी दुर्दशा समझकर मारा नहीं पक्ष काटे जिसमें कष्ट झेल झेलकर तड़प तड़पकर मरे। पुनः, हरि इच्छासे ऐसा हुआ सीताजीन कहा था कि 'क्षिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा।' जटायु सुनानेके लिये जोते गये पये। सिर काटा होना तो सीताजीकी विपत्ति कौन कहता?

टिप्पणी—६ 'अद्भुत करनी' यही कि त्रिलोकविजयी रावणसे लड़ा, जीनेजी सीताजीका न ले जान दिया यथा—'फिरन न बारहि बार पचास्यो। चपरि चौंच चंगुल हच हति रथ खंड खंड करि डारयो॥ विरथ बिकल कियो, छीनि लीन्हि सिध, घन-घायनि अकुलास्यो। तब असि काहि काटि पर पाँधरु ले प्रभुप्रिया पगन्यो॥ रामकाज खगराज आजु लख्यो जियत न जानकि त्यागी। तुलसिदास मुर सिद्ध साहन धन्य बिहग बड़भागी॥' (१-३)*

नोट—३ जटायु और रावणका बड़ा घोर और अद्भुत युद्ध हुआ मानो पक्षयुत दो महापर्वत लड़ रहे हो। यथा 'तद् बभूवादुतं युद्धं गृधराक्षसयोस्तदा। मपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव॥' (वाल्मी० ३-११। ३, वाल्मीकीयमे पढ़ने योग्य है उससे इस 'जरठ' जटायुकी शक्ति और अद्भुत करनीका अनुमान होगा। हनुमन्नाटकमें थोड़ेमें बहुत सुन्दर वर्णन है यथा—'अक्षं विक्षिपति ध्वजं दल्यते मृदगाति नद्धं युगं चक्रं चूर्णयति क्षिप्योति नुरगान्धःपतेः पक्षिराट्। रुन्धनगर्जनि तर्जयत्यभिभवत्पातम्बते ताडयत्याकर्षन्धवलुम्पति प्रचलति न्यञ्जत्युदञ्जत्यपि॥' (४। ११) अर्थात् पक्षिराज जटायु रावणके रथके धुरीको लीडते हैं, ध्वजा तथा दोनों बाँहोंको ताडते हैं, चक्रोंको चूर्ण करते, घोड़ोंको घायल करते और रावणको रोकते हुए भजन करते हैं तथा ललकारते हैं उसका तिरस्कार करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं उस रावणको मारते भी हैं। कभी अपनी ओर खींच लेते हैं तथा उसके वस्त्रोंको पकड़कर झटक देते हैं। कभी आप उड़ जाते हैं कभी उसके प्रहारसे आप नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी अपने पंजोंसे उसके सिरपर प्रहार करनेके लिए ऊपरको उड़ जाते हैं।

नोट—४ 'सुमिरि राम' यथा हनुमन्नाटक—'इषत्स्थितासुरपतञ्जुवि राम राम रामेति मन्त्रमनिशं निगट्यमुपशुः।' १४-१२ अर्थात् मोक्षकी इच्छासे राम राम राम इस मन्त्रको निरन्तर जपते हुए वह पक्षी जिसमें अब कुछ ही प्राण शेष है, पृथ्वीपर गिर पड़ा।

सीतहि जान चढ़ाइ बहारी। चला उनाइल त्रास न थोरी॥ २३॥

करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मृगी सधीता॥ २४॥

गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ २५॥

एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ। बन असोक महुँ राखत भयऊ॥ २६॥

* दीनजी—'अद्भुत' का यहाँ यही force है कि जो रागजीक पासे हुए लोलामें हितकारी भी होकर अच्छी नीयतसे भी बाधा करता है, इसकी भी वे दुर्दशा करा देते हैं।

शब्दार्थ—‘उलाडल = (उगायल) उलावलोंसे जल्दी-जल्दी। जान (यान) = रथ।

अर्थ—रावण श्रीसीताजीका फिर रथपर चढ़ाकर बहुत शीघ्रतासे चला, उसे बहुत डर लग रहा था (कि कहीं राम आ न जायें या और कोई उनका सहायक न बांचमें आ पड़े) ॥ २३ ॥ आकाशमें श्रीसीताजी विलाप करती हुई जा रही हैं मानो व्याधके वशमें पड़कर मृगी सपीत हो ॥ २४ ॥ पर्वतपर बैठे हुए बन्दरोंको देखकर हरि-नाम लेकर उन्होंने वस्त्र डाल दिया। २५ . इस प्रकार वह श्रीसीताको ले गया और उन्हें अशोक वनमें रखा ॥ २६ ॥

टिप्पणी १ ‘व्याध विवस जनु मृगी सपीता’ इति। पहले जगज्युद्धारा अधम निसावर लीने जाई। जिमि मलेच्छ बस कपिला गई ॥’ ऐसा कहा और अब कहते हैं कि ‘व्याध विवस’’। कारण कि गायको मलेच्छके हाथोंसे अभी छुड़ाये हैं, वहाँ गृधराज छुड़ानेको गये। और व्याधके हाथोंसे हरेणीको कोई नहीं छुड़ाता, वैसे ही अब इनको कोई छुड़ानेवाला नहीं है।

नोट—१ ‘कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी’ इति। हनुमन्नाटकमें लिखा है कि श्रीरामजी और लक्ष्मणजीका नाम लिया कि इनका दे देना आकृष्यमाणऽऽभरणानि मुक्त्वा सैराध्वजी मारुनिषद्विपौली। उवाच रामाय सलक्ष्मणाय वगय देयानि सदेवगय।’ (६। १५) अर्थात् पर्वतपर हनुमन्जीको देखकर आभूषणोंको उनके पास फेंककर कहा कि लक्ष्मणसहित मेरे पतिको दे देना। किष्किन्धामें जो कहा है कि ‘मंत्रिह सहित इहाँ रुक जाग। बैठ रहेई मैं करत विचारा ॥ गगनपंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत खिलपाता ॥ राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीनेउ पट डारी ॥’ वैसा ही वाल्मीकीयमें भी है, यथा—‘ददर्श गिरिगुहस्थान् पञ्च वानरपुङ्गवान् ॥ तेषां मध्ये त्रिशलाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्। उन्नीयं वसरोहा सुधाव्याभरणानि च ॥ मुपोच यदि रामाय शसेयुरिति भाषिनी। वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम् ॥’ (सर्ग ३। ५४ १—३) अर्थात् पाँच वानरोंको एक पर्वतशृङ्गपर बैठे देखकर वस्त्रमें आभूषण लपेटकर गिरा दिया जिसमें ये भरा पत। श्रीरामजीको बता सकें। रावण धनगहटके भारे सीताजीके इस कामको न समझ सका।

नोट—२ ‘कहि हरि नाम’ इति। ‘हरि’ नाम श्लेशार्थी है, अतः उसे देखकर जनाया कि हे हरि (वानरों)। यह पटभूषण हरि (राम) को देना, जो भूभार हरनेको आ रहे हैं और तुम्हारे दुःखको भी वालिका वध करके हर्षण काँगे यह भी कहना कि मेरा हरण हुआ है और यह भी जनाया कि मैं दुःखके हरनेवाले हरि (श्रीरामचन्द्रजी) की पत्नी हूँ, मेरा दुःख शीघ्र हरे। (पं०) पर उपर्युक्त किष्किन्धाके उद्धरणसे ‘हरि’ का अर्थ ‘राम’ ही ठीक है। ‘पट डारी’ से श्रीसीताजीकी सावधानता सूचित करते हैं कि वे रावणके परणका उपाय करती जाती हैं और वह नहीं समझ पाता। (खरा)

नोट—३ ‘वन असोक महीं राखन भयेक’ इति अशोकवनमें रखा जिसमें इनका शोक दूर हो जाय, रामाविरहमें शरीर न त्याग दें। वा, यह बात रावणको प्राणोंसे अधिक प्रिय है, अतः सम्मानाथ उसमें रखा।

दो०—हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ।

तब असोक पादप तर राखिसि जतनु कराइ ॥

जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाड़ चले श्रीराम।

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ २९ ॥

अर्थ—श्रीसीताजीको बहुत तरह-से डर और प्रीति दिखाकर वह दुष्ट हर गया तब उसने उनको यत्पूर्वक अशोकवृक्षके नीचे रखा। जिस प्रकार श्रीरामजी कपट मृगके साथ दौड़े चले थे, वही छबि सीताजी हृदयमें रखकर हरि नाम रटती रहती हैं। २९।

नोट—१ ‘बहु बिधि प्रीति’ से वह सब जना दिया जो वाल्मीकिजीने पूरे सर्ग ५५ में दिया है ‘भय यह दिग्गया कि १२ मानमें मुझे स्वीकार न किया तो पार डालूँगा, यथा—‘सीताया वचनं श्रुत्वा

परुषं रामहर्षणम्॥ प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः शृणु मैथिलि मद्वाक्यं पास्यन्द्वाटश भाषिणि । कालेनानेन नाभ्येधि यदि मां चारुहसिनि । तत्कन्यां प्रातरासार्थं सुदाश्लेष्यन्ति लेशशः॥'—(स० ५। २३-२५)

टिप्पणी—१ (क) अशोकवनमें क्यों रखा? इसका कारण यहाँ लिखने हैं कि 'हारि घरा'.....'। अशोकवनमें बहुत-से दिव्य स्थान बने हैं उनमें जब ये न रहीं तब अशोकवृक्षके नीचे रखा। (वाल्मी० सर्ग ५५ ५६ से स्पष्ट जान पड़ता है कि उसने महलोंमें रखना चाहा और दिव्य रमणीय महल दिखाकर इनको सुभाना चाहा, पर वे किंचित् भी प्रसन्न न हुई, प्रत्युत उससे कठोर वचन कहे, तब उसने अशोकवनमें रखा)। अथवा, (ख) सीताजीने वनवास-धर्म समझकर यहाँ रहना उचित समझा (खर्चा) (ग) 'जतनु कराइ'—उनकी अनुकूल सेवाका एवं कोई उनके पास न जा मके इसका प्रबन्ध करके

टिप्पणी—२ 'जेहि बिधि कपट कुरंग'.....' अर्थात् धनुष बाण हाथोंमें लिसे तर्कश कमरमें बाँधे आगे-आगे मृग पीछे-पीछे आप उसे पकड़ने वा मारनेको जा रहे थे, वही छवि, यथा—'मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान', 'कपट कुरंग संग धर भासे'। 'श्रीराम' से जनाया कि कपट कुरंगके पीछे धावा करते हुए वे बड़ी शोभाको प्राप्त थे, अतः उसी छविको हृदयमें धारण किया ['सोहति मधुर मनोहर पुरति हेम हरि के पाछे। धावनि नवनि बिलोकनि बिधकनि बसै तुलसी उर आछे॥' (गी० ३। ३) 'रायव धावनि मोहि बिपिन की बौधिन धावनि। अरुन फंज बन चान साकहरन अंकुस कुलिम कैतु अकिन अवनि॥ सुंदर स्थायल अग बसन पीत सुंग, कटि निपंग परिकर मेखनि कनक कुरंग संग साजे कर सर चाप राजिव नवन इत उत चितवनि। सोहन मिर मुकुट जटा पटल, निकर सुमन लता सहित रची बनवनि॥' (गी० ३। ५)—यह ध्यान यहाँ अभिप्रेत है]

टिप्पणी—३ 'रटति रहति हरि नाम' । (क) 'रटति' से निरन्तर रटना जनाया, यथा—'नाम याहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट।' (५। ३०) पुनः भाव कि नामक बलसे जीनी हैं, यथा—'लोचन निज पद जंत्रित ग्रान जाहि कैहि घाट।' (५। ३०) नाम रटनेसे पुन नामी (मूर्ति रूप) की प्राप्ति होगी, यथा—'देखिय रूप नाम आधीन।' नाम और रूप ये दोनों न होते तो न जीवित रहतों यथा—'रसना रटति नाम, कर सिर बिर रहै, नित निज पद कमल निहारे। दरसन आस लालसा मन महुँ रखे प्रभु ध्यान ग्रान रखवाते॥' (गी० ५। १०) (ख) 'हरि नाम'—क्लेशं हरतीति हरिः। यहाँ नाम रटनेकी विधिका उपदेश दे रहे हैं कि दृष्टि और मन भी दूसरी ओर न जाय और न दूसरेसे बात करे तब रूपकी प्राप्ति शीघ्र होती है

नोट—२ किसीका मत यह भी है कि यहाँ 'हरि' नाम कहा, क्योंकि पतिका नाम नहीं ले सकते। हरि श्रीरामजीके राशिका नाम भी है। (प्र०) पर सुग्रीवजीके वचनोंसे 'राम' नाम लेना पाया जाता है - 'राम राम हा राम पुकारी।' आपत्ति कालमें नाम लेनेका निषेध नहीं है

यहाँ 'धुनि पाया सीता कर हरना प्रकरण समाप्त हुआ।

‘श्रीरघुवीर-विरह-वर्णन’—प्रकरण

रघुपति अनुजहि आवत देखी। बहिज चिता कीन्हि बिसेयी॥१॥

जनकसुता परिहरिहु अकेली। आएहु तात बचन मम पेली॥२॥

निसिचर निकर फिरहि बन माहीं। मम मन सीता* आश्रम नाहीं॥३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीने भाईको आते देखकर ऊपरमें (देखावमात्रकी) बहुत चिन्ता की १। हे तात, तुमने जानकीजीको अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञाको टालकर यहाँ चले आये॥ २॥ निसिचरोंके झुण्ड वनमें फिरते हैं मेरे मनमें (ऐसा अज्ञा है कि) सीता आश्रममें नहीं है॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'रघुपति अनुजहि आवत देखी' इति (क) यहाँ प्रथम श्रीरामजीका लक्ष्मणजीको

* आश्रम सीता—को० रा०

देखना कहा, क्योंकि वे चिन्तातुर हैं, उनकी दृष्टि पञ्चवटीकी ही ओर है, वहाँ लक्ष्मणजी आर्तनाद सुनकर आश्रम छोड़ न दें, यह चिन्ता लगी हुई है।—‘खल बधि हुरत फिरे रघुबीरा।’ (२८। १) देखिये (ख) ‘बाहिज चिन्ता कीन्हि बिसेयी’ अर्थात् चिन्ता तो मारीचके नाम लेकर पुकारनेपर ही उत्पन्न हो गयी थी, अब उसका प्रभाव यथार्थ देखा कि सत्य ही लक्ष्मणजी कुटी छोड़कर चले आये। अतः अब ‘विशेष’ चिन्ता की। (ग) ‘बाहिज’ बाह्यका अपभ्रंश है—बाहरसे, ऊपरसे, यथा—‘बाहिज नम देखि मोहि माई।’ (७। १०५) चिन्ता जब होती है तब मनसे, यह मनका विषय है, इसीसे कवि कहते हैं कि इनके मनसे चिन्ता नहीं है, चिन्ताकी बात केवल मुखसे कही भर है, मुखसे ऐसी बात कही मानो चिन्ता हो चिन्ताकी जो बात कही वह आगे है (घ) कविने लेखद्वारा चिन्ताकी विशेषता दिखायी। प्रथम कम थी, अतः एक चरणमें जनाया था। अब अधिक है, अतः दो चौराहों (चार चरणोंमें) दिखायी (ङ) केवल बाहिज चिन्ता है, क्योंकि लीला प्रथम ही वैसी रच रखी है—‘मैं कछु करबि ललित न लीला।’ यह चिन्ता भी लीला है [कर्म बाहिज है तथापि दिव्य है, यथा—‘जन्म कर्म च मे दिव्य’ (गीता) (चन्दनपाठकजी)। दिव्यका अर्थ क्रोडारूप भी है।]

टिप्पणी—२ (क) ‘जनकसुता परिहरिहु अकेली’ और ‘आएहु बचन मम पेली’ का भाव कि तुमने हमारा और जानकीजी दोनोंका अपमान किया। श्रीसीताजी अपने संदेशद्वारा इनको निरपराध ठहरायेंगे यथा—‘अनुज समेत गहेहु प्रभु वरना।’ यदि इनका अपराध होता तो इनको त्याग देतीं, इनका नाम न लेतीं और न ऐसा संदेश भेजतीं। (ख) चिन्ता क्या है और उसका कारण दोनों कह रहे हैं ‘जनकसुता’ कहकर चिन्ताका कारण जनकमहाराजका सम्बन्ध जनाया। दूसरा कारण ‘परिहरिहु’ इत्यादिमें है। यथा—‘कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक वचः॥ मानरं चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियम्॥’ (वाल्मी० ३। ६४ ११ १२) अर्थात् हम जानकीजीके पिताके पास जानेपर उनसे क्या कहेंगे। उनकी मातासे यह अप्रिय बात मैं कैसे कहूँगा?

टिप्पणी ३ ‘मम मन सीता आश्रम नाही’ इति। यथा ‘मनश्च मे दीनमिहाप्रदृष्ट चक्षुश्च सख्यं कुरुते विकारम्। असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता इत्य मृता वा पथि वर्तते वा॥’ (वाल्मी० ५७। २३) अर्थात् मेरा मन बहुत ही दीन और हर्षरहित हो रहा है, बायीं आँख फड़ककर अपशकुन जना रही है। अतः निःसंदेह सीता आश्रममें नहीं है। या तो उनका हरण हो गया या वह मारी गयी, अथवा कोई लिये जा रहा है श्रीरामचन्द्रजीके बायें अङ्ग फड़क रहे थे, यथा—‘आश्रम आवत जले सगुन न भए भले, फरके बाम बाहु लोचन बिसरल।’ (गी० ३। ९) ‘स्फुरते नयनं सख्यं बाहुश्च हृदयं च मे। दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहित पथि।’ (वाल्मी० ५९। ४) अर्थात् जिस समय मैंने तुमको अकेले बिना सीताके यागमें देखा, उसी समय मेरी बायीं आँख, बाम भुजा और हृदयका बाम भाग फड़कने लगे। इसीसे निश्चय करते हैं कि सीताजी आश्रममें नहीं हैं।

गहि पदकमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी॥४॥

अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ*। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥५॥

अर्थ—भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमल पकड़कर और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है॥ ४॥ तदन्तर भाईसहित प्रभु वहीं गये जहाँ गोदावरीके किनारे आश्रम था॥ ५॥

नोट—१ ‘कछु मोहि न खोरी’ अर्थात् इसमें दोष श्रीसीताजीका है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—‘हा लछिमन तुम्हार नहिं दोषा। सो फल पावउँ कीन्हउँ राषा॥’ [देखिये। गोस्वामीजीका] कैसा उच्च आदर्श है। उनको लोकशिक्षाके लिये जैसे सीताजीके मुखसे निकले हुए ‘मर्म’ वचनोंका उल्लेख करना सर्वथा अयोग्य जाने पड़ा, वैसे ही यहाँ लक्ष्मणजीसे इन वचनोंका रामजीके उत्तरमें अपनेको निरपराध साबित

करनेके लिये भी कहलाना संवत्सा अनुचित जान पड़ा। उनको यह न भया कि जो वाल्मीकिजीने आधे सानि उतर दिलाया है उसे यहाँ लिखकर आदर्श गिरा देते। कैसा भोला भाला बड़े भाई और बड़ी भावजका पूर्ण सम्मान रखनेवाला और सुशील उत्तर है—इसपर सैकड़ों उत्तर भी निझावर हैं। 'मोहि न खोरी' में क्या नहीं आ गया?

आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना॥६॥

हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील छत नेम पुनीता॥७॥

लछिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाती॥८॥

शब्दार्थ—पाती =पंक्ति, यथा—'जासु बिरह साजहु दिन राती। गटहु निरंतर गुनगन पाती॥'

अर्थ—आश्रमको श्रीजानकीजीसे रहिन (खाली) देखकर व्याकुल हुए, जैसे साधारण मनुष्य व्याकुल होते हैं॥ ६ हा गुणोंकी खानि जानकी। हा रूप, शील, छत और नियममें पवित्र सीते। (तुम कहाँ गयीं? क्या हुई?) ॥ ७॥ लक्ष्मणजीने बहुत तरहसे समझाया तब श्रीरामजी लताओं और वृक्षोंकी पंक्ति (कतारों) से पूछते हुए चले॥ ८॥

नोट-१ सुने आश्रमका वर्णन, यथा—'सरित जल मलिन, सरनि सुखे नलिन, अलि न गुंजन, कल कृजें न मराल। कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ बिलखात, जन न बिलोकि जात खगमगमाल॥ तरु जे जानकी लाए, ज्याए हरि करि कपि, हँसै न हुँकरि, झरै फल न रसाल। जे मुक सारिका पाले, मानु क्यों ललकि लाले तेऊ न पड़त न पढ़ावै मुनिवाल। समुझि सहमे सुठि प्रिया नी न आई अठि, तुलसी बिबरन परतनुमाल। और सो सब सभाजु कुसल न देखीं आज गहवर हिय कहैं कोमलपाल॥' (गी० ३ २ २ ४)

नोट—२ 'भए बिकल जस प्राकृत दीना' इति भाव कि ये प्राकृत मनुष्य नहीं हैं, ये तो ब्रह्म हैं पर रावण बंधक लिये इन्होंने नररूप धारण किया है। उसीके अनुसार यहाँ विलापादि नर नाट्य कर रहे हैं—'जम काछिय तस चाहिय नाचा।' मिलान कीजिये 'सर्वज्ञः सर्वथा क्वापि नापश्यद्रघुनन्दन। आनन्दोऽप्यन्वशोचन्ममचलोऽप्यनुधावति॥ निर्ममो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्। मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः॥' (अ० रा० ३ ८। १९-२०)

नोट—३ 'जानकी सीता' में पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ विलाप है विषादमें यह दोष नहीं लिया जाता यथा—'विषादे विषयमे कांषे हर्षे दैन्येऽवधाणो। प्रसादे चानुकम्पायां पुनरुक्तिर्नदृश्यते॥' (खरी) दूसरे यहाँ दो शब्दोंसे विभिन्न भाव सूचित किया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। 'जानकी' का भाव 'जनकसुता परिहरेहु।' चौ० (२) में देखिये। 'सीता' का भाव कि जैसे तुम भूमिसे प्रकट हुई थीं वैसे ही वही भूमिमें गुप्त होकर मेरे प्रेमकी परीक्षा तो नहीं कर रही हो। (प० प० प्र०) अथवा, हमें सदा शीतल किया करती थीं आज हमें शीतल करने क्यों नहीं आ रही हो, (वाल्मी० ३ ६४ १२-१४) के निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्॥ कुशलं परिपूच्छन्तं कथं शक्ये निरीक्षितुम्। विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया॥ सुताविनाशसंतप्तो मोहमय वशमेष्यति। इस उद्धरणमें 'हा जानकी' का और ६४ १२ १३ के 'स' में राज्यविहीनस्य धने धन्येन जीवतः॥ सर्वं व्यापानयच्छोकं वैदेही क्व नु सा गता।' इस श्लोकमें 'हा सीता' का भाव है अर्थात् 'वनवासमें लौटनेपर मिथिलार्पाति जब मुझसे कुशल पूछेंगे तब मैं उनकी ओर कैसे देख सकूँगा। जानकीसे विरहित मुझको देखकर पुत्रोका नाश जानकर वे अपश्य मूर्च्छित हो जायेंगे, 'राज्यहीन वनमें वनवासियोंके समान रहने हुए भी मेरे दुखोंको जो दूर करनी थी वह सीता कहाँ है?' इस तरह यहाँ 'जानकी' शब्दसे जनकनहराजक सम्बन्धमें शोकानुर जनाया और 'सीता' से अपने हृदयको शीतल करनेवाली होनेके सम्बन्धमें शोक जनाया हनु० ५ ८ में भी 'सीतेति हा जनकवशजवैजयन्ति' कहा है

प० प० प्र०—'रूप सील छत नेम पुनीता', यथा—'सुनहु प्रिया छत रुचिर सुसीता।' (२४ १) भाव कि तैरे अनुपम रूपपर मोहित होकर कोई निश्चय तुझको ले तो नहीं गया। तुम्हारा शील मनीष्य पानिग्रह्यके

नियमों और तेरे पातिव्रत्यका रक्षण कैसे होता होगा? भर्ता रक्षति यौवने' वाला कर्तव्य तो मुझसे बना नहीं। अब क्या होगा, क्या करना चाहिये वह मुझे क्यों नहीं बताती? 'कार्येषु मन्त्री' यह भी तो तेरा अधिकार है। ['रूप सौल'.....' में (गी० ३। १०) के 'उठी न सलिल लिये प्रेम प्रमुदित हिये प्रिया न पुलकि प्रिय बचन कहे' का भाव है कि जब मैं बाहरसे आता था तब तुम आगे आकर मुझे लेती थीं तुम्हारे रूपको देखकर मैं श्रमरहित हो जाता था, तुम मुझे देखकर प्रेमसे प्रमुदित हृदय होकर चरण धोती थीं, मधुर प्रिय वचन बोलती थीं, आज क्यों नहीं दशन देतीं, आज उस शील और इत-नियम अदिका पालन क्यों नहीं करती हो? आज क्यों छिपी हो? क्या हमारे प्रेमका परीक्षा तो नहीं ले रही हो? इत्यादि]

नोट—४ वाल्मीकीयमें बहुत लिखा है कि किस प्रकार समझाया वही यहाँ बहुत भाँती' से जना दिया वाल्मीकीयमें लक्ष्मणजीने समझाया है कि आप शाक न करें, मेरे साथ सीताजीको ढूँढ़ें वे बनेंगी गयी होंगी या किसी तालाबपर होंगी जहाँ कमल खिल रह होंगे या नदीतटपर होंगी..... जहाँ-जहाँ उनके होनेकी सम्भावना हो वह सब स्थान हमलोग ढूँढ़ें। इत्यादि। (३ ६१ १४-१८) इस आये हुए दुःखको यदि आप न सहने लो प्राकृत मनुष्य कैसे सह सकेंगे आप धैर्य धारण करें आपत्ति किसपर नहीं आती / सभीपर आती है और फिर चली जाती है। यह प्रकृतिका स्वभाव है। आप अपने पौरुषको विचारे और शत्रुके नाशका प्रयत्न करें (सर्ग ६६। ४ २०), इसी तरह खरब्र जहाँ-तहाँ माझाया है। '.... पातालर्म भी गवण होग तो भी वह अब जीता नहीं रह सकत। उसका पना लगाना उचित है, तब या तो वह श्रीसीताजीको ही देगा या अपने प्राण देगा। वह अपनी माताके गभमें भी यदि पुन प्रवेश करके बचना चाहे तो भी वह मुझसे बच नहीं सकत.....' इत्यादि ' यथा—'संस्तम्भ राघवभद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम। नेदृशानां प्रतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्॥ स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने, अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद्धर्तिरात्रापि दह्यते। यदि गच्छति पाताले ततोऽभ्यधिकमेव वा। सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव॥ प्रवृत्तिलभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः। ततो ह्रास्यति वा सोनां निधनं वा गमिष्यति॥ यदि याति दितेर्गर्भं रावणः सह सीतया। तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिलीम्॥ स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्पं त्यग्यतां कृपणा पतिः। अर्थो हि नष्टकार्यार्थैरद्यत्नेनाधिगम्यते॥ उत्साहो बलवानर्थं नाम्युत्साहान्तरां बलम्। सौत्माहम्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलपस्याम जानकीम्॥' (वाल्मी० ४ १। ११५-१२२)

टिप्पणी—१ 'पूछत बले लता तरु पानी' इति। भाव कि—(क) निर्जन वन है, यहाँ और कौन है जिससे पूछते, यहाँ उन्माद संचारी भाव है जड़ चेतनका खयाल यहाँ रह गया। पुन (ख) अयोग्यसे पूछना दिखाया, इसीसे आगे 'विलपत' पद दिया गया है।

नोट—५ (क) 'पूछत बले लता तरु पानी' इति ये लताएँ वृक्ष आदि ये हैं जो सीताजीको प्रिय थीं, जहाँ दम्पति बैठा करते थे, यथा 'अस्ति कच्चिन्ववा वृष्टा सा कवम्प्रिया प्रिया.....अथवार्जुन शस त्वं प्रियां तामर्जुनप्रियाम्.....' कर्णिकारप्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया।' (वाल्मी० ३। ६०। १२, १४, २०) अथवा जिन वृक्षों आदिक किसी अङ्गमें श्रीजानकीजीके अङ्गका सादृश्य पाये थे, उनसे पूछते थे इस तरह उनका बिल्व, आम्र नीम, साल, कटहल कुन्ना और अनार आदि वृक्षांसे पूछना पाया जाता है अथवा (ख) श्रीजानकीजीके अङ्गोंकी उपमाद्वारा सुन्दरता कह कहकर वृक्षों आदिसे पूछते थे। यथा 'हे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वामुना वीन्यमाना रामोऽहं व्याकुलान्वा दशरथतनवः शोकशुकेण दग्धः विम्बोद्री चारुनेत्री सुविपुलजधना अद्भुतागन्द्रकाञ्ची हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवान् केन दृष्टा॥ 'हे गोंदावरि पुण्यवारिपुनिने सीता न दृष्टा त्वया सा हर्तुं कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा। इत्येवं प्रतिपादपं प्रतिरगं प्रत्यापनं प्रत्याग प्रत्येणं प्रतिवर्हिणं नन इतस्तां मैथिलीं याचते।' (हनु० ५। १०-११) अर्थात् हे पर्वतस्थित वायुद्वारा कम्पित वृक्षाः! विम्बोद्री, सुन्दर नेत्री पुष्ट जघार्मा, मुक्ताओंसे जटित करधनी धारण करनेवाली, मेरे हृदयमें बसी हुई सीताको कौन ले गया? क्या तुममेंसे किसीने देखा है? हे पुण्यसलिला गोंदावरि

क्या तुमने सीताको नहीं देखा? क्या वह कहीं कमल लेनेको तो नहीं गयी अथवा तुम्हारे तटपर कहीं खेलनेको गयी है? इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्थर प्रत्येक नदी, प्रत्येक मृग और प्रत्येक मयूर आदिसे जानकीजीको पूछते हैं (ग) 'पूछत चले' से जनाया कि वे पूछते हैं पर कोई उत्तर नहीं देता। सादृश्य देखकर वे झोंकके कारण उद्भ्रान्त हो जाते हैं यथा—'क्वचिदुद्भ्रमते योगान्वयाचिद्भिभ्रमते बलत्।' (३ ६० ३६) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि बहुत से प्राणियोंको मालूम था कि रावण हरा ले गया पर उसके भयानक रूप और कर्मोंसे डरकर कोई कहता न था। (सर्ग ६४)

प० प० प्र० - जब किसीने न बतलाया तब स्फुट हो विश्वका सहाय करनेपर उद्यत देख श्रीरामजीको लक्ष्मणजीने समझाया। 'भावार्थ-रामायण' में इसका विशिष्ट विस्तार है। इसी समय स्तीजी सीताजीके वेषमें आती हैं और लक्ष्मणजी कहते हैं कि देखिये वे तो आ गयीं आप क्या विलाप करते हैं भावार्थ रामायणमें इस प्रसंगपर बीसों सूक्त रामायणोंका प्रमाण दिया गया है। अध्याय २० देखिये।

हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी । तुम्ह देखी सीता मृगनयनी ॥ ९ ॥

खंजन सुक कपोत मृग मोना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ १० ॥

कुंदकली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ ११ ॥

वरुणपास मनोजधनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रससा ॥ १२ ॥

श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ १३ ॥

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जुनु राजू ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—कपोत' उस कबूतरको कहते हैं कि जिसकी गर्दन सुन्दर होती है जिसे लक्ष्मण कबूतर कहते हैं। पास=पाश—पाशके अवयव सूक्ष्म लहके त्रिकाण होते हैं परिधिपर सीसेकी गोलीयों लगी होती हैं युद्धके अतिरिक्त अपराधियोंको दण्ड देनेमें भी इसका व्यवहार होता है। यह वरुणका आयुध है। पाश प्रायः दस हाथका और गोल होता है और इसकी ढोरी सूत गूँथ नूँय तँत, चर्म आदिकी होती है फंदा।

अर्थ—हे पक्षियो हे मृगो हे भ्रमरोंकी पंक्ति। तुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा है? ९॥ खंजन, मोना, कबूतर, हरिण, मछली भँरोंका समूह, सुन्दर स्वरमें विगुण कोयल, कुंदकली, अनार विजली शरद्वहलुके कमल और चन्द्रमा नागिन, वरुणकी फाँसी वा फंदा; कामदेवका धनुष हंसा गज, सिंह—ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। अर्थात् तुम्हारे सामने ये लज्जित होते थे इनमें कोई कवि तुम्हारे अङ्गको उपमा (उन्हें महानुच्छ जानकर) नहीं देत थे। (१०—१२) बेल, सुवर्ण और कैलास सब प्रसन्न हो रहे हैं, जरा भी शङ्का और सकोच इनके मनमें नहीं है॥ १३॥ हे जानकी सुनो! आज तेरे बिना ये सभी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, यानी राज्य पा गये है॥ १४॥

नोट—१ 'हे खग मृग ... तुम्ह देखी मृगनयनी' इति। (क) यहाँतक वृक्षों, लताओं पक्षियों, पशुओं, भ्रमरोंसे पूछना कहा। 'सीता मृगनयनी' से जनाया कि सीताजीके अङ्गोंको उपमा दे-देकर प्रत्येकसे पूछते हैं जैसा ऊपर पृ० ७-८ के नोटमें लिखा गया है। 'खंजन सुक' से 'गज केहरि' तक गिनाकर 'निज सुनत प्रससा' कहनसे सूचित हुआ कि खंजन सुक आदिकी उपमाएँ दे-देकर वृक्षों लताओं, पशुओं पक्षियों आदिसे जानकीजीका पता पूछते हैं, इससे आज सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं नहीं तो पहले इनकी निन्दा किया करते थे, यथा 'सब उपमा कबि रहे जुतारी। केहि पदतरीं लिदेहकुयारी॥' (१। २३० ८) इन उपमानोंसे इस समय किस किस अङ्गकी शोभा कही गयी है यह आगे नोट ३ में लिखा गया है।

(ख) 'खग मृग' से ही प्रारम्भ करनेका भाव कि इन्हासे आगे जानकाजीका समाचार मिलेगा। खगराज जटायु और चानर सुग्रीवके द्वारा श्रीजानकीजीका पता मिलेगा।

* प० प० प्र० 'कनक कदलि' को एक ही शब्द मानना ठीक होगा अन्यथा 'दामिनि' और 'कनक' एकवचन शब्द होनेसे द्विरक्ति होगी।

नोट-२ ॥ स्वयंके जिन अङ्गोंकी उपमा कवि जिस पक्ष, पक्षी, पशु और फल आदिसे दिया करते हैं, उनको वनमें भ्रममें चलते हुए देखनेसे श्रीसीताजीके उन अङ्गोंका स्मरण हो आता है, जिससे विरहका उद्दीपन होता है। श्रीरामजी पर नाथ्य करते हुए प्राकृत मनुष्य-सरोख उन्हें देखकर व्याकुल होते हैं। उन्हीं उपमानोंके नाम यहाँ कहकर उनसे उपमेयोंका बोध कराया है।

॥ पूज्य कवि बालकाण्डमें श्रीसीताजीकी शोभाके सम्बन्धमें लिख आये हैं कि 'सिय सांभा नहि जाइ बखानै। जगदंबिका रूपगुनखानी॥ उपमा सकल माहि लघु लागीं। प्राकृत नरि अंग अनुसारी॥ सीय खनि तैउ उपमा देई। कुकाच कहाउ अजसु को लई॥' (१. २४७) अर्थात् मातृके अङ्गोंका वर्णन पुत्र कैसे कर सकता है? दूरे, जितनी उपमाएँ हैं वे सब अल्प लघु हैं और प्राकृत मित्रोंके लिये दी जा चुकी हैं, वे उपमाएँ उनमें लगकर जुड़ी हो गयीं। तब उनकी शोभा कैसेकर वर्णन की जा सकती है?

॥ यहाँ कविने गुप्त रीतिसे अङ्गोंकी शोभाका वर्णन पतिका मुखसे करा दिया है। पतिका पत्नीकी शोभावर्णनका अधिकार है। अतः कविने जगत्पिताक मुखसे जगज्जननीके अङ्गोंकी शोभाका वर्णन गुप्त रीतिसे कर भी दिया है और साथ ही अपने वचनोंका निवाह भी 'मुनु जानकी नहि बिनु भाजू। हारि सकल पाइ जनु राजू॥ किमि सहि जात अलख तोहि पाहीं।' इन शब्दोंद्वारा कर दिया है।

नोट-३ कवि प्रायः खंजन, हिरन और मोनकी उपमाएँ आँखोंके लिये दिया करते हैं, यथा—'खंजन मंजु तिरिछे नयननि।' (२। १२७) 'मनहु इंदु बिब मध्य कंज मीन खंजन लखि मधुप मकर कीर आए तकि तकि निज गौहैं।' (गी० ७। ४) 'पुगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाई।' (२। ६३) 'जहँ विलोकि मृगसायकनयनी।' इसी तरह शुकनृगडसे नासिकाकी, यथा—'चारु चिबुक सुकनुं बिनिदक सुभग सुगनन नासा।' (गी० ७। १२) 'चारु भूनासिका सुभग सुक आननी।' (गी० ७। ५) कण्ठसे कण्ठ, घँवा वा गदनकी*, भ्रमरगुल्लोंसे काले बान्ताकी, यथा—'कच विलोकि भनि अखलि लजहीं।' (२। २४३) 'कुटिच कैसे जनु पशुप समाजा।' (१। १५७) कोंकिलसे मधुर स्वर वा वचनकी यथा—'सकुचि मधुम खलपुगनयनी। खोली मधुर बचन पिकखयनी॥' (२। १९७) कुन्दकली और अनारदानेसे दाँतोंकी पल्लि की बिजलीसे दाँतोंकी कान्ति और मुस्कान की, यथा—'खरदन की पंगति कुंदकली अधराधरल्लख खोलन की।' (क० १। ५) 'कुलिस कुंठ कुडमल कामिनिछुति दलननि देखि लजाई।' (वि० ६२) दाँपनिसे वर्गकी, यथा—'दामिनि बरन लषन सुठि नौके।' (२. ११५) शरद कमल और शरद चन्द्रसे मुख और नेत्रकी, यथा 'शरद सरवरीनाथ मुख सरद सौतह नयन।' (२। ११६) 'नवकंज लोचन कंज मुख' (वि० ४५) नागिनम बाँटो वा नटकी* वरुणपाशसे कण्ठकी रेखाओंकी मनोज्ञतामें भृकुटिकी, यथा—'भृकुटि मनोज्ञवाप छविहारी।' (१। १४७) हंस और गजसे चालकी, यथा—'हंसगत्रनि नुह नहि बनजोगू।' (२। ६३) 'चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि घर नरि।' (१. ३९७) 'जनकसुता के सुधि भामिनी। जानहि कहु करि वा गामिनी॥' (४। ३६) मिहसे कमरकी, यथा—'कहरि कटि पट पीतधर।' (१। २३३, श्रीफलसे ययोधाकी†। कनकसे वर्गकी यथा—'इन्ह ते लहि दुनि मायल सोने।' (१. ११६) माकत कनक बान बर जोरी।' और कदलोसे जंघाकी उपमा देते हैं, यथा—'जंघा जानु आनु केदलि हर कटि किंकिनि पट पीत सुहावन।' (गी० ७। १६) 'गूढ़ गुलुफ जंघा कदली जति।' (गी० ७। १७) (पं० रा० कु०)

नोट-४ ॥ किस उपमासे अङ्गका क्या साम्य दिखाया जाता है यह भी सुनिये। नेत्रोंकी चञ्चलता रुफेटी और स्याहीकी रेखाके लिये खंजनकी, जलधरी, विशाल और उभरी हुईमें मृत्का और आँखवे आकार और चमकमें मोनकी, आई, कामनाग और दीर्घ होनेमें कमलकी उपमा दें जाती है। दाँतोंकी सुन्दरता यह है कि वे सटे हुए हों, जड़ोंमें ललाई लिये हों, चमकदार हों, इस साम्यके लिये कुन्दकी

* इनके उदाहरण गोस्वामीजीके ग्रंथोंमें अन्यत्र नहीं मिले।

† इनके उदाहरण गोस्वामीजीके ग्रंथोंमें अन्यत्र नहीं मिले।

कली, अनादनेकी सटी मिली हुई पंक्ति और बिजलीकी कान्तिकी उपमा दी जाती है। कमलकी उपमा हाथ पैर, मुख सभीके लिये प्रयुक्त होती है। दामिनीकी उपमा शरीरके वर्णसे भी दी जाती है, यथा—‘स्याम सरोज जलद सुदर बर दुलहिनि नडित वरन तनु गोरी।’ (गी० १ १०३) करुणामिन्धुजी वरुणराशको नेत्रोंके कटाक्ष एवं नाभिकी और बैजनाथजी छूटे हुए बलोंकी उपमा कहते हैं। मन्दहास्यके लिये भी कोई राशको उपमा देने हैं स्त्रीकी हँसी मनुष्यके लिये फौसी है। शेष साम्य नोट ३ के उदाहरणोंसे स्पष्ट हो आता है।

खर्चा—‘नेकु न संक सकुच मन माहीं’ इति। (क) शङ्का इस बातकी नहीं है कि श्रीजानकीजी फिर आवेंगी और संकोच नहीं कि हम श्रीसीतार्जुनके अङ्गोंके सदृश नहीं हैं अर्थात् अपनी न्यूनताका सङ्कोच नहीं रह गया। तुम्हारे रहते सबकी निन्दा होती थी ये निन्दा सुना करने थे, अब अपनी प्रशंसा सुनते हैं। यह सहेतुक है इसलिये संजल्प है। आगे जो ‘प्रिया बेगि प्रगटसि.....’ यह वाक्य मुद्रा व्यञ्जित किया। यहाँ हेतुपूर्वक पूर्ण अभिधेय कहा अतएव संजल्प हुआ (ख) पहलेके अर्थात् ‘छांजन’ से लेकर ‘यज कंहरि’ तकके लिये कहा कि ‘सुनत प्रसंसा’ और श्रीफल आदिके लिये कहा कि ‘नेकु न संक.....’। कारण कि ये अङ्ग जिनके ये उपमान हैं सदा आवरणमें (ढके, रहते हैं और वे सब निरावरण हैं। अतएव यहाँ सङ्कोच और शङ्का पद दिये भाव कि इन उपमानोंको लज्जा वा शङ्का नहीं है। ये बाहर स्पष्ट देख पड़ते हैं। (पं० रा० कु०)

नोट ५ श्रीहनुमन्नाटकके निम्न श्लोकोसे इस चौपाईका भाव कि पहले ये सब शङ्का और सङ्कोच भानते थे झीझ समझमें आ जायगा

(१) ‘अण्यं सारङ्गैर्गिरिकुहगर्भाश्च हरिभिर्दिशे दिश्मानङ्गैः श्रितमपि वनं पङ्कनवनैः। प्रिया चक्षुर्मध्यस्तनवदनसौन्दर्यं विजितैः सतां माने प्लाने मरणमथवा दूरमरणम्।’ (२। २३) अर्थात् हाँसण तेरे नेत्रोंको अपने नेत्रोंसे अधिक सुन्दर जानकर लज्जित हो वनको चले गये, मिह तेरी कमरको अपनी कमरसे विशेष सूक्ष्म जानकर लज्जासे पर्वतोंकी गुहाओंमें छिप गये, अपने गण्डस्थलोंसे तेरे स्तनोंको विशेष सुन्दर जानकर दिक्कुब्जर लज्जित हो दिशाओंमें चले गये तथा कमलोंने तेरे मुखकी शोभाको देख लज्जासे जलका आश्रय ले लिया।

(२) ‘वक्त्रं वनान्त सरसोरुहाणि भृङ्गाक्षमाला जगहुर्जपाय। एषीदृशस्तेऽप्यवलोक्य वेणीमङ्गं भुजङ्गाक्षिपतिर्जुगोष॥’ (२। २४) अर्थात् तेरे मुखको देखकर लज्जासे जलमें बैठकर कमल भृङ्गाक्षमाला (ध्रुवरूपी पाला) को लेकर जप करने लगा (कि इश्वराराधनसे मेरी शोभा जानकीके मुखके समान हो जाय) और तेरी वेणीको देखकर सर्पराजने (यह सोचकर कि तेरी वेणी अधिक कोमल और श्यामवर्णवाली है) अपने शरीरको पाताल अथवा केंचुलमें छिपा लिया।

(३) ‘स्वर्णं सुवर्णं दहने म्वदेहं चिक्षेप कान्ति तव दन्तपङ्क्तिम्। विलोक्य तूर्णं मणिबीजपूर्णं फलं विदीर्णं ननु दाडिमस्य।’ (२। २५) अर्थात् सुन्दर वर्णको देखकर सुवर्णने अपने देहको (यह सोचकर कि स्यात् बारम्बार अग्निमें तपनेसे मेरा वर्ण अधिक निर्मल हो जाय अथवा लज्जासे) अग्निमें डाल दिया तेरे दन्तपंक्तिकी कान्तिकी देखकर मणियोंके समान बीजों (दोनों) से युक्त अनार शीघ्र ही विदीर्ण हो गये।

(४) ‘वदनमधुनश्चिमं पश्य कान्ते तत्रोर्व्यामनिलतुलनदण्डेनास्य वार्धौ विधाता। स्थितमतुलयदिन्दुः खेचगेऽभूत्तन्धुत्वात्क्षिपति च परिपूर्यै तस्य तारः किमेताः॥’ (२। २६) अर्थात् हे सुन्दर वर्णवाली! ब्रह्माने तेरे मुखको और अमृत किरणवाले चन्द्रमाको वायुरूपी तराजुमें तोला तो चन्द्रमा हलका होनेसे आकाशगामी हो गया तब उस कमीकी पूर्तिके लिये तारागणको भी पलड़ेमें रखा फिर भी तेरे मुखके तुल्य न हुआ*।

(५) ‘इन्दुर्निम इवाञ्जनेन गलिता दृष्टिर्मृगीणामिव प्रम्लानारुणमेव विद्रुमदल श्यामेव हेमप्रभा। पारुष्यं कल्पया च काकिलवधुकण्ठध्वज प्रस्तुतं सीताया पुनस्तु हन्त शिखिनां बर्हाः सगर्हा इव॥’ (हनु० ५, ६३)

* ये चारों श्लोक विवाहके बाद राव्याभिषेकके प्रसंगके पहलेके हैं।

'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले भग्नं तद्विन्दीवरं मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी। तेष्वपि त्वद्गन्धनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते।' (६४) अर्थात् (श्रीजानकीजीको मनोहरताका स्मरण करके कहते हैं) तेरे सामने चन्द्रमा माने अजनसे लिप्त हुएके समान हो गया, भृगियोंकी दृष्टि लब्धित हो गयी, मूँगेकी लाली मलिन हो गयी, स्वर्णकी कान्ति श्याम हो गयी, शब्दके लेशमात्रसे कोकिलोंके कण्ठोंमें मानो कठोरता प्रकट हो गयी और मोरोंके पिच्छ निन्दनीय हो गये। तेरे नेत्रोंके समान जो नीला कमल था वह जलमें भग्न हो गया। तेरे मुखका अनुकरण करनेवाला चन्द्रमा बादलमें छिप गया और तेरी चालके अनुकारी राजहंस भी चले गये मेरे देवसे तेरे समान पदार्थोंका विनोदमात्र भी न सहा गया।

इन उपर्युक्त श्लोकोंमें हिरण, कोकिला, अनार, कमल, चन्द्रमा सर्पिणी गज सिंह और सुवर्ण इतने नाम आ गये। इसी प्रकार खजन, शुक, कपोत, मोन, भ्रमरावली, दामिनो, वरुणपाश, कामधनुष, हंस, श्रीफल और कदली उपमानोंक भाव पटक एवं कथावचक लगा लें

टिप्पणी—१ 'हरषे सकल पाइ जनु राजू' इति। (क) पहले श्रीफल, कनक और कदली लीजका ही हर्ष कहा, अब सबका हर्ष कहते हैं जब इनमे पूछा और ये न बोले तब श्रीरामजीने कहा—'हे सीते! ये मानो राज्य ला पा गये कि बोलते ही नहीं आज प्रशंसरूपी ऐश्वर्य पाकर अहङ्कार हो गया—'ब्रभुता पाइ काहि मद नहीं।' (ख) 'आजू' का भाव कि यह प्रथम दिवसका विरह है अतएव कहा कि आज राज पा गये, इसीसे 'बेगि' प्रकट होकर तुरत इनके राज्य पानेका हर्ष हरण कर लो, बहुत दिन इनका हर्ष न रहने दो, इनको जीतकर इनका राज्य ले लो राजाको जीतने अथवा राज्य खाली होनेपर राज्यपर बैठ जानेसे राज्य मिलता है वही यहाँ कह रहे हैं—'सुनु जानकी तोहि किनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू॥' उपमान उपमेयका ताबेदार (किकर है आज उपमेयके न रहनेपर वह राज्य करने लगा, यह अनखकी बात है। इसपर आगे कहते हैं—'किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं।'

नोट ६ 'हरषे सकल.....' इति भाव कि उपमेयसे सदा उपमान अपमानित होते थे, इनसे कभी दुर्घटमें न आते थे, आज तैर न रहनेपर सब विरह बढ़ानेके लिये सामने आ रहे हैं। तुम्हारे चरियोंका हर्ष हमसे सहा नहीं जाता। मिलान कीजिये। यथा—'मध्योऽयं हरिधिः स्मितं हिमरुचा नेत्रे कुरङ्गीगणौ कान्तिश्चम्पककुड्मलैः कलनको हा हा हुतः कोकिलैः। मानङ्गैर्गमनं कथं कथमहो हंसैर्विभज्याधुना कान्तारे सकलैर्विनाश्य पशुवज्रीतासि भो मैथिलि।' (हनु० ५ ३) अर्थात् तेरी कमरको सिंहोंने, हास्यको चन्द्रमाने नेत्रोंको भृगगणने, कान्तिको चम्पककी कलियोंने, मनोहर शब्दको कोकिलाने चानको हाथियों और हंसोंने हर लिया। बड़े अश्चर्यकी बात है कि किसी न किसी प्रकारसे आज सबोंने इस वनमें तुमको बाँटकर ले लिया।

लाला भगवानदीन (दीनजी)—इन चौपड़योंमें (६से १३ तक) श्रीसीतामहारानीजीके अङ्गोंका वर्णन बड़े सुन्दर ढंगमें रूपकान्तिशयक्ति अलङ्कार' द्वारा मर्यादासहित उनके पतिस ही कराया है यह शृङ्गारकी मर्यादा है। दूसरेको किसी स्त्रोके अङ्गोंका वर्णन करना शिष्ट मर्यादाके विरुद्ध है। यह 'वियोग शृङ्गार' का एक अंश है ग्यारह अवस्थाओंमेंसे यह 'गुणकथन' अवस्था है।

रा० प्र० श०—केशवदामजीने कहा है—'चारि चतुष्यद चारि खग मूल चारि फल चारि। केशी पूरी पुण्य है मिले जो ऐसी नारि॥'

॥ जैसे श्रीजानकीजी श्रीरामजीके नाम, रूप, गुणका स्मरण करनी रही वैसे ही श्रीरामजीने भी उनका स्मरण किया। परस्पर मिलान—

नाम हा जग एक और श्रुतया
गुण—आरति हरण शरण सुखदायक
रूप जेहि बिधि कपट कुरंग.....

बिबिध बिलाप करनि बैदही

हा गुनखानि जानकी सीता
रूप शील छत नैम पुनीता
खजन शुक कपोत

एहि बिधि खोजत मिलपत स्वामी

किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ १५ ॥

एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ पहाबिरही अति कामी ॥ १६ ॥

पूरनकामु राम सुखरासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—‘अनख’ = ईर्ष्या अपमानजनित क्रोध।

अर्थ—तुमसे यह अनख कैसे सहा जाता है? हे प्रिये! तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो। १५। इस प्रकार (चराचरके) स्वामी छूँदते और बिलाप करते हैं, मानो महाविरही और चढे ही कामी हैं। १६॥ श्रीरामजी पूर्णकाम आनन्दकी राशि अजन्मा और विनाशरहित हैं वे मनुष्यक से चरित कर रहे हैं॥ १७॥

खर्ग—‘किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं।’’ इति। भाव कि सहता तो यह है जो दबनेवाला हो, कमजोर हो वा बराबरका न हो। तुमसे कैसे सहा जाता है? हमसे तो उनकी ईर्ष्या नहीं सही जाती तुम ‘सर्वसहा’ पृथ्वीकी कन्या हो और हम चक्रवर्तीके राजकुमार हैं, अतएव तुम थले ही सह सकती हो पर हम नहीं सह सकते। पुनः, भाव कि तुम्हारे न रहनेसे सब प्रसन्न हैं। तुमसे सभी ईर्ष्या करनेवाले हैं तब तुम क्यों नहीं ईर्ष्या करके प्रकट हो जाती हो जो कम होता है, वह छिप बैठा है, यथा—‘दरत तालमा सकुच न धोरी, प्रगटत दुत बहोरि बहोरि॥’ तुम तो कम नहीं हो तब तुम क्यों छिपी बैठी हो गुलाम ताबेदार राज्य खाली पाकर उसपर बैठ गया है, यह अनखकी बात है जो सहने योग्य नहीं है।

टिप्पणी—१ ‘एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी’ इति। (क) ‘पूछत बले लता नरु पाती॥’ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम्ह देखी सीता मृगनयनी॥’ ‘एहि बिधि खोजत’ और ‘हा गुनखानि जानकी सीता’ से ‘प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं’ तक ‘एहि बिधि बिलपत’ प्रसंग है (ख) ‘स्वामी’—ब्रह्मा कहते हैं कि जो यह चरित कर रहे हैं वे हम सबके और चराचरमात्रके स्वामी हैं यथा—सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतरजामी॥’ (१। ११९ २) [पुनः, ‘स्वामी’ से जनाया कि ये मन और इन्द्रियोंके स्वामी हैं। मन और इन्द्रियाँ इनके वशमें हैं तथापि ‘मनुज चरित कर अज अबिनासी।’ (प० प० प्र०)] (ग) ‘मनहुँ महा बिरही अति कामी’ अर्थात् ब्रह्माण्डमें जितने विरही और कामी हैं मानो उन सबोसे वे बढ चढ़कर अधिक विरही और कामी हैं

टिप्पणी—२ ‘पूरनकामु राम सुखरासी।’’ इति। (क) मनुष्यक से चरित करते हैं। मनुष्य जन्मते मरते हैं, पर ये जन्म मरणरहित हैं इनका आदि अंत नहीं, यथा—‘आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गाथा॥’ (१। ११८। ४) (ख) ‘पूर्णकाम हैं, इनकी सब कामगएँ पूर्ण हैं’—कोई कामना नहीं है तब वियोग और स्त्रीके लिये बिलाप कैसे मिट्ट हो सकता है? आनन्दराशि हैं, उनकी दुःखका लेश नहीं, तब विरहस दुःखी कैसे कहे जा सकते हैं? [इन सब विशेषणोंके भाव बालकाण्ड सती और शिव-चरित दोहा ४७ से ८१ तकमें आ चुके हैं प्रारम्भसे जैसे कहा है कि ‘काहिज बिना कीन्हि बिलेखी।’ (३० १) वैसे ही यहाँ ‘मनहुँ महा बिरही अति कामी’ कहकर जनाते हैं कि यह सब केवल नरनट्य है, यही आगे कवि स्वयं कहते भी हैं]

‘पुनि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही’—प्रकरण

आगे परा गीधपति देखा । मुमिगत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ १८ ॥

दो०—कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर ।

निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३० ॥

अर्थ—गृध्रगजको आगे पड़ा हुआ देखा वह श्रीरामजीका स्मरण करता था जिनके चरणार्थ (वा

रामजीके चरणोंका स्मरण करता था कि (जिनमें) चिह्न हैं ॥ १८ कृपासिन्धु रघुवीरजीने अपना कर कमल उसके सिंगपर फेरा। शोभाधाम श्रीरामजीका छविपूर्ण मुख देखकर उसकी सब पोड़ा दूर हो गयी। ३०।

नोट—१ श० प० में 'चिह्न रेखा' पाठ है, पर काशिराजकी प्रतिमें 'जिन्ह' हैं और यही अन्य प्राचीन पौधियोंका पाठ है ॥ ५० रामकुमारजीके दो खरोंमें दो तरहके अर्थ इसके मिले। (१) जिन रामजीकी चरण रेखाओंका गौधराज स्मरण कर रहा था उनने गौधराजको आगे पड़ा हुआ देखा। (२) जिन रामजीकी चरण रेखाओंका स्मरण कर रहा था उन रामजीने कर कमल सिंगपर फेरा। अर्थात् इस चरणको दीपदेहलीन्यायसे 'आगे या गौधराज देखे' और अगले दोहे दोनोंमें लगाकर अर्थ किया है। श्रीमान् गौड़जीकी राय है कि—'अन्तिम चतुष्पदीका तीसरा चरण अन्वय करनेमें दीपदेहलीन्यायसे दो बार यों पढ़ा जाना चाहिये—'यूनकामु राय सुखरासी। मनुज चरित कर अज अविनासी॥ आगे पग गौधराज देखे। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा॥' इस चौपाईका अन्वय यों होगा—'यूनकाम, सुखरासी, अज, अविनासी राम (३) मनुज-चरित कर (के) आगे गौधराज परा देखा। गौधराज देखे (कि) आगे (सोइ) रामचरण परा, जिन्ह (को) रेखा सुमिरत (है) ' भाव यह कि 'भगवान्ने मनुजचरित किया कि विरहाका तरह पृच्छत फिर। यह लीला करके कुछ बड़े तो आगे जटायुको पड़ा देखा पड़े-पड़े जटायुने भी देखा कि जिनकी रेखाओंका स्मरण कर रहा है वही चरणारविन्द में सामने आ पड़ा है। गौधराज कराह रहा था मरणासन्न था उठकर चरण छूनेकी ताब न थी। चरणोंको केवल देख भर सका। इतनेमें भगवान्ने उसे अपने कर-कमलोसे उठाया।' दीनजीका अर्थ ऊपर कोष्ठकवाला है। चौककिजी और बाबू श० सु० दासजीने 'जिन्ह' का अर्थ 'जो' किया है पर ऐसा प्रयोग कहीं मुझे नहीं मिला और कइ टीकाकारोंने तो अर्थमें अड़चन पड़ते देखकर 'चिह्न' पाठ कर दिया है, पर चिह्न और रेखा एक ही बात है।

नोट—२ 'सुमिरत राम चरण.....' इति। (क) 'सुमिरत' क्योंकि घायल होनेसे पीड़ाके कारण आँखें बंद हैं इससे जो चरणचिह्न देखे थे उनका मनमें स्मरण कर रहे हैं (प्र०) जटायु एक अत्यन्त ऊँचे वृक्षपर रहते थे। गृध्रकी दृष्टि 'अपार' होती ही है। इससे उन्हें श्रीरामजीके चरणचिह्नोंका दर्शन बराबर उस वनमें हुआ करता था। अतः वे उन चिह्नोंमहित भगवान्के चरणोंका ध्यान किया करते थे मानसकारने प्रायः पाँच ही चिह्नोंका उल्लेख किया है यथा—'रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे।' (१ १११। ३) 'ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंदक किन लहे।' (७। १३ छंद) रेखासे 'ऊर्ध्व रेखा' को भी ले सकते हैं यह चिह्न मध्य एँडीसे लेकर अंगुष्ठमूलतक गया है। भवमागर तरनेके लिये इसका ध्यान संतुका काम देता है। (प० प० प्र०) इस समय गृध्रराजके प्राण कण्ठगत हो रहे हैं, प्राण निकलने ही चाहते हैं इसीसे चरणचिह्नोंका ध्यान और स्मरण कर रहे हैं। बोलनेकी शक्ति नहीं है। साथ ही प्रभुके दर्शनकी लालसा हृदयमें है जैसा आगे उनने स्वयं कहा है; यथा—'दरस लागि प्रभु राखेई प्राणा। चलन चहत अब कृपानिधाना॥' विशेष ३१ (४) में देखिये

नोट—३ 'जान जिन्ह रेखा' से यह भी जनाया कि सगुण ब्रह्म रामका स्मरण करते हैं, निराकारका स्मरण नहीं करते, निराकारके चरण कहाँ? ~~कि~~ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि श्रीसीताराम युगल सरकारके प्रत्येक चरणकमलमें २४ २४ चिह्न हैं। इतने चिह्न भगवान्के किसी और अवतार वा स्वरूपमें नहीं हैं।

वे ४८ श्रीचरणचिह्न ये हैं—'ध्यावहीं मुनीन्द्र सियपदकंज चिह्नराज संतन सहायक सुमंगल सद्गोहरीं। ऊर्ध्वरेखा १ त्वरितक २ अरु अष्टकोण ३ लक्ष्मी ४ हस्त ५ मूसल ६ शेष ७ सर ८ जन-जिय जोहरीं॥ अक्षर ९ कमल १० रथ ११ वज्र १२ यव १३ कलंगेरु १४ अंकुश १५ ध्वजा १६ मुकुट १७ मुनि मय सोहरीं। चक्रजू १८ सिंहासन १९ अरु यमदंड २० घामर २१ या छत्र २२ नर २३ जयमाल २४ बायपद सोहरीं॥ सरयू २५ दक्षिणपद गोपद २६ महि २७ कलश २८ पनाका २९ जंबूफल ३० अर्धचंद्र ३१ गजहरीं। शङ्ख ३२ षट्कोण ३३ तीनकोण ३४ गदा ३५ जीव ३६ बिन्दु ३७ शक्ति ३८ सुधाकुण्ड ३९ त्रिबली ४० मुख्यान काजहरीं॥ पीन ४१ पूर्णचक्र ४२ बीणा ४३ वंशी ४४ और धनुष ४५

तूष्णी ४६ हंस ४७ चन्द्रिका ४८ विचित्र चौबीस विराजहीं। एते चिह्न जनककिशोरी पद पंकजमें 'तपसी' मंगलमूल सब सुख साजहीं॥' (१-४) इनका वर्णन महारामायणमें विस्तारसे है। जो चिह्न रघुनाथजीके दक्षिणपदमें है वही श्रीसीताजीके वामपदमें है और जो श्रीरामजीके बायें चरणकमलमें है वे ही श्रीजानकीजीके दक्षिणपदकजमें हैं। भगवद्भक्तोंको इनका वा इनमेंसे अपनी कामनाके अनुकूल दो-चार-छ का नित्य स्मरण बहुत लाभदायक होता है। बालकाण्डमें महारामायणके कुछ उद्धरण दिये गये हैं। विशेष व्याख्या श्री १०८ सीतारामशरण भगवत्प्रसाद रूपकलाजीकृत नाभजीके भक्तमालकी टीका एवं लाला भगवानदीनजीके 'श्रीरामचरणचिह्न' में है।

नोट—४ गीतावलीमें लिखा है कि प्रभु कुछ जागे बह गये थे। उसके नाम रटनेका शब्द सुनकर लौट पड़े और उसको देखकर प्रियाका विरह भूल गये यथा—'रटनि अकमि पहिचानि गीध फिरे करुनामय रघुराई। तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह मगई॥' (३ ११) (हनु० ४। १२) में भी उसको राम नाम जपना कहा है। यथा—'राम राम रामेनि मन्त्रप्रतिषां निगदन्मुमुक्षु। अर्थात् मोक्षको इच्छासे वह राम राम राम इस मन्त्रको जप रहा था।

टिप्पणी १ (क) 'करसरोज सर परसेउ कृपासिंधु रघुवीर' यह करकमलका स्पर्श तो श्रीरामजीकी ओरसे हुआ, यथा—'परसा सोस सरोज पानी।' (४। २३ १०) 'प्रभु कर पंकज कपि के सीसा।' (५। ३३) 'कर सरोज प्रभु मम सरि धरेऊ।' ७ ८३ ६) और 'कबहुँ सो कर सरोज रघुनाथक धरिहौ नाथ सीस घेर।' और उनराट्टमें 'निरखि राम' अर्थात् उनका दर्शन करना यह भक्तोंकी ओरसे कहा। दोनोंके अन्तर्ग 'बिगत भई सब पीर'। यह पद दिया तात्पर्य कि चाहे श्रीरामजी अपने करसरोजका स्पर्श करे और चाहे उनका दर्शन हो भक्तको तो दोनों तरहसे समस्त पीड़ा जाती रहती है। यथा—'कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलित गई सब पीरा॥' (६ ८। ६) सीतल सुखद छाँह जेहि कर की भेटति ताप पाप माया। निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया॥' (वि० १३८) 'बालि सीस परसेउ निज पानी। अथल करौं तन ॥' 'मम लोचन गोचर सोइ भावा।' 'बालि कीन्ह तनु त्याग। सुषन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥' (४। १०) [(ख) 'बिगत भई सब पीर', यह सब पीर रावणद्वारा पहुँचे हुए घावोंकी है जो दूर हुई। परंतु जानकीजीका दुःख हृदयमें करक ही रहा है, वह दुःख नहीं गया इसीसे अगे करुणारसपूरित वचन कहे हैं 'लै दच्छिन दिसि गएउ गुसाई। बिलपत अति करारी की नाई॥' (मयूख)] (ग) 'सब पीर' अर्थात् काल कर्म गुण स्वभाव और मायाकृत जितनी पीड़ाएँ हैं, यथा 'काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तयत' (विनय०) 'फिरत मदा माया कर घेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥' (७। ६४) शरीरकी ये सब पीड़ाएँ मिट गयीं। घ) यहाँ करका सरोजसे रूपक दिया या यो कहिये कि करके साथ 'सरोज' पद दिया और कई स्थलोंमें बिना इस विशेषणके केवल 'कर' या 'पानी' कहा। यहाँ 'सरोज' विशेषण देकर जनाया कि भक्त जानकर कृपा की है। जहाँ व्यवहार या युद्ध आदिका प्रसंग होता है, वहाँ कोई विशेषण नहीं देते। यथा—'कर परसा सुग्रीव सरीरा' और 'बालि सीस परसेउ निज पानी'। इमने कठोर वचन कहे थे और शरणात्की मारा था। (ङ) कर स्पर्श करते ही जटायुने नेत्र खोल दिये, दर्शन किया और स्वयं समाचार कहे।

नोट—५ वाल्मीकि तथा अध्यात्म आदि रामायणोंमें श्रीरामजीके मनमें गंधराजको देखकर बहुत शंका हुई है और फिर जटायुसे उन्होंने प्रश्न भी किये हैं, पर यहाँ किसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो वे आने ही और गीधराजका देखते ही उसके मिरपर अपना कर-कमल फेरते हैं। अ० रा० में भी करका स्पर्श किया है, पर गंधराजके कहनेपर कि आपको भार्याकी रक्षा करनेमें रावणद्वारा आयल हुआ है, आप मेरी ओर देखिये, यथा—'तच्छ्रुत्वा राघवो दीनं कण्ठपाणं ददर्श ह। हस्ताभ्यां सम्स्पृशन् रामो दुःखाश्रवतलोचन।' (३ ८। ३०) यहाँ 'निरखि राम छवि आम' वालो बात नहीं है। अ० रा० क

राम सीताजीकी सुधि पानेके लिये उलावले हो रहे हैं और मानसके राम अपना सब शोक भक्तके कष्टको देखकर भुन जाते हैं उसका दुख दूर करनेको चिन्ता उन्हें होता है और वे भक्तका कष्ट दूर करनेको अपना कर-कमल बछाते हैं भक्तवत्सल श्रीरामजीकी जय जय॥ जय॥

प० प० प्र०—(क) श्रीरामजीके करसरोज जो 'ससिहि धूष अहि लोभ अमी कैं' (१। ३२५। ९) द्वारा अमृत प्राप्त किया था उसीसे आज गृधराजकी पीड़ा दूर की। उन्होंने गृधराजसे कुछ पूछ-ताछ न की। यह सब भगवान्‌की अतुल 'भगतबल्लता हिय हुलसानी' का ही प्रदर्शक है। सीता विरह विलाप शोक सब भाग गया। माधुर्यलीला दब गयी, ऐश्वर्य भाव प्रबल हो उठा। (ख) 'आगेँ थरा गीधपति देखा' इस प्रसंगमें जगद्यु चन्द्रमा हैं और भगवान्‌के नेत्र चकोर हैं, वे अनिमिष नेत्रोंसे, कृपामय दृष्टिसे देख रहे हैं। अवाक् हो गये हैं (ग, 'करसरोज'.....'पीर'—इससे यह उपदेश मिलता है कि ऐसी दशामें मुमुक्षुमें कुछ पूछना न चाहिये, शान्त रहकर उसके कष्ट निवारणका प्रयत्न करना चाहिये (घ) 'कृपासिंधु' से जनाया कि उसपर अगाध कृपा की 'रघुवीर' शब्दसे यहाँ पैंचों वीरताओंकी प्रतीति करायी। 'कृपासिंधु' से दयावीरत्व, 'विगत धई सब पीर' से पराक्रम 'सुमिगत राम'.....' इसके जाननसे विद्या, स्वरूप देनेसे दान और क्रिया कर्म करनेसे धर्मवीरता प्रकट हुई।

तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ १॥

नाथ दसावन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही॥ २॥

लै दच्छिन दिसि गएउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की नाई॥ ३॥

शब्दार्थ—'कुररी'=टिटिहरी। (श० सा०, पानोंके किनारे रहनेवालों एक छोटी चिड़िया जिसका मिर लाल गरदन सफेद, पर चितकबरे पीठ खैरे रंगकी दुम मिले जुले रंगोंकी और चाँच काली होती है। इसकी बोली कड़वी होता है और सुननेमें टीं टींकी ध्वनिके समान जान पड़ती है (श० सा०, इसको 'कुराकुल' भी कहते हैं।

अर्थ—तब धीरज धरकर गृधराज बोले—हे भवभयभजन रामजी! सुनिये॥ १॥ हे नाथ! दशमुखवाले रावणने मेरी यह दशा की है उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया॥ २॥ हे गोसाई! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है। जानकीजी कुररी पक्षीकी तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'तब कह गीध बचन धरि धीरा' इति प्रभुके मुखारविन्दकी छवि ही ऐसी है कि देखकर सुध बुध जाती रहती है, यहाँ भी वैसा ही हुआ। 'निरखि रामछवि' धीरज न रह गया, अतः 'कह धरि धीरा' कह यथा—'केहरि कटि पटपीतथर सुखमा सीलनिधान। देखि भानुकुल-भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान॥' (१। २२३) 'धरि धीरजु एक आलि सयानी।' 'यँजु यधुर पूरति उर आनी। भई सनेह सिधिल सब गनी॥ पुनि धीरज धरि कुआँरि हँकारी॥' (१। ३३७। ५ ६), 'राम लखन उर कर जर जीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥ पुनि धरि धीर यत्रिका खीची।' (१। २९० ५ ६, 'पुलकित तनु मुख आव न बचना। देखत रुधिर बेष कैं रचना॥ पुनि धीरज धरि आसुनि कीन्ही।' (४ २ ६ ७) (ख) 'सुनहु राम भंजन भवभीरा।' इति। मुखारविन्दके दर्शनसे भवका नाश होता है, यथा—'देखि बदन पंकज भवमोचन।' (१० ९) इसीसे दर्शन होनेपर प्रथम ही 'भंजन भवभीरा' विशेषण दिया।

नोट १ (क) 'सुनहु राम' इति। जटायुकी दशा देखकर श्रीरामजी अधीर हो गये थे वे सोचते हैं कि ये मेरे पिताके मित्र हैं आज मेरे ही कारण वे मारे जाकर जमीनपर पड़े हैं, यथा—'द्विगुणीकृतनापाती रामो धीरतरोऽपि सन्। १२।अथ पिनुर्वयस्यो मे गृधराजो महाबलः शोने विनिहतो भूमौ मम भार्याविपर्ययान्।' (वाल्मी० ३ ६७। २७) अतः जटायु कहते हैं 'सुनहु राम'। (ख) श्रीरामजीने इतनी देरतक कुछ न पूछा, इसका कारण है कि 'करुनामय रघुवीर गोसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई॥ वे इनकी दशा देखते ही इनने व्यथित हो गये कि तटस्थ हो गया। यह क्या हो गया! कुछ पूछना असम्भव हो

गया। इस भाव समाधिसे जगन्नाथके लिये जटायुका 'सुगु' राम' ऐसा कहना पड़ा। (पं० पं० प्र० ११)
'भजन भव भीता—भाव कि मेरी ही इच्छा है कि अब मैं पुनः भजन न पहुँचूँ।

टिप्पणी—२ 'नाथ दसानन यह गति कीन्ही' इति यहाँ पहले कहा कि रावणने मेरी यह दशा की, पीछे कहा कि सीताहरण किया। इस क्रमसे कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरी जीनेजी (सामर्थ्य रहते भर) वह सीताजीकी न ले जा सका, यथा—'राम काज खगराज आज लखी जियत न जानकि स्थायी। तुलसिदास सुर निद्र सगहत धन्य बिहंग बड़भागी॥ (गीता० ३। ८)

टिप्पणी—३ देखिये 'यह गति कीन्ही' के साथ 'दसानन' कहा और 'जनकसुता हरि लीन्ही' के प्रसंगसे उसे 'खल' कहा तात्पर्य कि मुझे अपनी इस गतिका इतना दुःख नहीं है जितना जानकीजीके हरणका है। भक्तयोग अपनेको दुःख देनेवालेको गानी या अपशब्द नहीं कहने, दूसरेको दुःख देनेपर भले ही उसको बुरा कहें। परस्त्रीहरण करनेसे उसे जटायुने 'खल' कहा। (पं० पं० प्र० ३०) पुनः दसाननसे जनय कि वह बड़ा वीर है, उसके दस सिर और बीस भुजाएँ हैं, इसीसे मुझे उसने परास्त कर दिया।

पं० पं० प्र०—(क) वाल्मीकीय आदिके जटायुने रावणसे उसने कैसा युद्ध किया यह सब अपने मुखसे कहा है। पानसमें आदर्शभक्त सेवक जटायुका चरित्र है। देखक जानना है कि उससे जो कुछ भी होता है, वह सब प्रभु ही करते कराते हैं। इसी तरह हनुमान्जीने भी अपनी करनी अपने मुखसे नहीं कही, जाम्बवान्जीने कही और जब प्रभुके पूछनेपर कुछ कहा भी तब 'विगत अभिमाना' कहा। (ख) 'गति कीन्ही' अर्थात् मेरा सब परिश्रम निष्फल हो गया। क्योंकि 'बर प्रसाद सो परइ न मारा।' (ग) भवार्थ रामायण पृ० ७६ में जो कहा है वह सब भाव 'खल' है।

टिप्पणी—४ 'लै दक्षिन दिशि गवत गोसाईं' इति। (क) 'गोसाईं' अर्थात् आप पृथ्वीभरके स्वामी हैं आपसे बचकर वह कहाँ जा सकता है? जहाँ ले गया है वह आप जानते ही हैं। ['गोसाईं'—यह तीसरी बागका सम्बोधन है। अब भई श्रीरामजी तत्स्थ हैं (पं० पं० प्र०) (ख) 'दक्षिन दिशि' ऐसा ही अ० रा० में कहा है, यथा—'आदाय पैधिली सीता दक्षिणभिमुखो ययी।' (३। ८। ३३)] सीताजीने विलाप करते हुए कहा था 'विपति मारि को प्रभुहि सुनावा', सो यहाँ गृध्रराज सुना रहे हैं कि 'विलपति'। (ग) 'विलपति अनि कुरी की नाई' इति। जटायु स्वयं पक्षी है, अतः उसने पक्षीकी उपमा दी। पुनः कुरी आकाशमें शब्द करती जाती है, वैसे ही जानकीजीको रावण आकाशमार्गसे ले गया, आकाशमें ही उनका विलाप हो रहा था, मानों कुरी विलाप कर रही हो।

दरस लागि प्रभु राखेउँ प्राणा। चलन चाहत अब कृपानिधाना॥४॥

राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसकाइ कही तेहि बाता॥५॥

अर्थ—प्रभो! मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रखे थे, हे कृपानिधान! अब ये तो चलना चाहते हैं। ४॥ श्रीगनचन्द्रजी बोल—हे तात शरीर रखिये। तब उसने मुखसे मुसकरकर यह बात कही॥ ५॥

टिप्पणी—१ [(क) 'प्रभु' का भाव कि आप समर्थ हैं, रावणका घथ करके जानकीजीको शीघ्र ले भयेंगे, तथा आप मेरी जीकी भी जानते हैं यथा—'प्रभु जानत सब विनहि जनाए।' (१ २६२)] (ख) 'राखेउँ प्राणा' भीष्मपितामहने उ-रायण, दक्षिणायन सूर्यके भेदसे प्राण रोक रखे थे वैसे ही इन्होंने प्रभुके दर्शनार्थ प्राण रोके दर्शन हो गया, अतएव अब प्राण छूटना चाहता है। 'कृपानिधाना' का भाव कि जिसलिये मैं प्राण रोके रहा वह अपने कृपा करके पूरा कर दिया, मुझे दर्शन दे दिये। (ग) गृध्रराजकी दो लालसाएँ थीं इसीसे वे पछताते थे कि शीघ्र छूटना चाहता है मैं प्रभुका दर्शन = कर पावा और न सीताकी संध दे सका इन अभिलाषाओंकी पूर्ति प्रभुने कर दी यथा—'परत न मैं रघुबीर बिलोके तापस श्रेष्ठ बनाये। चाहत चलन प्राण पाँवर बिनु मिय सुधि प्रभुहि सुनाये॥ बार बार कर सीज सीस धुति गीधराज पछिनाई। तुलसी प्रभु कृपाल नेहि अवसर आइ गये हों भाई' (गी० ३। ९२), अतः 'कृपानिधाना' कहा

नोट—१ गीतावलीके पूरे पदका भाव श्रीहनुमन्नाटकमें है—‘न मैत्री निर्व्यूढा दशरथनृपे राज्यविषया न वैदेही ज्ञाता इठह्मणतो राक्षसपतेः। न रामस्यास्येस्सुर्नयनविषयोऽभूत्सुकृतिनो जटायोजैन्मेदं वितथमभवद्भाग्यरहितम्॥’ (४। १३) अर्थात् राज्यके विषयरूप राजा दशरथकी मित्रताका ही मुझसे निर्वाह न हो किया गया और न राक्षसपति रावणसे जानकीजी की रक्ष हो की गयी तथा न सुकृती श्रीरामचन्द्रके मुखचन्द्रका दर्शन हो हुआ इसलिये मुझ भाग्यहीनका जन्म हो व्यर्थ हुआ। (गी० २११) के प्रथम चरण ये हैं—‘मेरे एकौ हाथ न लागी। गयो बपु कीति बादि कानन ज्यों कलपलता दख लागी॥ दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाद्यों हुतो जो सकल जग साखी। अखस हरत निराछरपति सों इति न जानकी राखी’—॥ (१ २)

टिप्पणी—२ ‘राम कहा तनु राखहु ताता’— इति, ‘तात’ सम्बोधन करके गीतावलीके पदका अभिप्राय यहाँ सूचित किया। अर्थात् हमारे पिता नहीं हैं आपने हमें पिताका सुख दिया, आपके पुत्र नहीं हैं तो हम आपको पुत्रका सुख देंगे यथा—‘मेरे जान तात कछु दिन जीजै। देखिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु की सुख दीजै॥’ (३ १५) [बालिसे भी प्रभुने यही कहा है यथा—‘अचल करौं नन राखहु प्राता’/ वही भाव यहाँ भी है पर ‘अचल करौं’, मैं आपके शरीरको अचल किये देता हूँ यह कैसे कहते क्योंकि वे जटायुको पिताके समान मानते हैं, यह मर्यादा पालनको दक्षता है। प्रभुके ‘वचनों’में जटायु, गीध, पक्षि आदि शब्द एक बार भी नहीं आया ‘तात’ शब्द चार बार आया है। बालिको एक बार भी ‘तात’ सम्बोधन नहीं किया है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी ३ (क) ‘मुख मुसुकाइ’ यहाँसे ‘राखउँ नाथ देह केहि खाँगे’ तक यह जनाने हैं कि मेरे मरणके समान चारों पदार्थ नहीं हैं। अर्थ धर्म और कामसे बढ़कर मोक्ष है सो तुम्हारे नामसे मिलता है, जिनके नामसे मुक्ति मिलती है वही आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं यथा ‘बोलेउ बिहग बिहसि रघुवर बलि कहीं सुभाय पतीजै। मेरे मरिखे मम न चारि फल, होहि नौ क्यों न कहीजै॥’ (गी० ३। १५) [(ख, ‘मुसुकाने’ का भाव कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ? (प्र०) अथवा, ‘मुसुकाये’ प्रभुका भक्तवात्सल्य कृतज्ञता और नम्रता देखकर अथवा यह जानकर कि प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपा रहे हैं। जिस पितृभावसे श्रीरामजी ‘तात’ ‘तात’ सम्बोधन करते हैं, उस भावसे परीक्षा लेनकी बुद्धि हो ही नहीं सकती। (प० प० प्र०)]

जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमौ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ ६ ॥

सो मम लोचन गोचर आगे । राखौं देह नाथ केहि खाँगे ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—‘खाँगे’=कमी, घटी कसर, टोटा।

अर्थ—जिमका नाम मरते समय मुखपर आनेसे अधमकी भी मुक्ति हो जाती है—ऐसा वेद कहते हैं, वही आप मेरे नेत्रोंका विषय होकर मेरे आगे प्राप्त है (तौ) हे नाथ अब क्या बाकी रहा? किस कमीके लिये शरीर बनाये रखूँ? ॥ ६ ७।

टिप्पणी—१ (क) ‘मुख आवा’ अर्थात् मरण समय मुखसे नाम निकलना दुर्लभ है। यथा—‘जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाही॥’ (बालि) ‘अधमौ मुकुत होइ’—; यथा—अपत अजाविल गज गनिकाक। धए मुकुत हरि नाम प्रभाक॥’ (१ २६। ७), [पुन, यथा—‘निभुत भरुन्यनोऽक्षदृढयोगयुजो हृदि यन्मनस्य उपासते तदस्योऽपि ययुः स्मरणान्। (श्रुतिगीत, भा० १०। ८७ २३) ‘अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।’ (गीता ८ ५) ‘राम राम कहि तन नजहि पावहि पद निर्वाण।’ (२० प० प० प्र०।)] (ख) ‘गोचर आगे’ इति गोचरसे तो आगेका अर्थ हो गया, फिर आगे क्या? भाव कि गोचर तो दृष्टिकी पहुँचमें कहीं भी हानसे कह सकते हैं पर आप अत्यन्त निकट प्राप्त हैं (खरी) (ग) ‘राखौं देह नाथ केहि खाँगे’ अर्थात् इस देहसे

इश्वरकी प्राप्ति हो गयी, अब और किस पदार्थकी प्राप्ति चाही रही जिसके लिये शरीर बनाये रखें। भाव यह कि अब कोई भी वस्तु हमको अपेक्षित नहीं। [इससे जनाया कि जटायुक हृदयमें देहका लोभ, देशार्थक किञ्चित् भी नहीं थी और न अन्य कोई कामना ही थी, यह 'तुम्ह पूरनकामा' इस मुखवचनमें भी सिद्ध है। बलि प्रसङ्गके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा कि बालि पुणकाम नहीं था। मरते समय प्रभुके प्रत्यक्ष नयन गोचर होनेपर भी जानेकी इच्छाबलोंके लिये बालिके वचन ये हैं—'अस कवन सठ हठि काटि सुरनह बरि करिहि बबूही।' (५० ५० प्र०)]

नोट—१ ॐ (गं० ३। २३। १-४) से मिलान करें—'गघो गीध गोद करि लीन्हो। नयन सरोज सनेह मनिल मुचि मनहुं अरबजल दाँन्हो॥ सुनहु लखन खगपनिहि मिले बन मैं पितु भरन न जान्यो। सहि न सख्यो सो कठिन बिधाना बड़ो पखु आजुहि भान्यो॥ बहु बिधि राम कह्यो तन राखन परम धार नहि डाल्यो। रोकि प्रेम अवस्थाकि बदन बिधु बजन मनोहर सोन्यो॥ तुलसी प्रभु झूठे जीवन लागि समय न धोखो लैहो। जाको नाम मात मुनि दुर्लभ तुम्हहि कहाँ पुनि पैहो॥ पुन (गं० ३। ११-१६) —'नीकें कै जानन राम हियो हों। प्रनतपाल सेवक कृपाल जित पितु पटनहि दियो हों॥ त्रिजग जोनिगत गीध जन्म भरि खाइ कुजंतु जियो हों। महाराज सुकृती समाज सब ऊपर आजु कियो हों॥ श्रवन बचन मुख नाम रूप चख राय उछंग लियो हों। तुलसी सो समान बड़भागी को कहि सकैं बियो हों॥ भक्तप्रवर निषादराजने जिस मृत्युकी भगहन और कामना प्रकट की थी वह तर्हिकि शब्दोंमें सुनिये, यथा—'समर मरनु पुनि सुसंगितीग। रामकाज छनभंगु सरीग॥ भक्त भाइ नृप मैं जन नीचु। बड़े भाग्य अस याइअ मीचु॥' (२। १९०)

गृधराजको ये सभी विधियाँ प्राप्त हुई बल्कि इनमें अधिक, वह इस तरह कि समरभरण (त्रैलोक्यविजयी राजा रावणसे लड़कर जो पूर्वका सन्कारी मखा है, और रामकाज न प्रत्यक्ष है रहा 'सुसंगितीग' से भी, वरन् उससे अधिक इसे प्राप्त है, क्योंकि जिनके चरणरुमलका मकरद सुरसरिरूपमें पृथ्वीपर और शङ्खरजोके मलकपर विराजमान है—('यकारंद जिन्हको संभुमिर सुचिता अवधि सुर बनई।' वे चरणकजल ही स्वयं उनके शरीरमें सटे हुए उपस्थित हैं जिनमें अनेकों सुरसरि हैं एककी बात ही क्या? कायकी कौन कह काण ही आ प्राप्त हुआ अपने कायके सहित। निषादराजको सगही हुई मृत्युक तो सब लक्षण यहाँ हैं ही, पर साथ ही उनसे अधिक बातें यहाँ गृधराजको प्राप्त हैं जैसा वे स्वयं कह रहे हैं 'श्रवन बचन मुख नाम रूप चख राय उछंग लियो हों।' अर्थात् गृधराज कहते हैं कि आप मुझसे शरीर रखनेकी कहते हैं, भला आप ही कहिये कि मुझे जो अलभ्य और महर्षियोंकी भी असम्भव लाभ आज प्राप्त है, क्या दीर्घजीवी होनेसे इस शरीरको रखनेसे वह कभी भी फिर प्राप्त हो सकेगा? कदापि नहीं आज आप मुझे गोदमें लिये बैठे हैं, मेरे मुखसे आपका नाम उच्चारण हो रहा है आपके मुखारविन्दका दर्शन मुझे हो रहा है, आपके मधुर मनहरण वचन मेरे श्रवणगोचर हो रहे हैं, आप मुझे पिता कह रहे हैं—ऐसा सुअवसर फिर कहाँ? अतएव वे कहते हैं कि 'राखों देह नाथ कहि छाँगें' क्या कोई बात वाकी है? है तो बतलाइये प्रभु इसका क्या उतर देते? वे चुप हो गये और वे कहते हैं कि 'प्रभु झूठे जीवन लागि समय न धोखो लैहो।'

प्रेमी पाठकवृन्दने अधिकता देख ली और भी देखिये कि दशरथजीको भी अग्नियस्कार रामजीद्वारा न प्राप्त हुआ और इनका मृतकसंस्कार श्रीरामजीने स्वयं किया। ऐसी मृत्यु तो किसीकी भी नहीं हुई ऐसा अतिशय भाग्यशाली दूसरा कौन होगा? फिर इनका यश क्या न समस्त लोकाम निरन्तर बना रहेगा? श्रीमहात्मा जटायुजीकी जय! जय!! जय!!!

जल भरि नयन कहहि रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥८॥

पर हित बस जिन्ह के मन भाहीं। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥९॥

तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउँ काह तुम्ह पूरनकामा॥१०॥

अथ—नेत्रोंमें जल भरकर रघुनाथजी कह रहे हैं। हे तात! आपने अपने कर्मसे सद्गति पायी है। ८। जिनके मनमें परायेका हित वन्तता है अर्थात् जो दूसरेका भला करनेमें लगे रहते हैं, उनको संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ९। हे तात! तब त्यागकर आप मेरे धामको जाइये। मैं आपको क्या दूँ, आप तो स्वयं ही पूर्णकाम हैं॥ १०॥

टिप्पणी—१ 'जल भरि नयन कहहि रघुराई' (क) जटायुके दुःखसे आँसू भर आये। इसी तरह हनुमान्जीसे सीताजीका दुःख सुननेसे नेत्र सजल हो गये; यथा—सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आये जल नयन नयना॥ (५. ३२) (ख) खरा—'रघुराई' का भाव कि सब दानियोंमें शिरोमणि हैं, रघुकुलके राजा हैं, इतने बड़े होकर भी कैसा उगार मानते हैं कि नेत्रोंमें जल भर लाये।

प० प० प्र०—१ एक यही प्रसङ्ग है जिसमें किसीका प्राण त्याग करते देख श्रीरघुनाथजीके नेत्रोंमें जल भर आया। श्रीशरभङ्ग और शबरीजीके मरते समय भी नेत्रोंमें जल नहीं आया और न रिताका मरण सुननेपर कारण कि निष्काय प्रेमी, भक्त हितकर्ता पिताके सखा, पितृवन्स्नेहकर्ता और श्रीसीताजीको भयभुक्त करनेमें अपने प्राणोंकी आहुति देनेवाले ऐसे जटायुका साथ छूट रहा है। अतः दुःख शोक हो गया। कैसी माधुर्यलीला है! जटायुमिलनमें प्रथम ऐश्वर्यलीला है, बीचमें माधुर्य और फिर ऐश्वर्यलीला है, और अन्तमें माधुर्य है। ऐश्वर्य और माधुर्यका मधुर कोमल सम्मिश्रण है। बालिके प्रसङ्गमें केवल ऐश्वर्य है

प० प० प्र०—२ 'रघुराईके नेत्रोंमें जल भरने' का भाव कि रघुकुलभूषण होकर भी मैं पितृतुल्य पिताके बृद्ध सखाकी रक्षा न कर सका, उल्टे उन्होंने हमारे लिये प्राणोंकी आहुति दे दी

टिप्पणी—२ 'तात करम निज तें गति पाई' यह गृधराजके इन वचनोंका उत्तर है कि जाकर नाम भगत सुख आया।' अर्थात् जो तुमने कहा कि जिनके नामसे मुक्ति होती है वही तुम मेरे सामने खड़े हो, यह बात यहाँ नहीं है, तुम्हारी मुक्ति न मेरे नामसे हुई न मेरे रूपसे तुमने तो अपने कर्मसे मुक्ति पायी है किस कर्मसे? यह आगे कहते हैं—'परहित'.....।' (पुनः भाव कि मैं तो आपका बालक हूँ, पिताजी! आपने तो अपने कर्मसे यह गति पायी है। यहाँ ऐश्वर्यको छिपाकर माधुर्यभावको प्रकट कर रहे हैं प० प० प्र०)

टिप्पणी—३ 'परहित बस जिन्हके मन माहीं।' अर्थात् परोपकारसे चारों फल प्राप्त होते हैं 'गति पाई' यह मोक्ष है और 'जग दुर्लभ कछु नाहीं' से अर्थ, धर्म और कामकी प्राप्ति इस संसारमें जनायी

प० प० प्र०—जबतक ऐहिक वा पारलौकिक स्वहितकी कामना हृदयमें रहेगी तबतक कोई सच्चा परहित कर ही नहीं सकता हेतु रहित परहित रत सीता। (४६। ७) 'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारा सेवक अमुगरी॥' (७। ४७। ५) यह सन्त-स्वभाव है। इस दृष्टिमें 'जग दुर्लभ कछु नाहीं' का भाव यही होगा कि जो भी शुभ गति छे चाहें वह उनको सुलभ है, इस जगमें जन्म लेनेपर जो गति चाहें उसे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं।

गौडजी—'परहित'.....माहीं। निह'.....' नाहीं॥' इति। इसका एक भाव यह भी है कि परहितनिरत मुक्त पुरुष भी जगत्में अपनी इच्छासे जब चाहें आ सकते हैं, फिर कभी जगत्का उपकार करनेकी इच्छासे तुम अवतार लेना चाहो तो तुम्हारे लिये कोई कठिनाई नहीं है इस जरा जर्जर शरीरको जो इस समय पीड़ाका कारण है, छोड़ देना भी अच्छा है

टिप्पणी—४ 'तनु नजि तात जाहु मम धामा'.....' इति। गृधराजके 'नख दसानन यह गति कीन्हि' इस वचनपर प्रभुने कहा कि तब राखहु ताता।' पर, जब उसने शरीर रखना न स्वीकार किया तब कहा कि 'शरीर छोड़कर हमारे धामको जाओ।'

प० प० प्र०—जब परहितनिरत भक्तोंकी बात कहने लगे तब ऐश्वर्यभाव बहने लगा और 'हरि क्षमा' आदि न कहकर वे 'मम धाम' कह जाते हैं 'मम धाम' अर्थात् साकेत। यहाँ 'मम धाम' से सारूप्य लेना विशेष संगत होगा 'वेई' दीपदेहली है मैं अपना धाम देता हूँ कारण कि तुम पूर्णकाम हो, तुम [११] मा० पी० (खण्ड पाँच) १२

केवल्य मोक्ष नहीं चाहते। इससे जताया कि जो पूर्णकाम होते हैं वे भगवन्सेवा, भजन, भगवन्सेवा ही चाहते हैं वे रामानुरागी होते हैं।

टिप्पणी—५ 'तुम्ह पूरन कामा' इति। पूर्णकाम इससे कहा कि 'देह प्राण ते प्रिय कहहु नाही' उस देह और प्राणको भी सेवा करनेभरके लिये रखा—श्रीसीताजीकी सुध दी और दर्शन किये और जो प्रभुने कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यह स्वीकार न किया। सेवा करानेके लिये शरीर न रखा पुन यह प्रभुका स्वभाव है कि 'निज करतूति न समुझिय सपने, संवक सकुच सांच उ अएने॥' उसके अनुकूल ही ये वचन कहे गये हैं। देनेको गृध्रराजको सर्वस्व दे दिया और फिर भी कहते हैं कि 'देउं काह'—यह उदारताका स्वरूप है

नोट -१ देखिये गृध्रराजजी तो अपनी इस परमभाग्यशाली भृत्यको प्रभुकी कृपा ही कहते हैं। क्या न हो? वे तो भक्तराजों और हरिवल्लभोंमें गिने गये हैं वे ऐसा क्या न कहने? भक्तके मुखसे तो यही शोभा देता है जैसा वे कह रहे हैं—'त्रिजगजोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजंतु जियो हीं। महाराज सुकृतीसमाज सब ऊपर आजु कियो हीं॥' पर प्रभु इनकी इस दीनताको खूब समझते हैं, वे उनको अपनेमे भी अधिक यश देने हैं, उलटे अपनेको उनका ऋणिया कहने लगते हैं जैसा कि वानरसेनासे रावणवधके पाँछे कहा है हनुमान्जीसे सुन्दरकाण्डमें कहा है और यहाँ गृध्रराजजीसे कह रहे हैं 'तात करम निज तें गति पाई' यह गति तो अपनी करनीसे पायी। और हमारे लिये प्राण दिये, यह ऋण हमपर बना है

दो०—सीताहरन तात जनि कहहु पिता मन जाइ।

जौं मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ॥ ३१॥

अर्थ -हे तात सीताहरणकी बात आप पिताजीसे जाकर न कहियेगा। जो मैं राम हूँ तो दशमुखवाला रावण कुलसहित आकर स्वयं ही कहेगा॥ ३१॥

नोट—१ (क) 'जनि कहहु' का कारण (गी० ३। १६। १ २) में इस प्रकार दिया है—'मेरा सुनिचो नात सँदेसो। सीताहरन जनि कहहु पिता सो तैं हैं अधिक अँदेसो॥ राखे पुन्य-प्रताप-अनल महीं अलख दिननि रिपु दहिहैं। कुल समत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहैं॥' ऐसा ही अङ्गदजीने रावणसे कहा है—'दिन दस गए बालि पहि जाई। बूझेहु कुसल सरखा उर साई॥ राम विरोध कुसल जसि होई। सो सब नोहि सुनाइहि सोई॥' (६। २१ पुनः, ये पिताके सखा थे इससे भय था कि ये अवश्य जाकर कहंग, अतएव मना किया। (ख) इसका मुख्य भाव 'पिता' शब्दमें है। पिताको बनवास देनेका पश्चात्ताप होगा, केकयीके विषयमें उनके मनमें अधिक तिरस्कार बढ़ जायगा, वे स्वयं अपनेकी दोष देने लगेंगे वे साँझेंगे कि क्या मेरे पुत्रोंमें अपनी स्त्रीकी रक्षाकी भी शक्ति न रह गयी इत्यादि। प० प० प्र०

नोट २ यह दोहा बिलकुल हनुमत्गाठकमेके श्रीरामवाक्यसे मिलता है। यथा—'नान त्वं निजनेनसैव गमितः स्वर्गं प्रज स्वस्ति ते, भूमन्त्वेकपिमां वधूद्वनिकथां तानान्तिके मा कृथाः। रामोऽहं यदि तद्दिनैः कतिपर्ययैर्विश्रानमत्कन्धर, मायं बन्धुजनेन सेन्द्रधिजयी वक्ता स्वयं रावणः।' (हनुमत्गाठक अंक ५ श्लो० १६) अर्थात् है तात तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने तेजसे ही स्वर्गका जाते हो तो चले जाओ परंतु मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जानकीहरणकी कथा पिताजीसे न कहियेगा। यदि मैं राम हूँ तो कुछ ही दिनोंमें अपने बन्धु वगैरे और इन्द्रजित्-मेघनादसहित लज्जामे कन्धाका नम्र करके रावण स्वयं आकर कहेगा।

नोट—३ यहाँ प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार' है। सीधे यह न कहा कि मैं रावणका कुलसहित गश करूँगा, उसे इस प्रकार घुमाकर कहा।

टिप्पणी—१ 'जौं मैं राम त कुल सहित' इति। यहाँ उसी बातकी प्रतिज्ञा प्रभु कर रहे हैं जो उनके भक्तके मुखसे निकली है—'हाइहि सकल सलभ कुल लोग।' 'जो मैं राम हूँ तो'—यह शपथ

वा प्रतिज्ञाकी एक रीति है। भक्तके वचनको सिद्धिके लिये 'कुल सहित' कहा, यथा—'होइहि सकल सलभ कुल तोरा।'

प० प० प्र०—इस दोहेमें फिर माधुर्य भाव अग्रसर हो गया जो मैं राम अर्थात् यदि मैं ऐसा न कहूँ तो 'राम' नाम छोड़ दूँगा परशुराम प्रसंगमें 'राम' नाम छोड़नेका विषय आ गया है यथा—**करु परितोषु मोर संग्रामा। नहिं त छौंड कहाउब रामा॥** पुन भाव 'राम' नाम होते हुए भी मैं पिनाको यदि अभिराम न दे सका तो मेरा नाम निरर्थक ही हो जायगा। राम-नामके अनेक अर्थ हैं—रामपूवतापनीयापनिषद् श्लोक १—६ देखिये जब रावण जाकर कहेंगा तब उनको परमानन्द होगा और कैकेयीके विषयमें उनका मन निर्मल हो जायगा

गीध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ १ ॥

स्याम गान बिसाल भुजचारी । अस्तुति करत नयन धरि खारी ॥ २ ॥

अर्थ—गृध्राज जटायुने गृध्रशरीर छोड़कर हरिरूप धारण किया—बहुत से आभूषण और उपमारहित (दिव्य) पीताम्बर पहने हुए हैं। श्याम शरीर है विशाल चार भुजाएँ हैं—नेत्रोंमें जलभरे हुए स्तुति कर रहे हैं॥ १-२॥

नोट—१ इस चौपाईके कुछ भाव और मिलान स्तुतिके अन्तिम छन्द और दोहा ३२ में भी देखिये।

नोट—२ हरिरूपासे चतुर्भुजरूपसे यहाँ अभिप्राय है। और आगे इसीको स्पष्ट किया है यथा 'स्याम गान बिसाल भुजचारी।' चार भुजा विष्णुभगवान्‌के ही हैं—वैकुण्ठनिवासी वा क्षीरसागरकासी प० शिवलाल पाठकजीने मयूरखमें यह शंका उठाकर कि 'चतुर्भुजरूप होकर रामधामको जाना कहा, यह विरोध सा दीखता है, क्योंकि रामधाममें द्विभुज स्वरूपसे जाना था', इसका समाधान यह करते हैं कि यहाँसे चतुर्भुजरूपसे जायेंगे, जब इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ इत्यादि सब पार हो जायेंगे तब चतुर्भुजसे द्विभुज होकर परमधाममें प्रवेश करेंगे। बाबा रामचरणदासजी लिखते हैं कि अभी वैकुण्ठमें चतुर्भुजरूपसे जटायु निवास करेंगे, जैसे इन्द्रलोकमें दशरथजी महाराज। और जब प्रभु अपने परविभूतिलोकको जायेंगे तब ये दोनों वहाँसे प्रभुके साथ उस लोकको जायेंगे। बाबा हरिहरप्रसादजीने हरिरूपसे चतुर्भुजरूपका अर्थ नहीं लेना चाहा है, इसीसे 'बिसाल भुजचारी' के अर्थमें बहुत खींच की है। जो सर्वथा यहाँ अभिप्रेत नहीं है इसीलिये यहाँ वे भाव नहीं दिये जाते। एक भाव उन्होंने यह दिया है कि कई कल्पकी कथा मिश्रित है इससे चतुर्भुजपार्षदोंमें मिलनेवालोंमें वह जटायु होगा। प० श्रीरामवल्लभाशरणजी मयूरखसे सहमत हैं, वे भी यही कहते थे कि वैकुण्ठतक चतुर्भुज ही रूप रहता है, उसके आगे जानेपर द्विभुजरूप होता है।

इस्यहोपर प० रामकुमारजीके कुछ भाव उन्हींके दोहोंमें उद्धृत किये जाते हैं जो बालकाण्डमें भी हैं। ये दोहे भगवान् रामचन्द्रजीके आविर्भावक समय चतुर्भुजरूपसे दर्शन देनेके सम्बन्धके हैं। 'हृदय चतुर्भुजरूप दिखावा' (आ० १० १८) में भी ये भाव पढ़ लेने चाहिये।

१ शका—'प्रथमहि बालकरूप धरि प्रगटे किन सुरराड। अद्भुत रूप दिखावनो याको लख्यो न भाड॥'

समाधान—

'परखत पूरब ज्ञान मनु है धी भूली माय । निज स्वरूप ते प्रसट गए अवगु भाव मुहाय॥

बर दीन्हो जेहि रूप ते जो नहि देखी मातु । मानै सुन सब जगल सम होइ न ज्ञान को घाल॥

भावो बिरह न राखिहै प्राण रूप यह जान । कौसल्या हितकारि पद देत ध्वनी यह मान॥

जिमि अद्भुत मय रूप तिमि अद्भुत करिहीं गाय । जनमकाल सब लखन मनो रूप दिखायो नाथ॥'

२ शंख कमलको शस्त्र कैसे कहा? उत्तर 'मोह रूप दसप्रौलि तर नासत वेदस्वरूप। कमल प्रफुल्लित हृदय करि नासत शोक अनूप॥' अर्थात् ये आह्वान्तर शत्रुओंका विनाश करनेवाले हैं

३ 'कल्प चतुर्थ प्रसंग में रामजन्म का हेतु । मनु स्वयंभु तप देखि प्रभु आए नजि साकेतु॥
तेइ दसरथ अरु काँसिला भए अवध महीं आइ । जन्मकाल केहि हेतु प्रभु विष्णुरूप दसगइ ?'
उत्तर—'विष्णु आदि त्रयदेवता सोऊ मेरेहि रूप । निज माता के कोधहित धर्यो चतुर्भुज रूप
यहै मोध दूढ़ करन पुनि है करि विश्वसरूप । विष्णु आदि सब देख से लाखु मम रूप अनूप ।
चारि भुजा ने सूच हरि चतुर्व्यूह मोहि जान । घासुदेव आदिक नथर विश्वादिक हूँ मान॥
भाजा चारि जो प्रणवके चारि भुजा मम अंग । अंगी पूरण ब्रह्म निमि लाखु ममरूप अभंग॥
चारों कर ते नाशिहीं चारों दुख के हेतु कालक कर्म स्वभाव गुण जनु प्रभु सूची दंतु ।
जेना त्रय पद धर्मके यद्यपि हैं जग भाहि चारों पद पूरन करों चारों कर दरमोंहि ।
चारि भुजा ने सूच प्रभु नृप नयके पद चारि सो भब में हाथ हैं जानत बुध न गँवार ।
चारिहु विधि मोहि भजन जन चारि भुजा नेहि हेतु हरन दुख दै ज्ञान पुनि धन दै मोक्षहु देनु
भक्ति प्रीक्षा करन हित प्रभु निजरूप दगाइ । द्विभुज राम साकेत मनु भए चतुर्भुज आइ॥'
(यथा) भूपरूप तब राम दुरावा । हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा ।'

सूचन प्रभु धरि चारि भुज चारि वेद मोहि प्रीव । तेहि प्रतिकूलहि मारिहीं राखीं तिनकी सीव ।
निज भक्तनको चारि फल चारि भुजा ने देहुँ । चारि रूप अति चपल मन ध्याताके हरि लेहुँ॥

सूचन प्रभु भुजचारि ने चारि खानि में कीन । जारज अंजुज स्वदज उद्भिज सो कहि दीन॥

५० प० प०—१ जटायु तो सीधे साकेत पधारेगे और दशरथजी तो अभी इन्द्रलांकमें हैं, यथा—'आपु
इहाँ अमरावति राज ।' तब दोनोंका मिलन कैसे होगा ? ऐसे प्रश्नका कारण अल्पश्रुतत्व ही है । स्कन्दपुराण
काशीखण्ड पूर्वाध्रमे शिवशर्मा विष्णु सारूप्य प्राप्त करके पाषाणोंके साथ विमानमें बैठकर जाता है ।
उस समय वह सब लोकोंमें होकर ही वैकुण्ठ जाता है । वैकुण्ठ और साकेत जानेका मार्ग ही
सब लोकोमें ही है । पाठक वहाँ विस्तारसे देख लें त्रिपट्टिभूति महानारायणोपनिषद्में भी वैसा
ही मार्ग कहा है इसमेंसे कुछ अवतरण द देना वहाँ आवश्यक जान पड़ता है । यथा—'प्रणवगरुडमारुह्य
महाविष्णोः समस्ताऽसाधारणचिह्नचिह्नितो, महाविष्णोः समस्ताऽसाधारण..... दिव्यधूषर्णविभूषितो
वैकुण्ठपार्षदैः परिवेष्टितः नभोमार्गमाविश्य पार्श्वद्वयस्थित अनेकपुण्यलोकान् अतिक्रम्य तत्रत्यै
पुण्यपुरुषैः अभिपूजितः, सत्यलोकम् आविश्य ब्रह्माणमध्यर्च्य, ब्रह्मणा च सत्यलोकवासिभिः सर्वै
अभिपूजित..... वैकुण्ठवासिनः सर्वे समायान्ति । तान् सर्वान् सुसम्पूज्य, तैः सर्वैः अभिपूजितः, उपरि
उपरि गत्वा..... पञ्च वैकुण्ठान् अतीत्य..... सुदर्शनवैकुण्ठपुरं..... गच्छति।' (अध्याय ५ और ६ देखन
योग्य हैं) यह अवतरण अति सक्षिप्त दिया है । इस श्रुतिके सक्षिप्त मन्त्रमय कथनका विस्तार ही
इतिहासके उदाहरण सहित पुराणमें किया गया है । (अवतरणमें पदच्छेद सकारण ही लिखा है)

५० प० प्र०—२ 'गीध देह नजि धरि हरि रूपा।.....' इति (क) इस ३२ वें दोहेके अङ्गभूत
केवल दो ही चौपाइयाँ हैं ऐसा यह एक ही स्थल मानसमें है । पाँच चौपाइयोंका भी एक स्थल है
सातके बहुत हैं । चौपाइयाँ पुइनि हैं और 'छंद सोठा सुवा दोहा । सोइ बहुंग कमल कुल सोहा॥' इस
स्थानमें केवल दो ही पुइनिके पते हैं और शेष कमल ही कमल हैं । इससे प्रतीत होता है कि कविकुलशेखरके
हृदयमें गीधराजकी सुन्दर गृत्यु देखकर विशेष प्रसन्नता और विशेष आनन्द हो गया है । इसीसे तो दोहावलोमें
उन्होंने 'गीधराज की मीचु का महना २२२ से २२७ तक छः दोहोंमें गायी है । इनमेंसे केवल दोका
ही यहाँ देना पर्याप्त होगा 'मुए मरत मरिहैं सकल यगी पहर के बीचु । लही न काहूँ आजु लीं गीधराज
की मीचु॥' (२२४) 'दसरथ तें दसगुन भगनि सहित तासु करि काज । सोचन बंधु समेत प्रभु कृपामिधु
रघुराज॥' २२७) । यहाँका 'रघुराज' शब्द और 'जल धरि नयन कहहि रघुराई' मेंका 'रघुराई' शब्द

एक ही भावसे प्रयुक्त हैं। इन दो चौपाइयोंका भाव त्रिपादविभूति महानारायणोपनिषद्के अवतरणमें मिलता है। (ख) 'भूषण बहू' इत्यादिसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, किरीट कुण्डलादि समस्त हरिभूषणोंसे युक्त नील मेघश्याम वर्ण पीताम्बरधारी हरिके चतुर्भुजरूपकी प्राप्ति जनायी

नोट ३ यहाँ 'हरि रूपा' का प्रयोग करके चारों कल्पोंके कथावक्ताओंकी भावनाओंका समन्वय कर दिया है। इसी हेतुसे कविने चतुर्भुज और आयुध इत्यादिका उल्लेख भी नहीं किया है। जैसा 'निज आयुध भुज चारी' में भी समन्वय निहित है। चाहे द्विभुज रामरूप चाहे चतुर्भुज विष्णुरूप अथवा चतुर्भुज नारायणरूप वक्ताके कल्पकी कथानुसार समझ लें।

छंद—जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही।

दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥

पाथोद गात* सरोज मुख राजीव आयत लोचन।

निल नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भवभयमोचन॥१॥

शब्दार्थ—सही=सत्य, प्रामाणिक।=शुद्ध प्रचंड=तीखे, प्रखर, प्रबल चंड=तीक्ष्ण=उद्धत, कुपित मंडन=भूषण, भूषित करनेवाले। पाथोद=जल देनेवाले श्याम मेघ आयत=विस्तृत; बढ़े।

अर्थ—हे रामजी, जिनका उपमारहित रूप है, जो निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही शुद्ध गुणोंके प्रेरक हैं† ऐसे आपकी जय हो। दशसीस (रावण) की प्रचण्ड भुजाओंको खण्डन करनेके लिये तीक्ष्ण और कुपित बाण धारण करनेवाले, पृथ्वीको भूषित करनेवाले सजल मेघवत् श्याम शरीर, कमलसमान मुख और लाल कमल (दल) के समान बड़े नेत्रवाले, आजानुबाहु (घुटनेतक लम्बी भुजावाले) और भवभयके छुड़ानेवाले कृपालु रामजी मैं आपको नित्य ही नमस्कार करता हूँ। १।

टिप्पणी—१ 'जय राम रूप अनूप निर्गुन' इति। अनूप, यथा—'उपमा न कोड कह दात तुलसी कतहुँ कवि काबिद कहैं', 'निरुपम न उपमा आन रामसमान राम निगम कहैं।' (७। ९२) 'निर्गुन सगुन' यथा—'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने।' ७ १३) निर्गुन अर्थात् गुणोंसे पृथक् त्रिगुणातीत हो सत्त्व, रज, तम मायिक गुणोंसे रहित। सगुण अर्थात् गुणके सहित हो, और गुणोंके प्रेरक हो [निर्गुण=अव्यक्त गुणवाले सगुण=व्यक्त गुणवाले। यथा—'व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं गुणभूत्रिगुणः परः।' (प० पु० उतर २४। ७४, 'कोड ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति याव।' (६। ११२) विशेष (१ २३) में देखिये जो निर्गुण है वही सगुण है जबतक गुण व्यक्त नहीं होते तबतक वह निर्गुण कहलाता है और जब उसके गुण प्रकट होते हैं तब वह सगुण कहलाता है बालकाण्डमें 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा', 'एक दासगत देखिय एकू' (दोहा २३ १.४) तथा 'जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे।' (१। ११६। ३ में देखिये।] जब सगुण कहा तब गुणके वश होना पाया गया, अतः गुणका प्रेरक कहकर बताया कि वे गुणोंके वशमें नहीं हैं। गुण उनके वशमें हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिगुणमय हैं वे इनके आज्ञाकारी हैं। यथा—'विधिहरिहर खंडित पद रेनु।' (मनु)

प० प० प्र० 'गुन प्रेरक' इति, सब विषय, इन्द्रियाँ, त्रिगुण और त्रिगुणोंका सब कार्य अर्थात् माया और मायाका सब कार्य 'गुण' शब्दसे वाच्य है इनका प्रेरक ब्रह्म है यथा—'माया प्रेरक सीव।' (१५) 'विषय करन मुर जीव समेता। सकल एक तैं एक मचेता॥ सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधयति

* भा दा० में 'गाद' पठ है अन्य सबमें 'गात' है गादका अर्थ यहाँ कुछ समझमें नहीं आता अतः इस तिलकमें भी 'गात' ही रखा गया

†१ श्रीवनाथजी अर्थ कहते हैं कि आपका रूप निर्गुण (व्यापक सगुण (अवतार आदि एवं विरूढ आदि) और त्रिगुण तीनोंका प्रेरक है अतः अनुपम है '२—उपयुक्त अर्थमें अनुपमता यह है कि सगुण निर्गुण गुणप्रेरक सभी हैं एक ही रूपमें सब बातें, न निर्गुण ही कह सकें न सगुण और फिर भी वही रूप दोनोंका आधाररूप है

मोई॥' (१ ११७) ब्रह्मगायत्रीमें भी भगवान्‌को बुद्धिका प्रेरक कहा है। यथा—'तत्प्रसितुर्ब्रह्म धर्मो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥' अर्थात् जो हम लोगोंकी बुद्धिको प्रेरणा करते हैं, ऐसे जगन्नाथ ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका हमलोग ध्यान करें, ('प्रचोदयात्' का अर्थ है 'प्रेरणा करें' किन्तु यहाँ भाव उपर्युक्त है। प्रार्थनाका भाव भी ले सकते हैं)।

टिप्पणी—२ 'दससीस बाहु प्रचंड'.....' अर्थात् रावणने अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे मेरे पक्ष काटे हैं। उन भुजाओंके काटनेको आपके बाण चण्ड—अर्थात् कोपे हुए हैं प्रचण्डको 'चण्ड' से नाश करनेवाले हैं। 'मंडन मही', यथा—'दससीस बिनासन बीस भुजा कृन दुरि महामहि भूरि तजा।' (७। १४) अर्थात् रावणको मारकर आप पृथ्वीको भूषित करेंगे यहाँ रावणके बाहुको इससे कहा कि आगे चलकर रामजीकी भुजाओंका वर्णन है।

नोट—१ 'महि मंडन', यथा—'महि मंडल मंडन ताम तरा।' (७। १४) यह शिवजीने दससीस बिनासन बीस भुजा' कहकर तब कहा है, वैसे ही जटायुजी कह रहे हैं क्योंकि श्रीरामजी रावणवधके पश्चात् राजा हुए। राक्षसोंक वधसे ही भूषणरूप हुए, यथा—'मनुज तनु दनुज-वन-दहन मंडन मही।' (गी० ७। ६, (रामभक्तोंके सम्बन्धमें भी ऐसा ही कहा है, यथा— सोइ महि मंडित पंडित दाना। रामचरन जाकर मन राना॥' इस तरह भक्त और भगवान्‌ने अभेद सिद्ध हुआ प० प० प्र०)।

नोट—२ 'रावण अभी मरा नहीं तब दससीस बाहु प्रचंड खंडन' कैसे कहा? उत्तर—यह 'भाविक अलंकार' है दूसरे कारण ये हैं कि—(१) यहाँ दिव्य शरीर होनेसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है (२) आशीर्वादात्मक स्तुति है, यह आशीर्वाद ही है कि ऐसा होगा। (३) राम सत्यसन्ध हैं, वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः निस्संदेह है (४) लीला नित्य है, सदा ऐसा होता आया है, यह वह जानता है अतः भविष्य कहा यथा—लक्ष्मणवाक्य—'प्रगटी धनु बिषटन परिपाटी।'।

टिप्पणी—३ 'राधोव गत सरोज मुख'.....'भवभय मोचन' इति यहाँ सब अंगोंको कहकर अन्तर्ग 'भव भय-मोचन' पद देकर जनाया कि इस पदका अन्वय सबके साथ है, सभी अंगोंसे इसका सम्बन्ध है यह सबका विशेषण है। अर्थात् प्रभुके सभी अंग मुख, नेत्र, बाहु आदि भवभयके छुड़ानेवाले हैं श्यामागत भवभयमोचन है यथा—'स्यामल गत प्रनत भय मोचन।' (२। ४५। ४) मुख यथा 'होइहै सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भवमोचन॥' (१० १) नेत्र यथा 'राजीव बिलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई। (१ २११, 'बाहु, यथा—'सुमिगत श्रीरघुवीरकी बाहैं। हात सुगम भव उदधि अगम अति कोउ लाँघत कोउ उतग्न थाहैं॥ (गी० ७ १३) 'आयत लोचन' अर्थात् कर्णपयन्त कानोंके पामनक लम्बे। यथा—'क्षणान्त हीर्घनयनं नयनाधिगमम्।'।

टिप्पणी—४ 'रामकृपाल' का भाव कि भृशसे अधम पक्षीपर भी आपने कृपा की। बाहु विशाल हैं अर्थात् आप आजन्मबाहु हैं पुनः विशालता यह कि जहाँ ही दासपर सकट पड़ता है वहीं आपका भुजाएँ सकट निवारणके लिये रक्षाको प्राप्त हैं।

नोट—३ 'जय राम' इस प्रकारसे स्तुतियोंका आरम्भ रावणवधके पहले और पश्चात् एवं राज्याधिपकपर भी है जैसे (क) 'जय रामरूप अनूप' । यहाँ 'जय राम मदा सुखधाम हरे' (ब्रह्माकृत) 'जय राम सोभाधाम दायक प्रनत विधाय (इन्द्रकृत) 'जय राम गगामन'.....' (शिवकृत) और 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप मिरोमने—(वेदस्तुति)। पर इस काण्डमें अत्रिजी आदिने जो स्तुतियाँ कीं उनमें यह रीति नहीं है। प्रथम और अन्तिम स्तुति इस प्रकारसे आरम्भ की हुई (वनवासके पश्चात् और रावणवधके पूर्व) यही है।

अतः यह भाव भी यहाँ संगत है कि रावणवधकी प्रतिज्ञा करनेके पश्चात् अब सीताहरण होनेके कारण उससे युद्ध होना निश्चिन है अतः गृध्रराज आशीर्वादात्मक वचनोंसे स्तुति प्रारम्भ कर रहे हैं दूसरे गृध्रराज रामजीको पुत्र मगते थे ही अतएव वे पितामहीछे अर्शवाँद दे रहे हैं इस समय हरिरूपस यह आशीर्वाद है और देवताओंके वचन सत्य होते हैं, अतः वे अवश्य सत्य होंगे।

छंद—बलमप्रमेयमनादिमज्जमव्यक्तमेकमगोचरं ।

गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥

जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन ।

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अव्यक्त=अप्रकट, अदृश्य द्वंद्व= दो परस्पर विरुद्ध वस्तुओंका जोड़ा जैसे शीत उष्ण, सुख-दुःख, पाप पुण्य जन्म-मरण इत्यादि गोविंद-इन्द्रियोंके प्रेरक, उनको सत्ताके देनवाले, भाग्यार्क नाम ।

अर्थ—प्रमाणरहित बलबले, अनादि, अजन्मा अव्यक्त, अद्वितीय अगोचर, गोविन्द, इन्द्रियोंसे परे, जन्म मरण आदि दुन्दुबेके हरनेवाले विज्ञानसमूह (वा विज्ञानके मेघ) पृथ्वीके आधार, जो सन राममंत्र जपते हैं उन अनन्त दासोंके मनको आनन्द देनेवाले निष्काम जिनके प्रिय हैं और जो निष्काम भक्तोंके प्रिय हैं कामादि दुष्टोंकी सेनाका नाश करनेवाले—हे रामजी आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ २

टिप्पणी १ 'अगोचर गोविंद गोपर' इति गोविन्द अर्थात् इन्द्रियोंसे जाने जाते हो - विंद जाने । गोपर अर्थात् इन्द्रियोंसे परे हो । 'गोविन्द गोपर' अर्थात् जो इन्द्रियोंसे परे हैं वही आप हमारे नेत्र इन्द्रियके विषय हो रहे हैं सगुण निर्गुणक भेदसे गोविन्द और गोपर कहा । 'बलमप्रमेय, यथा - 'अनुलित बल अनुलित प्रभुताई ।' (३ २) अनादि बालकाण्डमें मङ्गलाचरणमें जा कहा है—'अशेषकारणपर' उसी भावसे अनादि गोविन्द=इन्द्रियोंकी यावत् शक्ति और उनके विषय हैं उनमें अन्तर्यामी रूपमें प्राप्त । वा गोविन्द=इन्द्रियोंक भोक्ता इन्द्रियोंके स्वामी (ग० ३० रा० ३० श०) गोपर, यथा - 'मन समेत जेहि जान न बानी । तगकि न सकहि सकल अनुमानी ॥' जनकजी, 'मन मोतीत अमल अविनासी' (७ १११।५) द्वंद्वहर, यथा—'द्वंद्व विपनि भवफद विभंजय ।' (७ ३४) ।] 'विज्ञानघन=विज्ञानसमूह, यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताखर ।' (७।७८) धरनीधर=कमठ और वातह रूपसे पृथ्वीके आधार । अकाम प्रिय=जिनको कुछ भी कामना नहीं, अर्थात् निष्काम भक्तोंके आप प्यारे हैं- यथा - 'ते तुम्ह राम अकाम पियारे' (अत्रि) इसीसे कामादि खल सेना जो षट्कारूपी शत्रु हैं उनके नाशकर्ता हैं । पुन, भव कि सकल लोगोंको आप स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं क्योंकि उनकी कामनाओंको आप पूर्ण करते हैं । पर जो निष्काम हैं उनको भी आप प्रिय हैं यद्यपि उनको किसी पदार्थकी कामना नहीं है । यथा 'जिन्हहि न चाहिए कबहुँ कछु तुम्ह मन सहज सनेह ।' (छर्ग—अकामियोंको प्रिय हो और कामादि खलदलके नाशक हो, ऐसा कहा क्योंकि प्रभु 'कापी' बनकर खोज रहे हैं ,

प० प० प्र०—'कामादि खलदल गंजन', यथा 'खल कामादि निकट नहि जाहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं ॥' (७ १२० ६) इससे भक्ति और भगवान्का अभेद सिद्ध हुआ दसकधरादि प्रबड़ निसिचर प्रबल खल भुजबल होने । (वेदस्तुति । और 'कामादि खल ' इन दो वाक्योंसे सूचित किया कि रामायणक व्यक्तिबोंके विषयमें अभ्यात्मदृष्टिसे भी विचार करना चाहिये ।

छंद—जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गायहीं ।

करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥

सो प्रगट करुनाकद सोभा-बृद अंग-जग मोहई ।

मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ ३ ॥

अर्थ—जिन्हें वेद निरंजन, ब्रह्म, व्यापक निर्विकार, अजन्मा कहकर गत हैं, जिन्हें मुनि अनेक प्रकारसे ध्यान, ज्ञान वैराग्य और योग आदि विविध साधन करके पाते हैं, वही आप करुणाकद (करुणारूपने जलकी वर्षा करनेवाले मेघ), शोभाके समूह प्रकट होकर चराचरकी मोहन कर रहे हैं आपके अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोभा द रह है वही आप में हृदयरूपी कमलके भ्रमर हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) पूर्वार्धमें निर्गुणरूप और उत्तरार्धमें सगुणरूप कहा प्रथम दो चरणोंमें 'जोहि' कहकर उसका सम्बन्ध 'सो' शब्दने तीसरे चरणोंमें मिलाकर जनाया कि जो व्यापक त्रिरज, अज ब्रह्म है अर्थात् निर्गुण है अव्यक्तरूपमें है, वही आप सगुण (व्यक्त) हुए हैं ब्रह्म, व्यापक आदि शब्दोंके अर्थ और भाव बालकाण्डमें आ चुके हैं (ख) 'करि ध्यान ग्यान-----', यथा 'जिति एवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।' (४ १०) (बालि)।

प० प० प्र०—करुणाकंद यथा—'कृपा आरिधर राम खगरी।' (६। ६९। ४) —'जय कृपा कंद मुकुंद।' भाव कि जैसे मेघ निर्हेतु वैषम्यबुद्धिरहित रूपपर वर्षा करते हैं वैसे ही आप सबपर दया करते रहते हैं। पर जैसे पाषाणपर पड़नेसे वह तत्क्षण सूख जाता है एक सीकर भी उसमें प्रवेश नहीं करता तो इसमें वर्षाका क्या दोष? वैसे ही यदि कोई जीव आपकी कृपाका लाभ नहीं उठाता तो आपका क्या दोष?

टिप्पणी—१ (क) जिसका वेद गुणगान करने हैं, मुनिजन ध्यान धरने हैं जो ऐसे दुर्लभ हैं वे ही आप करुणा करके प्रकट हुए हैं तो हमपर करुणा करके हमारे हृदयमें वास कीजिये भगवान्‌के अवतारका कारण करुणा है कपिल सूत्रमें ऐसा उल्लेख है ('भए प्रगट कृपासा-----' १ २१२ छंद १ देखिये)। (ख) 'सोभाकुंद अग जग मोहई' अर्थात् शोभाके समूह प्रकट हुए हा इन्हींसे स्थावर-जगम सभोंको मोहित कर रहे हो, यथा: 'देखत रूप चगचर मोहा।' (१ २०४) 'लिये चोर चित राम छटोही।' पुनः, [यथा—'जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी। कीन्हें स्वयंस मगर नरनारी॥' १ २२९। ५) और कौन कहे खरदूपण भी धाडी देरके लिये मोहित हो गये 'सो प्रकट' कहकर 'सोभाकुंद अग जग मोहई' कहनेका भाव कि जबनक ब्रह्म अव्यक्त रहा तबनक उसमें शोभा न थी और न वह चगचरको मोहित कर सकता था, जब वह व्यक्त हुआ तब उसकी शोभा हुई, यथा 'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन छह सगुन भए जैसा॥' (४। १७ २) और तभी वह चगचरको मोहित करता है।]

प० प० प्र०—'मम हृदय पंकज भुङ्ग-----' इति मधुप न कहका भुङ्ग कहनेका भाव कि मैं हृदयमें आते तो हैं पर निवास नहीं करने इसीसे अगले छंदमें बसनेकी प्रार्थना करते हैं,

छंद—जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा।

पश्यति ज जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदा॥

सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी।

मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी॥४॥

अर्थ—जो अगम और सुगम है निर्मल स्वभाव (वा स्वाभाविक ही निर्मल) है विषम और सम है और सदा शान्त है। जिनको योगी यत्न करके देखते हैं और सदा मन तथा इन्द्रियोंको वशमें किये रहते हैं। वे त्रिलांके स्वामी रमानिवास रामचन्द्रजी। सदा अपने सेवकोंके वशमें रहते हैं और जिनकी पवित्र कीर्ति (यश) संसारदुःखकी नाशक है वही आप मेरे हृदयमें बसिये। ४॥

टिप्पणी—१ 'अगम सुगम' यह निर्गुण सगुण भेदमें, यथा—'निर्गुन सगुण विषम सम अर्थ। एक अगम दूसरा सुगम। अथवा कुर्योगियोंको अगम्य और योगियोंको सुगम, यथा—'कुर्योगिनां सुदुर्लभम्' (अत्रिस्तुति), 'पश्यति जं जोगी जतनु करि। इस कथनसे स्वभावमें विषमता पायी जाती है अतः कहा कि स्वभाव निर्मल है विकाररहित है अथवा निर्मल स्वभाववालेको सुगम और मलिन स्वभाववालेको अगम।

टिप्पणी—२ 'असम सम' अभक्त भक्त भेदमें। यथा—'जहपि सम नहिं राग न रोषू। गहहिं न पाप पूतु गुन दोषू॥-----' तदपि करहिं सम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसार॥' (२१९ १) 'बद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना एन बचन किरानन्हके सुनत जिमि धिनु आलक बैन॥' २। १३६। इनसे भी विषमता पायी गयी अतः कहा कि 'सीतल सदा'।

प० प० प्र०-१ शंका हो सकती है कि 'एक ही पुरुषमें दो विरुद्ध धर्म कैसे रह सकते हैं?' इसका समाधान यह है कि भगवान्में वैषम्य, नैर्घृण्य कदापि नहीं हैं विषमता साधकोंके अधिकारपर निर्भर रहती है। यथा—तद् दूरे त उ अन्तिके। तद् अन्तरस्य सर्वस्य, तद् व सर्वस्य अस्य बाह्यते।' (ईशावास्य०)* 'यः तु अविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा अशुचिः। न स तत् पदम् आप्नोति संसारं च अधिगच्छति।' (कठ०)† छंद ३ के 'करि ध्यान ज्ञान विराम योग अनेक मुनि जेहि पावहुँ' में यह बताया है कि किसको सुगम है। यही बात कठ० (१। ३। ८) में कही गयी है, यथा—'यः तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः। न तु तत् पदम् आप्नोति न स भूयः अभिजायते॥'‡ भगवान् तो 'कल्पपादप आरामः' हैं पर कल्पवृक्षके नीचे कोई जाकर कल्पना करे कि सिंह मुझे आकर खा जाय तो वैसा ही होगा, इसमें कल्पवृक्षका क्या दोष? यही बात विनयमे भी कही है—'तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु को सो ज्यों दरपन मुख कांति।' (२३३)

प० प० प्र०-२ 'अमय सम' इति। जो अगम-सुगमके विषयमें कहा गया वही इसके विषयमें समझिये उनमें सन्निविष्टमत्व नहीं है वे तो कहते हैं कि 'पुरुष नपुंसक नारि वा जीव जगचर कोइ। सर्वभाव भज कपट नहि मोहि राम प्रिय सोइ॥' उत्तरकाण्ड दोहा ८५ से ८७ तक अवश्य पढ़िये। 'सौतल मदा' यथा—'भगन उर बदन', 'तुम्ह छहुँ जुग रस एक राम' (वि० २६६)।

टिप्पणी—३ 'पस्यंति जं जोगी.....' इति कामक्रोधादिवे वश होनेसे रूप नहीं देख सकते, अतः मन और इन्द्रियोंको वश करके देखना कहा यथा—'मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। रामरूप देखहिं किमि दोना॥' (१। ११५। ४)

प० प० प्र० (क, 'पस्यंति जं जोगी जतनु करि.....' इति यह चरण निर्गुणविषयक भी है शका—तब तो छंद ३ के दूसरे चरण और इन चरणोंमें पुनरुक्ति दोष पड़ेगा?

समाधान—छंद ३ में अनेक शब्दसे जो वाक्य अधूरा रह गया था वह यहाँ पूरा किया गया है कि १० में वाचिने कहा है 'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावही' छंद ३ और ४ के दूसरे चरणोंमें 'योग' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, वह वालिकी उक्तिमें 'जिति पवन' से कर दिया गया छंद ३ के 'ध्यान' का अर्थ यहाँ 'मन गो बस करि' से स्पष्ट किया है। (ख) 'पश्यन्ति' शब्दसे साकार और निगकार दोनोंका बोध होता है। ब्रह्म साक्षात्कारके लिये भी 'पश्यन्ति' का प्रयोग होता है। काल० में श्लोक० २ याध्यां पिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमोक्षरम् देखिये। (ग) इस छंदके प्रथम और दूसरे चरणोंके अन्तमें 'सदा' शब्द आया है। इसमें कविकी सावधानताका परिचय मिलता है 'जदा' लिख देनेसे अनर्थ हो जाता, उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाता, क्योंकि तब अर्थ होता कि 'जब कोई एक क्षणभर भी मन और इन्द्रियोंको वशमें करेगा तो उसको साक्षात्कार हो जयगा' पर ऐसा नहीं है। मन और इन्द्रियोंकी सदा-सर्वदा वशमें रखनेवालेको ही 'स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ' कहते हैं। एक निमिषभर इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सदा शान्तता, शान्ति सुखकी प्राप्ति नहीं होगी। जो योगी मन को 'सदा' वश नहीं कर सकते उनका लिये ही कहा है—'पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मांह विटप नहिं सकहिं उपारी॥'

* यह ईशावास्योपनिषद्का पाँचवीं श्रुति है जिसको स्वामोजीने पदच्छेद करके लिखा है गी० प्रे० ने इसका प्रथम अर्थ यही किया है कि—'एक ही कालमें परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है वे ही परमेश्वर हैं यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है पुनः वे श्रद्धा प्रेमरहित मनुष्योंके लिये हैं दूर-से-दूर हैं और प्रेमियोंके लिये समीप से समीप हैं।.....'

† यह कठ० १। ३। ७ का पदच्छेद है। अर्थ 'जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला असंयतचित्त और अपवित्र रहता है वह उस परम पदको नहीं पा सकता, किंतु बार-बार भवमें पड़ता रहता है'

‡ यह श्रुतिकी पदच्छेद है। अर्थात् 'जो सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त संयतचित्त और पवित्र रहता है वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँसे पुनः लीटना नहीं होता।'

प० प० प्र० 'संतत दास स्व'.....' इति (क) जो गुणियोंको अनेक साधन करकेपर कहीं ध्यानमें आते हैं, वे दासके वशमें रहते हैं 'संतत' सदाके लिये यह आश्चय है पर सत्य है जटायु पूर्णकाम हैं, वे 'दास' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं इससे इसमें वैशिष्ट्य झलकता है 'सबके प्रिय सेवक यह नीती, मोरे अधिक दास पर प्रीती॥' इन वचनानुत्तमें 'सेवक' और 'दास' दोनों शब्द आये हैं, दासकी व्याख्या मानसकी इन चौपाइयोंसे हो जाती है—'विश्वास करि सब आम परिहरी दास तव जे होइ रहे। जापि नाय तव धिनु श्रम तरहि'..... ॥ (७। १३) 'मोरे दास कहाइ नर आमा। करइ न कहहु कहा विश्वासमा॥' अर्थात् सब आशाएँ जिसने छोड़ दीं एक मात्र प्रभुपर निर्भर है, प्रभुमें पूर्ण विश्वास है किसी मनुष्यसे कभी कोई अशा नहीं करता, वही 'दास' है, सेवककी व्याख्या यह है 'सेवक सो जो करइ सेवकाई, सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुमासन मानइ जोई॥' (पुरजनीता ७ ४३) (ख) 'संसृति' - 'पुनरपि जननं पुनरपि प्ररणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्' यही संग्रह है प्रपंच और संसारमें भेद यह है कि प्रपंचमें विषयोंका सञ्चय और विस्तार होता है—'प्रपंचः संचयंऽपि स्यात् विस्तरे च प्रतापणे।' इति। (मेदिनी) विषयोंमें ममत्व प्रपञ्च है और इसका फल है संसरण भवचक्रपर घूमते रहना।

टिप्पणी—४ त्रिभुवनधनी.....' का भाव कि तीनों लोक आपके अधीन हैं ऐसे होने हुए भी आप दासोंके वशमें हैं, उनके लिये अवतार लेते हैं पवित्र कीर्तको फैलाने हैं यथा—सांडू जस गाइ भगत भव तहाँ। कृपासिंधु जनहित तन धरहीं॥'

टिप्पणी—[५] ५ (क) प्रथम ही स्तुतिके प्रारम्भमें कहा कि आप ही निर्गुण हैं आप ही सगुण हैं इससे दोनों रूपोंकी व्याख्या स्तोत्रधर्ममें का। 'जेहि श्रुति निरंजन.....' इस छंदमें निर्गुणका वर्णन किया और 'जो अगम सुगम.....' इसमें सगुणका वर्णन किया। (ख), ब्रह्म और विष्णु दोनोंके अवतार होते हैं यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत भेद॥' १। ५०) 'धिनु जो मुहिन नरतनु धारी।' इस स्तुतिमें दोनों अवतारोंका वर्णन है विष्णुके छंदमें 'रामनिवास' पद देकर उस छंदमें विष्णुके रामावतारकी स्तुतिका होना स्पष्ट कर दिया दोनोंके अवतारोंमें हृदयमें निवास माँगकर जनाया कि दोनों आप ही हैं (ग) प्रभुने कहा था कि वेई कहा तुम्हें पूरन कामा', इसपर गृध्रराजने 'मम हर बसउ और 'अखिरल भक्ति माँगी।

खरा—१ इस स्तवमें चार छंद हैं, जान पड़ता है कि इनमें चारों वेदोंका अभिप्राय पृथक् पृथक् (एक एक छंदमें एक-एकका) दर्शित किया गया है।

खरा—२ गृध्रराजके छंदमें कई बातें स्मरण रखने योग्य हैं। इसमें कई नियम भङ्ग हुए हैं। देखिए एक ही चौपाईपर छंद कहीं और ग्रन्थभरमें नहीं आया। पुनः छंदोंमें पिछली चौपाईके अन्तिम शब्द प्रायः सर्वत्र आये हैं पर कहीं ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही गृध्रराजकी गतिमें यह अद्भुत बात हुई कि 'धरि हरि रूप' अर्थात् यही हरिरूप हो गया। गात तः दशमशती शबरीजी शाभङ्गजी इत्यादि कइ भक्ताव पायी, पर यह सारूप्यमाक्ष यहाँ पृथ्वीपर ही पश्यक्ष इन्हींको मिला। प्रभुके लिये शरीर समर्पण कर दिया उसका यह फल है उसीमें यह अद्भुत गति और यह विलक्षणता यहाँ दिख रही है दोहा ३२ का गट भी देखिये।

दो०—अखिरल भगति मागि कर गीध गण्ड हरिधाम।

तेहि कि क्रिया* जथोचित निज कर कीन्ही राम॥ ३२ ॥

अर्थ—अखिरल भक्तका वादन माँगकर गृध्रराज भगवद्वाचको गये। श्रीरामचन्द्रजीने उनकी क्रिया जैसी उचित थी, विधिपूर्वक अपने हाथसे की॥ ३२।

टिप्पणी—१ देखिये मुक्ति तो भगवान् ने अपने ओरसे दी, यथा 'तन्न नजि तान जाहु मम धामा', पर भक्ति मार्गनेपर मिली, यथा—'भगति माँगि बर', इससे मुक्तिसे भक्तिका दर्जा अधिक पाया गया, यथा—'प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥ भगति हीन गुन सब सुख कैसे। लखन बिना बहु व्यंजन जैसे॥' (७। ८४) 'मुक्ति ददाति कर्हिचित् नाह भक्तियोग' भागवत) विशेष ११ २१) में देखिये।

टिप्पणी—२ 'तेहि की क्रिया जथोचित' इति। यथोचित=शास्त्रोक्त रीतिसे जैसा कुछ शास्त्रमें विधान है। श्रीरामजी गृधराजको पिताके समान मानते थे, अतः उनको क्रिया स्वयं की। लक्ष्मणजीसे दाहकर्म न कराया, क्योंकि पिताकी क्रियाका ज्येष्ठ पुत्र विशेष अधिकारी कहा गया है।

टिप्पणी—३ इस स्तोत्रमें नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका महत्त्व कहा है।—(१) नाम—'रामयंत्र जपंत मन' (२) रूप—'जय राम रूप अनूप' (३) लीला—'दसमीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर।' (४) धाम—'मागि बर गीध गयउ हरिधाम।'।

नोट १ दोहावलीके निम्न दोहे गृधराजकी गतिपर स्मरण रखने योग्य हैं—

'दशरथ ते दसगुन भगति सहित तासु करि काज। सोचत बंधु ममेन प्रभु कृपासिंधु रघुराज॥'

अर्थात् दाहकर्म होनेपर जैसे प्राणोका शोक किया जाता है, वैसे ही प्रभुने शोक भी किया।

'प्रभुहि बिलोकव गोदगत सिध हित घायल नीचु। तुलसी पाई गीधपति मुकुति मनोहर पीचु। रघुबर बिकल बिहंग लखि सो बिलोकि दोउ बीर। सियसुधि कहि सियगाम कहि देह नजी मतिधीर॥'

युगे परत धरिहैं सकल घरी पहरके बीच। लही न काहु आज लागि गीधराज की पीच।'

नोट—२ 'क्रिया यथोचित कीन्ही।' इति वाल्मी० स० ६८ में लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे जटायुके मरनेपर कहा कि यह पक्षी बहुत वर्षोंसे दण्डकारण्यमें बसता रहा है आज वह मारा गया, काल बड़ा प्रबल है, इससे किसीकी नहीं चलती। देखो, आज यह हमारा उपकारी मारा गया, सीताकी रक्षा करनेके कारण बली राखणन इसे मारा अपने पिता पितामहसे आया हुआ गृध्रोंका राज्य हमारे लिये त्यागकर हमारे लिये इसने अपने प्राण अर्पण कर दिये। धर्मात्मा सज्जन शूर, शरणागतरक्षक पक्षिसमाजमें भी पाये जाते हैं। सीताहरणका आज मुझे वैसे शोक नहीं है जैसा हमारे निमित्त प्राण न्योछावर कर देनेवाले इस गृध्रका—'सीताहरणजं दुख न मे सौम्य तथागतम्। यथा विनाशो गृधस्य मत्कृते च वरन्तप॥' (वाल्मी० ६८। २५), जैसे महागज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं, वैसे ही ये पक्षिराज भी हैं—'राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशः। पूजनीयश्च मान्यश्च तथाय पतंगेश्वर॥' (६८ २६) लक्ष्मण! लकड़ो एकत्र करो मैं इन गृधराजका जो मेरे लिये मारे गये अग्नि संस्कार करूँगा 'यज्ञ करनेवालोंको, अग्निहोत्रियों, युद्धमें सम्मुख लड़नेवालों और पृथ्वी दान करनेवालोंको जो गति प्राप्त होती है तुम उसीको प्राप्त हो, मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूँ।' ऐसा कहकर अपने बान्धवोंकी तरह दुःखी होकर उसका संस्कार किया उसको पिण्डदान दिया। उसके लिये उन मन्त्रोंका जप किया जो ब्राह्मण मृतप्राणोंको स्वर्ग-प्राप्तिके लिये जप करते हैं गोदावरीमें स्नान करके उनके लिये जल दिये 'ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नखरात्मजा। उदकं चक्रतुस्तस्मै गृधराजाय तावुभी।' (वाल्मी० ६८। ३५)

प० प० प्र० -१ 'धरि हरि रूप' से उपक्रम करके 'गयउ हरिधाम' पर उपसंहार किया 'हरि' शब्दका वैशिष्ट्य 'हरिरूप' में लिखा गया

प० प० प्र० २ 'क्रिया यथोचित', यथा—'पितु ज्यों गीधक्रिया करि रघुपति अपने धाम चढायो। ऐसे प्रभुहि बिमारि तुलसी मठ तू चाहत सुख पायो॥' (गी० ३। १६) पक्षियोंकी अन्त्यक्रिया किस शास्त्रमें लिखी है, आधुनिक चिकित्सक यह प्रश्न करेंगे, अतः यह उद्धरण दिया गया यह है प्रेमसद्भावना शास्त्र जो हरिनिपुणोंको अगम है जिस विधिसे पिताकी क्रिया की जाती है उसी विधिसे की गयी ऐसे अवसरोंमें जैसी भावना वैसी विधि।

प० प० प०—श्रीजटायुकृत स्तुति हस्तनक्षत्र है। दोनोंमें अनुक्रम, नाम (तारा) संख्या, (नक्षत्रका) आकार और देवता इन पाँचों बातोंका साम्य और गुणग्राम को फलश्रुतिक साम्य नोचे दिखाया जाता है।

अनुक्रम—यह तेरहवीं स्तुति है और तेरहवाँ नक्षत्र 'हस्त' है।

नाम—यहाँ 'कर सरोज मिर परसउ।' से उपक्रम और 'निज कर कीन्ही रम' से उपसंहार है प्रत्यक्ष श्रीरामजीका 'कर' (हस्त) है और नक्षत्रका नाम भी 'हस्त' है।

आकार—हस्तनक्षत्रका आकार उसके नाम (अर्थात् मनुष्यक हाथ) के समान है। स्तुतिमें नक्षत्राकार साम्य बतानेमें एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जैसा नक्षत्रके तारोंसे ही नक्षत्रका आकार बनता है, वैसा स्तुति नक्षत्रका आकार भी स्तुति ताराओंमें ही बना हुआ बनाना चाहिये। यह हाथ है रामजीका अतः स्तुतिके लोरे भी रामजीसे सम्बन्धित होने चाहिये हाथका आकार अङ्गुष्ठ और चार अँगुलियोंमें बनता है। आपे ताराओंका मिलान बताया जाना है उससे स्पष्ट हो जायगा।

तारा संख्या हस्तनक्षत्रमें पाँच तारे हैं (कहाँ कहीं पञ्चतिथ ग्रन्थोंमें छ भी बताये गये हैं) इधर स्तुतिके प्रत्येक छंदमें निर्गुणरूप सगुणरूप नाम, गुण और महिमा (महिमाके दो विभाग, निर्गुणकी महिमा और सगुणकी महिमा करनेपर छ, तारोंका अस्तित्व भी मिलता है) इन पाँचोंका अस्तित्व देखिये। 'जय राम रूप अनूप निर्गुण' छंदमें नाम सगुणरूप निर्गुणरूप 'गुणप्रेरक' से महिमा, 'अनूपम' से गुणका ग्रहण हो गया। दूसरे चरणमें 'दसमीस बाहु प्रचंड खंडन' में महिमा, 'चण्डमर' से सगुणरूप, 'मंडन मही' से 'गुण' 'पश्चाद्गत सरोज मुख राजीव आभन लोचन' में सगुणरूप 'नित' से गुण 'नीमि' से महिमा 'राम' नाम, 'कृपाल' से गुण 'बाहु विमाल' से सगुण रूप और 'भव भय मोचन' से महिमा इसी प्रकार चारों छंदोंमें 'महिमा नाम रूप (सगुण, निर्गुण) गुण' इन पाँचोंका अस्तित्व देख लीजिये

देवता—यह स्तुति है श्रीरामचन्द्रजीकी, श्रीरामजीको सूर्य कहा है यथा - 'राम सच्चिदानंद दिनेसा', 'भानुकुल भूषण भानु।' हस्तका देवता रति है।

फलश्रुति—गुणग्राममें तेरहवीं फलश्रुति है - 'काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के। और इस स्तुतिके 'कामादि खल दल गजन', 'दुंदुहर'—(ये 'काम कोह कलिमल करिगन' है) 'हृदय पंकज भूष', 'हृदय बसहु'—(इनमें 'केहरि सावक जन मन बनके' का भाव है,।

नोट—पाँच अँगुलियोंमें, अँगूठका जगहिका दूसरी नहीं है (एकमेवाद्वितीय) इससे अँगूठा-निर्गुण रूप, और चार अँगुलियोंमें मध्यमाङ्गुलि=सगुण रूप तर्जनी=महिमा। अनामिका=नाम और कनिष्ठिका=गुण। प० वि० त्रि० लिखित 'मानस प्रसंग' के हस्तनक्षत्र-वर्णनसे जरूर मिलान काजिये (प० प० प्र०)

कोमल चित अति दीनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ १ ॥

गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोसी ॥ २ ॥

सुनहु उमा ते लोग अभासी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित अत्यन्त दीनदयाल और कारणरहित कृपालु हैं ॥ १ ॥ गृध्र अधम पक्षी और मासका खनेवाला था उसको भी वह गति दी जो योगी पाँगा करते हैं ॥ २ ॥ हे उमा ! सुनो, ये लोग अभागे हैं जो भगवान्‌को छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं (विषयासक्त होते हैं) ॥ ३ ॥

प० प० प्र० क) जटायुजीके उद्घाटकी कथाका सार शिवजी पार्वतीजीको तीन चौपाइयोंमें बताते हैं। (ख) कोमल चित अति दीनदयाला और 'कोमल चित दीनहु पर दाया' इन दोनों चरणोंमें 'कोमल चित' कहकर दीनोंपर दया करनेवाले' ऐसा कहनेमें भाव यह है कि कोमल चित होनेपर भी सबका दुःख देखनेपर भगवान्‌का चित इतना द्रवीभूत नहीं होता जितना दीनाके दुःख-कलशादि देखनेपर होता है। यहाँके दीनका भाव 'नाथ सकल साधन में होना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥' में मिलता है। जो 'जन' (दास) होनेपर भी 'सकल साधन होय' हैं अथवा सब साधन करते रहनेपर भी जिनका दृढ़ विश्वास

हैं कि मुझसे कुछ भी साधन नहीं बनता, वे ही 'दीन' हैं।

टिप्पणी—१ 'कोमल चित अति दीनदयाल' इति—'अति दीपदेहरी है। भाव कि कोमल चित और दीनदयाल कहीं कहीं हो मिलते हैं और ये तो अत्यन्त कोमल चित हैं और अत्यन्त दीनदयाल हैं कोमल चित हैं, अतः गृध्रराजका दुःख देखकर न सह सके, चुन्तो ही औंस भर आये और शरीर रखनेको कहा दीनदयालु हैं अतः मुक्ति दी, अपने हाथोंसे क्रिया की और लोंग कारणसे कृपालु होते हैं और वे कारणरहित कृपालु हैं, यथा—'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह' (७। ४७। ५) 'अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल।' (१। २११)

टिप्पणी २ 'गीध अधम खग आमिषभोगी' इति यहाँ 'आमिषभोगी' कहकर मांस भक्षणको दोष ठहराया यथा—'यस्त्विह वा उग्र पशून् पक्षिणा वा प्राणान् उपरन्धयति तमपकरणं पुरुषादेरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरा कुम्भीपाके तनतैले उपरन्धयन्ति।' (भा० ५। २६। १३) अर्थात् जो महाक्रूर पुरुष इस लोकमें जीवित पशु या पक्षियोंको रौंधता है, राक्षसोंद्वारा भी निन्दित उस निर्दय प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर खीलते हुए तैलमें रौंधते हैं अधम और मांसभोजीको मुक्ति नहीं मिलती, ऐसेको भी मुक्ति दी और कैसी मुक्ति? 'जो जाचल जोगी' अर्थात् योगी लोग अष्टाङ्गयोग साधन करके जिसकी याचना करते हैं। यह कारणरहित कृपालुता है। 'गति दीनी', यथा—'खल मनुजाद द्विजापिषभोगी। सावहिं गति ओ जाचल जोगी॥' (६। ४४। २)

टिप्पणी—३ 'सुनहु उया ते लोग अभागी।' इति (क) विषयको त्यागकर श्रीरामपदानुरागी होनेसे मनुष्य भाग्यवान् कहा जाता है, भगवान्‌के धामको जाता है और हरिको त्यागकर विषयानुरागी होनेसे नरकको प्राप्त होता है, अतः 'उनको अभागी कहा। यथा—'अस प्रभु सुनि न भजहि भय त्यागी। न मतिमंद ते परम अभागी॥' (६। ४४। ६) 'देहि परम गति सो जिय जानी। अस कृपालु को कहहु भवानी॥' (६। ४४। ५) (ख, 'ते लोग' का भाव कि जब गृध्रने गति पायी तो मनुष्यको गति पानेमें सन्देह हो क्या हो सकता है? मनुष्य देह तो 'साधन धाम मोक्ष कर दार' है, इसे 'याइ न जेहि परलोक संघारा। सो पात्रदुख पावइ मिर धुनि धुनि पछिताइ। कालहिं कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ।' (७। ४३)

टिप्पणी ४ खर्चा—(क) यहाँ तो जटायुने सीताजीके लिये शरीर ही दे दिया तब 'कारन बिनु कृपालुता' कैसी?

उत्तर जीवमे जो पुरुषार्थ है वह रामकृपासे है। गीतमें भगवान्‌ने यही कहा है कि पुरुषोंमें पुरुषत्व में ही है, बलवान्‌को काम-रागसे सर्वथा रहित बन और प्राणियोंमें धर्मसम्मत काम में ही है, यथा—'पौरुषं नृप॥ (८) 'बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥' (अ० ७। ११) देखिये सम्पत्तीने जब जटायुकी मृत्यु सारूप्यप्राप्ति तथा परधाम यात्रा आदिका वृत्तान्त जाननेसे सुना तब उसने इसे रघुनाथजीकी महिमा, उनकी कृपा कही है यथा—'सुनि संपाति बंधु कै करनी। रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी॥' (४। २७) इसके पास भगवन्‌प्रेम और परोपकारशीलता छोड़ और क्या साधन था? यह देखकर भी जो भगवान्‌में प्रेम नहीं करते वे अभागे हैं। (ख) 'गीध अधम खग' कहनेसे अधभोद्धारण सम्बन्ध लग गया [॥३॥ इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये कि भक्त भूलकर भी कभी यह न समझे कि यह कार्य मेरी करनीसे हुआ, यह विचार उठा कि वह गिरा, भक्ति गयी। देखिये जटायु महात्माने अपनेको अधम जन्तुभक्षक इत्यादि कहा और प्रभुके दर्शन एवं अपनी सबको ईर्ष्या करानेवाली सद्गतिका भी कारण प्रभुकी कृपा ही मानी और क्यों न मानते? यथा—'त्रिजग जोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजतु जियो ही। महाराज सुकृती समाज सन उपर आजु किया ही॥' (गी० ३। १४) ऐसा कहना उनके योग्य ही था। यही नहीं यदि कभी कोई आपके पुरुषार्थकी प्रशंसा करे तो उसे अपना शत्रु ही समझिये। दूसरा भक्त भी उसमें प्रभुकी करनी और भक्त-वत्त्वलता देखेगा। यही कारण है कि जटायुके भाई सम्पत्तीने भी बन्धुकी करनीको 'रघुपति महिमा' कही और पूज्य कवि

भी इस गतिमें प्रभुको ही प्रभुता, कृपालुता आदि कह रहे हैं—‘गति कीन्ही’ कहते हैं न कि ‘गति भाई’।—पूर्व भी इस विषयमें लिखा जा चुका है।]

‘पुनि प्रभु गीथ किया जिमि कीन्ही’ प्रसंग समाप्त हुआ।

‘कबन्ध-वध’ प्रकरण

पुनि सीतहि खोजत ह्यौ भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥ ४ ॥

संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहैं गजपंचानन ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—बहुताई—बहुतायत, अधिकता सघनता संकुल—परिपूर्ण

अर्थ—फिर दोनों भाई श्रीसीताजीको ढूँढ़ते हुए आगे चले। वे घनकी बहुतायत और सघनता देखते जाते हैं ॥ ४ ॥ लताओं और वृक्षोंसे भरपूर वह घन सघन है। उसमें बहुत-से पक्षी, मृग हाथी और सिंह हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ पुनि सीतहि खोजत ह्यौ भाई—‘.....’ इति। (क) खोजनेसे प्रसङ्ग छोड़ा था यथा—‘एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी।’ वहींसे फिर प्रसङ्ग उठाया। बीचमें गृधराजके पास देर लगी उनसे सीताजीकी खबर मिल गयी अतः अब विरहमें कुछ बीच पड़ गया। कुछ कमी उसमें आ गयी। पहले ‘खोजत और बिलपत’ दोनों बातें दिखायीं, अब बिलाप नहीं करते, केवल खोजते हैं—यह विरहमें कमी जना रहा है। (ख) ‘चले बिलोकत बन बहुताई’ से भी विरहकी कमी सूचित होती है कहीं तो ‘पूछत चले लता तह पाती’ और कहीं अब उनसे पूछते नहीं, अब उन्हें देखते जा रहे हैं

२ (क) खबर तो मिल गयी कि शवण ले गया, पर यह न मालूम हुआ कि किस स्थानको ले गया, दिशाका निश्चय हुआ। यथा—‘तैं दक्षिण दिसि गयउ गुसाई’.....’ न जाने कहाँ छिपा रखा हो। इसीसे कहते हैं कि ‘पुनि सीतहि खोजत.....’। (ख) ‘बन बहुताई’ वही है जिसकी आगे व्याख्या है—‘संकुल लता.....’। यथा—‘तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणी अविप्रहतमैश्वर्यकौ पन्थानं प्रतिपेदतु ॥ गुल्मैर्वृक्षैश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम्। आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं योरदर्शनम्॥’ (वाल्मी० ३ ६९। २-३) अर्थात् दोनों भाई दक्षिण दिशाकी ओर गये। वह मार्ग अनेक गुल्मों और लताओंसे भरा और घिरा हुआ था, देखनेमें भयानक और प्रवेश करनेमें कठिन था।

आवत पंथ कबन्ध निपाता । तेहि सब कही साप कै खाता ॥ ६ ॥

दुर्वासा मोहि दीन्ही साप । प्रभु पद पेखि मिटा सो पाप ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबन्धको मारा। उसने अपने शापकी सारी बातें कही। ६। मुझ दुर्वासाजीने शाप दिया था। अब प्रभुके चरणके दर्शनसे वह पाप मिट गया। ७।

‘तेहि सब कही साप कै खाता’ इति

किसी पुराणमें कथा है कि दुर्वासा ऋषिका भयङ्कर स्वरूप देखकर कबन्ध अपने रूपसौन्दर्यके अभिमानसे उनपर हैसा था कोई कहते हैं कि इन्द्रकी सभामें नाच गान कर रहा था, दुर्वासाजीको देखकर हैसा, उससे तालमें चूक गया, तब मुनिने शाप दिया। और कोई कहते हैं कि दुर्वासा इसके गानपर प्रसन्न न हुए तब यह उन्हें अगर्भित कहकर हैसा, इसपर मुनिने शाप दिया कि राक्षस हो जा अस्तु।

अ० रा० में अष्टावक्रका शाप कहा गया है और वाल्मीकिरा० में स्थूलशिरा ऋषिका शाप देना कहा है यथा—‘ऋषीन्धनगतानाम् ब्रह्मयामि तनस्ततः। ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोषितो यथा ॥ स त्रिभुवनविधिं सर्वं रूपेणानेन धर्षितः। तेनहमुक्तः प्रेक्ष्यैव घोषापाभिधायिनः॥ एतदेवं नृशत्रु ने रूपमस्तु विगर्हितम्’ (३। ७१ ३ ४) अर्थात् मैं वनमें रहनेवाले ऋषियोंको डरवाया करता था, स्थूलशिरा मुझपर

अप्रसन्न हो गये थे वनमें फूल चुन रहे थे, मैंने इस रूपसे उन्हें डाँवाया। तब उन्होंने शाप दिया कि यह क्रूररूप तेरा सदाके लिये रहेगा।

कबन्धकी कथा—जनस्थानसे तीन कोसपर क्रौञ्चवन है यहाँसे तीन कोस पूर्वकी ओर जाकर क्रौञ्चवनको पार करनेपर मत्स्यऋषिका आश्रम देख पड़ता है जो बड़े भयानक वनमें है। इस वनके बाद फिर एक गहन वन मिला, उसमें कबन्ध रास्तेमें मिला।

वाल्मीकिजी लिखते हैं कि वह नीले मेघके समान भयानक था उसके न मस्तक था न गला ही शरीरके रोएँ तीक्ष्ण थे। छातीमें एक भयानक आँख थी और चार कोन लम्बी भुजाएँ थीं। ज्यों ही भयानक मुँह फैलाकर वह दोनों भाइयोंकी ओर उन्हें खानेको लपका, त्यों ही दोनोंने उसकी एक-एक भुजा कंधेसे काटकर अलग कर दी। बाहुके कटनेपर वह पृथ्वीपर धीरे शब्द करता हुआ गिर पड़ा और बड़ा दीन होकर उसने पूछा कि आपत्तोग कौन हैं? परिचय देनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपना हाल श्रीराम लक्ष्मणजीसे यों कहने लगा—

मैं इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमाके समान सुन्दर अचिन्तनीय रूपवाला था बड़ा पराक्रमी और महाबलवान् था। पर ऋषियोंको भयानकरूप धरकर डरसाया करता था अन्ततोगत्वा स्थूलशिरामुनिने (जिनको मैंने फूल चुनते समय इस रूपसे डाँवाया था) मुझे शाप दे दिया कि तेरा सदैव यही निन्दित रूप बना रहे। मेरी प्रार्थनापर उन्होंने शापानुग्रह यों किया कि जब श्रीरामचन्द्रजी तेरी भुजाएँ काटकर तुझे जलायेंगे तब तू पुनः अपने असली रूपको प्राप्त होगा मैं दनुका पुत्र हूँ। मुनिके शापके पश्चात् मैंने तप करके ब्रह्माजीसे दीर्घायु पायी तब इस अभिमानसे कि अब इन्द्र मेरा क्या कर सकता है, मैंने इन्द्रको लज्जकाया। उन्होंने ऐसा वज्र मारा कि मेरा मस्तक और लंबे शरीरमें घुस गये। मैंने प्रार्थना की कि मेरा सिर और मुख तो वज्रसे टूट गये, मैं बिना खाये कैसे जीवित रहूँगा? तब उन्होंने मुझे एक योजन लम्बी भुजाएँ और पेटमें एक तीक्ष्ण दाँतवाला मुँह दिये, जिसके द्वारा मैं चार कोस तकके पशु पक्षी आदिको पकड़कर खा जाता था। जो भी सुन्दर पदार्थ देखनेमें आता उसे मैं इस विचारसे खींच लाता कि एक-न एक दिन श्रीरामचन्द्रजी भी मेरी पकड़में आ जायेंगे, तब मेरा यह शरीर छूटेगा (वाल्मी० ७१ १-१७) अब आप मेरा अग्निस्स्कार सूर्यास्तके पूर्व ही कर दीजिये शरीर जलते ही उसका दिव्य शरीर अग्निमेंसे प्रकट हुआ, वह हमेंके रथपर तेजस्वी प्रकाशमय शरीरसे सुशोभित था। उसने शबरीजी और सुग्रीवका पता दिया (सर्ग ७१ ३१, सर्ग ७२, ७३)

टिप्पणी—‘प्रभुपद पेछि मिटा तो राधा’ इति। इससे जाना गया कि शाप और अनुग्रह दोनों कहे मुनिने अनुग्रह किया कि रामदर्शन होगा, उससे पाप शाप मिट जायगा। शापरूपी पापका प्रायश्चित्त रामचरणदर्शन हुआ।

सुनु गन्धर्व कहीं मैं तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ ८ ॥

दोहा—मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव।

मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताकें सब देव ॥ ३३ ॥

अर्थ—हे गन्धर्व! सुन, मैं तुझसे कहना हूँ। मुझे ब्राह्मण-कुलसे वैर करनेवाला नहीं सुहाता ॥ ८ ॥ मन, कर्म और वचनसे कपट छोड़कर जो भूदेव (ब्राह्मणों) की सेवा करता है मुझ समेत ब्रह्मा-शिव आदि सभी देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

टिप्पणी—१ ‘मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही’ अर्थात् हम ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मणद्रोही हमारा द्रोही है। अतः मैं तुम्हारा वध करता हूँ। पुनः भाव कि ब्राह्मणके वैरीका मैं वैरी हूँ और उनके भक्तका मैं भक्त हूँ। मैं और त्रिदेव सभी ब्राह्मणभक्तके वश रहते हैं, यथा—‘जौ बिग्रह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस विधि विष्णु महेसा ॥’ (१ १६५) पर यहाँ देहेमें विरज्जि और शिवका नाम दिया, विष्णुका नहीं, ऐसा करके अपनेमें और विष्णु तथा नारायणमें अभेद दर्शाया।

टिप्पणी—२ (क) 'जो कर' अर्थात् जाति वा वर्णाश्रमका नियम नहीं, कोई भी हो पर मन कर्म वचनसे कपट छोड़कर सेवा करे, कपटसे सेवा हो तो वह हमें नहीं वश कर सकता, क्योंकि 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा' (५। ४४ ५) ब्राह्मणसे कपट करना भगवान्से कपट करना है, क्योंकि वे भगवान्के रूप हैं यथा 'मम मूरति महिदेवमई है।' (वि० १३९) 'मन कर्म वचन' अर्थात् मनमें उनकी भक्ति रखे, तनसे सेवा करे, वचनसे मधुर बोले, स्तुति करे। स्वार्थकी चाह कपट है यथा 'स्वार्थ छल फल चारि बिहाई' (१ ३०१। ३) स्वार्थवश या दिखानेके लिये सेवा न करे। (मिलान कीजिये 'कि तस्य दुर्लभतरमिह लोके यत्र च। यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः।' (भा० ४। २२ ८) अर्थात् जिससे ब्राह्मणगण तथा अनुचरोर्महित श्रीशिवजी और भगवान् विष्णु प्रसन्न हों उसे लोक परलोकमें क्या दुर्लभ है

प० प० प्र० 'विप्र चरन पंकज अति प्रीती' भक्ति सोंपनकी नींव है अन्त जिनको भगवत्कृपाकी आकाङ्क्षा हो, उनको विप्र-सेवा करनी चाहिये 'कपट नजि' अर्थात् माया आशा और विषयासक्तिको छोड़कर

प्र० भाव कि गन्धर्व आदि देवताओंकी ब्राह्मण-अपमानसे यह दशा पहुँच जाती है, तब अन्य जीव किस गिनतीमें है, इसीसे जान ला कि ब्राह्मणद्रोही हमको नहीं भाना

सापत ताड़न परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावहि संता॥१॥

पूजिअ विप्र सील गुण हीना। शूद्र न गुणगन ग्यान प्रवीना॥२॥

शब्दार्थ—'कहंता - कहनेवाला परुष=कठोर।

अर्थ—सन्त ऐसा कहते हैं कि शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहनेवाला ब्राह्मण भी पूज्य है* ॥ १ ॥ शील और गुणसे रहित ब्राह्मण पूजनीय है, गुणगण और ज्ञानमें निपुण शूद्र (पूजनीय) नहीं है॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) कबन्धने पहले दुर्वासाक शाप देना कहा था, इसीसे प्रभुने शापसे ही प्रारम्भ किया। फिर ताड़न और परुषवचन बोलनेके सम्बन्धमें कहा (ख) तीन बातें दोषकी कहें, उसपर भी विप्रको पूज्य कहा। वे तीनों बातें स्वयं अपने ऊपर खीर्नी—मारने शाप दिया और कठोर वचन कहे; यथा 'मैं दुर्वचन कहे बहुतरे' 'साय सीस धरि हगहि हिय प्रभु बहु खिन्ती कीन्ह।' (१। १३७) भृगुजीने लान मारी तो भी भगवान्ने उनकी प्रतिष्ठा ही की और भृगुचरणचिह्न आजदिन वक्ष स्थलपर धारण किये ब्राह्मण-भक्तिका उदाहरण दे रहे हैं लात मारनेपर उलटे उनके पैर दवाने लगे कि चोट न लगी हो, मेरी छाती कठोर है आपके चरण कोमल हैं। यथा—'उर मनिहार पदिक की शोभा। विप्रचरन देखत मन लोभा॥' (१ १९९। ६) 'विलसहिप्रपादाब्जचिह्न।' मं० श्लोक) परशुरामजी कटु वचन कहते गये तब भी रहो कहा कि 'छमहु विप्र अपराध हमारे', 'कर कुठार भागे यह सीसा॥'

टिप्पणी—२ (क) 'पूजिय विप्र सील गुणहीना.....' यह कहकर जनाया कि ब्राह्मण जातिसे (जन्मसे) पूजनीय है और शूद्र जातिसे नहीं पूजनीय हैं। इन दोषोंसे वह अपूज्य नहीं हो जात और न उसे दोषी समझना चाहिये गुण अर्थात् सम, दम, तप, शौच आदि। (ख) विप्रके संग क्षत्रिय और वैश्यको न कहकर शूद्रको ही कहा इसका कारण यह है कि शीलगुणहीन होनेसे ब्राह्मण शूद्रतुल्य है तथापि शूद्रको न पूजे पर शूद्रतुल्य ब्राह्मणको पूजे।

पं० रा० चं० शुक्ल—गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे, यह पहले कहा जा चुका है। मर्यादाका भंग वे लोकके लिये मंगलकारी नहीं समझते थे मर्यादाका उल्लंघन देखकर ही बत्सरामजी बरसनपर बैठकर पुराण कहते हुए सूतपर हल लेकर दौड़े थे शूद्रोंके प्रति यदि धर्म और न्यायका पूर्ण पालन किया जाय,

* यथा— 'विप्रं कृतागसमपि नैव दृष्टव्यं मामका' इत्येतद् बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यश ॥' (भा० १० ६४। ४१) अर्थात् मुझको माननेवाला लोग अपराधी ब्राह्मणोंका द्रोह न करें चाहे वह हमारा नाश ही क्यों न करता हो, वह सदा पूजनीय ही है। (यह श्रीकृष्णजीने अपने कुटुम्बियोंकी आज्ञा दी है।)

तो गोस्वामीजी उनके कर्मको ऐसा कष्टप्रद नहीं समझते थे कि उसे छोड़ना आवश्यक हो। यह पहले कहा जा चुका है कि वर्णविभाग केवल कर्मविभाग नहीं है, धातुविभाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, दया, क्षमा आदि उदात्त वृत्तियोंके नियमित अनुष्ठान और अभ्यासके लिये भी वे समाजमें छोटी-बड़ी श्रेणियोंका विधान आवश्यक समझते थे। इन भावोंके लिये आलम्बन ढूँढना एकदम व्यक्तिके ऊपर ही नहीं छोड़ दिया गया था। इनके आलम्बनेकी प्रविष्टि समाजने कर दी थी। समाजमें बहुत से ऐसे अनुन्नत अन्न-करणके प्राणी होते हैं जो इन आलम्बनोंको नहीं चुन सकते अतः उन्हें स्थूलरूपसे यह बता दिया गया कि अमुक वर्ग यह कार्य करता है, अतः वह तुम्हारी दयाका पात्र है, अमुक वर्ग इस कार्यके लिये नियत है, अतः वह तुम्हारी श्रद्धाका पात्र है। यदि उच्च वर्गका कोई मनुष्य अपने धर्मसे च्युत है, तो उसकी विगर्हण उसके शासन और उसके सुधारका भार राज्यके या उसके वर्गके ऊपर है, निम्न वर्गके लोगोंपर नहीं। अतः लोक-मर्यादाकी दृष्टिसे निम्नवर्गके लोगोंका धर्म यही है कि उसपर श्रद्धाका भाव रखें, न रख सकें तो कम से-कम प्रकट करते रहें। इसे गोस्वामीजीका Social discipline सगझिये इसी भावसे उन्होंने कहा है— 'पूजिय विप्र सील गुन हीना। सूत्र न गुनगन ग्यान प्रवीना॥' जिसे कुछ लोग उनका जातीय पक्षपात समझते हैं। जातीय पक्षपातमें उस विरक्त महात्मासे क्या मतलब जो कहता है 'लोग कहें भोवु सो सोच न सँकोवु मेरे, ब्याह न बाँखी जाति पाँति न चहत हँ॥' काकधुशुण्डिकी जन्मान्तरवाली कथाद्वारा गोस्वामीजीने प्रकट कर दिया है कि लोकमर्यादा और शिष्टताके उल्लंघनको वे कितना बुरा समझते थे।

श्रुति प्रतिपादित लोकशैति और समाजके सुखका विधान करनेवाले शिष्टताके ऐसे भारी समर्थक होकर वे अशिष्ट सम्प्रदायोंकी उच्छृङ्खलता, बड़के प्रति उनकी अवज्ञा चुपचाप कैसे देख सकते थे? ब्राह्मण और शूद्र छोटे और बड़ेके बीच कैसा व्यवहार वे उचित समझते थे, यह चित्रकूटमें वसिष्ठ और निषादके मिलनमें देखिये [अ० २४३ (६) देखिये] केवट अपनी छोटाईके विचारमें वसिष्ठ ऐसे ऋषीधरको दूरसे प्रणाम करता है, पर ऋषि अपने हृदयकी उच्चताका परिचय देकर उसे बार बार गले लगाते हैं। वह हड़ता जाता है, य उसे बरबस धँसत हैं। इस उच्चतासे किस नाचको द्वेष हो सकता है? यह उच्चता किसे खलनेवाली हो सकती है?

❧ दोहा १६ चौ० ६ के लेख भी देखिये

प० प० प्र०—स्कन्द-पुराणमें इसी विषयपर एक दृष्टान्त दिया है—'दुःशीलोऽपि द्विजः पून्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः दुष्टं मां तु परित्वज्य कोऽर्चयिष्यतीति खरीम्॥' शास्त्रकारोंने उनम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम ब्राह्मणोंके लक्षण दिये भी हैं तथापि उत्तम मध्यमदि ब्राह्मण अप्राप्य होनेपर (जहाँ शास्त्रमें विप्रपूजा कही हो वहाँ) ब्राह्मणका ही पूजन करना चाहिये, चाहे वह अधम हो क्यों न हो उसके स्थानमें विजितेन्द्रिय शूद्र नहीं चलेगा दुष्ट गैको त्यागकर गुणवती, शीलवती रामभी (गदहो) का ग्रहण कौन करेगा?

शास्त्र और संत निर्हेतुक उपदेशक होते हैं। अधिकारानुसार वे अधिकारियोंको भिन्न भिन्न उपदेश देते हैं श्रीवृकागणजी, श्रीमावता मालीजी, श्रीगैराकुम्हारजी इत्यादि संत तो ब्राह्मणतर वर्णके थे उन्होंने ब्राह्मणोंके हितके लिये उनको भी कड़ी भाषामें उनका हित कतव्य बताया है तथापि अन्य वर्गोंको उनके हितको दृष्टिसे ब्राह्मण पूज्य हैं ऐसा ही उपदेश दिया है।

हम यहाँ शास्त्रका एक ही दृष्टान्त देते हैं—गृहस्थको सूर्यग्रहणमें श्राद्ध कराना और ब्राह्मण-भोजन करानेकी आज्ञा है तथापि ब्राह्मणके लिये शास्त्रने यही कहा है कि 'सूर्यग्रहणे श्राद्धान्' भोजन करना महान् पाप है दोनोंके हितमार्ग परस्पर विरोधी हैं। फिर भी यदि कोई लोभी ब्राह्मण मिल जाय तो गृहस्थको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। मनुष्यको अपने परम हितका विचार करना चाहिये। दूसरोंके अवगुणोंकी चर्चा करनेसे लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगी।

'सूत्र न गुनगन ग्यान प्रवीना।' का अर्थ यह नहीं है कि विद्वान् शूद्रको मान सम्मान न देना चाहिये और अपमान तो किसी भी जीवका न करना चाहिये फिर ध्यानमें ही 'माचिय विप्र जा बंद विहीना। तजि निज धर्म विषय लय लीना॥' 'विप्र निरच्छर लालसुय कामी। निराचार सठ कुबली स्वामी॥' ऐसे भी

तो वचन बहुत हैं। धर्मधर्म ब्राह्मणको क्या शिक्षा दण्ड करना चाहिये यह भी शास्त्रोंने बताया है।

कहि निज धर्म ताहि समझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ ३ ॥

रघुपतिचरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामजीने अपना खास धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणोंमें उसका प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया अर्थात् उसपर वे प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंमें माथा नवाकर, अपनी गति पाकर वह आकाशको गया।

टिप्पणी—१ (क) 'निजधर्म' = ब्रह्मण्यधर्म, द्विजभक्ति [वा, भागवतधर्म, यथा 'तत्र यत्तु धर्म उपज अनुरागा।' (१६ ७) (प० प० प्र०) अथवा, वर्णाश्रम धर्म कि छोटेको बड़ेकी बराबरी न करना चाहिये, वा, 'निज निश्चिन तत्त्व' (प्र०) पर यहाँ प्रसंग 'ब्राह्मण पूज्य हैं' इसी धर्मका है और प्रभुने इस धर्मका पालन स्वयं करके दिखाया है अतः यह उनका 'निजधर्म ब्रह्मण्यदेव' कहलाते भी हैं। भागवत धर्म भी संगत है] (ख) 'निज पद प्रीति देखि। ब्राह्मण भक्तिका फल हरिपदप्रीति है यथा—'भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय बिबेक बड़ाई॥ जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सबका फल हरि भगति भवानी॥' (७ १२६) जब ब्रह्मण्यधर्म कहकर समझाया तब तत्क्षण रामपदप्रीति उत्पन्न हो गयी उपदेशका फल तुरत लगा हुआ देख प्रसन्न हुए, अतः 'मन भावा' कहा। यथा—'सब के वचन प्रेमस साने। मुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥' (७ ४७) ['मन भावा' से यह भी जनाया कि उसका प्रेम कपट छल-छिद्ररहित था और उनका मन निर्मल था, यथा—'निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥' (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ रघुपतिचरन कमल सिरु नाई।.....' इति। (क) धर्मोपदेश सुननेके पश्चात् चरणोंमें माथा नवाया, अब स्वर्गको जा रहा है (ख) चरणदर्शनसे पाप मिटा, यथा—'प्रभुपद देखि मिटा सो पाप', तब प्रभुके चरणोंमें प्रीति हुई, यथा 'निजपद प्रीति देखि मन भावा।' अतः चरणोंमें माथा नवाकर स्वर्गको चला। अथवा, (ग) प्रथम पाप मिटा तब धर्मकी प्राप्ति हुई यथा—'कहि निज धर्म ताहि समझावा।' धर्मका फल है—रामचरणानुराग, सो प्राप्त हुआ यथा—'जप जोग धर्म समूह ने पर भगति अनुपम पावई।' तब चरणोंमें माथा नवाया कि इन चरणोंकी प्रीति मेरे हृदयमें सदा रहे।

टिप्पणी—३ 'आपनि गति' अर्थात् पूर्व गन्धर्व था वही गन्धर्व हो गया गोस्वामीजीके वचन बड़े सँभालमें हैं। बाल्मीकिजी पूर्वरूप होना और कोई गन्धर्वरूप होना कहते हैं और अध्यात्ममें परमपद पाना कहा है—'यहि मे परम स्थान योगिगम्य सनातनम् (३। ९ ५५) अतः 'आपनि गति' कहा

'बधि कबध'—प्रसंग समाप्त हुआ।

'सबरी गति दीन्ही'—प्रकरण

ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगु धारा ॥ ५ ॥

अर्थ उदार श्रीरामजी उसको गति देकर श्रीशबरीजीके आश्रमको पधारे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ विरध शरभंग खर दूषणादि १४ सहस्र गक्षसों, मारीच, गंधराज और कबन्ध, इतनोंको गति देते चले आ रहे हैं और अब शबरीजीको गति देने जा रहे हैं अर्थात् खोज खोजकर गति देते हैं अतः 'उदार' विशेषण दिया यथा—'देखि दुखी निज धाम पठावा' (विरध, 'समकृपा बैकुण्ठ सिधारा' (शरभंग) 'राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निखान' (खर-दूषणादि) मुनिदुर्लभ गति दीन्ही सुजाना' (मारीच), 'अखिल भगति मोगि घर भीध गयउ हरिधाम', और 'गयउ गगन आपनि गति पाई।' शबरी गति, यथा—'तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहं नहि फिरे।' [जिम्मे न जाने कितने ऋषियाँ मुनियों, पशु-पक्षियों आदिका भक्षण किया और बाल्मीकीयके अनुसार स्वयं इन दोनों भाइयोंको पकड़ा था, उसको कितना कष्ट उठाकर गति दी, (लकड़ियाँ एकत्र की, गड़ड़ा खादा अग्नि प्रकट करके उसको

जलाशय), अतः उदार कहा—इस प्रसंगमें केवल ऐश्वर्य भाव ही प्रधान है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी -२ 'पद्म धारा'=पधारे। यह मुहावरा आदर सूचित करता है। इसका प्रयोग मानभमें बड़े लोगों (गुरुजनों) के आगमनके समय किया गया है यथा—'भयेउ समय अब धारिय पाऊ।' (१ ३१३। ७) 'सब समेत पुर धारिय पाऊ।' (२। २४८। ७) 'पुर पद्म धारिय देइ असीसा।' (२। ३१९ ३) 'धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाई तुम्ह धारा॥' (२ १३६ १) इत्यादि तथा यहाँ 'सबरीके आश्रम पद्म धारा।'

टिप्पणी—३ आश्रम मुनियोंके तथा भगवद्भक्तोंके स्थानको कहते हैं। शबरीजी 'परम भागवता हैं, यथा—'सकल प्रकार भगति दृढ तरै।' अतएव सभी वक्तालाग शबरीके निवासस्थानको 'आश्रम' कह रहे हैं। और, शबरीजी अपनेको अधम, कुजाति आदि समझती और कहती हैं अपनी कुटीको घर कहती हैं, जैसे कोल किरातोंके घर वनमें होते हैं तो भी वे कुटी या आश्रम नहीं कहलाते, वैसे ही ये अपने कुटीको मानती हैं

नोट—१ वह मान श्रीशबरीजीको वात्सीकि और अध्यात्मरामायणमें दिया गया है, यथा—'अपश्यतां तत्तत्तत्र शबर्या गम्यमाश्रमम्। (वाल्मी० ३ ७४ ४) 'शनैश्चाश्रमपदं शबर्या ग्युनन्दनः। (अ० रा० ३। १०। ४) यह आश्रम भी श्रीमत्तद्भक्तोंके आश्रममें ही जान पड़ता है या उन्हींका आश्रम है, जिसमें अब शबरीजी रह रही हैं, जैसा कबन्धके वचनसे सिद्ध होता है। यथा—'तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणः। भ्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी॥ त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्। दृष्ट्वा देवोपमं रामं स्वर्गलोकं गमिष्यति।' (वाल्मी० ३। ७३। २६-२७) अर्थात् वे ऋषि तो चले गये, पर उनको सेवा करनेवाली दीर्घजीवी शबरी नामकी संन्यासिनी आज भी वहीं है सब प्राणियोंद्वारा नमस्कृत देवतुल्य शबरी आपका दर्शन करके स्वर्गको जायगी

सबरी देखि राम गृह आए । मुनि के वचन समुझि जिय भाए॥६॥

सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥७॥

स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी पगी चरन लपटाई॥८॥

प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥९॥

शब्दार्थ - 'जिय भाए'='मन प्रसन्न हो गया, यथा— निजपद प्रीति देखि मन भाए।' 'समुझि'='विचार कर, याद करके।

अर्थ—श्रीरामजीको घरमें आये हुए देख श्रीमत्तंग मुनिके वचन स्मरणकर श्रीशबरीजी मनमें प्रसन्न हुईं। ६॥ कमलनयन, विशालभुजा (आजानुबाहु) सिरपर जटाओंका मुकुट और हृदय (वक्ष स्थल) पर बनमाला धारण किये हुए सुन्दर मौलिके और गौर दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं॥ ७ ८॥ वे प्रेममें डूबी हैं उनके मुँहसे वचन नहीं निकलता, बार बार चरणकमलोंमें सिर नवा रही हैं, ९।

टिप्पणी—१ 'मुनिके वचन समुझि जिय भाए।' श्रीमत्तद्भक्तोंने कहा था कि तुम इसी आश्रममें रहो तुम्हें रामदर्शन होगा उन्हीं वक्तोंका स्मरण करके कृतकृत्य हो रही हैं, श्रीरामजीका आगमन अपने पुण्यप्रभावसे नहीं मान रही हैं, सोचती हैं कि मेरे ऐसे पुण्य कहाँ! यह तो मुनिके आशोर्वचनका प्रभाव है।

नोट—१ वाल्मी० रा० के—'अद्य प्राप्तं तपःसिद्धिस्तव सन्दर्शनान्मया। अद्य मे सफलं जन्म गुरुवशं सुपूजिताः॥ अद्य मे सफलं तपं स्वर्गञ्चैव भविष्यति। त्वयि देवदरे राम पूजिते पुरुषर्षभ॥ तवाहं चक्षुषा सौम्यं पूता सौम्येन मानद। गमिष्याम्यक्षयौल्लोकांस्त्वत्प्रसादादग्निन्दम॥ चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैस्तुल्यप्रभैः। इतस्ते दिव्यमारुह्य आनहं पर्यचारिषम्॥ तैश्चाहमुक्ता धर्मज्ञैर्महाभागैर्महर्षिभिः। आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्॥ स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिमाहिनोऽतिथिः। तं च दृष्ट्वा वगैःश्लोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि। (एवमुक्त्वा महाभागैस्तदाहं पुरुषर्षभ॥) मया तु सचितं जन्म विविधं पुरुषर्षभ॥ (वाल्मी० ७४। १९-१७) अर्थात् 'श्रीशबरीजीसे कुशल प्रश्न करनेपर उन्होंने यह उत्तर दिया है—आपके दर्शनसे आज मैंने तपस्याकी सिद्धि पायी मेरा जन्म

सुफल हुआ गुरुपूजा सफल हुई, आपके कृपावलोकनसे मैं पवित्र हो गयी आपके प्रसादसे मैं अक्षय लोकको जाऊँगी जिन ऋषियोंकी मैं सेवा करती थी, वे आपके चित्रकूटमें आनेपर स्वर्गको चले गये। उन महर्षियोंने मुझने कहा था कि श्रीरामचन्द्रजी इस पवित्र आश्रममें आवेंगे लक्ष्मणसहित उनका आनिध्य सत्कार करना। उनके दर्शनसे तुम अक्षय श्रेष्ठ लोकको प्राप्त होगी। उसी दिनसे मैंने आपके लिये अनेक जंगली फल संचित कर रखे हैं।' [६४] इन वचनोंसे महर्षि पतङ्गजीकी परमधामयात्रा श्रीरामजीके चित्रकूटागमनके पश्चात् सिद्ध होनी है लोककारोंने दस हजार वर्ष पूर्व महर्षिका परलोकगमन लिखा है

टिप्पणी—२ 'सरमिज लोचन बाहु बिसाला' ... इति, प्रभुने शबरीजीको शृङ्गाररूपसे दर्शन दिये विश्वामित्रजीके साथ जाते समय वीररूप कहा और विभीषणजीके मिलानमें भी वीररूप कहा—इन दोनोंमें वीररूपका ही काम था, क्योंकि दोनों शत्रुओंसे पीड़ित थे। स्त्रियोंको शृङ्गाररूपकी ही भावना प्रायः रहती है अतः यहाँ शृङ्गाररूप कहा गया। [लोचनसे शृङ्गार जब शुरू होता है तो वह शृङ्गार भावना जरूर सूचित करता है।—(दीनजी)]

खर्ग—'उर बनमाला' इति। बनमालामें तुलसी भी होती है यथा—'सुंदर पट पीत बिसव भाजत उरसि तुलसिका प्रसून रचित विविध विध बनाई'—(गं०) इसके पूर्व वचमें वहाँ बनमालाका वर्णन नहीं किया गया। जान पड़ता है कि मुनियोंने पहनाया है। इसे दिखाकर शबरीजीको जनाते हैं कि तुम सोच न करो, हमने तो दैत्य (जलंधर) की स्त्रीको पावन करके धारण किया है ('फिर तुम्हें क्या न धारण करेंगे')। यहाँक ध्यानमें धनुष-बाण आदि नहीं कहे गये क्योंकि शबरीजी वीररसकी उपासिका नहीं हैं।

नोट—२ गीतावलीसे स्पष्ट है कि श्रीशबरीजी वात्सल्यरसका उपासक थीं। यथा—सौ जननि ज्यों अदरी सानुज राम भूखे भायके॥ 'अति प्रीति मान्य राखि रामहि रामधामहि सो गई। तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अजलि दई॥' (आ० पद १७) 'बनमाला', यथा—तुलसीकुन्दमंदगंधरिजातमरोरुहै। पंचभिर्ग्रथिता माला बनमाला विभूषिता॥ दोहा 'तुलसी अठ मंदार पुनि पारिजात एक होय। कुन्द कमल ग्रंथित जहाँ बनमाला कहि सोय॥'

श्रीमनु-शतरूपाजीके सामने जब श्रीसीतारामजी प्रकट हुए, तब भी बनमाला पहने थे—'उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला।' (१ १४७ ६) और श्रीकौसल्याजीके सामने जब मृनिकागाममें प्रकट हुए तब भी बनमाला पहने थे यथा—'भूवन बनमाला नयन बिसाला सोभामिधु खरासी।' (१ १९२ श्रीशतरूपाजी तथा श्रीकौसल्याजीका भी वात्सल्यभाव था। मातएँ मुखारविन्द देखा करती हैं बच्चोंका शृङ्गार उनको प्रिय लगता है अतः उसी भावसे श्रीशबरीजीकी स्त्रीने भाइयोंका छत्रिमिधु मुखारविन्द देख रही है फिर इतना ही नहीं श्रीशबरीजीको इनके ऐश्वर्यका ज्ञान है यह मानसक इस प्रसंगभरसे स्पष्ट है और वाल्मीकीयके पूर्वोक्त उद्घरणसे भी, अतः वे अपना पाम भाग्य मानकर प्रेममें मग्न हैं।

टिप्पणी—३ 'सबरी परी चरन लपटाई' इति। प्रेमकी विह्वलतासे चरणोंमें लपटना कहा। यथा 'जाइ जननि उर पुनि लपटानी।' (१ १०२) (पार्वतीजी), 'छहु विधि बिलधि चरन लपटानी। घम अधगिनि आपुहि जानी॥' (२ ५७ ६) (कौसल्याजी), तथा यहाँ 'सबरी परी चरन लपटाई।'

टिप्पणी—४ 'प्रेम मगन मुख बचन न आवा'..... इति 'प्रेम मगन' यह मनकी दशा है, 'बचन न आवा' बचन और 'पुनि पुनि पद सरोज मिर नावा' यह तनकी दशा है मन बचन, कर्म तीनोंसे प्रेममें डूबा हुई है। (ख) 'पुनि पुनि मिर नावा' यहाँ प्रेमके भाव, यथा—देखि रम छवि अति अनुरागी। प्रेम बिसस पुनि पुनि पग लागी॥ (१ ३३६ ९) तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार। (१०) 'बारबार नाखइ पद सीमा। प्रभुहि—।' (४ ७) ये सब प्रेमकी दशाएँ हैं यथा—'कोउ किछु कहउ न कोउ किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा॥' (२ २४२) (प्र०)

प० प० प्र०—शबरीकी मन प्रेममें डूब गया। अपने युगल कमल नयनोंके प्रेमजनसे चरणोंको नहला रही हैं। उठ नहीं सकती शरीर शिथिल है, अतः पुनः-पुनः चरणोंपर अपना मिर सरोज रखती हैं। यह क्रम चल रहा है सरोजको मिरका हो विशेषण लेना उचित है मानें सिरूपी कमलको चढ़ाकर बा-

बार पूजा कर रही हैं। 'पुनि पुनि पद सरोज सिर नाका।'—इस भावसे कि 'मोतें होइ न प्रत्युपकार। बढ़त तब पद बारहिं बारा॥'

सादर जल लै चरनि पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥१०॥

दोहा—कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि।

प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥३४॥

अर्थ—फिर शबरीजीने आदरपूर्वक जल लेकर (दोनोंके) चरण धोये फिर सुन्दर आसनपर उनको बिठाया॥ १०॥ अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्दमूल फल लाकर श्रीरामजीको दिये। प्रभुने बारम्बार उनकी प्रशंसा करते हुए प्रेमपूर्वक उन्हें खाया॥ ३४॥

नोट—१ 'सादर.....चरण पखारे' इति सादर अर्थात् श्रद्धा भक्तिपूर्वक परात आदि किसी वर्तनमें चरण रखकर प्रेमसे पुलकित शरीर होकर इत्यादि रीतिमें चरण धोय, चरणोदकको पान किया, शरीरपर छिड़का इत्यादि सब कृत्य इन शब्दसे जना दिये यथा 'रामलक्ष्मणयोः सम्यक् पादौ प्रक्षाल्य भक्तिनः। तज्जलेनाभिषिच्याङ्गम्.....' (अ० रा० ३। १०। ७) 'लगे पखारन पाय पंकज प्रेय तन पुलकावली।' (१। ३२४ छंद) ऐसे प्रेमसे चरण धोये कि आज प्रभुका पंथश्रम जाता रहा, यथा 'पद पंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भए।' (गी० ३। १७) अभी दोनों भाई खड़े ही हैं, यह चरण प्रक्षालन आदि खड़े हो समयका व्यवहार है।

प० प० प्र०—१ अभीतक दोनों भाई खड़े ही हैं, यह प्रेम मान होनेसे जाना भी न गया। यह स्थिति कितनी श्लाघनीय है यहाँ केवल 'चरण' शब्द है, पंकज आदि विशेषण नहीं है, आगे भी 'बार-बार प्रभु पद सिर नाई।' (३६। १३) कहा है। शबरी भीलिनी थी मुनियोंको सेवा करती थी, इससे उसके करोंका कोमल होना असंभव था कठोर हाथोंमें कोमल चरणको धोनेकी बात सुनकर उपसर्कोंको दुःख होता, इसीसे प्रभुके चरणोंका कोमल न कहा। चरण शब्दसे दिखाया कि घुमते-घूमते पैरोंमें घट्टे पड़ गये थे। हाँ, जब शबरीजी हृदयमें धारण करती हैं तब 'पंकज' विशेषण देते हैं, क्योंकि हृदय भी कोमल है, उसमें कोमल चरणोंको रखा है—'हृदय पद पंकज धरे।' [गीतावलीमें 'आश्रय लै दिए आसन पंकज पाय पखारि॥ पदपंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भए।' (३। १७) ऐसा कहा है।]

नोट २ 'सुंदर आसन'—पुष्प आदिका वा अन्य पवित्र सुंदर आसन (प० रा० कु०) स्मरण रहे कि यह वसंतऋतुका समय है। शबरीजी प्रतिदिन भगवान्‌के लिये सुन्दर सुगंधित वन-पुष्पों तथा कोमलतरु पल्लवोंसे रमणीय, मनेहर, मृदु आसन रचकर रखती थीं, जिनसे सुगंध निकला करता थी, इन आसनोंपर बिठाया इसीसे 'बैठारे' कहा, आसन लाकर दिये ऐसा न कहा भाव कि जहाँ ऐसे आसन रचकर रखे थे, वहाँ ले जाकर बैठाया। (प० प० प्र०)

टिप्पणी—१ 'कंदमूल फल सुरस अति०' इति. सुरस अति' का भाव कि सुरस तो सभी मुनिगोंके कन्दमूलफल थे, पर इनके अत्यन्त सुरस हैं, इससे इनके प्रेम्‌का भी अति सरस जनाया यथा—'जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाने करि राखन राम सनेह सगई॥.....' धा गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जब पहुनाई। तब तब कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुनी न पाई॥ (वि० १६४) जो रस इनमें है उसके जानकार भी प्रभु ही थे इसीलिये ऋषियोंके फलोंका बखान न करके शबरीके फलोंकी प्रशंसा सर्वत्र की है।

टिप्पणी—२ 'प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि।' भाव कि फलोंको मिठाई प्रधान नहीं है, प्रधान है यहाँ प्रेमको मिठाई जो फलोंमें आ गयी है 'बारंबार' अर्थात् जितने बार मुखमें रास लेते हैं कम से कम उतनी बार तो अवश्य ही प्रशंसा करते हैं। भोजनको प्रशंसा करनेका निषेध भारतर्म किया गया है? पर यहाँ तो प्रेम है, प्रेममें नेम नहीं रह जाता अथवा यहाँ इसीसे 'प्रभु' पद दिया कि

वे तो समर्थ हैं और 'समर्थ कहें नहीं दोष गोसाई।' वे ईश्वर हैं दोष जोवाके लिये हैं, सबरीके फलोंकी प्रशंसा श्रीरघुनाथजीने अवध मिथिलामें भी की, यथा—'घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे०,' क्योंकि प्रेम ही प्रेम है।

नोट—३ कुछ महात्माओंका मत है कि लक्ष्मणजीने फल नहीं खाये और यहाँ भी कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है कि लक्ष्मणजीने भी खाये। अन्य स्थानोंमें खानेका स्पष्ट उल्लेख किया है यथा—(क), निपादराजके यहाँ 'सिय सुप्रेम भाना सहित कंदमूल फल खाइ।' (२ ८९) (ख) भट्टाज मुनिके यहाँ 'सौंय लखन जन सहित सुहाये। अति रुचि राम मूल फल खाए॥' (२ १०३ ३) और, (ग) वाल्मीकिजीके यहाँ भी 'सिय सौमित्रि राम फल खाए।' (३। १२५। ४) स्पष्ट लिखा गया है यहाँ स्पष्ट न लिखनेका कारण यह है कि अध्यात्ममें लक्ष्मणजीको १२ वर्ष भोजन न करना कहा है। (खर) परन्तु गीतावलीमें दोनोंका खाना लिखा है, यथा—'केहि रुचि केहि छुधा सानुज माँगि माँगि प्रभु खान खानक सुमित्रा कौसिलाके पाहुने फल भाग के। सुनु समुझ तुलसी जानु रामहि बस अमल अनुराग के।' (गीतावलीका यह पूरा पद पढ़ने योग्य है। अतः उसे आगे उद्धृत किया जाता है।)

इस तरह यहाँ 'दिये राम कहूँ आनि', 'प्रभु खाए बारबार बखानि' मात्र कहकर भानसकेशिने सब ऋषियोंके मतोंकी रक्षा कर दी है। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका भी मत यही है कि वाल्मीकिजीके आश्रमपर फल खानेके पश्चात् फिर कहीं लक्ष्मणजीका फल खाना न लिखकर जनाया गया है कि तत्पश्चात् उन्होंने फल भी खाना छोड़ दिया। इसीसे अत्रिके आश्रममें भी 'दिये मूल फल प्रभु मन भाए।' (३। ३। ८) कहा है, लक्ष्मणजीका नाम नहीं लिया गया। (यह भाव लड्डाकाण्डमें मेघनादके प्रमद्वमें प्र० सं० में दिया गया है।) इसीसे जान बूझकर लक्ष्मणजीका नाम नहीं रखा गया है। विश्वामित्रने खाना और अग्निबस्त्रा विद्या दोनों भाइयोंको दी ही थीं—'जाते लाग न छुधा पिपासा।'

'सबरी मोड़ उठी फरकत बाब बिलोचन बाहु। सगुन सुहावने सुखत मुनि मन अरुण उछाहु॥
मुनि अरुण उर आनंदलोचन सजल तनु पलकाकली। तनपनसाल घनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली॥
मंजुल मनोरथ करनि, सुमिरनि विप्रवर बानी भानी। ज्यों कल्पवेलि सकेलि मुकृत सुफल फूली सुखफली॥ १॥
प्रानप्रिय पाहुने ऐहैं राम लखन येरे आजु। जानत जन जिय की मृदु चित राम गरीबनिवाजु॥
मृदु चित गरीबनिवाज आगु बिराजिहैं गृह आइकै। बह्मदि संकर गीनि पूजित पूजिहैं अब आइकै॥
लहि भास्य हौं रघुनाथ जानो पतितपावन पाइकै। दुहुँ ओर साहु अघाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइकै॥ २॥
दोना रुचिर रचे पूरन कंद मूल फल फूल। अनुपम अभियहु ते अंबक अबलोकत अनुकूल॥
अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज द्विध हित राख अति कै। सुतर सनेह मुधा सहस जनु सगम राख सारि कै॥
छन भवन छन बाहर बिलोकति पंथ भूपर पानि कै। दोउ भाइ आवे सबरिका के प्रेमपन पहिचानि कै॥ ३॥
रखन सुनन चली आवत देखि लखन रघुनाथ। सिधिस सनेह कहै है सपना निधि कैधौं सनिधात॥
सति भाउ के सपनो? निहानि कुमार कोमलगाय के। गहै चान जे अघहान नतजन बचन मानस कायकै॥
लघुभागधाजन उदधि उमग्यो लाभसुख चित चाय कै। सो जननि ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भाय कै॥ ४॥
प्रेम पट पीवड़े दैत सुअरु बिलोचन खरि। आस्रम ली दिए आसन पंकज पाई पखारि॥
पव पंकजात परखनि पूज पंथ अप बिरहित भए। फल फूल अंकुर मूल धरे सुषानि भरि दोना नए॥
प्रभु खात पुलकित गात खाद सगहि आदर जनु जये फल चारिहु फल चारि दहि पर चारि फल सबरी दये॥ ५॥
सुमन बगति हग्ये सुर, मुनि मुदित सगहि मिहान। केहि रुचि केहि छुधा सानुज माँगि माँगि प्रभु खान॥
प्रभु खात माँगत दैत सबरी राम भागी जाग क। पुलकत प्रसमत सिद्ध सिव स्मकादि भाजन भाग के॥
बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फल भाग के। सुनु समुझ तुलसी जानु रामहि बस अमल अनुराग के॥ ६॥
रघुनाथ अँचड़ उठे सबरी करि प्रनाम कर जोरि। हो बलि बलि गई पगई मजु मनोरथ मोरि॥
पुगई मनोरथ स्वररुहु परमगुरु पूरन करी। अप अबगुनहि की कोठरी करि कृपा भुख भोग भरी॥
तापस किगनिनि कोल मृदु मूर्ति मनोहर मन धरी। सिर नाइ आससु पाइ गखने परमनिधि घाले परी॥ ७॥

सिख सुधि सब कही नखनिख निरखि निखि दोउ भाइ । ई दै प्रवच्छिन्न करति प्रनाम न प्रेम अघाइ ॥

अति प्रीति मानस राखि राधहि राधधामहि सो गई । तेहि मानु न्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई ॥

गुलासी भरित सबरी प्रनति रघुकर प्रकृति करुनामयी । गावत सुनत सपुञ्जन भगति दिय होइ प्रभुपद नित नई ॥ ८ ॥

(गीतावली ३। १७)

नोट—४ चाल्मीकि, अध्यात्म और मानसमें कहीं जूठे फलोंका खाना नहीं लिखा है पर भक्तमानसमें जूठे फलोंका खाना कहा है, यथा—‘ल्यावै बन बेर लागी रामकी औमेर फल चाखे धरि राखे फिति मीठे उन्हीं योग हैं। यारगमें रहे जाइ लोचन बिछाड़ कभू आवें रघुआई दुग पावैं निज भोग हैं ॥’ भक्तिरसबोधिनी टीका क० ३५) कुछ लोगोंका मत है कि वृश्चका एक बेर लेकर चखती थीं, यदि वह मीठा होना तो उसोके बेर लेकर रख लेती थीं और वही प्रभुको खिलाये। जूठेमें यह आपत्ति है कि मयादापुरुषोत्तम ऐसा न करते। यह कहना भी उचित ही है, पर साथ ही यह भी है कि शबरीजी इनको राजकुमार नहीं समझती थीं, भगवान् ही समझती थीं—यह सभी रामायणोंसे सिद्ध है और भगवान् प्रेमके भूखे हैं उनके लिये क्या जूठा क्या अनूठा। प्रेमी ही इस बातको समझ सकता है दूसरा नहीं। दूसरे, इसका उत्तर क्या है कि ‘जिस हाथसे बेर खाया, उसी जूठे हाथसे फिर तोड़े तब ये फल भगवान् के योग्य रहे’ क्या वे भी जूठे नहीं तो अगूठे कहलायेंगे? क्या शबरी बार बार बनमें हाथ धोनेके लिये जल लिये रहती थीं? कदापि नहीं। इस प्रश्नका उत्तर प्रेमियोंको क्या दिया जायगा। हमारी समझमें नहीं आता यह कहना पड़ता है कि यह (प्रेम) गली कुछ और ही है। आज भी जहाँ कट्टर कर्मकाण्डी उपासक भगवान् को बिना चखे भोग लगाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रेमी बिना चखे कभी प्रभुका कोई पदार्थ अर्पण नहा करते, यद्यपि लोकव्यवहारमें तो किञ्चित् भी चख लेनेसे वह पदार्थ भगवान् के योग्य नहीं समझा जाता। प्रेम-पन्थमें अधर्म भी धर्ममें गिना जाता है, जैसे वसुदेवजीने कंससे प्रतिज्ञा की थी कि सब लड़के दे दूँगे पर प्रतिज्ञा छोड़ नन्दजीके यहाँ कृष्णजीको पहुँचा दिया। यह अधर्म भी धर्म ही मान जायगा। कहा जाता है कि परापुराणमें लिखा है कि शबरी बेरोंको परीक्षा लेकर मीठे बेर रखती थीं। पुन यथा—‘प्रेम्णावशिष्टमुच्छिष्टं भुक्त्वा फलचतुष्टयम्। कृता रामेण भक्तानां शबरी कबरीर्धनिः ॥’ ‘फलमूलं समादाय परीक्ष्य परिभक्ष्य च। पश्चाद्विषेदपामाय राधवाय महात्मने ॥’ अर्थात् ‘प्रेमसे अवशिष्ट जूठे चार फलोंको भोजन करके श्रीरघुनाथजीने शबरीको भक्तोंको चुड़ामणि बना दी। ‘फल और मूल लाकर और खाकर उनकी परीक्षा करके तदनन्तर रघुपतिजीको निवेदन किया’ कोई कोई कहते हैं कि पद्य पु० में ऐसा नहीं है।

इहाँ गोस्वामीजी इस ग्रन्थमें सब ऋषियोंकी मयादा सर्वत्र रखते चले आये हैं। इससे उन्होंने इस विषयमें ‘सुरस’ पद देकर जूठेका भी भाव गुप्त रीतिसे दर्शा दिया है। प्रभुमें शबरीजीका वास्तव्य भाव था जैसा गीतावलीसे स्पष्ट है इस भावसे तो जूठे फल खिलानेमें कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती फिर आगे प्रभु स्वयं उससे कहते हैं कि मैं तो केवल भक्तिका नाम मानता हूँ, मुझे जाति-प्रातिसे किसीके सरोकार नहीं है।

पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ १ ॥

केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जइ मति भारी ॥ २ ॥

अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँ मैं मतिमंद अघारी ॥ ३ ॥

अर्थ—फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई। प्रभुको देखकर शबरीजीका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। १। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। मैं अधम जातिकी हूँ, बड़ी ही जड़बुद्धि (मूढ़) हूँ २। हे अघारी (पापके शत्रु, पापक नशक)। जो अधममें-अधममें भी अन्यन्त अधम मित्रवाँ हैं उनमें भी मैं मन्दबुद्धि हूँ ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ ‘पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी।’ (क) ‘खड़ी हुई’ से जनाय कि बैठे बैठे खिल्ला गहं थी जब वे भोजन कर चुके, तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। अबतक चिचकी वृत्ति पूजा करने, भोजन करानेमें लगी रही (ख) प्रभुको देखकर प्रति अन्यन्त बढ़ी तो अर्थात् बढ़ी तो पूर्वसे ही थी अब चिचकी वृत्ति

केवल दर्शनमें लगी, इससे वह प्रीति और भी अधिक बढ़ गयी। पुनः, भाव कि शजरी नहीं छाड़ी हुई वरन् प्रभुको देखकर मानो पुनिमान् प्रीति आकर बढ़ी है (बढ़ आयी है) (ग) पूजाके बाद स्तुति चाहिये, उसपर कहती हैं कि किस प्रकार करें? स्तुति करनेकी सामर्थ्य विद्या पढ़नेसे होती है और मैं अधम हूँ, विद्या पढ़नेका मुझे अधिकार नहीं और बुद्धि जड़ हो नहीं किंतु भारी जड़ है। [भाव कि आप अपनी कृपासे ही प्रसन्न हों, यथा—‘स्तोतुं न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे।’ (अ० रा० ३ १०। १९) ब्रह्मादिक समर्थ नहीं हैं तब मैं तो अवगुणोंसे भरी हुई हूँ, कैसे स्तुति करनेको समर्थ हो सकूँ? (प्र०) भाव कि आपकी महिमा अमित है और मेरी बुद्धि अत्यन्त क्षुद्र है।] ‘भारी जड़’ का भाव कि प्रायः स्त्रियोंकी बुद्धि जड़ होती है, यथा ‘अबला अबल सहज जड़ जाती’ और मेरी तो सबसे अधिक जड़बुद्धि है और मैं भारी जड़ हूँ

टिप्पणी—२ ‘अधम ते अधम अधम अति नारी।’ इति। (क) जातिसे अधम पहले कह चुकीं। भौलकी जाति अधम कही गयी है। यथा—‘जामु छाँह छुड़ लेइय सींचा’, ‘जे घरनाधम तेलि कुम्हाग। क्षपण किरात कोल कलवारा॥’ (७। १००) अब कहती हैं कि मैं अधमसे भी अधम हूँ अर्थात् अपनी जातिमें भी भ्रष्ट हूँ, यथा—‘जातिहीन अधजन्म महि’। पुनः, (ख) स्त्री हूँ अतः अति अधम हूँ ‘अति’ का आशय यह है कि स्त्रियों स्वभावसे अधम माने जाते हैं, मैं सब स्त्रियोंसे बढ़कर अधम हूँ और सब स्त्रियों मंद, मैं ‘अति मंद’ ‘अति मंद’ पाठ पं० रामकुमारजीने रखा है और काशीकी प्रतिमें भी है), उत्तरोत्तर अपकर्ष वर्णन ‘सम अलङ्कार’ है

खर्चा—‘अधम ते अधम.....’ ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रिय, क्षत्रियकी अपेक्षा वैश्य और वैश्यकी अपेक्षा शूद्र अधम हैं। शूद्र और नारी एक समान हैं, इससे दोनोंको समीप ही कहा। उन स्त्रियोंमें भी मैं अति मंद हूँ वा ब्राह्मणकी स्त्री शूद्र तुल्य, क्षत्रियकी उससे अधम और क्षत्रियसे वैश्यकी अधिक अधम है। शूद्रकी स्त्री सबसे अधम है और मेरी जाति तो वर्णहंकर है, अतएव मैं ‘अति अधम’ हूँ।*

टिप्पणी -३ अघारी =अघके शत्रु, पापोंके नाश करनेवाले भाव कि मैं पापिनी हूँ और आप पापके नाशक एवं निष्पाप हैं, यथा—‘मैं नारि अपावन ग्रधु जगपावन राहि पाहि सरनहि आई’ (अहल्यावाक्य) मैं आपके सापने होने योग्य नहीं हूँ पर आपका जगपावन गुण समझकर शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। [अघारी =अघी। जैसे सुखारी =सुखी।—(प० प० प्र०)]

नोट १ भगवान् के नाम, रूप लीला धाम सभी अधनाशक हैं, यथा ‘जामु नाम पावक अघतूला’, ‘मनमुख होइ जीव माहि जखहीं। जन्म कोटि अघ नामहि तखहीं’, ‘मन क्रम बचन जनित अघ जाई। जो रहि सुनै श्रवन मन लाई’ और ‘देखत पुरी अखिल अघ भागा॥’

कह रघुपति सुनु भामिनि बात। मानौं एक भगति कर नाता॥४॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुन चतुराई॥५॥

भगतिहीन जर सोहै कैसा बिनु जल वारिद देखिअ जैसा॥६॥

शब्दार्थ—पाँति=पड़त, एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग, परिवारमूह यथा—‘मेरे जाति पाँति न चहाँ काहुकी जाति पाँति मेरे कोऊ कामको न हौं काहुके कामको’—(क० ७। १०७)

अर्थ—रघुनाथजी बोले—हे भामिनि! मेरी बात सुना मैं तो मात्र एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ॥ ४॥ जाति-पाँति कुल धर्म बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब गुण, चतुरता, इनके होते हुए भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा मोहता है जैसा बिना जलका मेष (शोभाहीन) देख पड़ता है। ५, ६।

प० प० प्र०—‘कह रघुपति सुनु भामिनि.....’ इति। (क) रघुपति —भाव कि इतने बड़े होनेपर

*बचन पाठकजी यथा ‘आभीरा, कुम्भाणोक्षा कैवला नापिमस्तथा। पञ्च शूद्रा प्रशंस्यन्ते यष्टोऽपि द्विजमेवक ॥ रजकशर्मकारश्च नटो कुरट एव च कैवलभेदभिल्लाक्ष समिते ह्यन्तजाः स्मृताः । ब्राह्मणाक्षत्रिया नीचाः क्षत्र्याद्वैश्यास्तनाऽद्विजैश्च सप्तान्यन्यजा नीचा न नीचा यवनान्यपि ॥’ (१-३) (पराशरीस्मृति)

भी जिस शब्दसे मोतजीके सम्बोधित किया है वही शब्द भूलनोंके लिये प्रयुक्त किया। यथा—‘सब बिधि भामिनि भवन भलाई।’ (२. ६१। ४ (ख) ‘सुनु’—एकवचनका प्रयोग या तो अत्यन्त प्रेमका निदर्शक होता है या हीनताका। जब प्रभुमें दोनदामोंका प्रेम उमड़ना है तब वे एकवचनका प्रयोग करते हैं। यथा—‘प्रथम प्रसन्न जानु मुनि मोहीं। जो बर मागहु देई सो तोही॥’ (११. २३), ‘सुनु मुन तोहि उरि न मैं चाहैं।’ (५. ३२), ‘कहु कपि रावन पानित लंका।’ (५। ३३), ‘सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा॥’, ‘मुनि कह पुगन भुनि संता’, ‘सुनु मुनि संतह के गुन कहऊँ’ (नारदप्रति दोहा ४३—४५), (ग) ‘भामिनि’ का अर्थ यहाँ है दोसिपारी, अत्यन्त सुन्दर। तीन बार यह सम्बोधन दम्प प्रसंगमें आया है। इसपर प्रश्न होगा—क्या शरीर शरीर सौन्दर्ययुक्त थी? क्या शरीर-सौन्दर्यको लक्षन करके ‘भामिनि’ सम्बोधन किया गया है? उत्तर है—कदापि नहीं। स्वप्नमें भी नहीं। समाधानके लिये ‘मानी एक भगति कर नाता।’ और ‘भगतिहीन न सोहै कसा। बिनु जल काहिद देनछत्र जैसा॥’ ये श्रामुखवचन ही पर्याप्त हैं। जिसमें प्रेमभक्तिकी रमणीयता है, वह कुरूप होनेपर भी भगवान्की दृष्टिमें सुन्दर और शोभाधान है। भक्तिविहीनशरीर-सौन्दर्य कुरूपता है। (घ) सब गाने गायजनि और मिथ्या हैं, भक्ति भगवान्का स्वरूप ही है। भक्तिकी रस कहा गया है ‘प्रभुपद रति रस छेद बखाना।’, ‘रसो वै स।’ इसीसे भक्त, भक्ति, भगवान्, नाम, महिमा, भगवद्गुण इन सर्वोक्त सम्पूर्ण, अभेद्य शशक्त परमेश्वर हैं। ‘मुक्तोऽहम्’ अहंकारके विनाशके लिये भक्तिरमयण एक ही अस्मीर दवा है।

टिप्पणी—१ ‘मानी एक भगति कर नाता’ अर्थात् भक्ति छेड़ में और कोई भी नाता नहीं मानता, यथा—‘जावन प्रीति सीनि रघुराई। जने सब हाते करि राखत राम सनेह सगई॥’ (वि० १६४) कौन गाने हैं जिनको नहीं मानते? प्रभु स्वयं आप उन्हें गिनाते हैं—‘जाति पाँते.....’।

रणबहादुरसिंहजी—(शाण्डिल्यमूत्र १३) दृष्टत्वाच्च। अर्थ प्रत्यक्ष देखनेमें भी भक्ति ही मुख्य प्रतीत होती है। मसारमें ऐसे बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहे हैं जिनमें भक्तोंका नितान्त प्राधान्य अनुमित होता है, ज्ञानदिकी प्रधानता पूर्णतः नहीं पायी जाती। जैसे पूर्णज्ञानके अतिरिक्त भी कौनागवस्थामें पुत्रजीको परमेश्वरकी प्राप्ति हुई, उसमें केवल दृढ़ प्रेमरूपा भक्ति ही कारण थी। इसी भाँति अनेक भक्तोंका पूर्ण ज्ञानके बिना भी केवल दृढ़ प्रेमरूपा भक्तिसे ईश्वरकी प्राप्ति हुई। देखो क्या धर्म सा ज्ञानवान् या? वाल्मीकिजी पहले कौनसे विद्वान् थे? ये सब पूर्वके दृष्टान्त हैं। इसके पश्चात् थोड़े दिनोंके प्रसिद्ध भक्त रैदसजी, कमाबाईजी, सदनजी, धनाज, नामदेवजी आदि अनेक भक्त हुए, उनमें कौनसे विद्यावान् अथवा ज्ञानी थे? इसमें विद्या-ज्ञानादि कुछ भी नहीं। उच्च नीच किन्हीं भी जातियों हो, पर जिसने दृढ़ प्रेमसे ईश्वरकी भक्ति की है उसको ईश्वरकी प्राप्ति हुई है। वर्तमान समयमें भी अनुसन्धान करनेसे ऐसे भक्त मिलते हैं कि विद्या या ज्ञान या औपाचार रखने हों या नहीं पर परमेश्वरकी पराभक्तिमें सदा निष्ठा रहनेसे ईश्वरभक्ति सुलभ हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं—अन्यच्च ‘भक्त्या नुध्यति केचनै न च गुणोर्भक्तप्रियो माधवः, माधव भक्तमे ही मनुष्य मानते हैं, गुणोंमें नहीं क्योंकि उनको भक्ति प्यारी है।

टिप्पणी—२ ‘जाति पाँते कुल धरम बड़ाई.....’ इति। शत्रुगंजीने अपनको ‘अधम जाति’ कहा, अतः नाता तोड़नेमें पहले जातिके नातेको ही कहा।* [खर्ग—जाति आदि खाली मंथवाली शीतल छाया है। ये लोक सुख देनेवाले हैं। मघ दूर हुए कि लोक्षण धाममें व्याकुल हुए वैसे ही शरीर सूटनेपर भक्तिहीनका यमदण्ड व्याकुल करता है।]

नोट—१ भगवान्ने गीतामें कहा है—‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्मि न प्रियः ये भजन्ति तु मम भक्त्या मायि ते तेषु चाप्यहम्’ (१०। २९) अर्थात् सब प्राणियोंमें सम हूँ, न मरा कोई द्वेषपात्र है, न प्रिय। परन्तु जो मुझकी भक्तिसे भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ। भाव यह कि ‘यह प्राणी जाति,

* ‘दुस्ते स्त्रीत्वे विज्ञेयो वा जातिनामादमादयः । न कारणं मद्भजने भक्तिश्च किं कारणम् ।’ (अ० रा० ३। १०। २०) अर्थात् पुरुषत्व-स्त्रीत्वका भेद अथवा जाति नाम और आश्रम व कोई भी मर भजनके कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मयी भक्ति ही है।

आकार, स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है, इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं है, अर्थात् उद्द्वेगका पात्र समझकर स्वागत योग्य नहीं है। तथा शरणागतिकी अधिकताके मित्या अमुक प्राणी जाति आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस भावसे मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण न कर सकनेसे जो केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझनेवाले भक्त पुझे भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट वे मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें ही वर्तते हैं और मैं भी, मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिये उसी प्रकार उनके साथ बर्ताव हूँ।' (श्रीरामानुजभाष्य) — यह सब भाव 'मानीं एक भगति कर नाता' 'चतुराई' में आ जाता है।

टिप्पणी -३ 'भगतिहीन नर सोहै कैसा' '.....' इति। (क) उपर्युक्त दसों नते वा गुण बिना जलवाले बादल हैं भक्ति जल है, यथा— राम भगति जल बिनु रघुआई। अभ्यन्तर मल कछहुँ न जाई॥' (७। ४९। १) (ख) 'देखिय जैसा' का भाव कि वह बादल देखने ही भरका है उससे कुछ कार्य नहीं हो सकता। [यहाँ 'सोहै' पद देकर जनाया कि वह अपनी शोभा इन गुणोंसे युक्त होनेके कारण समझता है पर जैसे जलहीन बादल दूसरोंकी दृष्टिमें शोभाहीन देख पड़ता है, वैसा ही वस्तुन यह शोभाहीन है (प्र० सं०) पुनः भाव कि जैसे 'जलरहित' मेघको 'बारिद' कहना 'बदतो व्याधान' है। वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं है उसे 'नर' कहना अनुचित है। जल न देनेवाले मेघको 'अध्र' कहते हैं। वह देखनेमें सुन्दर, शुश्रूषण होता है, पर उससे शस्यकी उत्पत्ति वा वृद्धि नहीं होती और 'बारिद' काला होनेपर भी पृथ्वीको 'सुजलां, सुफलां शस्यश्यामलाम्' कर देता है बिना जलवाले मेघ खेतीका नाश करते हैं वृक्षोंके फल-फूलको गिरा देते हैं वैसे ही भक्तिहीन नर होते हैं। (प्र० प० प्र०)]

टिप्पणी ४ पहले जाति पौति कुल धर्म बडाई आदि १० गुण का नाते गिनाये, तब कहा कि 'भगति हीन नर सोहै कैसा' '.....'। इस क्रमका भाव यह कि ये सब गुण भक्तिके बाधक हैं, यथा 'सुख सपति परिवार बडाई। सब परिहरी करिहीं सेवकाई॥ ९ सब तम भगति के बाधक। कहहिं संत तय पद अवराधक॥'—(सुग्रीववाक्य)

नवधा भगति कहौ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ ७॥

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगी॥ ८॥

दो०—गुरपदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान।

चौथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान॥ ३५॥

अर्थ मैं तुझसे नवधाभक्ति कहता हूँ तुम उसे सावधान होकर सुनो और मनमें धारण करो। ७। संतोंकी सगति प्रथम भक्ति है मेरी कथाओंके प्रसंगमें प्रेम यह दूसरी भक्ति है, ८। गुरुजीक चरण कमलोंकी सेवा अभिमानरहित होकर करना तीसरी भक्ति है कपट छांडकर मेरे गुणसमूहका गान करे यह चौथी भक्ति है। ३५।

नोट—१ 'सावधान सुनु' अर्थात् मन-बुद्धि-चित्त लगाकर सुन। भाव कि यह बड़े महत्त्वका विषय है, १५ (१) देखिये।

टिप्पणी—१ (क), जिस भक्तिके बिन सब गुण व्यर्थ हैं, अब उस भक्तिके कहते हैं। उपदेश करते हैं कि सुनकर मनमें धारण करो मन, वचन और कायमेसे मन दोनोंमें अधिक श्रेष्ठ है अतः मनमें धरनेका उपदेश करते हैं। (ख) 'प्रथम भगति संतन्ह कर संगी' यहाँ बहुवचन देकर जनाया कि बहुत से संतोंकी सगति करे न जाने किस महात्माके द्वारा पदार्थकी प्राप्ति हो जाय। ['संत' कौन हैं वह स्वयं श्रीरघुनाथजीन दोहा (४५। ६) से (४६ ७) तक नारदजीसे और (७ ३७। ७) से ७। ४८) तक श्रीभरतादिसे

कहे हैं और कविने वासकाण्डम कहे हैं, जिनमें वे लक्षण हैं वे ही मंत हैं] (ग) 'दुमरी रति मम कथा प्रसंगा' इति। 'कथा प्रसंगा' का भाव कि भगवत्कथाकी पुस्तककी पूजा, उसका दर्शन आदि भी जो भक्ति कही जाती है वह 'कथा-प्रसङ्गमे अनुरक्ति' नहीं है। कथाक प्रसङ्गमें प्रेम होना यह है कि उसके श्रवण मननमें प्रीति हो ('रति' का भाव दार्भाकिजके 'जिहूके अवन समुद्र समान, कथा गुम्हारि सुभग सरि नाना॥ भगति निरंतर होहि न पुरे।' (२। १२। ४-५) इस कथनका ही समझिये।) (ख) पहले सत्संग होता है तब कथामें प्रेम होगा है यथा—'बिनु सतसंग न हरि कथा।' अतः 'प्रथम भगति संतनु कर संग' कहकर तब कथामें प्रीति कहो। (देखिये भागवतमें वृत्तियाँ मृत्ति कगल हुई कहती हैं कि 'आपके परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त दुर्गम है उसीका ज्ञान करानेके लिये आप अनेक प्रकारके अवतार ग्रहण करके लोनाएँ करते हैं जिनको सेवन करनेसे भ्रमश्रम दूर हो जाता है और कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं कि अपनी कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी चाह नहीं करते। वे आपके चरण कमलोंके प्रेमी परमहर्षके सत्संगमें जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुन्न मानते हैं कि अपना घमवार भी छोड़ देते हैं यथा—'दुरवगमात्मतन्वनिगमाय तवात्तनोश्चरितमहापुनाश्चिपग्वितपगिश्रमणा। न परित्यजन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुलमङ्गविमुहगृहाः। (भा० १०। ८७ २१) यही सब भाव 'रति कथा प्रसंगा' का है। इसीसे 'सत संग' कहकर तब कथामें अनुरक्ति कही।)

नोट—२ (क, 'गुणदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान' इति। अमान' अर्थात् दास होकर गुरुजीकी सेवा कर। [भाव यह है कि गुरुको 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्दिष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परब्रह्म' इस बुद्धिसे उनको सेवा कर। यह बुद्धि रहनेसे सदा मानरहित होकर सेवा बनती, अन्यथा नहीं। गुरुवन्दना-प्रकरण बालकाण्डमें विस्तारमें लिखा गया है तथा मङ्गलचरण श्लोक ३ 'बन्दे बोधमयं' में।] (ख) उनका मान करे, आप अपमान रहे। (पं० पं० प्र० का मत है कि यहाँ 'अमान' से गोता [१३ ७] के 'अमानित्वमदम्भित्व' से लेकर 'तन्वज्ञानार्थदर्शनम्' (श्लो० १२) तकके सब लक्षणोंका ग्रहण करना चाहिये) (ग) 'गुणगण करै कण्ठ तत्रि गान' इति, अर्थात् दिखाने, रिझाने या धन कमानेके लिये नहीं। (घ) शंका—'रति कथा प्रसंगा' दुमरी भक्ति और 'गुणगान' चौथी भक्ति ये दोनों तो एक ही हैं। समाधान—दूसरी भक्तिका तात्पर्य यह है कि कथा श्रवण करे और चौथीका तात्पर्य है कि स्तव गान करे। एक श्रवण दूसरा कानन यह भेद है। भा० १२। १२ में श्रीमन्जीने शौनकादि ऋषियोंसे कहा है कि भगवान्‌के कीर्तन अथवा श्रवणसे वे स्वयं ही हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके मोह दुःख मिटा देते हैं—नोक धैमे ही जैसे सूर्य अन्धकारको और आँधी मँघोंको वितर-बितर कर देती है यथा—'संकीर्त्यमानो भगवाननन श्रुतागुभावो व्यवसन् हि पुंसां। प्रविशन् चित्तं विधुनोत्पशेषं चक्षा तयोऽर्कोऽभिमिथानि वातः।' (४०)] (ङ) कथा-श्रवणसे गुरुमेवामें निष्ठा होती है, गुरुकी प्रसन्नतासे कण्ठ-रहित गुण-ग्राम गानकी शक्ति होती है। प्रथम गुरुसेवा कहकर तब गुणगान कहनेका भाव कि गुरुमुखसे सुनकर तब गान करे यथा 'मैं पुनि निज गुरुमन सुनी कथा सो सूझाखेत' 'भाषाबद्ध काव्य मैं मोई।'

नोट—२ (गुरुभक्तिपर रुद्रयामल, श्रीधर्मकल्पद्रुम, गुरुगीता श्वेताश्वतर (३। ६। अदि देखिये।)

मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो खेद प्रकासा॥ १॥

छठ दमसील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥ २॥

सातव सम मोहि मय जग देखा। मो नैं संत अधिक करि लेखा॥ ३॥

आठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहुँ नहि देखइ पर दोषा॥ ४॥

शब्दार्थ दम-इन्द्रियनिग्रह दमसील-मनसमें ममस्त इन्द्रियोंको मना वशमें रखनेवाला होना।

अर्थ—मैं मन्त्रका जप और उसमें दृढ़ विश्वास यह पाँचवीं भक्ति है, वेदोंमें प्रसिद्ध है॥ १॥ इन्द्रियदमनशील होना, बहुत से कर्मोंसे बहुत वैराग्य होना और निरंतर सज्जनोंके भावमें तत्पर रहना छठी भक्ति है॥ २॥ जन्मभारको एक समान मुझ मय (मम मय) देखे और मन्त्रोंको मझसे अधिक समझे

यह सत्तवीं भक्ति है॥ ३ जो कुछ प्राप्त हो उसीमें संताप करे, स्वप्नमें भी पराये दोषको न देखे, यह आठवीं भक्ति है॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'मन्त्रजाप' यथा—'मन्त्राजु नित जपहिं तुम्हारा,' (२ १२९ ६) 'द्वुव विश्वासा' अर्थात् आपके साथ ही उसमें (तथा गुरुजीके वचनमें, यथा—'सद्गुरु बैद्य बचन विश्वासा') पूर्ण विश्वास भी रहना चाहिये नहीं तो बिना विश्वासक सिद्धि नहीं प्राप्त होनेको; यथा 'कवनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा। बिनु हरिभजन न भवभय नासा 'भवानोशंकरी सन्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणी। बाध्या बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त स्थमीश्वरम्।' (प्र० रामतापत्रो उपाधिषद् तथा रामोपनिषद्से राममन्त्र प्रसिद्ध हुआ अतः 'बेद प्रकासा' कहा।)

प० प० प्र०—१ जिसका मनन करनेसे पञ्चक्लेशोंसे त्राण होता है उसको मन्त्र कहते हैं। 'मननाभ्यासनात् मन्त्रः।' एक ही उपास्य देवताके अनेक मन्त्र होते हैं और उनके फलमें भी कुछ न-कुछ भेद होता है मन्त्रके अक्षरोंमें अक्षरोंके शक्यनुसार विशिष्ट अदृष्ट शक्ति रहती है। पर जबतक मन्त्र चेतन नहीं होगा तबतक वह शक्ति भी जड़त्व और सुप्तस्थितिमें ही रहती है। जिस महापुरुषने मन्त्रको चेतन कर रखा हो मन्त्रको जागृत करके वह यदि योग्य अधिकारी शिष्यको उसका उपदेश करे तो उपदेशकालमें ही अथवा गुरुपदिष्ट विधिसे षष्ठ्यका पालन करके अनुष्ठान करनेपर एक वर्षके भीतर ही शिष्यको मन्त्रचैतन्यके अनुभव मिलते हैं। अन्यथा शिष्य अथवा गुरुको अनधिकारी समझना चाहिये यदि गुरुके अन्य शिष्योंको प्रतीति मिल गयी हो तो शिष्यको अनधिकारी समझना चाहिये

प० प० प्र०—२ 'जाप'—कलियुगमें उपास्य देवताके मन्त्रका देवता जब ही प्रधान अवोध है और मानसजप चाहे जिस स्थितिमें करनेमें दोष नहीं—'अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठन् स्वपन्नपि। मन्त्रैकशरणो विद्वान् मनसैव सदाभ्यसन्।' अन्यथा निम्नलिखित दोषोंका त्याग करके ही मन्त्रजप करना चाहिये, मन्त्रार्णव, यथा—उर्ध्वाक्षी कञ्जुकी नग्नो मुक्तकेशो मलावृत। अपवित्रकरोऽशुद्धः प्रत्यपन्न जपेत्कचित्॥ अप्रावृतौ करौ कृत्वा शिरसाऽप्रावृतोऽपि च चिन्ताध्याकुलचित्तो वा क्रुद्धो भ्रान्तः क्षुधान्वितः। अनासनः शयानो वा गच्छन्नुच्छिष्ट एव वा रथ्यायामशिवस्थानेन जपेत्तिमिरानने॥ उषानद्गूढपादो वा शय्यायां च गतस्तथा। प्रसार्य च जपेत्पादौ कुक्कुटासभ एव च॥ पतितानामन्यजानां दर्शने भाषणे श्रुते। क्षुतेऽर्धोवायुगमने जुम्भणे च समुत्सृजेत्॥ प्राप्तावाचभ्य सैनेषां प्राणायाम षडङ्गकम् कृत्वा सध्यजपेत् श्वेयं यद्वा सूर्यादिदर्शनम्॥ (रा० प० प० ६) अर्थात् मस्तकमें मन्त्र लपेटकर, कपड़ा पहनकर, नंगे, बाल खुले हुए, मलावृत, अशुद्ध हाथके समक्ष व्यात करनेमें जप न करे भाथा खुला होनेपर भी हाथ खुले हुए, चिन्तायुक्त क्रुद्ध, भ्रमयुक्त, भूखसे व्याकुल, भ्रान्त, बिना आसन, सोते हुए, चलते हुए, जूते मूँह, अजुभस्थानमें एव गाढ़ अन्धकारमें जप न करे जूता पहने, बिन्दरे (बिछौने) पर, पैर फैलाये, उकड़ें बैठे हुए, पतितोंके दर्शन तथा उनका भाषण सुनते समय थकते हुए अध्वान्युक्त निकलते समय, जँभाई लेगपर जप छोड़ दे और यदि यह हो जाय तो आचमन करके साष्टांग प्रणाम करके और सूर्यका दर्शन करके जप प्रारम्भ करे।

वाचिक और मानसिक जपके ये दो मुख्य प्रकार हैं 'मनोमध्ये स्थितो मनो मन्त्रमध्ये स्थितं मनः। मनो-मन्त्र समायोगो जप इत्यभिधीयते।' अर्थात् मनमें मन्त्र और मन्त्रमें मन स्थिर है, मन और मन्त्रका इस प्रकार योग 'जप' कहलाता है। (नोट—जपके सम्बन्धमें वाल्मिकाण्डमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है)

टिप्पणी—२ गुरुभक्तिक पीछे गुणगन और पन्त्रजाप कहा क्योंकि ये दोनों गुरुसे प्राप्त होते हैं, यथा—'उद्यरहिं विमल विलोचन हो कं। मिटाहिं दोष दुख भवरजनी कं॥ सुझहिं रामचरित मनि मानिक।' (१ १ ७ ८) [सत्तोंको अधिक गानना इस कारण कहा कि पहुँचे हुए सन्त भगवान्से मिला देते हैं। अथवा दास पुत्रसम हैं सत्तारमें प्रत्यक्ष दंडा जाता है कि पुत्रको प्यार करनेवाला मनुष्य पिताको अपने प्यार करनेवालोंसे अधिक प्यारा होता है अतः सत्तोंको अधिक माननेका उपदेश किया (प्र०)]

प० प० प्र०— दमतील' से 'वशे हि बस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' (गीता २ : ६१) यह गीताके स्थितप्रज्ञका लक्षण कहा। 'विरति बहु कर्मा' में 'उपरति' का निर्देश है।

टिप्पणी—३ 'छठ दमतील विरति बहु कर्मा'.....' यथा—'नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू॥' (३६) अर्थात् बहुत-से जो नाना प्रकारके कर्म हैं उनसे वैराग्य करे और सज्जनधर्ममें निरत रहे 'बहुकर्म' अर्थात् नित्य नैमित्तिक कर्म—(खरा)—[खरा—सत्संग, कथा, गुरुसेवा, गुणगान, मन्त्रजाप, भजनमें दृढ़ता ये वेदमें लिखे हैं। चौथी भक्तिकक बाह्यकृत्य और पञ्चमसे नवमतक अन्तरकी कहने हैं। पुन, बहुकर्मका भाव कि केवल निर्वाह मात्रको कर्म करे, अधिक नहीं। यथा—'शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।' (गीता ४। २१)]

प० प० प्र०—१ 'नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। विधाय करि कह दास तुलसी रामपद अनुसंगहू॥' (३६) यह नवधाभक्तिका साग इस प्रसंगमें जो कविने कहा है उससे 'विरति बहु कर्मा' का अर्थ 'बहु कर्मोंका त्याग' होता है। पर साथ ही 'निज निज कर्म मिलि श्रुति रीती' यह भी श्रीमुखवचन है, अतः 'वर्णाश्रमधर्मके अतिरिक्त अन्य अनेक कर्मोंका त्याग' ही 'विरति बहु कर्मा' का अर्थ विशेष योग्य होगा, २ 'सज्जन धर्मा', यथा—'ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लागि धर्म कहत श्रुति सज्जन॥' (७ ४९। २) ये सज्जनोंके धर्म हैं अथवा सज्जन-संत। सज्जनोंके धर्म दोहा (४५ ४६) में भगवान् ने स्वयं कहे हैं। कैसा सज्जन भगवान् को प्रिय है यह उन्होंने स्वयं बताया है। यथा—जन्नी जन्तक बंधु सुत दारा। तनु धनु भयन सुहृद पतिवारा॥ सब कै यमता नाग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी॥ समदरसी इच्छा काहु नाहीं। हरथ सोक भय नहि मन माहीं॥ अम सज्जन मम रर बस कैसे।..... (५ ४८)

टिप्पणी—४ 'सातवँ सय मोहि मय जग देखा'.....' इति। यथा—'स्वर्ग नरक अयबरग समाप्ता। जहँ तहँ देखि धरे धनु बाना॥' (२। १३१ ७) [यह रामोपासकोंका लक्षण है, यथा—'भूमौ जले नयसि देवनरासुरेषु भूतेषु देवमकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते भुवि तले सम्पुपासकाश्च।' (महारामायण ४९ ८), खं वायुमग्नि सलिलं महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सरित्समुद्राश्च हरे शरीरे यत्किञ्च भूतं प्रणामेदन्य॥' (भा० ११। २। ४१) अर्थात् जो पृथ्वी, जल सभी चराचरमे श्रीरामरूप ही देखत हैं वे उत्तम रामोपासक हैं चर-अचर सभी भगवान् का शरीर हैं अतः सबको जनन्य भावसे प्रणाम करे] जब सब जगत्को राममय देखेगा तो सन्तोंमें भी वही समान भाव हुआ, इसीसे आगे कहने हैं कि 'मोते संत अधिक करि लेखा।' यही बात गरुड़जीने कही है यथा—'मोरे मन प्रभु अस विस्वासा। रामने अधिक राम कर दासा॥ राम सिंधु मन सज्जन धीरा। चदन्तक हरि संत समीग॥' (७। १२०) इसमें भगवत् और भागवत दोनोंकी भक्ति कही। [खरा—सन्त जगत्स निरलस रहते हैं यथा—'जे विविध निर्लेप उपाये। पदुमपत्र जिमि जग जल जाये', अतः अधिक कहा।]

टिप्पणी—५ 'आठव जथा लाभ संताषा'.....' इति। जब भगवान् के स्वरूपकी प्राप्ति हुई तब सन्तोष प्राप्त हुआ [सन्तोष हाससे किसीपर मन नहीं आयेगा, न किसीसे शत्रुता होगी, किसीमें छिद्र देखेगा ही नहीं यह उत्तम सन्तोंका लक्षण है, यथा—'जिय परदोह संत मन माहीं' और छिद्र देखकर छिपाना, (यथा—'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जसु पावा॥', यह मध्यमका लक्षण है। उत्तमके स्वप्नमें भी परदोष मनमें नहीं आता और इनके मनमें आता है, (खरा)]

नोट—१ देह प्राग्बलवश है इनालिये भोजन वस्त्रके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है वह तो आप ही मिलेगा। जो कुछ लाभ (प्राप्त) हो उसीमें सन्तोष करे पराये दोष देखनेसे हमारा अन्तःकरण मलिन होगा। जब दूसरा ही प्रेरक है तब हम दूसरेके दोष क्यों देखें हमें तो गुण ही देखना चाहिये, क्योंकि वह मनुष्य भी तो पराधीन है जब मनमें दोष न रहेगा तो वह भीतर-बाहर एक हो जायगा (पं० रा० व० श०) 'जधलाभ स्तोष सदाई।' (७, ४६) यह भक्ति पुरजनसे कही है। जब दोनोंपर दृष्टि ही न जायगी तब दोषवर्णनरूपी

प'पसे तो सदा बचा ही रहेगा—'परनिदा सम अघ न गरीसा' श्रीमुखवचन है कि—'मायाकृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिय सो अबिबेक॥' (७। ४१) गुण और दोष सब मायाकृत हैं इनपर दृष्टि डालना मायपर दृष्टि डालना है। ससारमें निर्दोष कोई नहीं है। जो मनुष्य प्रार्थना करना है कि 'भगवान्! मेरे दोषोंकी तपफ न देखिये, मैं तो दोषोंसे भरा हुआ हूँ और फिर भी दूसरोंके दोषोंको खोजता रहता हूँ उसको ऐसी प्रार्थना करनेका क्या अधिकार है? (प० प० प्र०)

नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हरष न दीना॥५॥

नव भतुं एकौ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥६॥

सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दूढ़ तोरें॥७॥

अर्थ—सरल (कपटछलरहित, सीधा-सादा) स्वभाव, सबसे छलरहित व्यवहार, हृदयमें मेरा भरोसा, हर्ष और दीनता (शोक वा दुःख) रहित होना नवीं भक्ति है॥५॥ इन नौमेंसे एक भी भक्ति जिनके होती है स्त्री-पुरुष, घर-अघर सहित कोई भी हो, वही है भामिनि मुझ अनिश्चय प्रिय है और तुममें तो सभी प्रकारकी भक्तियाँ दूढ़ हैं॥६-७॥

प० प० प्र०—'सरल सब सन छल हीना' इति (क) कपट छलके कारण 'मैं और मोर' तथा 'भगवान्पर पूरा भरोसा न होना' है। जबतक ये न जायें तो सरलता आदि गुण आ ही नहीं सकते। जबतक यह भावना न होगी कि दुःख-सुख, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ भी सामने आता है वह सब भगवान्का प्रसाद है, हमारा हित इनसे ही होगा इसीसे प्रभुने कृपा करके यह परिस्थिति भेजी है, तबतक दर्प और विषाद कैसे जा सकते हैं? अन्य किसीका भी आशा भरोसा न करना यही एकमात्र भगवान्के भरोसेका लक्षण है। यथा—'मोर दास कहाइ न आसा। कहाइ न कहाहु कहा बिस्वासा॥' जिस भोगको अन्य लोग दुःख करने हैं, वह जब सुखरूप अनुभव हो तभी भगवान्पर भरोसा उच्यत हुआ समझिये। इसीसे तो चनुराननजी प्रार्थना करते हैं कि 'मति मोर बिभद करी हरिये॥ जेहि ते बिषरीत किया करिये। दुख सो सुख मानि सुखी बनिये॥' (६। ११०) [भगवान्पर निर्भर हो जाना ही भरोसा है, यथा— है छरुभार ताहि तुलसी जग जाकी दास कहँहीं।' (वि० १०३) तब फिर चित्त कहाँ?]

टिप्पणी १ (क) 'सरल सब सन छल हीना', यथा 'सरल सुभाव न मन कुटिलाई।' यह सत्तलक्षण है और श्रीमुखवचन है। (ख) 'मम भरोस हिय हरष न दीना'—हर्ष उत्तम पदार्थके लाभसे और दीनता पदार्थकी हानिसे जब परमकी प्राप्ति हुई तब रुपये-पैसेके हानि-लाभमें दुःख-सुख नहीं होता। वैसे ही श्रीरामजीकी प्राप्ति होनेपर मायिक पदार्थोंके हानि-लाभमें दुःख-सुख नहीं होता। (ग) 'नारि पुरुष सचराचर होई' इति। शबरीजीने अपनेको स्त्री कहकर अति अधम' कहा है इसीसे प्रथम यहाँ 'नारि' पद दिया। [नोट—स्त्री-पुरुष बालनका मुहावरा है।] (घ) 'सोइ अतिसय प्रिय' अर्थात् प्रिय तो सभी हैं पर भक्त अनिश्चय प्रिय है, यथा 'सब मम प्रिय सब मम उपजाये।' ['भामिनी' अर्थात् जिसका विषयादि सांसारिक तुच्छ मुखोंपर क्रोध है प्र०)। कह रघुपति मुनु भामिनि जाता' (३५ ४) भी देखिये।]

प० प० प्र०—१ शबरीजीका मुख्य साधन सन्त गुरुसत्ता ही था। गुरुके वचनपर उनका कितना दृढ़ निष्ठा थी यह वाल्मी० (३ ७४) से स्पष्ट है। ऐसे प्राणियोंके हृदयमें श्रीसीताराम लक्ष्मणजी निवास करते हैं। यथा—'तुम्ह नैं अधिक पुरहि जिय जानी। सकल भाव सेवहिं मनमानी॥ जिन्ह के मन मटि बमहु मिय रघुनंदन दोउ।' (१ २५९) यहाँ 'सोइ अतिसय प्रिय' का यही भाव है 'अतिसय प्रिय' = प्रियतम।

प० प० प्र०—२ सब आशाओंको छोड़कर भगवान्का भजन करनेवाला ही भगवान्को प्रिय है। श्रीरामजी ने पुरवासियोंसे कहा है कि 'सोइ सेवक प्रियतम मम साईं। मम अनुपासन मानें जोई॥' (७ ३ ५) अब देखिये उनको आज्ञा क्या है 'अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दूढ़ नम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि कहहु अति प्रेम॥' (७ १६) यह सब चागरयूथोंसे कहा है 'जाहु भवन मम मुपनिग करेहु। मन क्रम बचन

धरय अनुसरेह॥' (७ २०। २) यह निशादराजसे कहा है। 'मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद कोसु अचल अनुराग॥' (७।८५) 'सुनु मम धरु सब तजि भजु मोही' (७ ८६। २)' जो परिहरी मद माया। भजै मोहि मन बच और काय॥ पुरुष नपुंसक गरि या जीव चराचर कोइ। सर्वपाप भज कण्ठ तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ सत्य कहउँ खग तोहि सुचि मेवक मम ग्रान प्रिय। अस विचारि भजु मोहि परिहरी आस भगोस सब।' (७ ८७)'.....सुमिरसु भजैसु निरंतर मोही॥' इत्यादि भुशुण्डिजीसे कहा है। इन आज्ञाओंका पालन करनेवाला ही भगवान्‌को परम प्रिय होता है।

प० प० प्र०—३ 'भामिनि' इति 'सुन्दरी रमणी रामा कोपता सैव भामिनी' (अमरकोश) यद्यपि इतने अर्थ हैं तथापि यहाँ 'रामा' (-रमयति रमयते वा। अस्यां वा रम्यते) अर्थ नैना उचित है। उसमें श्रीरामजीका मन रम गया। भगवान्‌ भक्तरूपी परम पवित्र शाश्वत सौंदर्यमें हो रमते हैं। विशेष 'सुनु भामिनि बाता।' (३५। ४) में देखिये। (भामिनि-भक्तितेजसे हीमिमती)

टिप्पणी—२ (क) 'एकौ होइ' का भाव कि लोगोंमें इन नौनेसे एक भी होना दुर्लभ है और होती भी है तो दूढ़ नहीं होती, पर तुझमें ये नवों हैं और दूढ़ हैं। (ख) 'सकल प्रकार भगति दूढ़ तोरे', 'श्रवणादिक नव भगति दूढ़ाहीं', 'मन क्रम बचन भजन दूढ़ नेमा', 'सब मोहि कहैं जानइ दूढ़ सेवा', 'मंत्र जाप मम दूढ़ विस्वामा' ये सब भक्तियाँ दूढ़ होकर करनी चाहिये। तुनमे एक दो प्रकारकी भक्ति कौन कहे, ये सब प्रकारकी भक्तियाँ दूढ़ हैं। पुन (ग) 'सकल प्रकार भगति दूढ़ तोरे' का भाव कि इसका फल हमारा दर्शन है अर्थात्‌ तेरी भक्तिले मैं यहाँ आया। यथा—'यस्मान्मद्भक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं स्वामुपस्थितः।' (अ० रा० ३। १० ३१) अब हमारे दर्शनका फल सहज स्वरूपकी प्राप्ति है सो आगे कहते हैं। सहज स्वरूपकी प्राप्तिके समान और किसी पदार्थकी प्राप्ति नहीं है, उसे अनूप कहेंगे।

नोट—१ अ० रा० सर्ग १० में चौ० ३-४ की जोड़के श्लोक ये हैं 'एवं नवविधा भक्ति साधनं यस्य कस्य वा॥ स्त्रियो वा पुरुषस्यापि निर्यग्योनिगतस्य वा। भक्तिं सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे॥' 'प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु।' (२७ २८, ३०) देखिये 'एकउ' शब्द अ० रा० के 'प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु' से कितने अधिक जोड़के हैं और 'सोइ अनिमय प्रिय' यह वाक्य 'भक्ति सञ्जायते प्रेमलक्षणा' से कितने अधिक बलवान्‌, उत्कृष्ट और भावगर्भित है।

प० विजयचन्द्र त्रिपाठीजी—'नवधा भगति कहैं तोहि पाहीं' (३६) इति 'श्रवणं कीर्तन विष्णो म्भगण यादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यपात्ननिवेदनम्।' यही नवधाभक्ति प्रसिद्ध है और भगवान्‌ने भी इसी नवधाभक्तिका उपदेश लक्ष्मणजीको किया। यथा—'श्रवणादिक नव भक्ति दूढ़ाहीं। मम लीला रति अनि मन माहीं॥' परन्तु शब्दोंको जिस नवधाभक्तिका उपदेश दिया, वह तो स्पष्ट ही श्रवणादिक नवधाभक्तिसे प्रथक् है। इस पार्थक्यका कारण होना चाहिये।

लक्ष्मणजीको सरकारने भक्तियोगका उपदेश दिया, जिसमें साधनभक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति तीनोंका समावेश है, उसमें कोई बात छूटी नहीं है, यथा - 'थोरेहि महीं सब कहैं बुझाई। सुनहु नात मनि मन बिन लाई॥' और यह भी मानना पड़ेगा कि 'दोनों उपदेशोंका हृदय एक है फिर भी प्रकारमें इतना बड़ा भेद क्यों है?' यह प्रश्न बिना उठे नहीं रह सकता।

दोनों प्रकारोंको निविष्ट चित्तसे मनन करनेसे यह ज्ञान मनमें आता है कि भक्तियोगका लक्ष्य भगवान्‌का अपना प्रेमपात्र बनाना है। भक्तको कोई कामना न होनी चाहिये, यहाँतक कि प्रेमपात्रको प्रसन्नताका भी अपेक्षा न रहे, यथा—'जानहुँ राम कुदिल करि मोही। लोक कहौ गुरु साहिब दोही॥ सीताराम चरन रति मोरे। अनुदिन बढइ अनुग्रह तोरे॥' भक्तियोगका यही लक्ष्य मान्य होता है यथा—'बचन कर्म मन मोरि गति भजन करि निःकाम। तिन के हृदय कमल महीं करी मदा विश्राम॥' अर्थात्‌ भक्तियोगका पर्यवसान भगवान्‌को प्रेमपात्र बनानेमें है।

परन्तु शब्दोंको जिस नवधाभक्तिका उपदेश दिया है, उसका पश्यमान स्वयं भगवान्‌के प्रेमपात्र बननेमें

है, यथा—‘नव मई एकद जिन्ह के होई। नारि पुरुष सबगचर कोई॥ सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दुइ तोरें॥’

शबरी अपनेका भक्तियोगका अधिकारी नहीं मानती, यहाँतक कि उसे स्तुति करनेमें भी सङ्कोच है। कहती है कि ‘केहि बिधि अस्तुति करी तुहारो। अधम जाति मैं जइ मति मारी॥ अधम ते अधम अधम अति नारी। तिनह महीं मैं मति मद अघारी॥’ इसपर भगवान् उसे भक्तके वे नौ लक्षण बतलाते हैं, जिससे वह भगवान्‌का प्रेमपात्र बन जाती है और शबरीको आश्वासन देते हैं कि तू अपनेको अधम मत मान, तू मझे अतिशय प्रिय है। इनका प्रमाण यह है कि ‘जोगिबृन्द दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई॥’

अतः निष्कर्ष यह निकला कि भक्तियोगका पर्यवसान भगवान्‌को प्रेमपात्र बनानेमें है और शबरीको जिस नवधा भक्तिका उपदेश दिया गया उसका पर्यवसान भगवान्‌का प्रेमपात्र बननेमें है। अतः दोनोंमें पार्थक्य निष्कारण नहीं है।

नोट—१ कोई ऐसा भी कहते हैं कि श्रीरामगीतावली नवधाभक्ति प्रवृत्तिमार्गमें पड़े हुए लोगोंके लिये है और यह गिरुत्तिमार्गमें प्राप्त लोगोंके लिये है।

नोट—३ अ० ग० में भी भगवान्‌ने शबरीजीसे नवधाभक्ति कही है इनमेंसे सात भक्तियाँ तो प्रायः किञ्चित् क्रम-भेदसे मिलती जुलती हैं दोमें भावार्थसे मेल हो सकता है।

मानसकी नवधाभक्ति

प्रथम भगति संतह कर संगी

दूसरि रति मम कथा प्रसंगा

गुरदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान

चौथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान

पंचजाप मम दुइ बिश्वास। पंचम—

छठ दम सीस बिगति बहु कर्पा।

निरत निरंतर सखम धर्या।

सातवें सय मोहि मय जग देखा। मो तें संत अधिक करि लेखा॥

आठवें जथा लाभ संतोषा। ममनेहु नहि देखइ परदोषा॥

नवम सरल सब मन छल हीना। मम भगौस हिय हरष न दीना॥

जैसे मनसमें ‘भामिनि’ शब्द उपक्रम और उपसंहारमें है वैसे ही अ० ग० में यथा—‘वहाँ कह रहुरति सुनु भामिनि जाना’ ‘सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें’ तथा वहाँ ‘तस्माद्भामिनि संक्षेपादृक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्।’ (२२) ‘नवमं तत्त्व-विचारो मम भामिनि॥’ (२७) आगेकी चौपाइयों अ० ग० में मिलती हैं। मानसकी तीसरी चौथी पाँचवीं और सातवीं भक्तियाँ अ० ग० की क्रमशः पाँचवीं, तीसरी चौथी, सातवीं और आठवीं हैं।

जोगिबृन्द दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई॥८॥

मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥९॥

शब्दार्थ—सहज=प्राकृत, स्वाभाविक जो वास्तव रूप है।

अर्थ—योगी लोगोंको भी जो गति दुर्लभ है आज तुझे वही सुगमतासे प्राप्त हो गयी॥८॥ मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है॥९॥

टिप्पणी—१ जोगिबृन्द दुर्लभ गति जोई—इति भाव कि योगियोंको अष्टाङ्गयोगादि कठिन साधन करनेपर भी जो दुर्लभ है, वही गति भक्तिसे सुलभ हो जाती है। वह कौन गति है? मम दरसन—पूरा ‘जोगिबृन्द’ का भाव कि एक दोकी क्या कहें बृन्दको भी दुर्लभ है [योगी कैवल्य या सायुज्य

मुक्तिके लिये प्रयत्न करते हैं तथापि उनको भी जो दुर्लभ है वह है 'कैवल्य' यथा— अति दुर्लभ कैवल्य
प्राप्त पद। संत पुरान निगम अगम बह॥' (७। ११९। ३), वह बिना योगादि साधनोंका कष्ट उठाये
तुझे सुलभ हो गयी (प० प० प्र० बास्मी० सर्ग ७४ में श्रीरामजीनं कहा है कि तुमने मेरी पूजा की।
अब अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूर्वक अपने गुरुके लोकमें जाओ, यथा 'अर्चिताऽहं त्वया भद्रे गच्छ
कामं यथासुखम्॥' (३१).....']

टिप्पणी—२ 'जीव पाव निज सहज स्वरूप' इति। सहज स्वरूप जीवका क्या है? उत्तर—माया रहित
जो स्वरूप है यथा— ईश्वर अंस जीव अधिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो मायाबस भयत गोमाई।
बँध्यो कीर मक्कट की नाई॥' (७। ११७। १३), 'मायाबस स्वरूप विमरायो। नेहि भ्रम ते नाना बुझ
यायो॥' दोनों भावसे—ज्ञानमें पाया तो असत् छूट सकी प्राप्ति हुई धर्मसे पाया तो स्वामीमें प्रीति
हुई, असत् छूट।

नोट—चिन्तयका यह पद भी देखिये इसमें भी सहज स्वरूपका वर्णन है—

'जिध जघ ते हरि ते विलगान्यो। तब ते देह गढ़ निज जाय्या॥ मायाबस स्वरूप विमरायो।..... आनंदसिंधु
मध्य तब वासा। बिनु जाने कस मगसि पियामा॥ मृगध्रम वारि सन्ध जल जानी। तहँ तू मगन भयो सुख
मानी॥ तहँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकाल जल नहीं जहाँ। निज सहज अनुभव रूप तब खल भूलि
चलि आयो तहाँ॥ निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तैं परिहरयो। निःकाज राज बिहाइ नृप इव स्वप्न
कारागृह पत्यो॥ २॥ अनुराग जो निजलप ते जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम सीतल सदा टप देहवत
न लेखिए॥ निर्मम निरामय एकरस तेहि हृष साक न व्यापई। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकहुँ दसा ऐसी
भई॥' (११) (चिनय १३६) [विशेष 'सकर सहज स्वरूप सँभारा।' (१। ५८. ८) में देखिये वहाँ इसपर
विस्तारसे विचार किया गया है।]

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखायी देते हैं वे कर्मकृत हैं। सत्संगुणी कर्मसे देवयोनि और रात्र-
सत्त्वसे राजा आदिकी योनि इत्यादि मिलती है जब समस्त कर्मोंका विध्वंस हो जाय तब वह सहज
स्वरूप जो वचनसे अगाध शुद्ध सच्चिदानन्दमयस्वरूप है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है,
पर वह भी कह नहीं सकता भगवत् साक्षात्कार होनेपर इस स्वरूपकी प्राप्ति होती है।

श्रीवैजनाथजी—प्रभुका दर्शन किस प्रकार होता है और जीवका सहज स्वरूप कैसा है? वदरति यह
है कि करोड़ों कल्पोंतक जप होम योग यज्ञ और ब्रह्मज्ञानमें रत रह नख अन्तर बाहर शुद्ध होकर भक्ति
प्राप्त होती है, तब दर्शन होने है यह साधन साध्य (क्रियामाध्य रति) है। कृपासाध्य ऐसी है कि नवधाभक्ति
जो कहाँ है उसमें विमुख विषयी आदि सब जाँवाँको प्रभुके दर्शन स्वाभाविक होकर जीवको सहज स्वरूप
प्राप्त हो जाता है—प्रभुके कैकर्म लगे रहना 'सहज स्वरूप' है नौ आवरण हैं जिनमेंसे शुद्ध आत्मा,
प्रकृति बुद्धि, अहंकार शब्द, स्पर्श और रूप यहाँतक जावमें चैतन्यता रहती है और इनकी सत्ता भ्रामिकाएँ
ज्ञानमें शुद्ध हो सकती हैं जब रमके वश हुआ तब विमुख होता है और गन्ध आवरणके वश होकर
विषयी होता है ये नवो आवरण नवधाभक्तिसे हट सकते हैं। इस प्रकार कि सत्संगसे विषयसे विरक्त
हो भू तन्व गच्छ जोत। हरियश सुनकर हरिसम्मुख हो जन्तत्त्व गस आवरण जीत। गुरुसेवासे मन स्थिर
हाकर रूप और हरियशगानसे पवनतत्व स्पर्श आवरण हटे, इत्यादि

श्रीचक्रजी—जीवका स्वस्वरूप ज्ञान क्या? अद्वैत वेदान्तीको तो 'स्वस्वरूप' शब्द सुनते ही ब्रह्मके
स्वप्न देखने लगते हैं किन्तु भक्तिमार्गके अनुगामी भी कदाचित् इस शब्दसे चौंके वात यह है कि यह
जगत् और जगत्का यह अपार नानात्व कहाँसे आया? इस प्रश्नका उत्तर तो देना ही चाहिये। नानात्वकी
प्रतीति अज्ञानसे है यह कह देना तो सरल है किन्तु यह सोचनेकी बात है कि एक ही ज्ञानस्वरूप
वित्त्य ब्रह्म जब सत्य है तो अज्ञान किसे? दूसरी बात यह है कि अज्ञान अन्धकारधमा है, उसका स्वभाव
अधेद दिखाना है भेद दिखलाना नहीं है जो अनपढ़ है उसके लिये अक्षर एक से जो स्वरोंका ज्ञान

नहीं, उसके लिये सब राग ममान। अक्षरों तथा रागोंके भेदका ज्ञान उनके जनकागको ही होता है। रात्रिका अधिकार सारे रूप भेदको एकाकार कर देता है, भेदका ज्ञान तो प्रकाश कराता है इसलिये जगत्के इन नाना रूपों, असंख्य भेदोंका अज्ञानका भ्रम कहना ठीक नहीं है।

ये नानात्व यद्यपि इस रूपमें मिथ्या हैं, भ्रम हैं किन्तु उनका एक सत्य आधार है, वह आधार है भगवान्‌का सत्यधाम भगवान्‌के नित्य धाममें लह हैं, लनाएँ हैं सरावर हैं, सरिनारँ हैं पशु हैं, पक्षी हैं, नर-नारी पार्षद हैं नित्य हैं, उनकी प्रतिछाया इन नाना रूपोंमें प्रतिभक्षित है। प्रनिधिम्व या छाया सत्य नहीं, वह तो मिथ्या है ही अतः शास्त्र जगत्को मिथ्या कहता है ता चैकनेकी कोई बात नहीं। लेकिन इस मिथ्याका एक आधार है और वह सत्य है शाश्वत है, चिन्मय है।

इतनी बात समझमें आ जाय तो समझमें आ जायगा कि जगत्के प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणीका नित्य भगवद्धामके किसी पदार्थ या प्राणीसे सम्बन्ध है जगत्का प्राणी या पदार्थ नित्यधामके प्राणी या पदार्थकी छायामान है अतः इस छायाका स्वस्वरूप वह है जो नित्य भगवद्धाममें है अपने उस स्वस्वरूपका ज्ञान होनेपर जीव उस नित्य स्वरूपमें एक हो जाता है।

कोई अपनेको मान ले कि मैं अमुक सखी, अमुक अली या अमुक पार्षद हूँ - यह मानना ज्ञान नहीं है वैन तो आज अपनेकी श्रीजानकीजी और श्रीराधाजीकी रखियाँ पानेवालोंकी सख्या बहुत बड़ी है। लोग तो अपनेकी श्रीजानकीजी और श्रीराधाका ही अवतार मानते हैं इसमें भी आगे बढ़कर दजना ऐसे भी हैं जो अपनेको कल्कि अवतार या श्रीकृष्णका अवतार घोषित करते हैं यह सब तो दम्भ है या बुद्धिका उन्माद यदि ये दानां बाने हों तो ऐसी मान्यता उपासनाका साधन होनी है किन्तु मान्यता तो मान्यता है वह न सत्य है न ज्ञान।

स्कन्दपुराणमें श्रीमद्भागवतका माहात्म्य है। उसमें यह कथा है कि श्रीकृष्णचन्द्रके परमधाम चले जानपर वज्रनाभ बची खुची श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके साथ हस्तिनापुर अर्जुनद्वारा पहुँचाये गये और पाण्डुवीर्य महाप्रस्थान कर जानेपर परीक्षितके साथ मथुरा आये। वहाँ उन्हें उद्धवके दर्शन हुए। उद्धवजीने उनका श्रीमद्भागवत सुनाया अन्तमें भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए वज्रनाभने देख लिया कि श्रीमन्दमन्दनके दाहिने चरणमें जा वज्रका चिह्न है वही उनका स्वस्वरूप है गर्मियोंका भी अपने अपने 'स्वस्वरूप' के दर्शन हुए। इसके बाद सांभारिक लोगोंके लिये तो वज्रनाभ तथा वे रानियाँ अदृश्य हो गयीं क्योंकि स्वस्वरूपका दर्शन और उससे सायुज्य एकत्व ये दोनों क्रियाएँ साथ साथ सम्पन्न हो गयीं।

'स्वस्वरूप' का अपरक्ष साक्षात्कारका अर्थ है भगवत्कृपासे भगवद्दर्शन करके यह प्रत्यक्ष देख लेना कि भगवान्‌के नित्यधाममें अपना क्या स्वरूप है इस 'स्वस्वरूप' दर्शनक होनेपर वज्रनाभकी भक्ति सभी तत्काज अदृश्य हो जायँ यह आवश्यक नहीं है प्रारब्ध शेष हो तो ये संसारमें रह सकते हैं। वज्रनाभ तो थे ही भगवत्-पार्षद। लेकिन भक्ति मार्गका सच्चा ज्ञान यही है। और, इस ज्ञानके बिना जब मायाक बन्धनसे मुक्त नहीं होता। 'अज्ञेज्ञानात्र भुक्तिः' समझनेके लिये यह समझ लेना बहुत आवश्यक है।

प० प० प्र० - शरभग जरायु और वाल्मीकी भी मरने समय भगवान्‌का दर्शन हुआ पर उनकी सायुज्य या कैवल्यका प्राप्ति नहीं हुई कारण स्पष्ट है कि शरभगन 'प्रथमहि भेद भगति कर लएऊ', वाल्मीन 'जोहि जोनि जनमई कर्मवस तहँ रामपद अनुरागई' यह मोंग था और जरायुन कहा था कि 'प्राण चलन चहत अब कृपानिधाना' अर्थात् प्राणोंके उत्क्रमणका भावना की गयी, इससे प्राण लौन नहीं हुए, यथा— न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव तस्य प्रविलीयन्ति कामा ।'

जनकसुता कइ सुधि भाषिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी * ॥ १० ॥

पंपासरहि जाहु गधुराई । तहँ होइहि सुग्रीव पिताई ॥ ११ ॥

* पाठान्तर—'गजबरगामिनी (काशी) । कुछ लोग इसे सीतार्जुन लगाते हैं।

सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानतहुँ पूछहु मति धीरा ॥ १२ ॥

बार बार प्रभुपद सिरु नाई । प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ १३ ॥

अर्थ - हे भामिनि यदि तুম करिवरगामिनी जनकसुताकी कुछ खबर जानती हो तो कहो १० ॥ हे रघुगई! आप पम्पासरपर जाइये, वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी। ११ ॥ हे देव! हे रघुवर वह सब हाल कहेंगे। हे धीरबुद्धि! आप सब जानते हुए भी मुझमें पूछते हैं ॥ १२ ॥ बारबार प्रभुके चरणोंमें माथा नवकर उसने प्रेमसहित सब कथा सुनायी ॥ १३ ॥

टिप्पणी—१ 'भामिनी' अर्थात् दीक्षितुक्त, कान्ति छबिसे भरो 'करिवरगामिनी' कहा, क्योंकि वनमें रहनेसे हाथोका गमन इसने देखा है—'संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहें गज पंचानन ॥' (३३। ५), हंसगामिनी न कहा कि कदाचित् इसने हंस व देखा हो तो मदेह होगा कि हंस कैसे चलने हैं।

नोट १ यहाँ 'करिवरगामिनी' पद जनकसुताका विशेषण है। एक तरहसे भगवान् श्रीसातार्जिका हुलिया देते हैं। यहाँ यह शबरीके लिये सम्बोधन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान् वनमें माताका भाव रखते हैं। माताके गतिस्नन्द्यकी चर्चा यहाँ प्रयोजनीय नहीं है।

नोट—२ 'यदि जानती हो' यह अर्थ अ० रा० के अनुकूल है, यथा—'यदि जानामि मे बूढ़ि सीता कमललोचना। कुशास्ते केन वा नीता ।' (३। १० ३२-३३) और स्वाभाविक है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि 'तुम जनकसुताकी सुध जानती हो, कहो' उसे भक्तिके कारण गुरुद्वारा यह दिव्य ज्ञान था।

नोट—३ चौ० १० के दोनों चरणोंमें एक-एक भन्ना कम है। इससे जनाया कि जनकसुताका स्मरण होते ही विरहभावना जाग्रत हो गयी, वे गद्गदकण्ठ हो गये दोहा १७ से ग्रन्थकी समाप्तिक कप से कम १३१ चरण ऐसे हैं। यह काव्यदाष नहीं है। तुलसीकी एक कला है जहाँसे कथाका रुक्षेय प्रारम्भ हुआ है वहाँसे इस कलाका आश्रय लिया गया है। सांत्विक भावों अथवा भय, आश्चर्यादि भावोंका प्रदर्शन, कलभङ्ग और यतिभङ्ग करके किया गया है। (प० प० प०)

टिप्पणी—२ (क) 'पणामरहि जाहु रघुगई' यह शबरीजीने अपने अनुभवसे अथवा अपने गुम्मुमुखसे सुनी हुई कही। [वा. दर्शनसे सहजस्वरूप प्राप्त होनेही त्रिकालका ज्ञान हो गया खर्ग - 'रघुगई' का भाव कि आप भी राजा हैं और सुग्रीव भी राजा हैं जो वहाँ मिलेंगे] (ख) 'जानतहुँ पूछहु मति धीरा' अर्थात् माधुर्यमें मतिकी धीर किये हो, माधुर्यकी मर्यादा रखनेके लिये जाकर पूछते हो। 'देव' अर्थात् दिव्य हो, सब जानते हो, वीर और मतिधीर हो, शत्रुको मारेंगे।

नोट—४ 'देव' सम्बोधन अ० रा० में भी है, यथा—'देव जानामि सर्वज्ञ सर्व त्वं विश्वभावन। तथापि पूछते यन्मां लोकाननुसृत. प्रभो।' (३। १०। १४) अर्थात् हे देव! हे सर्वज्ञ! हे विश्वभावन आप सब जानते हैं। लोकानुसारका अनुसरण करत हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बतलाती हूँ, श्लोकके पूर्वार्धमें देव का और उत्तरार्धमें रघुबीर का भाव है भाव कि माधुर्यमें आप रघुबीर वन हैं।

नोट ५ रघुबीर का भाव कि सर्वज्ञ होनेसे बिद्यावीरता, सुग्रीवपर दया करके दयावीरता, वालिकी मारनेसे युद्धवीरता, दारापहरक राक्षसको दण्ड देकर धर्मवीरता और शत्रुओंको भी सद्वृत्ति देकर दानवीरता - पूर्ण वीरताएँ प्रकट करेंगे। 'मति धीर' अर्थात् स्थिरप्रज्ञ हैं। मिलान कानिये—'तुह पूछहु कस नर की नाई।' (४। २)

टिप्पणी—३ 'बारबार प्रभु पद सिरु नाई।' नवधा भक्ति श्रीमुखसे सुनी। अतः अनेक बार प्रणाम किया। पुन यह प्रेम्की दशा है यथा—'पद अंबुज गहि बागहि बारा। हृदय मयात न प्रेम अणारा ॥' 'तब मुनि हृदय भीर धरि गहि पद बारहि बार', 'पुनि पुनि मिलनि पति गहि चरना। परप प्रेम कसु जान न करना ॥' वा कुछ देर ठहरनेके लिये, यथा—'तब लगि रहहु दीन हित लागी। जब लगि तुम्हहि मिलउँ तनु त्यागी ॥' ['पुनि पुनि पद सरोज सिरु नाया।' ३४ ९) में उपक्रम किया था और 'बार बार प्रभु पद सिरु नाई' में उपसंहार करते हैं। (प्रभुके माधुर्यमें कहीं भूल न जाय, इन भयसे उस आदि ब्रह्मि करना था जैसे हनुमान्जीने किया है यथा 'चरन पाउ प्रेमाकुल गहि गहि भगवत।' (५। ३२)

बारबार सिर चरणोंमें नवाकर मानो वह 'आहि आहि भगवंत' और 'मत्तन दासन् देहु बड़ाई। नाने मोहि पूछहु रपुड़ाई॥' (१३ १४) अपने प्रत्येक प्रणाममें कह रही है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—४ 'सब कथा सुनाई' जो गुरु कहनेको कह गये थे कि दर्शन करके शरीर त्याग देना। (कथा पूर्व ३४ ६ में दी गयी है) [रा० प्र०—कारका भी यही मत है कि यहाँ जानकीजीके समाचारकी कथासे तात्पर्य नहीं है क्योंकि उसे पहले बना चुकी है कि सुग्रीव कहगा। अभी कह देनेसे संभव है कि सुग्रीवसे न मिलें, तो सुग्रीवका कार्य कैसे होगा?]

[अ० रा० से सीताहरण और सुग्रीवका बल-पराक्रम और बालिसे भयभीत पम्पासरके निकट ऋष्यमूकपर मनियोंसहित विवास करना कहा है प० प० प्र० स्वामीका मत है कि बाल्मीकि (३। ७२) में जो ब्रह्मधने सुग्रीवके सम्बन्धमें बताया है कि उसके सख्यसे क्या लाभ होगा, इत्यादि वही सब कथा वहाँ अभिप्रेत है।]

खर्ग— 'भामिनी करिवरगाभिनी' इति। भामिनी संबोधन देनेका भाव यह भी होता है कि इसे अपनेमें पिता लेना है और स्त्री अपना रूप है इसीसे स्त्री कहकर संबोधन किया। गीतावलीमें शबरीको किरातिनी कहा है। क्योंकि वहाँ अपनेमें मिलाना नहीं कहा है, वहाँ केवल धाम देना दिखा है तात्पर्य कि सायुज्य भुक्ति देनेमें 'भामिनी' कहा और साक्षात्कृत देनेमें 'किरातिनी' कहा।

नोट—६ गोस्वामीजीने विनयमें कहा है कि शबरीजीको माताके समान और जटायुको पिताके समान माना।—'मानु आ जल अंजलि दई।'

❀ 'भामिनी' शब्दका प्रयोग माताके लिये भी होता है। आर्य ग्रन्थोंमें भी इसका प्रयोग पाया जाता है यथा—अथ न सर्वभूतानां हृत्पदेषु कृतालयम्। भूतानुभाव शरणं व्रज भावेन भामिनि॥' (भागवतमें कपिलवाक्य माताप्रति (३। ३५ ११), पुनश्च यथा बाल्मीकीय—न रामेण वियुक्ताशा स्वप्नमहंति भामिनी।' (श्रीमारुति वाक्य श्रीजानकी-प्रति)

छन्द—कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज धरे।

तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भै जहँ नहिं फिरे॥

नर बिबिध कर्म अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू।

बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू॥

अथ सब कथा कहकर, प्रभुके मुखका दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंको रखे हुए यागार्गिमें देहको त्यागकर वह दुर्लभ हरिपदमें लीन हो गया जहाँसे फिर (जीव) लौटने नहीं तुलसीदासजी कहते हैं—हे मनुष्यो अनेक प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत-से मत ये सब शोक देनेवाले हैं अतः इन सबको छोड़ा और विश्वास करके श्रीरामपदमें प्रेम करो।

नोट—१ अ० रा० में इससे मिलता हुआ श्लोक यह है—भक्तिर्भुक्तिविधाभिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे. लोका कामदुषाद्द्विपदमयुगलं सेवध्वमत्युत्तुका। नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितर्ति त्यक्त्वा सुदुरे भृशं, राम श्यामतनुं स्मरतिहृदये भानं भजध्वं बुधा॥' (३ १०। ४४) अर्थात् भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति भुक्ति विधान करनवाली है, अतएव हे मनुष्यो! कामनाके पूर्ण करनेवाले दोनों चरणकमलोंका उत्सुक होकर सेवन करो हे पण्डित! अनेक विशेष मन्त्र, ज्ञान आदिको दूरहीसे छोड़कर शंकर मानसमें विराजमान साँवले श्रीरामचन्द्रजीका अत्यन्त भजन करो,—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' (भगवद्गीता १८ ६६)

टिप्पणी—१ (क) याग पावक=यागार्गि (१। ६४। ८) में देखिये (ख) 'हरि पद लीन भई'—शबरीजी श्रीरामपदानुरागी थीं, वध—'सबरो घरी चान लपटाई' 'पुनि पुनि पद सगेज सि नावा.' 'सादा जन्म लै चान पछारे.' 'कारवा प्रभु पद मिरु नाई।' 'हृदय पद पंकज धरे' अतः 'हरिपदलीन भई' कहा। इसीसे कवि भी श्रीरामपदमें दृढ़ अनुराग करनेको कहते हैं यथा—बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद

अनुगच्छ' (ग) 'जहाँ नहीं फिरे' यथा—'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम।' (गीता ८ २१)
'पन्थानमनिवर्तनम्' (भा० ६। ५। २१)

नोट २ गीताक श्लोकका अर्थ भगवान् श्रीरामानुजाचार्यने यह किया है—'(वह) अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है। (२१) (व्याख्या)—'इस श्लोकमें परमगति नामसे निर्दिष्ट भी यही 'अक्षर' है अर्थात् प्रकृति संसर्गसे रहित स्वरूपमें स्थित आत्मा है। इस प्रकार स्वरूपमें स्थित जिस अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष चापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम' है। परम नियमनका स्थान है। अधिप्राय यह है कि एक नियमन स्थान वह प्रकृति है उससे युक्त हुए स्वरूपवाली जीवरूपा प्रकृति दूसरा नियमन स्थान है, और जड़के संसर्गमें रहित स्वरूपमें स्थित मुक्तस्वरूप परम नियमन स्थान है। वह अपुनरावृत्तिरूप है—आवागमनसे रहित है। अथवा यहाँ धाम शब्द प्रकाशका नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य ज्ञानसे है सो प्रकृतिसे युक्त परिच्छिन्न ज्ञानवाले आत्मस अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप (मुक्तात्मा, परमधाम है।'

नोट ३ गीतावलीमें रामधाममें जाना कहा है यथा—'सिय सुधि सब कही नख सिख निरखि निरखि होइ भाइ॥' दै दै प्रदक्षिणा करति प्रनाम न प्रेम अघाइ॥ अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहि सो गई। और कवितावलीमें प्रभुमें लीन होना कहा है यथा—'छलिन की लौड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पौनि, कीन्हों लीन आपु यें सुनारी भोड़े भील की।' (७। १८) इससे जान पड़ता है कि 'राम-धाम' को जाना और 'प्रभुमें लीन होना' एक ही बात है।

करुणामिधुजी लीन भई-प्राप्त हुई हरिपदको प्राप्त हुई, जिस पदको प्राप्त होकर फिर संसारमें जीव नहीं आते अथवा 'हरिपदलीन भई'-परमपदको प्राप्त हुई। यह अर्थ कि हरिपदमें लय हो गयी, अर्थात् एक हो गयी ठीक त्यों है, क्योंकि स्वरूपमें लीन होना जहाँ तहाँ पाया जाता है परन्तु पदमें लीन होना कहीं नहीं पाया जाता। अतएव 'प्राप्त हुई' अर्थ ठीक है।

प० प० ३०—भगवान् के चरणकमलोंका प्रथम हृदयमें धारण करके सब योगाग्रेसरोंसे देहको त्याग किया, कुछ भी इच्छा न रही अतः 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम' इत्यादिमें धाम शब्द रहनेपर भी 'निज सहज मरुपा' और 'मुक्त कीन्ह अस नारि' इन वचनोंसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा ही अर्थ लेना चाहिये। 'मुक्ति निरादरि भागति लोभाने' ऐसा यहाँ हुआ ही नहीं, यह 'मुक्त कीन्ह' से स्पष्ट है। तथापि शब्दोंकी रचना इस कुशलतासे की गयी है कि 'सगुण सायुज्य' भी लिया जाय 'हरिपद लीन भई' 'हृदय पद पंकज धरे' इन वचनोंका आधार लेकर 'सगुण सायुज्य' अर्थ विशिष्टाद्वैती कर सकेंगे। पाठसमें गीताके स्थान सब मतोंके स्थान हैं और सभी मतोंकी अस्तिक अधिकारभेदसे आवश्यकता भी है।

नोट—४ 'विविध कर्म' अर्थात् भगवद्भक्तिसे भिन्न जो भी कर्म हैं वे सब शोकप्रद हैं वे अधमरूप ही हैं। इनस पापोंका नाश नहीं हो सकता, यथा—'करतहु सुकृत न पाय नसाहीं। रक्तबीज जिमि काढ़त जाहीं॥' (वि० १२८) अतः इनका त्यागनका कहा 'बहुमत' अर्थात् मुनियोंमें भी अनेक मत हैं, अनेक मार्ग कहे गये हैं सबमें झगडा हो है यथा—'बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सा। गुरु कह्यो राम भजन नीको पाहि लागत राम राज डगरो सो॥' (वि० १७३)

टिप्पणी - २ 'नर विविध कर्म'—इति (क) 'नर सम्बोधनका भाव कि जब ऐसी स्त्रीको मुक्ति दी तब तुम तो नर हो, तुम्हारी मुक्तिमें क्या संदेह है? यह मनुष्योंको उपदेश है [ख] यहाँ नरकी गति दी है अतः तुमो वर्गक समस्त नरस श्रागस्वामीजी कहते हैं (ग० प्र० श०)। ग) 'विश्वास करि कह दास तुलसी'—इति। विश्वास करनेको कहा, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहि तेहि बिनु द्रवहि न राम।' विश्वास रखकर कि हम इससे ही कृतार्थ होंगे, श्रीशबरीजी रामपदानुरागिनो थीं हरिपदमें लीन हुई, अन कहते हैं 'राम पद अनुगच्छ।' रामपदानुराग चौथी भक्ति है। वही पादसवन भक्ति है। इसमें विश्वास चाहिये, इसीसे

कहा कि विश्वास करके अनुराग करो। विश्वासपर सर्वत्र जोर दिया गया है। क्योंकि बिना इसके मनुष्य दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर सकेगा। दृढ़ न होनेसे वह कभी-न-कभी उसे छोड़ देगा। इसीसे बारंबार यह बात कही गयी है यथा—‘विश्वास करि मख आस परिहरी दास नख जे होइ रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समझहे॥’ (देवस्तुति। ७। १३) ‘सद्गुरु बैद बचन विस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा॥ रघुपति भगति संजीवन मुरी। अनुपान श्रद्धा मति रूरी॥’ (७। १२२। ६। ७) ‘बिनु विश्वास भगति नहि तेहि बिनु ब्रह्महि न रामु।’ (७। ८७) ‘कवनिठ सिद्धि कि बिनु विस्वासा। (७। ९०) इत्यादि।

दो०—जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि।

महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि॥ ३६॥

अर्थ—जातिहीन, पापकी जन्मभूमि अर्थात् जहाँसे पाप उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसी स्त्रीको भी जिन्होंने मुक्त किया—अरे महामन्द मन! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुखकी चाह करता है (अर्थात् तुझे धिक्कार है)॥ ३६॥

टिप्पणी—१ ‘जाति हीन’ से लोकमें नष्ट और अघजन्ममहिसे परलोक नष्ट अथवा, ‘जातिहीन अघजन्ममहि’ और ‘नारि’ इनसे कर्मका अधिकार न होना जनाया। (ख) ‘मुक्त कीन्हि’ अर्थात् केवल भक्तिसे इसे मोक्ष दिया [‘जातिहीन’ यथा—‘नृपान्या वैश्यतो जानः सखरः परिकीर्तितः मधूनि वृक्षादानीय विक्रीणीते स्ववृत्तये॥’ नारदीय। अर्थात् जो वैश्य और क्षत्रियाणोंके संयोगसे उत्पन्न हो उसे सखर कहते हैं, वृक्षोंसे मधुको लेकर बेचे और उससे अपनी जीविका करे, (खर्ग)]

प० प० प्र०—१ अघ जन्म महि—गाणोंको प्रसवने करनेवाली भूमि काशीको ‘मुक्ति जन्म महि’ कहा है (कि० मं०) भूमिके प्रकृत्यनुसार उसमें अनाज होता है इस न्यायसे कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो पुण्यजन्म भूमि हैं और कुछ पापजन्मभूमि हैं। चित्रकूटके किरातोंके ही वचन हैं कि ‘पाप करत निसि आसर आहीं। नहि कटि पट नहि पेट अघाहीं॥’ ‘सपनहुँ धर्मबुद्धि कस काऊ।’ अभी अभी कुछ दिनोंतक परधर्मीय सनातन भी कई जातियोंको कानूनसे ही ‘गुनहगारी जाति (criminal tribes) समझा जाता था। स्वराज्य होनेपर वह अन्धन निकाल देनेसे अन्ध भी होने लगे हैं पूर्व संस्कार परिस्थिति, रहनों, संगति शिक्षण रोजगार इत्यादि अनेक कार्तापर शीलसंवर्धन अवलंबित रहता है। इसीसे ‘प्रथम भगति संतह कर संगी’ कहा गया है, क्योंकि ‘सठ सुधरहिं सन संगति पाई।’

नोट—१ इस दोहेसे मिलता जुलता श्लोक यह है—‘किं दुर्लभं जगन्नाथे श्रीरामं भक्तवत्सलं। प्रसन्नेऽधमजन्मापि सखरी मुक्तिमाप सा॥ किं पुनर्ब्राह्मण मुख्या, पुण्या श्रीरामचिन्तका। मुक्ति यान्तीति तद्भक्तिर्मुक्तिरेव न सशयः॥ (अ० रं० ३। १०। ४२-४३) अर्थात् भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर क्या दुर्लभ है (देखो उनकी कृपासे) नीच जातिमें उत्पन्न हुई शखरने भी मोक्षपद प्राप्त कर लिया फिर भला श्रीरामजीका चिन्तन करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है? निस्संदेह श्रीरामजीकी भक्ति ही मुक्ति है। यही सब भव पूर्वार्धका है। गीतामें भी भगवान् ने कहा है कि मेरा आश्रय लेकर स्त्रियाँ वैश्य, शूद्र अथवा जो भी कोई पापयूनि हो वे भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं फिर पुण्ययोनिब्राह्मणों और राजर्षिभक्तोंके लिये तो कहना ही क्या? यथा ‘मां हं पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। म्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि याति पदं गतिम्॥ किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।’ (गीता ९। ३२-३३)

टिप्पणी २ ‘महामन्द मन’ - - - इति भाव कि ऐसे भक्तवत्सल प्रभुको भक्तिको छोड़कर प्रभुसे विमुख होकर जो सुख, शान्तिकी चाह करे वह महानीच बुद्धिवाला है। श्रीरामभक्ति ही शाश्वत सुखको देनेवाली है यही भुशुण्डिजीने कहा है यथा ‘श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं॥ कयठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्यासुन बरु काहुहि माग॥ फूलहिं नभ बरु बहु बिधि

फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तूषा जाइ बरु मृगजल पाना। बरु जापहिं सस सीस बिषाना॥
अंधकार बरु रबिहि नसावै। रामविमुख न जीव सुख पावै॥ हिम ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख
राम सुख पाव न कोई॥ बारि मधें पुन होइ बरु मिक्ता ते बरु तेल। बिनु हरिभजन न भव तरिअ
यह मिद्धांत अपेल॥' (७। १२२)—यह 'महामंद! सुख चाहसि' की ही पूरी व्याख्या समझिये। पुनः
'महामंद' का भाव कि तू मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, शठ है जो ऐसा समझता है कि अन्य साधनसे
सुख मिलेगा यथा—'जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु
गृह त्यागी। खोजन आकु फिरहिं पय लागी॥ सुनु खगेस हरिभगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥
ते सठ महामिंधु बिनु तरनी। पैरि घर चाहहिं जड़ करनी॥' (७। ११५)

'सवरी गति दीन्ही'-प्रसंग समाप्त हुआ

'बहुरि विरह बरनत रघुबीरा।' (कापिन्ह कै दीनता देखाई) प्रकरण

चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ १॥

बिरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा॥ २॥

लक्ष्मिन देखु बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन नहिं छोभा॥ ३॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ा और आगे चले दोनों भाई अतुल बलवान् और मनुष्योंमें सिंहके समान हैं। १॥ प्रभु विरहीकी तरह दुःख कर रहे हैं तथा अनेक (विरह विषादके) संवादकी कथाएँ कहते हैं। २॥ हे लक्ष्मण! वनकी शोभा देखो। उसे देखकर किसका मन विचलित न होगा? ३॥

नोट १ 'चले' शब्दसे नये प्रकरणका आरम्भ जनाया। श्रीरघुचर-विरह-प्रकरणमें पंचवटीसे चलनेपर 'पूछत चले लता तरु पाँती' कहा, बीचमें जरायुका गति देनको हुके। वहाँसे 'चले बिलोकत बन बहुताई।' कबन्धको गति देकर फिर 'सवरीके आश्रम पगु धारा। अब वहाँसे पम्पासरको चले अत 'चले राम-----' कहा। यहाँ प्रभु-नारदका संवाद होगा।

टिप्पणी—१ 'त्यागा बन सोऊ' इति। यहाँ वन विभाग दिखाते हैं। (१) गङ्गातटसे अत्रिके आश्रमतक एक वन है; यथा—'तब गनपति सिख सुधिरि प्रभु नाइ सुसरिहि माथ। सरखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ॥' (२। १०४) और कहेई रामब्रज गवनु सुहावा।' (२। १४२ ४

(२) अब दूसरा वन दिखाने हैं यथा—'तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाई बन आना॥' (३। ६। २, 'चले बनहिं सुर ना मुनि ईसा।' (३। ७। १) यह विराधबाला वन है, इसीमें शरभङ्गजी थे महर्षि अत्रिजीके आश्रमके पश्चात् शरभङ्गाश्रमतक यह वन है।

(३) तीसरा वन यथा—'पुनि रघुनाथ चले बन आगे।' १। ५ यह वन शरभङ्ग ऋषिके आश्रमके आगे अगस्त्याश्रमतकवाला है

(४) चौथा 'दंडकवन पुनीत प्रभु कहू।' (१३। १६ यह दण्डकवन है। इसीमें पंचवटी और जनस्थान हैं

(५) आगे बहुत अधिक और गहन वन मिले, यथा—'चले बिलोकत बन बहुताई।' यहाँ क्रौंचवनके आगे कबन्धवाला वन था, उसके आगे मतंगवन था, जिसमें शबरीजीका आश्रम था।

(६) 'चले राम त्यागा बन सोऊ' अर्थात् मतंगवनसे आगे पम्पावाला वनमें गये।

टिप्पणी—२ 'अतुलित बल नर केहरि दोऊ' अर्थात् दोनों ही पुरुषसिंह और अतुलित बली हैं, तथापि (श्रीरामजी) विरहीकी तरह बिनाप करते हैं पुनः, ऐसे घोर वनमें मनुष्यकी सामर्थ्य नहीं है कि आ सके उसमें ये दोनों विचर रहे हैं, क्योंकि दोनों 'अतुलित बल-----' हैं पुनः भाव कि एक ही सिंह वनके सभी जीवोंके लिये बहुत होता है, एक ही विश्व विजयको बहुत है और ये नौ दो हैं तब इनका क्या कहना? पुनः, वनमें निर्भय विचरणसे 'केहरि' कहा। पुनः सिंहका आनन्द वनमें ही है और ये

तो अतुलित बली हैं, अतएव इन्हें गहरे-से गहरे वनमें पहुँचकर भी आनन्द ही-आनन्द है।

प्र० 'विरही इव' पद देकर उनका विरहीसे भिन्न जनाया अतएव भाव यह हुआ कि श्रीसीताजीसे रामका वियोग ही नहीं हुआ। यदि कहो कि जानकीजी तो अग्निमें निवास करती हैं तब वियोग कैसे नहीं हुआ? तो उसका समाधान यह है कि अग्नि तो श्रीगुनाधजाँके शरीरका तेज विशेष है भिन्न नहीं है। बालकाण्डमें 'नर इव' पद दिया था मिलान करो 'विरह विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोड़ भाई॥ कबहुँ जोग वियोग न जाके। दंखा प्रगट विरह दुख नाके॥ अति निचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। ते मतिमव विमोह बस हृदय धरहि कछु आन॥ (१ ४९) एहि विधि खोजत विलपत स्वामी। मनहु महा विरही अतिकामी॥' (३० १६) इन प्रसङ्गोंमें जो भाव 'नर इव' 'मनहु महा विरही' के दिये गये हैं वही यहाँ है।

टिप्पणी—३ 'कहत कथा' अर्थात् अनेक विषयोंके संवादको कथाएँ कहते हैं, जैसे नल, पुरुरवा आदिवाँ। [अथवा वन-शोभा, वनवर्णन यही कथाएँ हैं और मृग मृगीका संवाद है (प० प० प्र०)] 'देखत केहि कर मन नहि छोधा' अर्थात् किसको कामोदीपन नहीं होता

नोट—२ वाल्मी० और अ० रा० में शबराजीके आश्रमसे चलनेपर मन प्रमत्त है विरह विलाप नहीं है

नारि सहित सब खग मृग बृंदा। मानहुँ मोरि करतहुहि निंदा॥४॥

हमहि देखि मृगनिकर पराहीं। मृगी कहहि तुम्ह कहै भय नाहीं॥५॥

तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कचनमृग खोजन ए आए॥६॥

अर्थ—सब पक्षी पशुओंके झुंड स्त्रीसहित हैं मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं (अर्थात् तुम भी यदि अपनी स्त्रीको इसी तरह साथ रखे होते तो यह विषाद क्यों करना पड़ता) ॥४॥ हमें देखकर जब मृगोंके झुंड भागते हैं तब मृगिणी कहती हैं कि मृगपुत्रो! तुम्हको डर नहीं (तुम न भागा, ॥५॥ तुम तो मृगसे पैदा हुए हो अतः तुम आनन्द करो ये तो सोनेके मृगका खोजने आये हैं ॥६॥

प० प० प्र०—१ 'मोरि करतहुहि निंदा' इति इसमें पश्चात्ताप है एक कनक मृगके लिये न जाता तो निंदा क्यों करते, नारी विवश होकर 'नट सर्कटकी नाई' नाचनेसे ऐसी निंदा सुननेका पात्र बनना पड़ता है यह उपदेश है यहाँ दोनों चरणोंके समकमें विषमताद्वारा जनाया कि कहाँ क्षुद्र पशु पक्षी और कहाँ रघुवीर, ऐसा अपार अन्तर होनपर भी बड़े भी निंदाका पात्र होते हैं मृगछालाका लोभ ही निंदाका हेतु है—'अल्प लोभ भल कहै न कोई।'

प० प० प्र० २ 'हमहि देखि मृग' 'इति। पूर्व चरणप 'मोरि' कहा और यहाँ 'हमहि', 'हमहि' से श्रीराम लक्ष्मण दोनोंका बोध होता है यद्यपि लक्ष्मणजी कञ्चनमृगके लिये रहो गये फिर भी श्रीरामजीके संग होकर वे भी निंदाका विषय हो गये। इससे उपदेश देते हैं कि निंदापात्र व्यक्तिकी संगतिम रहनेवाले भी निंदाका विषय हो जाते हैं, देखिये पहले मृग रागबटोहीको देखकर खड़े होकर एकटक देखा करते थे, यथा—'अवनि कुरग, विहंग दुम डारन रूप निहारत पलक न प्रगत। मगन न डरत निरखि कर कमलनि सुभग सरासन सायक फेरत।' (गी० २, १४) आज भागते हैं यह विपरीत बात कैसी? इसका कारण है 'उर प्रेक रघुवंस विभूयन।' विषयी, स्त्री विवश लोगोंको उपदेश देनेके लिये सब अवर्तिन लोलुप करते कराते हैं

प० विजयानन्द त्रिपाठीजी—१ 'नारि सहित निंदा' इति पहले कह आये हैं कि 'कहत कथा अनेक संवाद।' पहले कथा आरम्भ हुई। प्रभु कहते हैं कि देखो लक्ष्मण जितने पक्षी हैं वे सब अपने जोड़ेके साथ हैं मृगमण भी मृगीक साथ हैं। कोई भी तो बिना स्त्रीके नहीं है मनुष्य होकर मैं स्त्रीरहित हूँ। मुझे मालूम होता है, मानो वे हमारी निंदा करते हैं कि हमलोगोंने पशु पक्षी होकर अपनी-अपनी स्त्रीका रक्षा को है और ये मनुष्य होकर भी रक्षा न कर सकें इतना ही नहीं मानो मृगों भी मेरे अज्ञानपर व्यङ्ग्योक्ति कर रही है, यथा—'कचन मृग खोजन ये आए।'।

प० विजयानन्द त्रिपाठी—२ 'हमहि देखि'..... 'खोजन ये आए' इति, हमें धनुर्बाण धारण किये हुए देखकर मृग भाग चलते हैं मृगी कहती हैं कि मत भागो। इसपर प्रश्न उठता है कि क्यों न भागें? इस महाब्रह्ममें ये धनुर्धर अन्य अहेरियाकी भाँति मृग ही न खोज रहे हैं, अतः हमलोगोंको भय उपस्थित हुआ है। अतएव न भागनेका कोई कारण नहीं। इसपर मृगी कहती है कि तुम तो मृगसे उत्पन्न हो, तुम्हें भय नहीं है, तुम भय न करो ये तो सोनेका मृग खोजने आये हैं, जिसका कि जन्म मृगजातिमें असम्भव है। और भी बात है हाथी माना मुझे नीतिशास्त्रानभिज्ञ समझकर शिक्षा दे रहे हैं।

टिप्पणी -१ 'हमहि देखि मृगनिकर पराहीं।'..... इति हरिण लोगोंको देखकर भागने हैं फिर कुछ दूरपर खड़े हो जाते हैं और पाँछे देखते हैं यह मृगका स्वभाव है। इन दोनों स्वभावोंपर दो बातें लिखते हैं एक तो 'हमहि देखि' और दूसरी 'मृगी कहहि'। अर्थात् पहले देखकर भागने हैं कि हमको मारेगे जब हरिणी कहती है कि तुम न डरो तब खड़े हो जाते हैं।

प० रा० चं० शुक्ल—१ दूसरोंका उपहास करते तो अपने बहुत लोगोंको देखा होगा पर कभी आपने मनुष्यों उस अवस्थामें भी ध्यान दिया है जब वह पञ्चानन और ग्लान्धिवश अपना उपहास आप करता है? गोस्वामीजीने उसपर भी ध्यान दिया है। उनको अन्तर्दृष्टिके सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है। सानेके हिरनके पीछे अपनी सोनेकी सोताका खोंकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं मृग उन्हें देखकर भागते हैं और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूरपर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसपर राम कहते हैं 'हमहि देखि मृगनिकर पराहीं' कैसी शोभपूर्ण आत्मनिन्दा है

यहाँ एक और बात ध्यान देनेकी है कविने मृगोंके ही भयका क्यों नाम लिया? मृगियोंको भय क्यों नहीं था? बात यह है कि आखंटकी यह भयाना चली आती है कि मरदाके ऊपर अस्त्र न चलाया जाय। शिकार खेलनेवालोंमें यह बात प्रसिद्ध है यहाँ गोस्वामीजीका लाक व्यवहार परिचय प्रकट होता है

टिप्पणी २ 'तुम्ह आनन्द करहु मृग जाए।' अर्थात् तुम मृगसे उत्पन्न हुए हो और ये उसको दौड़ते हैं जो मृगसे पैदा न हुआ हो। अर्थात् जो कपटसे मायाका मृग बनकर आते हैं उनका ये शिकार करते हैं 'मृग जाये' में लक्षणामूलक अगूढ़ व्यंग्य है। कञ्चन मृगसे जनाया कि ऐसे लाभो हैं कि कञ्चनके लिये स्त्री गवई दी कञ्चन देकर स्त्रीका बचाना चाहिये और इन्होंने उलटा किया। यह उपदेश स्त्रियाँ दे रही हैं

दीनजी—यहाँ 'कञ्चन मृग खोजन' में मृगियोंका लक्ष तो है ही कि ऐसे बुद्धिहीन हैं कि सोनेके मृगके पीछे दौड़ें वह नहीं जानते कि सानेके हिरन नहीं होते। 'असम्भवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामां लुलुभे मृगाय।' पाण्डित लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं मृ' (=मट्टी + ग' (=चलनेवाला) अर्थात् सोनेकी पृथ्वीपर चलनेवाले रावणको ये दौड़ते हैं

प० प० प्र०—भगवान् इस चरितस हमें उपदेश करते हैं कि सानेका मृग नहीं होता। मैं एक बार उसके पीछे दौड़ गया जिससे मेरी निन्दा पशु पक्षी करते हैं और आप सब पाण्डित भी करते होंगे। पर जरा विचार तो कीजिये कि अनेकों कल्पस आप अनेक योनियोंमें भ्रमते आये सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिला तब भी विषयरूपी मिथ्या मृगजलके पीछे आप दिन-रात दौड़ते हैं। जैसे सोनेका मृग असम्भव है वैसे ही 'धन दार अगा' आदि समस्त विषयोंमें मुख असम्भव है विषयोंके पीछे दौड़ते रहनेसे तुम्हारे 'मानुष मन गुन ज्ञान निधाना' की निन्दा होगी

सग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहु मोहि सिखावनु देहीं॥ ७ ॥

सास्त्र मुचिंतित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहि लेखिअ॥ ८ ॥

राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुवती सास्त्र नृपति बस नाहीं॥ ९ ॥

देखहु तात बमत सुहावा। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥ १० ॥

अर्थ—हाथी हाथिनियोंको साथ लगा लेते हैं* वे मानो मुझे शिक्षा देने हैं (कि इस प्रकार स्त्रीको साथ रखना चाहिये था)। ७ अच्छी तरह मनन किये हुए शास्त्रको भी बराबर देखना चाहिये भली प्रकारसे सेवा किये हुए राजाको भी वशमें न समझिये॥८ स्त्रीको सदा रक्षा (रखवाली) करते रहना चाहिये चाहे वह हृदयमें ही रहती हो क्योंकि स्त्री, शास्त्र और राजा किसांक भी वशमें नहीं रहते†॥९ हे नात! सुन्दर वसन्त ऋतुको देखें प्यारी सीताजीके बिना यह मुझे भय उत्पन्न कर रहा है॥१०।

नोट-१ 'रखिय नारि जदपि उर माहीं।' का यही (उपयुक्त) अर्थ बाबा हरिहर प्रसादजी और प्राचीन महानुभावोंने किया है यह अर्थ शुक्लनीतिके अनुकूल भी है यथा— शास्त्रं सुचिन्तितमथोपरिचिन्तनीयम् आराधितोऽपि नृपतिः परिक्षाङ्कनीयः। क्राद्धे स्थितमपि युवतिः परिरक्षणीया शास्त्रं नृपे च युवनौ च कुतो वशित्वम्। अर्थात् खूब चिन्तन किये या विचार हुए शास्त्रको फिर भी विचार करते रहना चाहिये राजा भली प्रकार विधिवन् सेवा किया गया हो तो भी उससे शङ्कित हो रहना योग्य है और स्त्री गोदमें भी की हुई क्यों न हो तो भी वह रक्षा किये जाने योग्य है, शास्त्र, राजा और स्त्रीपर किसका वश है भाव कि इनसे जरा भी चूकना वा असावधान रहना उचित नहीं

आधुनिक टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि 'चाहे स्त्रीका हृदयमें रखिये तो भी'। पुनि पुनि देखिअ, 'बस नहीं लेखिय' के चोंगसे 'रखिय नारि' का उपयुक्त अर्थ ठीक है श्लोकक 'परचिन्तनीया' 'परिक्षाङ्कनीया' और 'परिरक्षणीया' के ही यहाँके तीनों पद प्रतिरूप या अनुवाद ही समझन चाहिये।

नोट-२ यहाँपर अखनर प्राप्त होनेपर कविने उपयुक्त नीतिके वचनका अनुवाद ही रख दिया है। पर मूलसे अधिकता अनुवादमें है। इसमें वशमें न रहनवालीमें पाहेला नम्बर (प्रथम स्थान) युवतीको दिया है और मूलमें युवतीका नम्बर तीसरा है। (वि० त्रि०)

मा० प०—स्त्री, शास्त्र, नृपका अपने वशमें न लगाना चाहिये उदाहरण ये हैं पिता दशरथमहाराजकी आज्ञापालनक लिये वनवास करना पड़ा अर्थात् राजा विश्वसनीय नहीं होता क्योंकि उसने पुत्रके साथ भी ऐसा बर्ताव किया वसन्त भी राजा है दुःख देता है वेद शास्त्र भी अभ्यास बिना सग त्याग देता है अर्थात् विस्मरण हो जाता है यद्यपि भली भाँति अध्ययन किया हुआ है। और स्त्रीका विरह-दुःख प्रत्यक्ष ही है, अतएव इन तीनोंको वशमें न समझना चाहिये

नोट—३ (क) पहल कहा कि हाथी मानो शिक्षा देते हैं फिर चार चरणोंमें उस शिक्षाका स्वरूप कहा है खग मृग छोटे हैं अतः उनका निन्दा करना कहा। हाथी बड़े हैं, अतः उनका उपदेश देना कहा। (शिला) यह उपदेश पुरुष देते हैं कि तुम्हारे तो हाथ हैं, हाथ पकड़े चनते तो कैसे आलो (ख) यहाँ दिखाया कि कोई शिक्षा देते हैं कोई लोभ आदि कहकर निन्दा करते हैं और काँड़ भय देते हैं (ग) 'वसन्त सुहावा।' सुहावा कहकर दुःखदायी जनाना क्योंकि बिगहीके सुहावनी वस्तु भयदायक होती हैं भय यह भी कि बिना हमारे मोनाजी वसन्तमें कैसे रह सकेगा। यथा— प्रियामा पश्यपलाशाक्षी मृदु पूर्वाभिभाषिणी नूनं वसन्तमापद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्॥' (पाल्मी० ४ १ १०) 'भय उपजावा' इसका कारण आगे कहते हैं कि 'विरह.....वगमेत्।'

वि० त्रि० 'देखहु नात ... उपजावा' इति भाव कि प्रियाके साथमें वसन्त कैसा मृदु था—यें

* १ युवती शास्त्र और नृपति दोनोंका एक ही धर्म 'बस नहीं लेखिय' कहकर प्रथम नृपत्यागिनी अन्तकार है। सुहावना जोकर भय पैदा करनेमें 'प्रथम व्याधान' अन्तकार है प्यारीके बिना ऐसा होना 'प्रथम विनक्ति' है २ युवती शास्त्र नृपति बस नहीं' में क्रम भगवत्पासस्व है। (दीनजी)

† १ १० ख० 'सग लाइ ... मानहुँ ...' अपनी अवस्थाके समान जहाँ आगको उपदेश देना कथन किया वह निदर्शन अन्तकारका दृसा भेद है। वहाँ अन्तकार यहाँ है इस उदाहरणक अनुराद्धमें 'मानहुँ' शब्द होते हुए भी उत्प्रेक्षा नहीं है क्योंकि हाथी हाथीकी सम्बन्धन इसमें नहीं कथन की गयी अन्तर्त शिक्षाका आरोपण किया है २ चार० शिक्षाकी कल्पना अनुकविपदा 'वन्तृशिक्षा' है

फूलोंका गहना बनाकर प्रियाका भृङ्गार करना था। यथा—‘एक बार बुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राख बनाए॥ सीनहि पहिराए प्रभु सादर।’ (३। १। ३ ४) वही सुहावना वसन्त प्रियाहीन होनेसे मुझे भयप्रद हो गया है—‘मो कहैं सकल भये विपरीत।’

दीनजी—वसन्त आदि कामोदीपक पदार्थोंको देखकर कुछ भय होता है यह वियोगकी दस दशाओंमेंसे एक दशा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

है। [दस दशाएँ, यथा—‘अभिलाषा चिन्ता स्मृतिगुणकथनोद्वेगसंप्रलापश्च। उन्मादोऽथ व्याधिर्जडता मृतिरिव

९ १०

दशाश्च कामदशा ॥’ (साहित्यदर्पण) अर्थात् अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि जडता और मृत्यु—ये कामकी दस दशाएँ हैं, (वाल्मी० ४। १, में पपासरपर वन, पक्षी और वसन्तकी शोभा देखकर जो श्रीरामजीने लक्ष्मणसे कहा है वह सब ‘भय उपजावा’ की व्याख्या जानिये]

प० प० प्र०—१ ‘भूय सुसेवित बस नहि लेखिअ’ अर्थात् भूय वशमें है ऐसा मान लेनेपर भी वह भाग्यसे अधिक नहीं देगा, यथा—‘तुष्टौ हि राजा यदि सेवकेभ्यो भाग्यत्परं नैव वदति किञ्चित्।’ [साधारणतः इसका आशय यही है कि राजा कितने ही मित्र क्यों न हों, पर थोड़ेहीमें वे शत्रु हो जाते हैं प्राण ही ले लेते हैं, उनकी मित्रता का प्रसन्नतापर विश्वास न करना चाहिये] ‘बुबली साम्र नृपति बस नहीं’ से सूचित किया कि सीताजी रावणके वशमें नहीं होंगी।

प० प० प्र०—२ ‘प्रिया हीन मोहि भय उपजावा’ से सूचित किया कि ‘सती पतिव्रता पत्नीसहित’ होनेपर कामदेव भयका निर्माण नहीं करता प्रिय पत्नीके सहायसे कामदेवपर विजय सम्पादन करनेके लिये हरे गृहस्थाश्रमका स्वीकार है।

दो०—बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल।

सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥

देखि गएउ भ्रातासहित तासु दूत सुनि बात।

डरा कीन्हेउ मनहु तब कटकु हटक मनजात॥ ३७॥

अर्थ मुझे विरहसे व्याकुल, निर्वल और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन भाँरों और पक्षियोंसहित उसपर चढ़ाई की (धावा किया) परन्तु जब उसका दूत पवन मुझे भाईसहित (अर्थात् अकेला नहीं) देख गया, तब मानो उसकी बात सुनकर कामदेवने सेनाको रोककर डरा डाल दिया ३७॥

नोट—१ (क) ‘बिरह बिकल बलहीन’—विरहमें व्याकुल मनुष्यकी बुद्धि और शरीर दोनों क्षीण हो जाते हैं, वह कर्तृत्व और उत्साहहीन हो जाता है। (प० प० प्र०) ‘निपट अकेल’ अर्थात् प्रियाके साथ ही वह मुझे सदा पाना था अब उसका वश न चलना था उनके न रहनेसे वह समझता था कि अब तो बिल्कुल अकेले हैं पूर्व लक्ष्मणजी प्रायः विहारस्थल एवं प्रभुकी कुटीसे कुछ दूर रहा करते थे अतः वह समझा कि बिल्कुल अकेले होंगे पूर्वकी तरह भाई श्रीलक्ष्मणजी साथ न होंगे। (ख) ‘सहित विपिन मधुकर खग’ इति। भाव कि कामी विगही लागाम भ्रमरकी गुञ्जार, पक्षियोंकी बोलों और उनके रंग-रूप अङ्ग आदिकी सुन्दरता से सभी विरह और कामको उदीपन करनेवाले होते हैं उनसे वियोगीका विरह-विषाद बढ़ता है। (ग) बगमेल—दोहा १८ देखिये।

वि० त्रि०—भाव कि कामसे घेरी अनवन बहुत दिनोंसे चली आती है। पुष्पवाटिकामें भी इसने विजयके लिये दण्डुभी दी थी, पर कुछ कर न सका विश्वविजय की कीर्ति मुझे मिल गयी। यथा ‘विश्व विजय जसु जानकि पाई’, तबसे जानकीका विरह कभी हुआ नहीं अतः इसका घात न बैठा। आज मुझे विरह बिकल और अकेला जानकर अपने मित्र वसन्तके साथ मुझपर चढ़ाई करनेकी भृष्टता की है

टिप्पणी—१ (क) जहाँ कामकी चढ़ाई होती है वहाँ वसन्त संनसहित साथ रहता है, यथा—‘तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ। निज भाया वसत निरमयऊ॥ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा। कूजहि कोकिल गुंजहि भुंगा॥ चली सुहावनि विविध बयारी। काम कृमानु बढ़ाख निहारी॥’ (१। १२६ १-३, ‘भूष बागुसर देखेउ जाई। जहँ वसंत गितु रही लोभाई॥ लागे बिटप मनोहर नाना। खरम खरन खर बेनि बिताना॥ नख पल्लव फल सुवन सुहाए॥ निज संपति सुखल लजाए॥ चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटन कल मोरा॥’ मानहु मदन दुंदुभी दीर्ही॥ (१ २२७-२३०) तथा यहाँ ‘देखहु तात वसंत सुहावा। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥’ और ‘विरह विकत’ कहा (ख) ‘मदन कीन्ह बगमेल।’ भाव कि जैसे किसी राजाको निबल देख दूसरा उसके ऊपर चढ़ाई करता है वैसे ही मानो मुझे बलहीन और अकेला जान कामन चढ़ाई की, ऊपर चढ़ ही आया था पर जब उसे मालूम हुआ कि मेरे साथ एक बड़े प्रबल साथी हैं जिनसे वह जय नहीं पा सकता तब वहीं रुक गया (ग) ‘देखि गएउ धाना सहित’—इससे व्यावहारिक नीतिकी शिक्षा देते हैं कि साथ में दूसरेके रहनेपर काम प्रबल नहीं होने पाता, अकेले में वह अपना पूरा प्रभाव डालता है, ‘तासु दूत सुनि बान।’ दूत यहाँ पवन है, यथा—‘त्रिविधि बयारि बसीठी आई। बसीठी दूतद्वारा होती है, यथा—‘गएउ बसीठी बीरबर जेहि विधि बालिकुमार।’ (७ ६७) (घ) बसीठी भजनेगें बयारि’ शब्द दिया जो स्त्री वाचक है क्योंकि स्त्रीद्वारा पुरुष शीघ्र कामके वश होता है (ङ) ‘मन जात’ मनसे उत्पन्न है, सो लक्ष्मणजीके मनसे कामकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूर्व जो कहा है कि ‘विरही इव प्रभु करत बियादा’ वही दिखाते जा रहे हैं

बिटप बिसाल लता अरुझानी। विविध बितान दिये जनु लानी॥१॥

कदलि ताल खर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥२॥

विविध भाँति फूले तरु नाना। जनु बनैत बने बहु खाना॥३॥

कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाये। जनु भट बिलग बिलग होइ छाए॥४॥

कूजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख ऊँट बिसराने॥५॥

मार चकोर कीर खर बाजी। पाराबत मराल सब ताजी॥६॥

तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा॥७॥

रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना। चातक बंदी गुनगन खरना॥८॥

मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविधि बयारि बसीठी आई॥९॥

चतुरगिनी सेन संग लीन्हे। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥१०॥

शब्दार्थ—ढेक=पानोंके किनारे रहनेवाली एक चिड़िया जिसकी चींच और गरदन लम्बी होती है महोख यह पक्षी कौएके बराबर होता है विशेषकर उत्तरी भारतमें झाड़ियों और बँसवाड़ियोंमें मिलता है। चींच घेर और पूँछ काला आँखें लाल और सिर गला और डेने खरे रंगके या लाल होते हैं यह कोड़े मकोड़ खाता है। ओली मेज और लगातार होती है। बिसरत (स० वंशर)=खच्चर।

अर्थ बड़े बड़े वृक्षोंमें लताएँ लपटी हुई हैं, पानो अनेक तंबू तान दिये गये हैं। १। सुन्दर केले और ताड़ के वृक्ष। ध्वजा पताका हैं। इन्हें देखकर जिसका मन मोहित न हो वही धीर पुरुष है॥२॥ अनेक वृक्ष अनेक प्रकारसे फूले हुए हैं, मानो बहुत-से खाना धारण किये हुए बानेबंद खन सुशोभित हैं॥३॥ कहीं कहीं सुन्दर वृक्ष आभा दे रहे हैं मानो थोड़ा हैं जो (सेनासे) अलग-अलग होकर छावनी डाल रहे अर्थात् टहल रहे हैं॥४॥ कोयले कुकती हैं वही पानो मतवाले हाथी चिंघाड़ते हैं ढेक पक्षी और महोख पाना ऊँट और खच्चर हैं अर्थात् ढेक और महोखका शब्द ऐसा जान पड़ता है पाना ऊँट और

खच्चर शब्दकर रहे हैं ॥५॥ मार चकोर, तोते, कबूतर और हंस ये सब सुन्दर उत्तम ताजी (आबी) घोड़े हैं ॥६॥ तीतर और लवाके झुंड पैदल सिपाहियोंका झुंड है। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकना ॥७॥ पर्वतकी शिलाएँ (चट्टानें), रथ हैं पानीके झरने नगाड़े हैं। चातक (पपीहा) भाट हैं जो गुणगण (विरदावलि) वर्णन कर रहे हैं ॥८॥ भौंरोंकी गुज़ार (बोली) भेरी और शहनाई हैं शकिल, मद सुगन्ध तीनों प्रकारकी आली हुई वायु दूतकी आग है ॥९॥ इस तरह चतुरंगिनी सेना साथ लिये हुए काम मानों सबको चुनौती देता (ललकारता) हुआ बिचर रहा है ॥१०॥

टिप्पणी—१ 'कदलि ताल।' केला छोटा होता है साइ बड़ा, जैसे ही ध्वजा छोटा और पताका बड़ा

टिप्पणी—२ 'जनु खानैत बने बहु खाना' इति। सिपाही अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण किये रहते हैं, जैसे धनुष बाण, खड्ग शक्ति त्रिशूल आदि उनके अनेक रंग-रंगके पृथक् पृथक् दूध होते हैं अनेक प्रकारकी वर्दियाँ होती हैं, इत्यादि भावसे 'बने बहु खाना' कहा। [फूल बाण हैं (करु०)]

टिप्पणी—३ (क) काली कोयल रमानपर बैठी है, वसन्त है बौर फूल रहा है, यह बौर ही माना सोनेकी सौकड (जंजीर) है पवन लगनेसे आम्रपल्लवके साथ ही साथ वह हिलती है, अतः उसे 'गज माते' कहा (ख) पारावत और मराल ये झुंड के झुंड साथ रहते हैं (ग) यहाँ सेना घड़ी हुई है इसीसे रथको गिरि शिला कहा (अचल) (घ) यहाँ प्यादा, पैदल न कहकर 'पदचर' साभिप्राय पद दिया है तीतर और लावक पदसे बहुत चलते हैं अतएव 'पदचर'—पद दिया। अर्थात् जो पैरसे चले। (खर्चा)

टिप्पणी—४ 'चातक बंदी गुनगन करना' इति। यह कामका क्या गुणगण कहता है? चातक 'पिय-पिय' कहता है अर्थात् तुम सबको प्रिय हो क्योंकि सुन्दर हो, सुखरूप हो यथा 'समुझि कामसुख सोचहि थोगी।' (१ ८७) पुनः कहता है कि पिय हो अर्थात् सबके पति तुम ही हो, तुमसे ही सबकी उत्पत्ति है। यथा—'प्रजनश्चास्मि कन्दर्प।' (गीता १० २८) (अर्थात् उत्पत्तिका कारण काम भी मैं हूँ) बन्दी गुणगण वर्णन करते हैं यथा—'बंदी छेद पुरानगन कहहि विमल गुन ग्राम।' (२ १०५) वेद पुराण प्रयागका यश गाते हैं और चातक कामका गुण गाते हैं।

टिप्पणी—५ हमको देखकर पहले कामने डेरा डलवा दिया, यथा—'देखि गयउ धातासहित तातु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हेंउ.....।' अब वहाँसे हमारे यहाँ बसीली लाया—'त्रिविधि बयारी बसीली आई।' 'आई' अर्थात् वहाँसे कामके पासमें चलकर आयी है कि चलकर कामकी शरण हो, यथा—'चली सुहावनि त्रिविधि बयारी। काम कृसानु थढ़ावनि हारी॥' (१। १२६ ३) तात्पर्य कि त्रिविध हवा लगनेसे कामोदीपन होता है कामकी सेना पञ्चविषययुक्त है, इसीसे सबका विषयी कर देती है, (३१ १३) देखो।)

टिप्पणी—६ (क) चतुरंगिनी सेना-गजमातेसे 'गजदल', 'बर बाजी' से घोड़े (अश्वदल), 'तीतर आदि पदचर और 'गिरिसिला' रथ। ये चारों मिलनेसे चतुरंगिनी सेना हुई। (ख) 'बिचरत सबहि चुनौती दीन्हे।' 'बिचरत' से जनाया कि योद्धाको खोजता फिरता है, पर कोई मिलता नहीं, यथा—'रनमदमन फिङ्ग जग धावा। प्रतिभट खोजन कतहुँ न पाया॥' (१ १८२)

('धीरन्ह के मन भगति दृढ़ाई'—प्रसंग)

लछिमन देखन काम अनीका। रहहि धीर तिन्ह कै जग लीका ॥११॥

एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ॥१२॥

दो०—तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ।

मुनि बिज्ञानधाम मन करहि निमिष महुँ छोभ ॥

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि।

क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहहि विचारि ॥ ३८ ॥

अर्थ हे लक्ष्मण! कामको इस सेना को देखकर जो धैर्यवान् बने रहते हैं उनकी संसारमें सख है, संसारमें उनकी धीरोंमें प्रसिद्धि और गणना है ॥ ११ ॥ स्त्री इस (कामदेव) का एक (प्रधान, अद्वितीय) परमबल है। उससे जो बच जाय वही भारी योद्धा है ॥ १२ ॥ हे राजा! काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं, ये विज्ञानके धाम मुनियोंके मनका भी पल्लवात्रयें ये विचलित कर देते हैं। इच्छा चाह) और दम्भ लोभका बल है, कामका बल एक स्त्री ही है और क्रोधका कठोर वचन बल है—मुनिश्रेष्ठ विचारकर ऐसा कह रहे हैं। ३८।

टिप्पणी—१ 'लक्ष्मण देखत काम अनीका' इति (क) कामकी सेना कहने लगे तब लक्ष्मणजीसे उसे देखनेको न कहा और वसन्त एवं वनकी जगह देखने लगे तब उनसे भी देखनेको कहा—'देखहु तत वसंत सुहावा' 'लक्ष्मण देखु विपिन कै मोभा' और यहाँ कहा 'लक्ष्मण देखत काम अनीका।' काम, सेना, वन और वसन्त तीनोंको पृथक्-पृथक् वर्णन किया और तीनोंके वर्णनमें लक्ष्मणजीको सम्बन्धन करके तीनोंकी विलक्षणता या अद्भुतता दर्शित की। (ख) 'रहहि धीर' अर्थात् इस सेनाको देखकर धीर भाग जाते हैं, यथा—'माण्ड विबेक सहाय सहित सो सुभट संजुग यहि मुरे।' (१। ८४) जो न भागें धीर बन रहें, उनकी जगत्में भटोंमें गिनती है। लीक-रेखा, गणना यथा—'भट महुँ प्रथम लोक जग जासू।' (१। १८० ७) (ग) पूर्व कहा था कि 'देखत केहि कर मन नहि छोधा' उसीका यहाँ सँभाल करते हैं कि 'देखि न मोह धीर मन जाका' और 'रहहि धीर तिहु' यथा—'विकारहेती सति विक्रियते येषा न चेतासि त एव धीरा।' इति (कुमारसम्भव) (घ) यह माने लक्ष्मणजीकी वडई है कि तुम भारी सुभट हो

टिप्पणी २ 'एहि के एक परम बल नारी' इति। (क) चतुरंगिनी सेना जो कह आये वह बल है और 'नारी' परम बल है। ['परमबल' का भव कि ब्रह्मदत्त शक्तिसे भी अधिक बलवान् है कामदेवके पञ्चबाणोंका समूह इसमें बसता है (रा० प्र०) पुनः नारी नरकी अर्धाङ्गिनी है और वही कामका परमबल है। जब नरकी वह आधी सेना कामरूपी शत्रुसे मिल गयी तब उससे जय पाना बड़े प्रतापी वीरका ही काम है। पुनः इसी नरकी अर्धाङ्गिनीद्वारा ही कामके पंचबाण चलते हैं। उसकी चालमें आकर्षण, चितवनमें उच्चाटन, हँसीमें मोहन, बालमें वशीकरण और रतिमें मरण है। (वै०) अपने पुरुषार्थद्वारा काम बली है, सेवाद्वारा प्रबल है और नारीद्वारा परम का अति बली है (खर) 'एक' और 'परम' से जनाया कि मुख्य परम बल यही है कामदेवका गौण बल ही लोभका परम बल हो जाना है बहुतसे विषयोंकी इच्छा कामका गौण बल है। (प० प० प्र०)] (ख) 'जनु भट बिलग विनग होइ छाये।' यह चतुरंगिनी सेना है। इससे जो लड़े वह भट है ऊपर कह आये कि इनके मुकाबलेमें जो खड़ा रह जाय उसकी भटमें गणना है और अब कहते हैं कि इनसे जो जीते वह सुभट है। और जो नारिरूपी कामके 'प्रबल बल' रूपी प्रबल सेनाको जीत ले उससे बच जाय, वह तो 'भारी सुभट' है। इस प्रकार यहाँ धीर, भट, सुभट और भारी सुभट दिखाये।

टिप्पणी ३ (क) 'तत तीनि अति प्रबल बल काम क्रोध अरु लोभ' इति यथा—'काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि। निह महुँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥' (४३) पहले कहा कि 'एहि के एक परम बल नारी' और अब कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यन्त प्रबल बल हैं कामके दो प्रकरणमें तीनोंको कथन करनेका भाव यह है कि एक काम ही ये तीन रूप धारण किये हुए हैं—'कामे क्रोध लोभ बनि दरसे तीनी एकै तनमें' (काह जिह्वास्वामी) [गोनाप भी भगवान्ने यही कहा है। यथा—ध्यायनो विषयायुसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात्संजायते कामः

कामात्क्रोधोऽभिजायते॥' (२ ६२) अर्थात् विषयोंका चिन्तन करनेसे उनमें आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है और उस (आसक्ति) की परिपक्वावस्थाका नाम 'काम' है। काम ही मनुष्यको खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता है। काम बना रहे और कामनानुसार विषयोंकी प्राप्ति न हो तो उस समय उस बंधामें हेतु बने हुए प्राणियोंके प्रति अथवा पास रहेवाले पुरुषोंपर क्रोध होता है कि इनके द्वारा ही हमारा अर्थाष्ट नष्ट हुआ। इसीसे भगवान्ने कहा है कि 'काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः' (गीता ३। ३७) अर्थात् रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है] (ख) एक-एकका बल पृथक्-पृथक् बताते हैं कि लोभके 'इच्छा दंभ बल' कामके 'केवल नारि बल' और क्रोधके 'यरुष वचन बल'— तीनों अपनी इस सेनाके बलमें अति प्रबल हैं। (ग) इस प्रकरणमें इन तीनोंकी प्रधानता कही गयी है, यथा—(१) 'तान् तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अहं लोभ', इसमें 'काम' को प्रथम कहकर कामकी प्रधानता कही 'लोभके इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि। क्रोध के.....' इसमें लोभको प्रथम कहकर उसको प्रधान जनाया और, 'क्रोध योज लोभ मद माया। छूटहि.....' में क्रोधकी प्रधान किया। इस प्रकार तीन तौर पृथक् पृथक् एकको प्रथम लिखकर तीनोंको एक समान प्रधान और अति प्रबल बताया। कोई एक दूसरेसे कम नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग कामका है अतः यहाँ कामको प्रथम कहा।

टिप्पणी ४ 'मुनि विज्ञान धाम मन करहि.....', यथा— भयउ ईस मन छोध बिसेयी। (१। ८७। ४) 'नारद भव विरचि सनकादी। जे मुनिनायक आत्मधादी॥.....'को जग काम नचाव न जेही। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा। ज्ञानी तापस सूर कथि कोविद गुन आगार। केहिके लोभ बिडवना कीन्ह न एहि संसार॥' (७ ७०) विज्ञानधाम श्रीनारदजी कन्याको देख कामवश हुए, फिर उसके पानेकी इच्छाकी, न मिली तब क्रोध किया मुनिवर इस बातको जानते हैं, इससे वे साक्षात् नहीं जीते जाते

टिप्पणी—५ (क) 'लोभके इच्छा दंभ बल.....' का भाव कि ज्यों ही पंच विषयोंमेंसे किसीको चाह मनमें हुई और उसकी प्राप्तिके लिये दम्भ रचा गया कि लोभको जय हुई स्त्रीसे सम्भाषण, व्यवहार, प्रीति हुई कि कामकी जय हुई और कठोर वचन मुखसे निकले कि क्रोधकी जय हुई। [(ख) अपनेको अच्छे सुशील जितेन्द्रिय महात्मा इत्यादि जतानेकी इच्छा ही दम्भ है, यहाँ काम, क्रोध लोभको जीतनेके उपायका उपदेश हुआ जो काम, क्रोध, लोभके बलको सदैव दृष्टिमें रखेंगे वह उनको बशमें रख सकते हैं। जैसे वह इच्छा उठे कि यह मिले उसे दबाओ स्त्रीका खयाल भी मनमें न आने दो, यह कामको जीतनेका उपाय है। कठोर वचन सुनकर उसको उत्तर न दे, कठोर वचन न बोले, यह क्रोधके जीतनेका उपाय है। (पं० रा० व० श०) अब तो वैरागियोंके यहाँ स्त्रियाँ ही पैर दबाने लगी हैं, अकेले कमरेमें साथ रहती हैं।]

पं० विजयानन्द त्रिपाठी—'लछिमन देखत..... छोभ' इति। (क) 'लछिमन देखु बिपिन के सोभा।' (३७। ३) से 'कामिन्ह के दीनता देखाई' प्रसंग आरम्भ किया। अब उस समाप्त करके धीरन्ह के मन विरति दुखाई — प्रसंगको प्रारम्भ करते हुए फिर 'लछिमन सम्बोधन देत है। कहते हैं कि इस सेनाके दर्शन करनेपर जिसका धैर्य बना रहे उसीकी सच्ची लीक आगत्में है, और 'भट महं प्रथम लीक' वालोंकी लीक झूठी है (ख) 'तीनि अति प्रबल खल.....' इति। भाव कि खल तो बहुत है जो निष्कारण दूसरेका अपकार किया करते हैं पर कागदि बड़े प्रबल खल हैं देखिये, विज्ञानधाम मुनि सबका कल्याण चाहनेवाले हैं उनके निमल मनमें भी पलक मारते क्षोभ उत्पन्न करते हैं अतः ये तीनों संन्यासभारके शत्रु हैं इनके मारे कोई नि श्रेयस-पथारूढ होने नहीं पाता। अतः उनके बलको जान लेना चाहिये जिससे अपनी रक्षा हो सके। कामका परम अस्र स्त्री है स्त्रीके जीत जानेसे सम्पूर्ण कामकी सेना जतों जाती है। स्त्रीका जय वस्तुविचारसे होता है। इसी भाँति क्रोधका परम बल पुरुष वाक्य है इसका जय क्षमासे होता है। लोभको दो बल हैं एक इच्छाका दूसरा दम्भका।

इन दोनोंका जय सन्तोष होना है यथा—‘सम सन्तोष दश विधेक ते व्यवहारी सुख कारी।’ इस प्रकारसे उपदेश देकर धीरेके हृदयमें वैराग्य दृढ़ किया।

प० प० प्र०—१ इच्छानुकूल विषयकी प्राप्ति होनेपर यह इच्छा होती है कि निरन्तर अपने पास रहे और बढ़ता जाय यही लोभ है काम (इच्छा) से ही लोभकी उत्पत्ति है। विघ्न होनेसे क्रोध होता है लोभकी वृद्धि होनेपर विषयकी प्राप्ति और अधिक सन्ध होनेपर ‘मद’ हो जाता है। जब अथवा वैरागिक शक्ति गुण कर्तृत्व इत्यादिसे इच्छित वस्तुकी प्राप्ति असम्भव या दुर्लभ जान पड़ती है तब दम्भका आश्रय लिया जाता है। कपट छल इत्यादि दम्भके सगे भाई हैं। २—‘कामके केवल नारि’ इति। केवल एक स्त्री विषयरूपी ग्राम्य सुखके कारण मनुष्य अनेक विकारोंका शिकार बन जाता है, सद्गतिदायकको सद्गुणोंको खो बैठता है, सुख और शान्ति जबब दे देते हैं। लाखों करोड़ों वीरोंके प्राण इसके ही कारण हवन कर दिये जाते हैं राम रावण युद्ध तथा महाभारतयुद्धका मूल भी तो यही था।

स्मरण रहे कि शास्त्रोंमें स्त्रियोंके विरुद्ध जो कुछ लिखा गया है वह पुरुषोंके परम हितकी दृष्टिसे ही। पुरुषोंके लिये स्त्री जितनी हानिकारक होती है, नारिवगके लिये पुरुष उतना हानिकारक नहीं होता। फिर हमारे शास्त्रोंमें सती, पतिव्रता, भगवद्भक्त स्त्रियोंकी महिमा भी तो खूब गायी गयी है। जो यह चिन्ता करते हैं कि सभी ब्रह्मचारी, सन्यासी हो जायेंगे तो विश्व कैसे चलेगा, उसी मेरा प्रश्न है कि आपने कभी यह भी चिन्ता की कि ‘धन कमाते कमाते सभी धनी हो जायेंगे तब जग कैसे चलेगा? अतः हम धनी नहीं बनना चाहते, वनमें जाकर कन्दमूल फल खाकर जीवन बिता देंगे।’ यदि ऐसी चिन्तावाले कोई प्राणी होंगे तो वे यही सिद्धान्त करेंगे—‘माया रूपी नारि’ ‘एहि ते उखरु सुधट सोइ धारी।’

गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ १ ॥

कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दुहाई ॥ २ ॥

क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम की दाया ॥ ३ ॥

सो नर इंद्रजाल नहीं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूल ॥ ४ ॥

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ ५ ॥

शब्दार्थ सचराचर-चर अचर सहित जितना प्रपञ्च है गुणातीत-साग प्रपञ्च त्रिगुणमय है। शोक हर्ष इत्यादि सब गुणक ही कार्य हैं भगवान् रामजी इनसे परे हैं दीनता=दीन हीन दश दुखमें उत्पन्न अधीनताका भाव, सतस दश।

अर्थ -हे उमा। श्री रामजी त्रिगुण (सन्, रज, तम) से परे हैं, चराचरमात्रके स्वामी हैं, सबके अन्त कारणको जाननेवाले हैं ॥ १ ॥ उन्होंने कामी लोगोंकी दीन दशा दिखाकर धीर पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है (कि वैराग्य छोड़ स्त्रीमें प्रेम करेंगे तो इस दीन दशाको प्राप्त होंगे) ॥ २ ॥ क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सब के सब श्रीरामजीकी कृपासे छूट जाते हैं ॥ ३ ॥ जिसपर वह नट प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल (मायाप्रपञ्च) में नहीं भूलता ॥ ४ ॥ हे उमा। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हरिभजन ही सत्य है और सब जगत् स्वप्नवत् है ॥ ५ ॥

उर्ता—भाव कि जो त्रिगुणसे परे सचराचरके भातर बाहर व्याप्त है उसमें अज्ञान कैसे सम्भव है? तब ऐसा भ्रम आदि क्यों करते हैं उसका समाधान करते हैं कि ‘कामिन्ह कै...’।

प० विजयानन्द त्रिपाठीजी— गुनातीत “ इति अब प्रश्न यह उठता है कि जिसे इतना दिव्य ज्ञान है कि काम, क्रोध और लोभको शत्रु समझता है, उनके बलाबलको जानता है उसे विरहसे विकलता कैसी? इसपर महादेवजी कहते हैं कि वस्तुतः उन्हें विरह नहीं है वे गुणातीत हैं परन्तु चराचरके स्वामी हैं, अन्तर्जामी हैं लाकशिक्षाके लिये चरित्र करते हैं। पहले कामियोंको दीनता दिखायी, तत्पश्चात् धीरोंके हृदयमें वैराग्य दृढ़ करानेके लिये उपदेश देते हैं।

टिप्पणी -१ 'कामिन्ह कै दीनता देखीई' इति।— देखहु तान बर्मत मुहावा। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥ और 'विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेस' यह अपने द्वारा कामियोंकी दीनता (दीन दशा) दिखायी और धीरोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया। त्रिरही बनकर दोनों ही बातें दिखायीं। 'देखि न मोह धीर मन जाका' और 'तहिं धीर निह कै जग लीका' यह जो पूर्ण वचनका सँभाल किया यह धीर जनामें वैराग्यको दृढ़ करनेवाला है। भाव कि जो कामी होते हैं उन्हें इसी तरह क्लेश होते हैं। जब पगत्पर ब्रह्मको भी संसारमें इस प्रकार संकट सहना पड़े तब हमको तो संसारके सारे पदार्थ असार जानकर छोड़ ही देने चाहिये इनमें कभी आसक्ति न होने दें। भा० स्क० ९ अ० १० श्लो० ११ में भी यही भाव है—'आश्र वने कृपणवन्प्रियथा विवृक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार।' अर्थात् स्त्री-संग करनेवालोंको ऐसा दुःख होता है, यह जगत्को दिखानेके लिये प्रियके विरहसे विलाप करते हुए दोनोंकी भाँति भाईक साथ मौत-जीके खोजमें वन-वन घूम रहे हैं। देवग्य, दाहावलांमें क्या लिखत है—'जन्मपत्रिका वरति कै देखहु मनाहें बिचारि। दारुन धीरी भीचुके बीच बिगजति नारी॥' (२६८) अर्थात् जन्मकुण्डलीका व्यवहार करके मनमें बिचा देखो कि स्त्रीका स्थान (सातवाँ) दारुण शत्रु और मृत्युके स्थानोंके बीचमें है, अर्थात् कठिन शत्रुता और मृत्यु दोनों इसके द्वारा होते हैं। पुनः यथा—'रमे तथा चात्परत आत्मारामोऽप्यखण्डितः। कामिनां दर्शयन्दैन्य स्त्रीणां चैव दुःखताम्॥' (भा० १०। ३०। ३५) अर्थात् भगवान् आत्माराम हैं, वे अपन अकर्म ही अनुष्ठ और पूर्ण हैं। वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है? फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता स्त्रीपरवशता और स्त्रियोंकी कुटिलता दिखाते हुए एक खेल रचा था।

टिप्पणी—२ 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि.....' इति। (क) भगवान् शङ्करजी कहते हैं कि श्रीरामजीको कृपाकराक्षस क्रोधादि सब छूट जाते हैं, तब भला उनको काम प्रोधादि विकार कैसे छू सकते हैं? यथा—'जासु कृपा अस धम भिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥' (१। ११८। ३) 'जामु नाथ धमनिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंग॥' (१। ११६। ४) देखिये (ख) श्रीरामजीको दयास छूटते हैं तो प्रश्न हुआ कि दया कैसे हो? उत्तर (क), उनकी भक्ति करनेसे यथा—'कहहु सो भगति करहु जेहि दाया', पुनः यथा—'भगनिहि सानुकूल रघुराया। तानें तेहि डरयत अति माया॥ रामभगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कहु निज प्रभुनाई॥' 'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ, जो जानइ रघुपतिकृपा सपनेहु मोह न हाइ॥' (७। ११६) 'अतिसय प्रबल देख तब माया। छूटइ राम करहु जी दाया॥ नारि नवन सर जाहि न लागी। घोर क्रोध तम निसि जो जागी॥ लोभपास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ यह गुन माधन न नहि हाई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥' (कि० ११। २—६), 'मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भगत कृपा कहिहहिं रघुराई॥' (१। २००। ६)

टिप्पणी—३ कामकी मना पंच विषययुक्त है (१) रूप विषय—'देखि न मोह धीर मन जाका।' (२) रस—'दुंदभी डरना।' झरनामें जल होना है और 'जल बिनु रस कि हाँई संसारा।' (३) गंध 'बिबिध भाँति फूलें तरु तना।' ४। शब्द—'कृजन पिक घानहुँ गजपात।' ५। स्पर्श—'बिबिधि खयारि बसीली आई' और 'परस कि हाइ बिहीन समारा। पञ्चविषययुक्त होनेसे जो उसे देखते हैं वे विषय हो जाते हैं।

नाट—१ वनकी लाला अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर नोन काण्डोंमें कही गयी इन तीनों काण्डोंमें रघुर्निकृपासे ही कामादिक विकारोंका छूटना सम्भव कहा गया है। आ० कि० के प्रमाण ऊपर आ ही गये सुन्दरमें मीनिये यथा—'तब लागि हृदय बसत खल नागा। लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लागि उर न बसत रघुनाथा। धो चाप सायक कटि भाथा॥ पमना तरुन तमी औंधयागे रागद्वेष उलूक सुखकारी॥ तब लागि बसत जीव मन माहीं। जब लागि प्रभु प्रताप रखि नाहीं॥ तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। तहि न क्याप बिबिध भवमुला॥' (८७)

नोट—२ 'सो ना इन्द्रजाल' इति। भव कि जिसके ऊपा वे कृपा कर दें उसका काम कंध लोभ मद माया छूट जाय तब तबपर काम-क्रोधादिका क्या चल सलेगा? इन्द्रजालिक नट जब अपना प्रपंच फैलाता है तब सभी उसके चक्करमें आ जाते हैं पर नटका सेवक चक्करमें नही आता, क्योंकि वह नटका कृपापात्र है यथा—'नट कृत विकट' । उसी प्रकार जिसपर श्रीरामजीकी कृपा होनी है वह मायाजालके तन्त्रको समझता है, उसके चक्करमें नहीं आता, उदाहरणके रूपमें शिवजी अपना अनुभव कहते हैं (वि० त्रि०) मिलान कीजिये—'जथा अनेक बेध धरि नृत्य करै नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥' (७ ७२) 'नट कृत विकट कपट खगगाथा। नट सेवकहि न व्यापइ माया।' नट कर्षेकर अनुकूल हो यह भाग अपने अनुभवसे बताते हैं

वि० त्रि०—'उमा कहउँ मैं अनुभव' इति। (क) शिवजी उमाजीसे कहते हैं कि मैं सुनी सुनायी बात नहीं कहता स्वयं अपना अनुभव कहता हूँ कि यह जगत्जाल मुझे स्वप्न सा प्रतीत होता है। स्वप्नको प्रतीतिमात्र हारी है, पर उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती। इसी भाँति मुझे जगत्की प्रतीतिमात्र होती है, उसको वास्तविकतापर मुझे विश्वास कभी नहीं होता, यही गति श्रीरामजीके अन्य कृपापात्रोंकी समझ लेनी चाहिये यथा—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपालु रघुगई॥'

टिप्पणी - ४ 'सत हरिभजन जगत सब सपना' इति, प्रथम रामचरितको इन्द्रजालके समान कहा इन्द्रजाल झूठा होता है, इससे रामचरितमें मिथ्यात्वकी शंका हुई अतएव उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि 'सत हरिभजन।' जगत् स्वप्नवत् झूठा है पर सत्य सा मूल्यम होता है। हरिभजन सत्य है, अतः झूठको त्यागकर सत्यको ग्रहण करो यह उपदेश है। (ख) इन्द्रजाल झूठा होता है पर जहाँ वह होता है वह जगह सत्य है और यहाँ इन्द्रजाल सत्य है जगह (ससार) झूठा है इन्द्रजाल तन्त्रका एक अङ्ग है। मायाकर्म या जादूगरी) (ग) अनुभव अपना' का भाव कि और महात्माओंका चहने और अनुभव हो जैसे किसी किसीका मत है कि जगत् सत्य है, यथा 'काँऊ कह सत्य झूठ कह काँऊ जुगुल प्रबल करि मानै — [कर्म उपासना देशमें सत्य है इसीसे याज्ञवल्क्य और भृशुण्डीद्वारा यह न कहलाया। ज्ञानमें असत्य है इसीसे शिवउमासंवाद यहाँ रखा (खर्चा, , (घ) हरेभजनसे स्वप्नका नाश है, यथा 'जेहि जाने जग जाइ हेरई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥' (१। ११२। २ १३) 'उमा' संबोधनका भाव कि इसी लोलाको देखकर सतांजोको मोह हुआ था—'खोजइ सो कि अज इव नारी। जानधाम श्रीपति असुगरी॥' अतः, इस प्रकरणमें 'उमा' संबोधन दिया।—'सुनहु उमा ते लोग अभागी', 'राम उमा सब अंतर जामी' 'उमा कहौ मैं अनुभव अपना।' अर्थात् जहाँसे मोताजीको खोजना प्रारम्भ हुआ है वहाँसे 'उमा' को ही बराबर सम्बोधन किया है 'आश्रम देखि जानकी हीना' से इस काण्डको समाप्तितक यही सम्बोधन है।

खर्चा—'सत हरिभजन जगत सब सपना', इस कथनका प्रयोजन यह है कि हरिभजन सत्य है इसमें चित्त देना चाहिये और जो विरहादि जगत् व्यवहार प्रभु कर रहे हैं, वे सब स्वप्नरूप हैं, तबपर दृष्टि न डालनी चाहिये यथा 'रामहि भजिय नरक सब त्यागी।'

मा० म०—'कामिन्ह के दीनता देखी' अर्थात् जो स्त्रीके विश्वासी हैं उनके लिये उपदेश है कि कामवश स्त्रीका विश्वास न करा नहीं तो जैसे मुझे दुःख हुआ वैसे ही असहा दुःख तुमको होगा फिर यह भी उपदेश कि स्त्री निरन्तर साथ रहे, यदि बिछुड जाय तो उसके मिलनेका अभङ्ग उपाय करना चाहिये। 'धीरन्हके मन बिरति दुइई' अर्थात् जो स्त्रीके चितवन रखे तब तबमें अधीर नहीं हाने वनको उपदेश किया कि सदैव निसंत (असंग) रहना ही कर्तव्य है क्योंकि संगमें असहा दुःख होता है

'बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा'—प्रसंग समाप्त हुआ।

* इस विषयमें पूर्व बालकाण्ड १ ११२ २ में लिखा जा चुका है। पाठक वहीं देखें

'जेहि बिधि गए सरोवर तीरा'—प्रकरण

पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ६ ॥
संत हृदय जस निर्मल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ ७ ॥
जहँ तहँ पिअहिं बिबिध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ ८ ॥

दो०—पुरइनि * सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म ।

मायाछत्र न देखिऐ जैसे निर्गुन ब्रह्म ॥

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं ।

जथा धर्मसीलन्ह के दिनसुख संजुत जाहिं ॥ ३९ ॥

अर्थ—फिर प्रभु पंपा नामके सुन्दर और गहरे सरोवर (तालाब) के नटपर गये। ६ ॥ उसका जल संत हृदय जैसा निर्मल है। उसमें मनको हरनेवाले चार सुन्दर घाट बाँधे गये हैं ॥ ७ ॥ अनेक प्रकारके अनेक पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं (वे ऐसे मालूम होते हैं) मानो उदार दत्ताके घर भिक्षुओंको भीड़ लगी हो। ८ ॥ घनो पुरइनको आड़में जलका शीघ्र पता नहीं मिलता, जैसे मायासे ढके होनेसे निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता (मासित होता)। सब मछलियाँ अत्यन्त गहर जलमें एकरस सदा सुखी रहती हैं जैसे धर्मात्मा पुरुषोंके दिन सुखसहित बीतते हैं ॥ ३९ ॥

टिप्पणी—१ 'पुनि प्रभु गये' में 'पुनि' पद देकर प्रसंगको पूर्व प्रसंगने पृथक् किया। यहाँतक 'जेहि बिधि गए सरोवर तीरा' प्रसंग हुआ अब सरका वर्णन करने हैं। गंभीर-अगाध, गहरा

नोट—१ पंपा नामकी नदीसे पंपासर बना। इसीसे यह नाम पड़ा। पंपानदी अब कौन-सी नदी है और ऋष्यमूक पर्वत कहाँ है यह ठीक निश्चय नहीं होता। विलसनसाहब लिखते हैं कि यह नदी ऋष्यमूकसे निकलकर तुंगभद्रामें मिल गयी है। रामायणसे पता लगता है कि ऋष्यमूक और मलय पास-पास थे, आजकल ट्रान्कोर राज्यमें एक नदीका नाम पंवे है जो पश्चिमीघाटसे निकलती है जिसे वहाँवाले 'अनमलय' कहते हैं अस्तु यही नदी पंपा जान पड़ती है। (श० सा०) प्र० का मत है कि इसमें पंकजका घातन होनेसे पंपा नाम हुआ। वंदन पाठकजी कहते हैं कि यह ब्रह्मकृत दिव्य सर है पंपासरका कुछ वर्णन कबचने वाल्मी० (३। ७३, १० २२) में किया है और फिर (सर्ग ७५, और (कि० सर्ग १) में कुछ वर्णन मिलता है।

नोट—२ 'सुभग गंभीरा' अर्थात् वह ऐसा स्वच्छ और गहरा तथा जलके गुणोंसे पूर्ण था मानो स्वच्छ शीतल जलका समुद्र हो यथा—'शीतवारिनिधि शुभाम्।' (वाल्मी० ३। ७५ १९) 'सुभग' से जनाया कि वह कमल, केशर, वृक्ष, लता, हंस, चक्रवाक आदि अपने ऐश्वर्यसे पूर्ण था जिसमें वह अत्यन्त शोभायमान था। लाल कमलोंसे लाल, श्वेत कमलोंसे श्वेत और नील कमलोंसे वह नील वर्णका देख पड़ता था।

नोट—३ 'संत हृदय जस निर्मल बारी' अ० रा० में भी कहा गया है कि उसका कमल-केशरसे सुवर्णित जल सज्जनोंके चित्तके समान स्वच्छ था। यथा—'सतां मनः स्वच्छजलं पद्मकिञ्चल्कवासितम्।' (४। १ ४) यहाँ 'उदाहरण अलंकार' है। प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि उपमेय उपमानसे सदा न्यून होता है यहाँ 'बारी' उपमेय है और 'संत हृदय' उपमान। इससे ध्वनित किया कि संतोंका हृदय निर्मल जलसे भी अधिक निर्मल होता है।

टिप्पणी - २ निर्मलसे जराया कि कोई अगद कुछ उसमें नहीं है। हृदयका मूल विषय है और विषयको कोई कहा ही है यथा—'काई विषय मुकुर मन लागी।' पुनः जलका मन संबुक् भेक सिवार' है

और हृदयको मलिन करनेवाली विषयकथा है संत न विषय सेवन करें, न विषयकी कथा सुनें। यथा—‘संबुक्त भेक सेवार समाना। इहाँ न विषयकथा रस नाना॥’ (१। ३८। ४) पुनः निर्मलका भाव कि अगन्ध होनेपर भी नीचे भी पल नहीं है, नीचेकी भूमि स्वच्छ देख पड़ती है जैसे संतका हृदय भीतरसे छल कपटरहित होता है

टिप्पणी—३ ‘जनु उदामगृह जाबक भीरा’ अर्थात् जैसे उदार दानीके घर सभी भोगनेवाले पाले हैं, वैसे ही यहाँ सभी जीवोंके जल पीनेका सुपास है, कोई विमुख नहीं जाता (इससे जनाया कि पशु पक्षी सभी यहाँ रहने हैं यथा—‘मृगद्विजसमाकुला। (चाली० ४ १ ७, तथा पशुओंको जलतक पहुँचानेका सुपास है

टिप्पणी—४ (क) ‘पुरइनि सयन ओट जल’ इस दोहेमें जलको निर्गुणब्रह्म समान कहा और आगे सगुण होना कहने हैं। ‘बिकसे सरसिज नाना रगा। मधुर मुखर गुंजन बहु भृगा॥’ (ख) जैसे ‘निर्गुणब्रह्म’ इस कथनका भाव यह है कि सगुणब्रह्म मायाका आवरण में देख पड़ता है पर निर्गुण नहीं देख पड़ता (ग) जैसे जल निराकार है। जब जलका गुण कमल प्रकट हुआ, तब पक्षी उरें देखकर बोलते और सुखी होते हैं, भ्रमर रसका पान करने हैं वैसे ही निर्गुणब्रह्म जब सगुण हुआ तब वेद और मुनिजन गुणगान करते हैं भृत्य छवि मकरन्दका पान करते हैं यथा—‘बालत खगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीति सुनहु भवन प्रानर्जावनधन मेर तुम जाये। मनु वेदवंदी मुनिवृंद सूतमागथादि बिरुद बदन जय जय जय जयति कैटभाये॥ बिकसित कमलावली छले प्रपुञ्ज बंछरीक गुंजन कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे। जनु बिगाग पाइ सकल सोक कूपगृह विहाइ धृत्य प्रेमयन फियन गुनत गुन तिहारे॥’ (गी० ९ ३६) यथा—पुनः ‘फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा॥ गुंजन मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूप॥’ (४। १७। १-२)

खरा—जैसे पुरइनका एक ही पर्त एक दो पर्ते ही हटानेमें जल देख पड़ता है, वैसे ही अपने हृदयमें मायाका आवरण हटानेमें ब्रह्मका स्वरूप देख पड़ेगा। संसारभरकी माया हटानेकी अक्षरत नहीं है केवल अपने ही हृदयकी माया हटानी है

प० स० व० श०—जिस तालाबमें पुरइन हो उसका जल बड़ा ही स्वादिष्ट, ठंडा और गुणकारक होता है पुरइनको स्थिति जलकी सतसे है, यदि जलकी सत न होती तो पुरइन हो नहीं सकती थी, वैसे ही माया भी ब्रह्मकी सतसे है। पञ्च इन्द्रिय ही परदा हैं, इनको हटानेमें हमें जगत् न देख पड़ेगा जो हमारी दृष्टिमें पहले आया है। किंतु फिर तो ब्रह्मजल ही देख पड़ेगा।

प० प० प्र० ‘माया छत्र न देखिऐ.....’ इति (क) बुद्धिमें सामने मायाका पटल आ जानसे निर्गुण ब्रह्मका अनुभवमें आना सहज नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार होनेके लिये मायाका पटल हटाना ही होगा। (ख) जैसे पुरइन कमलकी उत्पत्ति और वृद्धि जलमें ही होती है और उन्हींमें जल आच्छादित हो जाता है वैसे ही माया ब्रह्मके आश्रित होनेपर भी ब्रह्मका आच्छादेन सी करती है जैसे नेत्रमें उत्पन्न होनेवाला पटल नेत्रको ढक देता है (ग) जैसे पुरइनको हथले हटानेपर जलकी प्राप्ति, वैसे ही माया अज्ञानावरणको श्रीसद्गुरुकृपाशक्त करसे हटानेपर ब्रह्मसाक्षात्कार होगा। जिसको यह ज्ञान नहीं है कि पुरइनके नीचे सुन्दर जल है, वह पुरइनका हटाने हो क्यों लगा अतः उसे सद्गुरुकी मर्मा सज्जनकी आवश्यकता है।

प० श्रीकान्तशरणजी—जैसे पुरइनके हटानेमें जल प्रत्यक्ष हो जाता है वैसे नानात्वदृष्टिके हटानेमें जगत् ब्रह्मके शरीररूपमें दिखलायी पड़ता है, तब ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म।’ (छा० ३ १४) अर्थात् यह सब (जगत्) निश्चय ही ब्रह्म है यह सगुणका देखना होता है। पुनः, ब्रह्म सर्व जगत्का आधार होता हुआ भी इन सबसे निर्लस है ऐसा निश्चय होना निर्गुणब्रह्मका देखना है, यथा—‘कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥’ (६। ११२) ‘मया तनमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं नेष्वक्षस्थित॥’ (गी० ९ ४) अर्थात् मुझ अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मसे यह सब जगत् ध्यात है, (मैं

सबत्र व्यापक हैं) सब भूत मुझमें स्थित हैं। (मेरे आधारसे ही उनकी स्थिति है) किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ (उनसे निर्लिप्त हूँ)। अतः भगवान्‌का सवाधार होना सगुणत्व और सबसे निर्लिप्त रहना उन्का निगुणत्व है।

नोट—४ 'माया' की व्याख्या 'मैं अरु मोर-----'। (१५ २-३) में तथा बालकाण्डमें अनेक स्थानोंमें हो चुकी है।

वि० त्रि०—'पुरइन सधन' इति। तालाबनं तमाम पुरइन छामे दुर हैं देखनेवालेको कहीं जलका दर्शन नहीं हात, केवल पुरइन ही-पुरइन दृष्टिगोचर हाती है। विचारसे पता चलता है कि पुरइनका आधार जल है और पुरइनके आवरणके कारण जल नहीं दिखायी पड़ रहा है। नहीं तो अगाध जलसे तबालाब तालाब भर पड़ा है। इसी भाँति यह मांस चर्ममय चक्षु भगवान्‌के पर (निर्गुण) रूपका साक्षात्कार नहीं कर सकती। उसका अनुभव तो स्वास्थ्य और योगरूपी नेत्रोंद्वारा ही हो सकता है, यथा—तदीक्षणाय स्वाध्यायश्चक्षुर्योगस्तथा यम्। न मांसचक्षुषा ब्रह्म ब्रह्मभूतः स शक्यते॥' (विष्णुपुराण ६। ६ ३)

टिप्पणी—५ 'जथा धर्ममीलन के दिन सुख संजुत जाहि' इति (क) धर्मका फल सुख है, यथा—'ब्रह्माश्रम निज निज धर्म निरत वेदवध लोग। चलहि सदा यावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग॥' (७। २०) 'तिमि सुख संपति विनहि बुलाए। धर्ममील यहि जाहि सुभाए॥' (१। २९४। ३) 'सब दुख बगवित प्रजा सुखारी। धर्ममील सुंदर नर नारी॥', इत्यादि।

(ख) यहाँ धर्मशीलोके दिगोंसे मछलियोंके सुखकी उपमा दी और किष्किन्धायें कहा है कि 'सुखी मीन जे नीर अगाधा। तिमि हरिसरन न एकउ बाधा॥' इससे जनाया कि यही बाधा है। धर्मशीलोंके दिन सुखसे 'जाहि' अर्थात् घीत जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाता है तब वे मर्त्यलोकमें पुनः आ पड़ते हैं और हरिशरणमें कोई बाधा नहीं, यथा—'न मे भक्तः प्रणश्यति' [यहाँ 'धर्मशील' से केवल वेदव्रती प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी कामनावाले मनुष्योंका अर्थ लिया गया है, क्योंकि वे ही लोग विशाल स्वर्गको भोगकर पुण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्त्यलोकमें आ गिरते हैं यथा—'ने तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं श्रद्धाधर्ममनुप्रपन्ना गतागता काशकामा लभन्ते।' (गीता ९। २९) जो सब धर्मोंको प्रभुकी आज्ञा समझकर उन्हींके लिये करते हैं, वे तो प्रभुको प्राप्त होते हैं, जहाँसे फिर लौटना नहीं हाता।]

खर्चा—'सुखी मीन सब' कहा, इसीसे 'धर्ममीलन' बहुवचन पद दिया सब प्रकारके धर्मात्मा सब मीन हैं धर्मका फल सुख है धर्म और हरिशरण जल है। 'अति अगाध' का भाव कि धर्म अत्यन्त भी हो तो भी काल पाकर क्षीण होता है। और हरिभक्ति थोड़ी भी हो तो उसका नाश नहीं, यथा—भगवि कीज पलटै नहि जो गुण-----'। इसीसे धर्म करके भी भक्ति गौतमी चाहिये

खर्चा—यहाँ शान्तरस कहते हैं। पूर्व शृङ्गार कहकर पीछे शान्त कहनेका तात्पर्य यह है कि निकट आते ही कामका वेग शान्त हो गया। इसीसे प्रथम शृङ्गार कहकर तब शान्त कहा।

प० प० प्र०—इस मिष्ठान्तपर आक्षेप किया जाता है कि जगत्‌में तो अनुभव इसके विरुद्ध ही मिलता है। धर्मात्मा विशेष दुःखी देखे जाते हैं और अधर्मी सुखी पाये जाते हैं? सनाधान—लोग स्नान, सन्ध्या, देवपूजा आदि करनेवालोंको धर्मशील मानते हैं और यह सब करनेवाला भी अपनेको ऐसा ही समझता है, तथापि धर्मशीलता इससे बहुत व्यापक है केवल बाह्याचारसे कोई धर्मशील कहने-कहलानेयोग्य नहीं हो जात। 'अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एष स्रमामिन्त्रे धर्मो वर्णानां मनुरश्नीत्॥' अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अन्तर्ब्रह्म शौच और इन्द्रियनिग्रह इन पाँचोंका सतत अस्तित्व जिसमें पाया जाय वही धर्मशील होगा। पूर्व श्रीरामगीतामें इसकी परीक्षाका नाधन भी बताया है—'धर्म ते विगतिः।' धर्मशीलताका फल है वैराग्य जबतक वैराग्यकी प्राप्ति नहीं होती तबतक धर्मशीलता नहीं है दूसरोंमें वैराग्य है या नहीं, यह जानना बड़ा दुष्कर है गुरु विप्र धेनु गुरु सेवासे भी धर्मशीलता प्राप्त होती है (१। २९४ १-३) देखिये धर्मसे वैराग्य होता है तब निर्भयता आती है और अभय होनेसे मनुष्य सुखी हाता है।—'वैराग्यमेवाभवम्।' (भट्टहरि)

बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा ॥ १ ॥

बोलत जलकुक्कुट कल हंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रमंसा ॥ २ ॥

चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत अनइ बरनि नहिं जाई ॥ ३ ॥

सुंदर खगगन गिरा सोहाई । जात पथिक जनु लेत खोलाई ॥ ४ ॥

ताल सपीप मुनिह गृह छाए । चहुं दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ ५ ॥

अर्थ—अनेक रंग-विरागक कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर शब्दसे गुंजा कर रहे हैं। १ ॥ जलमूर्गे और कलहंस* ऐसी सुन्दर बोल रहे हैं मानो प्रभुका देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। २ ॥ चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियोंका समुदाय तो देखते ही बनता है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ३ ॥ सुन्दर पक्षीगणकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्तेमें जाने हुए पथिक (बटोही मुसाफिर) को बुलाये लेती है। ४ ॥ उस तालबके पास मुनियोने अपने आश्रम बनाये हैं। चारों ओर वनके वृक्ष ओधित हो रहे हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी १ 'बिकसे सरसिज' इति। (क) पुरइकी कहकर कमलको कहना चाहिये था, पर ऐसा न करके बीचमें मछलियोंका सुख वर्णन करते लगे इसका तात्पर्य यह है कि पुरइकी ओटमें जल नहीं देख पड़ता और जलमें मछली है वह भी उनकी ओटमें नहीं देख पड़ती अतः जलके साथ ही मीनको भी कह दिया, [कमल कई रंगक होते हैं। राजीव और कोकनद लाल होते हैं, पुण्डरीक श्वेत और नीलात्पल श्याम (मानसमें चार प्रकारक कमलोंका उल्लेख मिलता है यथा—सुभग सान सरसीरुह स्तोचन।', 'जनु तहुँ बरिस कमल सित ओनी', 'कली पीत जल जाभ सरीरा', 'धनिक मरकत कुलित पितोका। घीरि कोरि पवि रचे सरोजा॥' (विशय १ ३७। ५ भाग १) में देखिये। एक-एक रंगक भी अनेक जाति और नामके कमल होते हैं)। 'पुरइ' से जनाया कि ब्रह्मको जाने ठसका निरूपण करे। और 'बिकसे सरसिज' से जनाया कि भगवान्की पूजा करे—(खर्ग)। (ख) कमलका पूर्ण सहेही भ्रमर है, उसके बाद जलपक्षीकी भी सहेहीमें गणना है, यथा—'बाल चरित चहुँ बंधु के बनज क्षिपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बरि विहंग॥' (बाल ४० देखिये)

नोट—१ शंका को जाती है कि 'हंस तो मानसरोवरमें पाये जाते हैं, दक्षिणमें कहाँसे आये?' समाधान यह है कि हंसोंका पम्पासरपर जेतामें होना बाल्मी० और अभ्यात्म आदि रामचरणोंने भी पाया जाना है और मानस रामचरित भी ठीको समयका है, तब शङ्काकी बात हा नहीं रह जाती। प्रमाण यथा—'हंसकारण्डवाकीर्ण पम्पा सौगन्धिकायुता।' (बाल्मी० ४। १। ६३) हंसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकदिशोभितम्। (अ० रा० ४। १। ३ पुनः (१ ३७। ७) में बताया जा चुका है कि अमरकाशमें हंसके तीन भेद कह गये हैं—राजहंस मल्लिकाक्ष और घातराष्ट्र। स्वामी प्रज्ञानानन्दजी कहते हैं कि राजहंसका सारा शरीर शुभ्रवर्णका होता है पर चंचु और चरण लाल होते हैं—ये मानससरनिवासी हैं मल्लिकाक्षके चंचु और चरण किञ्चित् धूसर रंगके होते हैं। घातराष्ट्रके चंचु और चरण कृष्णवर्णक होते हैं मल्लिकाक्षको मल्लिकाक्ष्य और मल्लिक भी कहने हैं [सम्भवत स्वामीजीका अशय यह है कि 'मल्लिक' जिसका कहते हैं वे पम्पासरपर पाये जाते हैं वे हंस ही हैं, मानससरके अमरई आदि शक के सम्बन्धमें जो वहाँ (१ ३७। ७) में लिखा गया है वह भी देखिये।]

प० प० प्र०—'जनु करत प्रमंसा' इति। यहाँ कविको अन्त करण भगवान्के ऐश्वर्य भावमें भर जानेसे उसको ऐसा ही लग रहा है कि पक्षी और भ्रमर भगवान्को स्तुत हो कर रहे हैं जिसका मन जिस भावनासे व्याप्त रहता है उसको उस समय निरासमें भी वही भाव जहाँ-तहाँ प्रवर्तित होता है श्रीरघुनाथजीको प्रसन्नकी शोभा देखकर कामदेवका कटक ही प्रतीत हुआ

टिप्पणी—२ 'जनु करत प्रमंसा'। क्या प्रशंसा करत है? यह कि अड़ कूपलु है हयका भी दर्शन

* प० प० प्र०—'कल' को हंसके साथ लेना उचित नहीं है।

दिये। (३९। ६ ८) देखो। जल निराकार-निर्गुणब्रह्म है जहाँ वाणी नहीं पहुँचती, वहाँ केवल अनुभव है वह जब गुण ग्रहण करके सगुण हुआ अर्थात् नाना अवतार लेकर इन्द्रियोंका विषय हुआ देख पड़ा, मुखसे उसका कथन हुआ, श्रवणसे सुन पड़ा, तनसे स्पर्श हुआ, भगवान्‌में सुगन्ध होती है सो नसिकाको प्राप्त हुई, तब जल-कमल-लोहारूप भक्त प्रभुको देखकर प्रशंसा स्तुति करते हैं (खरी)

टिप्पणी—३ 'विकसे मरसिज नाना रंग' से 'देखत बनइ' ' ' तक तलाबके भ्रमर और पक्षियोंका कहा, यथा—'बापीं तद्वग अनूय' ' ' , 'बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं।' (७। २९। 'सुंदर खगमन गिरा सुहाई' और 'कुहूकुहू कोकिल धुनि करहीं' में बगले पक्षी और भ्रमर कहे, यथा—'आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं।' (७। २९।

टिप्पणी—४ आषाढ़ शुक्लमें रामजी पञ्चवटीपर आये। जब पञ्चवटीसे चले तब कहा कि 'देखहु तात बसंत सुहावा' और पम्पासरसे सुग्रीवके यहाँ गये तब कहा कि 'गत ग्रीष्म वरषारितु आई।' दो घड़ी दिन चढ़े पम्पासरपर आये, क्योंकि यहाँ नादजीको उपदेश देकर फिर चार कोश चलकर किष्किन्धा पहुँचे। इस चौपाईसे ज्ञान पड़ता है कि वहाँ दोपहरको पहुँचे—'सहत दुसह बन आतप बाता' इससे सिद्ध है कि लपट बहुत चलने लगी थी जब किष्किन्धा पहुँचे।

टिप्पणी—५ 'जात पथिक जनु लंत बालाई' इति भाव कि स्वाभाविक शब्द सुनकर समीप जाकर पथिक बैठ जाते हैं, यही बुलाना है। [इससे सूचित किया गया कि श्रीरघुनाथजी अब वहाँ अवश्य आयेंगे। खगगण प्यारे सेवक हैं, जो इसी कामपर नियुक्त किये गये हैं कि पथिकोंको बुला लें कि आइये, यहाँ जरा विश्राम कर लीजिये और भी पथिक यहाँ आये हैं और आवेंगे उनके सत्संगका आनन्द लूटिये, अपना श्रम दूर कीजिये, इत्यादि (प० प० प्र०) मिलान कीजिये—'आइत मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः।' (भा० ४। २५। १९) अर्थात् जहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाले पथिकको अपने बुलाये जानेका भ्रम होता था।] यथा—'आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं।' और 'देखत बनइ बरनि नहिं जाई' से जनाया कि स्वरूपसे ऐसे सुन्दर हैं

शंका—जहाँ हंस हैं वहाँ जलमुमें, बगले आदि तो नहीं होने चाहिये। यथा—'जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मगल तहं आगत' (वि० ८५)

समाधान—यह पम्पासरकी उदारता है ऊपर उसे उदार कह आये है—'जनु उदार गृह जाचक भीरा।' (३९। ८) यहाँ उसे चरितार्थ किया। 'बिटय सुहाए' से जनाया कि इन्हें कोई काटते नहीं हैं

चंपक बकुल कदम्ब तमाला। पाटल पनस पनास* रसाला॥६॥

नख पल्लव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना॥७॥

सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥८॥

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। मुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥९॥

दो०—फल भारन† नमि बिटय सब रहे भूमि निअराइ।

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥४०॥

अर्थ—चम्पा, मौलसरी, कदम्ब तमाल, पाटल‡, कटहल, छूल (ढाक) आम आदि अनेक वृक्ष नये

* पनास—(का०, ना० प्र०)। पनास और परास दोनों पलाशके अपभ्रंश हैं।

† यह पाठ १७११ की प्रतिका है। य० प० में 'फल भर नम' है।

‡ पाटल या पाटलके पेड़-पत्रे बेलके समान होते हैं यह दो प्रकारका होता है। एक सफेद फूलका दूसरा लाल फूलका। वाल्मी० ३ ७३ में कबन्धने कई नाम गिनाये हैं कि० स० १ के श्लोक ७५ से ८३ में तो बहुत से नाम हैं। गोस्वामीजीने दो चरणोंमें कुछ नाम देकर फिर 'तरु नाना' कहकर वे मध्व वृक्ष जना दिये जो वाल्मीकीयमें ११ श्लोकोंमें कह गये हैं

पत्तों और सुगन्धित पुष्पोंसे युक्त हैं जिनपर भयरोकी पंक्त-को-पंक्ति गान गुजार कर रही है। ६ ७॥ शीतल, धीमी और सुगन्धित मन हरनेवाली सुन्दर वायु सदा स्वाभाविक ही चलती है। ८ कोयलें कुहकुह ध्वनि कर रही हैं उनके रसीले शब्द सुनकर पक्षियोंका ध्यान टूट जाता है ९ फलके बोझसे सब वृक्ष गम होकर अर्थात् झुककर पृथ्वीके पास आ लगे अर्थात् उनकी शाखाएँ पृथ्वीतक बोझसे झुक आयी हैं जैसे परोपकारी पुरुष उन्नम और अत्यन्त ऐश्वर्य पाकर खते हैं। ४०।

नोट—१ 'नव पल्लव.....' क्योंकि वसन्तका समय है। वैशाख है। इसीसे कोकिलका कुहकुहू करना कहा। (खर्चा)

नोट—२ पपातयके वृक्षोंको कहकर चङ्गीकको कहनेसे पया गया कि ये भीरे इन वृक्षोंके विकसित पुष्पोंके रसोंके ग्राही हैं जो इन वृक्षोंपर क्रीड़ा कर रहे हैं यथा—'इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि । रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते । नित्यं पुनरुत्पत्त्य महमान्यत्र गच्छति । मधुलुब्धो मधुकरः पपातीरद्रुमेध्वमी॥' (काली० ४। १। ८७-८८)

नोट—३ (क) 'सुनि रत्न सरस....' में 'सम्बन्धान्विशयोक्ति अलंकार' है, इससे जनाया कि पंपासरकी शाखा इसकें शब्दसे बहुत बढ़ रही है। (ख) 'फलं धारण नमि विटपं सत्र....' इति। इससे जनाया कि सब कालमें ये वृक्ष फले फूल रहते हैं फलने लदे होनेसे झुके रहते हैं जिसमें अधिक मीठे फलोंको सुगमतासे प्राप्त कर सकें उनको खायें उनका रस पियें इत्यादि। यथा—'फलधारणनास्तत्र महाविटपधारिण ॥' ३ ७३ ८, सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्त्रवा ॥' (७) विटपको परोपकारीसे उपाया दी, क्योंकि जैसे वृक्ष अपने फल-फूलसे, पल्लव, छाल लकड़ी सब दूसरोंके लिये ही धारण करते हैं वैसे ही परोपकार-परायण लोग अपनी सारी सम्पत्ति परोपकारके लिये ही समझते और उसमें लगाकर अपनेको कृतार्थ समझते हैं। ४३ यहाँ परोपकारका अर्थ स्पष्ट किया यथा—'मनं विटपं सरिता गिरि धर्त्री । परं हितं हेतुं सबन्धि कै करनी॥

खर्चा सुसम्पत्ति अर्थात् वह सम्पत्ति जो धर्मसे कमायी गयी है अधर्मका जिसमें लेश नहीं। चोरी, डाका, किसीका जी दुःखाकर, झूठ बोलकर, पाखण्ड इत्यादिसे कमाया ऐश्वर्य अधर्मका है। यहाँ परोपकारीको वृक्ष कहा, क्योंकि परोपकारी लोग पर उपकार करनेमें जड़वत् दुःख सहकर पर-उपकार करते हैं। इस दोहेकी जोड़का श्लोक यह है—'धवन्ति नपास्तखः फलोद्गमैर्नवाप्युभिर्भूमिषिलिप्थिनो घनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ।' (भर्तृहरिनीतिशतक,

देखि राम अति रुचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परम मुख पावा ॥ १ ॥

देखी सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ २ ॥

नहै पुनि सकल देव मुनि आये अस्तुति करि निज धाम सिधाये ॥ ३ ॥

बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ ४ ॥

यथा—अत्यन्त सुन्दर तालाव देखकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया और परम सुख पाया ॥ १ ॥ एक सुन्दर उत्तम वृक्षकी सुन्दर छाया देखकर श्रीरघुनाथजी भाइसाहित बैठ गये ॥ २ ॥ तब वहाँ फिर सभी देवता और मुनि आये और स्तुति कर करके अपने अपने स्थानोंको चले गये ३ ॥ कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए भाइसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥ ४ ॥

प० प० प्र०—जहाँ श्रीरघुवीर निसर्गकी शोभा अवलोकन करके सुखी होते हैं वहाँ कविने बहुधा 'राम शब्दका प्रयोग जान बूझकर ही किया है ऐसा प्रतीत होता है यथा 'पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत विसेयी ॥' (१। २१२। ५), परम रम्य आगधु यह जो रामहि सुख देत। (१। २२७), 'रामेउ राम मन देखन्ह जाना।' (२ १३३ ६ 'राम दीख पुनि बामु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जलु पावन। ...हृषे राजिवनेन ॥' (२ १२४) 'भतन्ह सहित राम एक कार' सुंदर उपवन देखन गए।' (७ ३२। २)

टिप्पणी १ 'देखि राम.....' इति पंपासरमें इतने लक्षण दिखकर तब कहा कि 'देखि राम अति रुचिर तलावा।' भाव कि जो पुरुष ऐसे ही लक्षणोंसे युक्त होता है उसको आप दर्शन देते हैं और देखकर सुखी होने हैं वे गुण क्रमशः पंपासरके वर्णनमें दिखाये हैं। जैसे (१) 'पंपा नाम सुधय गंभीरा'—जिनका हृदय गंभीर है। (२) 'संन हृदय जस निर्मल चारी'—जिनका हृदय निर्मल है। (३) 'बाँधे घाट मनोहर चारी'— जो वर्णाश्रममें रत हैं। (४) 'जनु उदार गृह जाचक भीरा'— जो उदार हैं। (५) 'मायाछत्र न देखिये जैसे निर्गुन ब्रह्म'—जो माया और ब्रह्मके स्वरूपको जानते हैं। (६) 'जथा धर्म सीलन्हके दिन सुख संजुत जाहि'— जो धर्मशील हैं। (७) 'छिकसे सरसिज नाना गंगा'— जो सदा प्रसन्न रहते हैं। (८) 'प्रभु बिलोकि जनु करत प्रमंसा'— जो समुणब्रह्मके उपासक हैं। (९) 'सुंदर खगगन गिरा सुहाई। जान पथिक जनु लेत बोलाई॥' जो मधुरभाषी हैं। (१०) 'ताल समीप मुनिह गृह छाए'— जो साधुसेवी हैं। ११, 'सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ'— जो सबके सुखदाता हैं। (१२) 'चहुँ दिशि कानन बिटय सुहाए। चंपक बकुल.....'—जो आश्रितोंके सुखदाता हैं। (१३) 'कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि ख सरस ध्यान मुनि टरहीं'— जो संतोंसे अति मधुर बोलते हैं। (१४-१५) 'पर उपकारी पुढ्य जिमि नवहि सुमंपति पाइ'— जो परोपकारी और नम्र हैं।

खर्चा—तालाबके किनारे आकर खड़े हुए तब यह शोभा देखी यथा 'पुनि प्रभु गये संगेवर तीरा।' 'अति रुचिर' का भाव कि रुचिर तो वन भी था पर यह सर 'अति रुचिर' है।

टिप्पणी २ 'मज्जन कीत परम सुख पावा' इति (क) 'परम सुख' का भाव कि उपर्युक्त विशेषण-युक्त विचित्र सर देखकर सुख हुआ और स्नानसे परमसुख। (ख) वैद्यकशास्त्रका नियम है कि श्रम निवारण करके तब स्नान करे, वही यहाँ प्रभुने किया। खड़े खड़े शोभा देखत रहे। इतने समयमें श्रम दूर हो गया तब स्नान किया।

नाट—१ 'परम सुख पावा' इति। वाल्मीकीयमें श्रीशबरीजीके आश्रममें तो प्रसन्न चले, पर पंपासरके समीपस्थ वृक्षों, सरोवरों, पक्षियों, फलफूलों इत्यादि प्राकृत सौन्दर्यको देखकर शंभुजीका विरह उद्दीप्त हो गया श्रीलक्ष्मणजीके सपत्नानेकर उन्होंने धैर्य धारण किया है अ० रा० में शबरीजीके यहाँसे चलनेपर विरहका वर्णन नहीं है। वाल्मी० कि० १ में श्रीरामजीने पंपाके वन सर आदिका सौन्दर्य विस्तृतरूपमें वर्णन करते हुए विलाप किया है। अ० रा० में केवल तीन श्लोकोंमें पंपाका वर्णन है। मानसका सा मनोहर प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन इनमेंसे किसीमें नहीं है।

ऐसा प्राकृत सौन्दर्य विरहोके विरहाग्रिको बहुत प्रज्वलित करनेवाला होता है, पर मानसकार उसमें परम सुख पाना लिखते हैं प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि इस तरह वे अपने विरही इव प्रभु करत विषादा।' (३७। २) इस कथनको चरितार्थ कर रहे हैं। जो क्षणमें विरहविह्वल होता है और क्षणमें ही परम सुखी, उसको कौन बुझिमान् विरही कहेगा? वस्तुतः उस समय पत्नीविरहविषादका नाट्य किया, अत्र प्रसन्नताका नाट्य करते हैं।

टिप्पणी—३ 'तहँ पुनि सकल देव मुनि आये' इति। 'पुनि' का भाव कि चित्रकूटमें पूर्व आये थे यथा—'अमर नाग किन्नर दिसियाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥' (२। १३४। १) बिबुध बिलोकि दसा रघुवर की। बगधि सुमन कहि गति घा घर की॥ प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भगसो। (२। १२२। ७-८, अब फिर आये। यहाँ माफ़ साफ़ रक्ष्य कहा है। यहाँ देवताआने प्रणाम किया और स्तुति की नारदजीने दंडवत् की। अष्टाध्यायकाण्डमें माधुर्य वर्णित है वहाँ चित्रकूटमें माधुर्य ही वर्णन किया गया है यथा—'अमर नाग किन्नर दिसियाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ राम प्रनामु कोन्ह सब काहू।' (२। १३४। १-२, देव मुनि इस समय रावणकृत दुःख सुनाने आये। श्रीरामजीन अभय किया, तब वे निज धामको गये। [इस काण्डमें भी खर दूषणदिके बधपर आये थे, पर अपना दुःख सुनाने नहीं आये थे। पंपासरकी रमणीयतामें श्रीरामजी सीताविग्रहको भो भूल गये वह देखकर देवता डरे कि कहीं सीताशोध और रावणबधका कार्य भी न

भूल जायें। अतः यह समझकर कि 'बनी बात विगन जहन' वे अपने कार्यकी स्मृति दिलानेके लिये आये इसीसे तो उनको 'सदा स्वारधी' विशेषण दिया गया है (प० प० प्र०)]

चि० त्रि० सरकारको दुखी देखकर देवता लोग इसके पहले चित्रकूटमें आये थे यथा— विबुध
विश्वोक्ति दसा रघुबर की। वरधि सुमन कहि गनि घर घर की। अब जिरह विकल भगवान्‌के देखकर
देवता और मुनियाको शोच हुआ अतः वे लोग फिर आये और स्तुति कर करके अपने-अपने धामको
चले गये, कुछ कहा नहीं क्योंकि देख लिया कि कार्य आरम्भ हो गया, रावणवधके लिये मार्ग प्रशस्त
हो गया। नारदजीके शापको सत्य करनेके लिये सरकारने विरहावस्था स्वीकार कर ली थी अतः नारदजीको
विशेष शोच हुआ।

नोट—२ ॥ पूर्व लिखा जा चुका है कि इस काण्डमें और इसके आगे ऐश्वर्यकी प्रधानता है ऐश्वर्यकी
प्रधानता इस काण्डके प्रारम्भमें प्रथम मङ्गलाचरणमें ही 'श्रीराम' पद देकर जना दी गयी है, यही कारण
है कि माधुर्यप्रधान 'लषन' और 'सिध' नाम काण्डभरमें कहीं नहीं आये हैं और रामजीके नामके पहले
श्री' कई ठौर आया है, एवम् 'श्रीराम, प्रभु, देव, ईश, नाथ' इत्यादिका ही प्रायः प्रयोग हुआ है। यहाँ
भी ऐश्वर्य है प्रभुका देवताओंको इसीसे प्रणाम करना नहीं कहा। अब उदाहरण सुनिये

श्रीराम भूप्रियम् (सं० श्लो० १)
उभय बीच श्री मोहड़ कैसी। (६। ३)
अब जानी मैं श्री चतुराई। (६। ७)
मम हिय बसहु निरत मगुन रूप श्रीराम। (८)
नीमि निरंतर श्रीरघुबीर। (११। ४)
नदपि अनुज श्री सहित खराती। (११। १८)
बसहु हृदय श्री अनुज समेता। (१३। १०)
चले सहित श्री सर धनुषानी। (१८। १२)
करि कोष श्रीरघुबीरपर अगनित निमाचर डारही। (२० छं०)
कापे समर श्रीराम। (२० छन्द)
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेन पद मन साइहीं। (२५)
जोहूँ विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम। (२९)
एकपस्तु कहि रमानिवासा। (३२। १)
चले ब्रह्म सुर नर मुनि ईसा। (७। १)
जहँ तहँ जाहिँ देव रघुगया। (७। ५)
मो कछु देख न मोहि निहोरा। (८। ५)

अब प्रभु चरित मुनहु अति पावन। (१। २)
अब प्रभु पाहि सन तकि आयडै। (२। १२)
धरम धुरधर प्रभु कै खानी। (६। ४)
प्रभु आगवन श्रवन सुनि पावा। (१०। ३)
प्रभु देखैं तरु ओट सुकाई। (१०। १३)
कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। (११। १)
प्रभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा। (११। २७)
अब प्रभु संग जाडै गुर पाहीं। (१२। ३)
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। (१३। १५)
बडकबन पुनीत प्रभु करहु। (१३। १६)
मैं पूछडै निज प्रभु की नाई। (१४। ६)
ईस्वर जीव भेद प्रभु०। (१४)
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। (१७। ११)
मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा। (१२। ५)
माहि समझाइ कहहु सोइ देवा। (१४। ७)
सुनहु देव रघुबीर कृपाला। (२७। ४)

'लषन' के स्थानपर यहाँसे अब 'लछिमन' नाम मिलेगा जो ऐश्वर्यसूचक है यथा— लच्छनधाम
रामप्रिय सकल जगत आधार। गुरु अस्मिष्ट नेहि राखी लछिमन नाम उदार॥ (१। १९७) 'सिध' के बदले
'सोता' 'श्री' और 'रमा' प्रायः इन तीन ऐश्वर्यद्योतक नामोंका प्रयोग हुआ है। चार पाँच स्थानोंपर 'जानकी'
'जनकसुता' का भी प्रयोग हुआ है जहाँ माधुर्य बरता गया है। जैसे 'सुनि जानकी परम सुख पावा'
(क्योंकि अनुसूयाजीका वात्सल्य इनपर है); 'अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम' (क्योंकि मुनि
माधुर्यके उपासक हैं) 'लै जानकिहि जाहु गिरि कंदा' (क्योंकि अभी अभी वे शूर्पणाखाको देखकर भयभीत
हो चुकी हैं और अब 'निमिचर कटक भयंकर' आ रहा है) और 'जनकसुता परिहरेहु अकली' (क्योंकि
यहाँ ललित नरलीला कर रहे हैं)। इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'बैठ परम प्रसन्न कृपाला' कहन' इति। (क) क्या कहते हैं? उत्तर—पंजासरकी उत्पत्तिका
कारण और माहात्म्य तथा नामका हेतु कहते हैं, यथा— 'सुनि मन मुदित कहत विधिगऊँ। हनु नाम गुन पुन्य

प्रभाऊ॥' (१। ३१२ ४) 'सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई। विबुध नदी महिमा अधिकाई।' (२ ८७ ६) 'कहि सिय लषनहि सखहि सुनाई। श्रीमुख तीरधराज बड़ाई॥' (२। १०६ ३) तथा यहाँ 'कहन अनुज सन कथा रमाला।' [पुनः, परम प्रसन्न इसलिये कि अब अपने प्रिय भक्त नारद आवें और मैं तुरत उनकी अभिलाषाओंको पूर्ण करूँ। भगवान् परम प्रेमी भक्तोंकी कामनाओंके पूर्ण करनेमें, डाको वर देनेमें परम प्रसन्न होते हैं। यथा— 'कोने कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु वर—' (१। १४८) 'परम प्रसन्न जानु मुनि माँही। जो वर माँगहु दें सौ तोही॥' (११। २३) इत्यादि 'रमाला' से जनाया कि प्रिय भक्तों—शबरी, जटायु आदिकी भक्तिरस-प्रधान कथाएँ कहते थे। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—५ 'परम प्रसन्न' और 'परम सुख पावा' कहनेके बाद लिखते हैं कि कथा कहो। भाव यह है कि भक्तको सुखपूर्वक कथा कहनी चाहिये यथा 'एक बार नेहिनर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुख भयऊ॥ निज कर डसि नागरिपु छाला। बैठे सहजहि संभु कृपाला॥' (१। १०६) 'एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छनहीना॥' (१४। ५) फटिक सिला अति सुख सुहाई। सुख आसीन तहाँ छौ भाई॥ कहन अनुज सन कथा अनेका। भगति विरति नृपनीति बिबेका।' (४। १३ ६-७)

टिप्पणी—६ (क) यहाँ दो बार बैठना कहा—'बैठे अनुज सहित धुसाया' और 'बैठे परम प्रसन्न कृपाला।' इससे जनाया कि जब देव मुनि आये तब वे बैठे थे, और अभ्युत्थान देकर पुनः बैठ गये।

टिप्पणी—७ पंपासर और मानससर दोनों सदृश हैं, यह दिखानेके लिये दोनोंमें एकसे अङ्ग वर्णन किये गये हैं। मानस-पयूषके प्रथम संस्करणमें यहाँ मिलान दिया गया था पर इन संस्करणोंमें वह मिलान बालकाण्ड दो० ३९ (७-८) भाग १ में आ चुका है, अतः यहाँ नहीं दिया जाना।)

जेहि विधि गए सरोवा तीरा' प्रकरण समाप्त हुआ।

'प्रभु-नारद-संवाद' प्रकरण

विरहवत भगवतहि देखी। नारद मन भा सोच बिसेषी॥५॥

मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥६॥

ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई॥७॥

यह विचारि नारद कर बीना। गये जहाँ प्रभु सुख आसीना।८॥

गावत रामचरित मृदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥९॥

अर्थ -भगवान्को विरह-युक्त देखकर नारदजीके मनमें बड़ा शोच हुआ॥५॥ मेरा शाप स्वीकार करके ही श्रीरामचन्द्रजी अनेक प्रकारके भारी दुख सह रहे हैं॥६॥ ऐसे प्रभुको जाकर देखूँ, फिर ऐसा मौका न बन आवेगा अर्थात् न हाथ लगगा॥७॥ यह विचार करके नारदजी हाथमें बीणा लिये वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखसे बैठे हुए थे।८॥ वे कोमल घाणीसे प्रेमसहित बहुत तरहसे बखान करके रामचरित गा रहे हैं॥९॥

नोट—१ 'विरहवत भगवतहि देखी'—'इति' (क) यद्यपि 'देखी' का अर्थ प्रायः 'नेत्रोंसे देखकर' ही होता है तथापि यहाँ 'विचारकर, समझकर' ऐसा अर्थ करना चाहिये, क्योंकि अभी तो नारद पंपासरके पास आये नहीं और न प्रभुको देखा है, जैसा 'ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई' से स्पष्ट है। ऐसे ही 'भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि' (१ ३१३) में 'देखि' का अर्थ होगा क्योंकि वहाँ भी देवता अभी अपने लोकोंहीमें हैं (प० प० प्र०) अथवा संताहरणके पश्चात् जब प्रभु महाविरही और अति कामीकी तरह खोजते और विलाप कर रहे थे वा शबरीजीको गाते देकर जब 'विगही इव प्रभु करत विषादा' तब देखकर गनपों विचार करने लगे कि चलकर दर्शन करना चाहिये विरहीकी दशा दूरसे देखो, जबतक यहाँ पहुँचे तबतक प्रभु पंपासरमें स्नान करके सुखपूर्वक बैठ गये थे प०

श्रीधर मिश्रजीका मत है कि 'छँटे परम प्रसन्न कृपाला' एक परम प्रभुके अवतारकी कथा है। 'विरहवन्त भगवन्तहि देखी' यह श्रीपद्मरायण रामकी कथा है। नारदजीने उनको 'विरहवन्त' देखा इसीसे 'विरहवन्त भगवन्तहि देखी' कहा।

प० विजयानन्द त्रिपाठी—'मोर साय करि अंगीकारा' इति। मैंने क्राधान्वित शपथ तो दे दिया पर मायाविन्निमुक्त होनेपर मेरी प्रार्थना स्वाकृत नहीं हुई कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा शपथ अर्थ न जय अब उसी शपथको सत्य करनेके लिये, जैसे मैं विकल हुआ था वैसी ही विकलता अपने ऊपर लिये हुए हैं। सेवकपर ऐसी ममता और प्रीति तो किसी अवतारमें नहीं देखी गयी। इस समय मेरे ऊपर अत्यन्त प्रीति लक्षित होती है अतः सरकारको इस कठिनाई को चिरस्थायी करनेके लिये तथा इस अवतारके उपासकाके कल्याणके लिये गगनात्प्राप्त माहात्म्याधिकारकी अग्रिमिका सुभवसर है फिर ऐसी कृपा कब हांगी, कौन कह सकता है। दूसरी बात यह भी है कि सरकार यदि मुझे ब्याह कर लेने देते, तो मैं उन्हें शपथ हो क्यों देता और सरकारको विरह व्यथा क्या स्वीकार करनी पड़ती? इस शंकाके समाधानका भी यही अवसर है। तीसरी बात यह कि कुछ बातें तो मुझमें ऐसी हैं जिससे सरकार मुझपर इतनी प्रीति करते हैं, अतः इनके मुखसे ऐसे गुणोंका पता चलना चाहिये जो उनकी प्रसन्नताका कारण हो सकते हों। अतः यही अवसर सरकारके दर्शन करने तथा अपन संशयाच्छेदनके लिये अत्यन्त उपयुक्त है।

टिप्पणी—१ (क) 'मोर साय करि अंगीकारा' इति। भाव कि वे ईश्वर हैं उनको सामर्थ्य है। वे चाहते तो हमारा शपथ न स्वीकार करते। हमारे शपथका सामर्थ्य नहीं था कि जबरदस्ती उनके 'सर पड़ सकता और उनको दुःख दे सकता। (ख) कौन शपथ? उत्तर—'नारि विरह मुझ होय दुखारी। आप सीस धरि हनवि हिय। (१ १३७) इसी सम्बन्धसे यहाँ 'विरहवन्त भगवन्तहि देखी' कहा। 'दुख भारा' अर्थात् शान्त घाम वर्षा, कन्दमूल भोजन भूमिशयन इत्यादि यह दुःख तो था ही, यथा—'अजिन बसन फल असन महि सदन डामि कुसपान। बसि तरु तरु नित सहत हिम आनय बरषा जान।' (२ २१९) 'एहि दुख।' उसपर अब सीनाहाण हुआ। सीना-विरहका दुःख भारी दुःख है। इससे अधिक दुःख क्या होगा। विश्वविमोहिनीके प्रसंगमें विरहका किञ्चित् अनुभव मुनिको हो ही चुका है। अतः 'दुख भारा' कहा। (ग) 'मुनि न बनिहि अस अवसा' अर्थात् इस समय सुखी है एकान्त है आने वाग्वरको भौंड हो जायगी मुनिको आजके बाद फिर उत्तरकाण्डमें शीतल अमराईमें मिलनेका अवसर मिला है।

टिप्पणी—२ (क) 'कर बीना' अर्थात् वीणाका स्वर सँभलते हुए गाने हैं यथा देवीभागवत—'आजगाम तदाकाशगगनरत्नो भगवानुषिः। रणयन्महती वीणा स्वरग्रामविभूषिताम्।' (ख) 'गावत रामचरित मृदु बानी' क्योंकि जानते हैं कि भगवान्को कर्तन गान प्रिय है यथा—'मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि वाग्द', पर वह कैसा गान है जो भगवान्को प्रिय है यह प्रेम सहित बहु भीनि बखानी' से ज्ञान्या अर्थात् जिस कौनमें प्रेम प्रधान है गन्धर्व, किन्नर, कथक, वेश्या आदि गर्वियोंका जहाँ गान होना है वहाँ नहीं जाने, क्योंकि उनमें भक्तका सा प्रेम नहीं है वे तो राग स्वर तालक ज्ञाता हैं, उसीमें उनका प्रेम है और भगवान्को प्रेमयुक्त गान प्रिय है। 'मृदु बानी' अर्थात् जिसमें वाणी ओणाके स्वरसे गिसती रह। (ग) यहाँ रामचरित कहा। 'प्रभुचरित' या 'हरिचरित' पद लिखते तो अन्य सब अवतारोंका गाना पद्या जान। 'रामचरित' से केवल इसी अवतारका चरित जनाया 'राम' शब्द देकर यहाँ दाशरथि राम सगुण ब्रह्मके चरित प्रसंगद्वारा सूचित कर दिये हैं 'मोर साय करि अंगीकारा' इत्यादिसे दाशरथि रामका ही बोध होगा, दूसरेका नहीं।

ग० प्र० श०—'गए जहाँ प्रभु सुख आसीन' इति प्रथम 'विरहवन्त' कहा, फिर 'सुख आसीन' कहने हैं इसमें भाव यह है कि (क) देखनेवालोंके दृष्टिमें विरही और अपने स्वरूपमें सुखासीन हैं। वा, (ख) पद्मावर और उसके समीपके अनेक पक्षोंकी सुन्दरता देखकर सुखासीन हैं वा, (ग) स्वविरहसे विरही और प्रेम्णकारमें सुखासीन हैं—कामियोंके मनमें दोनता और भोगोंके मनमें वैगम्य दोनोंमें तात्पर्य है।

नोट—एक यहाँ शङ्का होती है कि 'यह चरित तो क्षीरसायी भगवान्‌का नहीं है, किंतु निर्गुण अज आदि परब्रह्म साकतविहारी द्विभुज रामजीके अवतारका है' यथा— अथ हेतु सुनु सैलकुमारी । कहौं विचित्र कथा विस्तारी ॥ जेहि कारन अज अगुन अरुपा । ब्रह्म भयेउ कोसलपुत्र भूषा ॥ (१ १४१) तब नारदजीने कैसे कहा कि 'घोर माप करि अंगीकारा' ? इसका समाधान आकाशवाणी आदि प्रकरणोंमें आ चुका है। शिवजी रामावतारकी कथा कह रहे हैं। विस्तृतरूपसे परब्रह्म नित्य द्विभुज श्रीरामजीके रामावतारकी कथा है। पर साथ-ही-साथ अन्य रामावतारकी कथाएँ भी मिश्रित हैं, जो कारण का प्रसङ्ग पकर कही गयी हैं। जैसे आकाशवाणीमें 'नारद बचन सत्य सब करिहउ' वैसे ही यहाँ नारद-प्रसङ्ग। पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि यह अवतार पूर्णपरात्पर ब्रह्मका है पर स्मरण रहे कि जब जब अवतार होता है, चाहे विष्णुभगवान्‌ अवतार लें, चाहे कोई और, सबमें यही लीला की जाती है। देवर्षि नारद सोचते हैं कि हमने तो क्षीरसायी भगवान्‌को शप दिया था पर आप भी उस शपको अपने ऊपर लेकर दुःख सह रहे हैं अतः ऐसे प्रभुने बहुकर कौन होगा ? 'करि अंगीकारा' का भाव मयङ्ककार यह कहते हैं कि शप तो श्रीमन्नारायणको ही दिया, पर उसको परम प्रभुने भी अवतार लेनेपर ग्रहण कर लिया पं० श्रीशर मिश्रजी कहते हैं कि 'बैठे परम प्रसन्न कृपाला' तक परम अवतारकी कथा है, आगे श्रीमन्नारायणवाले अवतारकी कथा है और सीतहत्याक पश्चात्‌ शबरीजीसे विदा होकर जे बिरह-कथन है वह दोनों अवतारोंका है, परन्तु परम राम जम्मासम्पन्न जाकर परम प्रसन्न बैठे और श्रीमन्नारायण राम बिरहवन्त बैठे' अतः 'बिरहवन्त भगवन्तहि देखी' लिखि किष्किन्धाने फिर दोनों अवतारोंकी कथा चलानी

श्रीहनुमत्साक्षात्कारजीका मत है कि रामावतार सदा साकतविहारी श्रीरामजीका ही होता है विष्णुभगवान्‌ अथवा श्रीमन्नारायण राम कभी नहीं होते शप चाह विष्णुभगवान्‌की ही, चाह श्रीमन्नारायणकी, किंतु अवतार सदा साकतमे होता है। जैसे अठपहले सनपहले आदि बल्लोसे शशोमें अनेक रंग दिखलायी पड़ते हैं। यद्यपि वह स्वच्छ भूत हो जाता है वैसे ही साकताधीशका अवतार हानेपर अपनी-अपनी भावनानुसार भक्तोंकी प्रतीति होती है। देखिये, वृन्दाका शप तो हुआ विष्णुभगवान्‌को, पर शालग्राम हुए विष्णु, नारायण, राम सभी पृथक् पृथक् शालग्राममें भगवान्‌के पृथक् पृथक् रूपोंके विशेष चिह्न पाये जाते हैं और साधारणतया सभी शालग्राममें भगवान्‌के सभी रूपोंकी पूजा होती है इसी तरह भृगुजीने शालग्रामों विष्णुको, पर वरुण चिह्न धारण करते हैं सभी विग्रह अवतार लेनेपर श्रीरामजी भी उसे धारण करते हैं। (विशेष बालकाण्डमें देखिये.)

नोट—३ 'युनि न बनिहि अस अवसन आई' इति। बेंगकविजीका मत है कि इस वाक्यमें 'आहूत व्यङ्ग' है कि जब मैं स्वावियोगसे विकल हुआ था तब उन्होंने मुझ बहुत ज्ञानोपदेश किया था। अब वही आपदा उनके सिरपर पड़ी है इस समयके क्लेशको दश पृच्छनी चाहिये। पर मेरी समझमें श्रीनारदजीका ऐसा पात्र कदापि नहीं हो सकता और न है। एक तो उस समय कोई ज्ञानोपदेश नारदको किया नहीं गया है, ग्रन्थून उनको पश्चान्नाप हुआ है दूसरे इस प्रसंगभरसे इस भावका खण्डन हो रहा है। तीसरे भगवान्‌का उनका आशीर्वाद हो चुका है कि 'अब न तुम्हहि माया निअराई।' (१ १३८ ८) ऐसी बुद्धि होना मायाका लगना है।

करन दंडवन लिये उठाई । राखे बहुत खार उर लाई ॥ ९ ॥

स्वागत पूँछि निकट बैठारे । लछिमन सादर चरन पखारे ॥ १० ॥

दो०—नाना विधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि ।

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥

अर्थ दण्डवन करो हुए उनको श्रीरामचन्द्रजीने उठा लिया और बहुत देरतक छातीसे लगाये रखा १ ॥ फिर स्वागत पूछकर पास बिठा लिया। श्रीलक्ष्मणजीने आदरपूर्वक उनके चरण धोये ॥ १० ॥ अनेक प्रकारसे

प्रार्थना करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब श्रीनारदजी कमल समान हाथोंको जोड़कर ये वचन बोले ॥४१॥

प० प० प्र०—‘निकट बैठारे’ इति जितना ही अधिक निकट बैठाया जाता है उतना ही अधिक प्रेम सूचित होता है। पास बैठानेका सौभाग्य विभीषण तथा सनकादिको भी प्राप्त हुआ है यथा—‘अनुज सहित मिलि छिग बैठारी।’ (५। ४६। ३) ‘कर गहि प्रभु मुनिबट बैठारे।’ (७। ३३। ६), पर ‘परम निकट’ बैठानेका सौभाग्य परम दुलारे श्रीहनुमान्जीको ही प्राप्त हुआ है यथा—‘कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बैठवा॥’ (५। ३३। ४)

टिप्पणी—१ (क) नारदजीने श्रीरामजीको भवामी मानकर दण्डवत् की, इसीसे लक्ष्मणजीने सादर चरणप्रक्षालन किया। अपराध क्षमा करनेके लिये विविध विनती की। (ख) अथवा ‘सहन राम नाना दुखभारा’ के सम्बन्धसे ‘नाना विधि विनती’ की। (ख) ‘तब’ का भाव कि वर माँगना है, स्वामी इस समय प्रसन्न हैं, वर अवश्य मिल जायगा, अतः प्रसन्न जानकर बोले

सुनहु उदार सहज* रघुनायक। सुंदर अगम सुगम वर दायक॥१॥

देहु एक वर मागों स्वामी। जद्यपि जानत अंतरजापी॥२॥

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करौं दुराऊ॥३॥

कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी॥४॥

जन कहुँ कछु अदेय नहिँ मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोरें॥५॥

शब्दार्थ—दुराऊ (दुराव)=छिपाव, पर्दा, कपट। जन=अनन्य दास, भक्त अदेय=न देने योग्य

अर्थ है स्वाभाविक ही उदार रघुनाथजी। सुनिये। आप सुन्दर, अगम और सुगम वरके देनेवाले हैं॥१॥ हे स्वामिन्! यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर माँगना हूँ, वह मुझे दीजिये॥२॥ (श्रीरामजी बोले—) हे मुनि! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तोंसे कभी भी छिपाव करता हूँ?। ३। कौन सी चीज मुझे ऐसी प्रिय लगती है जो, हे मुनिश्रेष्ठ! तुम न ही माँग सकते हो॥४॥ मेरे पास जनके लिये कुछ भी अदेय नहीं है (अर्थात् सब कुछ देनेवाले ही पदार्थ हैं, ऐसा पदार्थ कोई मेरे पास नहीं है जो देनेयोग्य न हो) ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना॥५॥

टिप्पणी—१ ‘सुनहु उदार सहज रघुनायक’ इति। [(क) ‘सुनहु सहज उदार’ और ‘सुंदर सुगम अगम’ लिखनेसे अनुप्रासका सौन्दर्य विशेष बढ़ जाता तो भी ऐसा न लिखनेमें भाव यह है कि इस समय अगम वर माँगना है, अतः भगवान्का ध्यान उदारताकी ओर आकर्षित करना प्रथम कार्य है इसीसे ‘सुनहु उदार’ कहकर तब सहज आदि शब्द कहे। ‘अगम’ शब्दको प्रथम देकर जानते हैं कि मैं अगम वर माँगनेको हूँ (प० प० प्र०)] (ख) ‘रघुनायक’ पद देकर उदारता दिखायी कि इसी कुलके पुरुषा रघुजी ऐसे उदार हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, उसी उदारवंशके आप राजा हैं। उदार और राजा कहकर तब वर माँगते हैं, यह रीति है यथा—‘तुष नायक वं वरदानपिदं। धरनाकुज प्रेष सदा सुभदं।’ (६ ११०) (ग) ‘सुंदर अगम सुगम वरदायक’ इति ‘सुंदर’ का भाव कि आप दासको सुखदाता वर देते हैं हमने दुःखदाता वर माँगा था कि हमें सुन्दर मोहनरूप दीजिये सो आपने न दिया, यथा—‘आपन रूप देहु प्रभु मोही।’ (१। १३२ ६) कुपय माँग रुज व्याकुल रोगी। बँद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ एहि विधि हित तुम्हार मैं ठएऊ।’ (१। १३३, पहले अगम जानकर वरको प्रकट न किया, पर जब श्रीरामजीने कहा कि ‘कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह

* भा० द० में ‘परम’ पर हस्तान्न लगाकर ‘महज’ बनया गया है १७२१ की प्रतिमें ‘महज’ है प० ग० गु० द्वि० का पाठ ‘परम’ है और काशिशजबानीमें परम है। ‘परम उदार’ का भाव कि उदार तो रघुवंशमात्र है पर आप ‘परम उदार’ हैं प० रामकुमारजीने ‘परम’ पाठ रखा है।

माँगी ॥' तब अगमताक विचार जाता रहा और वे हर्षपूर्णक माँगने लगे। 'अगम सुगम' अर्थात् आपके लिये सुगम है पर माँगनेवालेको अगम्य जान पड़ता है, यथा—'एक लालसा बड़ि उ माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं॥ तुम्हहि देत अति सुगम गोलाई। अगम साति मोहि निज कृपनाई॥' तथा हवय मम संसय होई।' (१। १४९)

टिप्पणी—२ 'देहु एक बर माँगौं स्वामी।' अर्थात् आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ अतः मैं आपसे माँगता हूँ, यथा—'ताको कहाइ कहैं तुलसी तू लजाहि न माँगत कूकुर कौहि। जानकी जीवनको जन हैं जरि जाउ सो जीह जो जाँचत औरहि॥' (क० ७ १६) (ख) 'एक बर माँगौं' अर्थात् आप एक क्या अनेक बर दे सकते हैं, किन्तु मैं एक ही माँगता हूँ। वा, यह मुख्य बर है जो मैं चाहता हूँ।

नोट—१ 'मार सुभाऊ' इति। यहाँ प्रभुने अपना स्वभाव अपने मुखसे कहा है कि मैं भक्तसे कभी भी दुराख नहीं करता इसी तरह विभीषणजीसे अपना स्वभाव कहा है यथा—'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ। जौं नर होइ चराचर दोही। आवैं सभय सरन तकि मोही॥ लजि पद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना॥ जननी जनक लखु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहव परिवारा॥ सबकै ममता लाग बटोरी। मम पद पनहिं बाँध धरि दोरी॥ ममदगसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥ अस सज्जन मम उर बस कैसैं। सोभी हृदय बसइ धन जैसे॥' सगुन उपासक पाहित निरत नीति दुहु नेम। ते नर प्राग समान मम बिहू के द्विज पद प्रेम।' (५। ४८) ग्रन्थमें श्रीभक्तजो, शङ्करजी तथा कविने भी उनका कुछ न कुछ स्वभाव प्रसंगानुकूल कहा है, यथा—'मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥' (२। २६०। ५) 'देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। मनमुख विमुख न काहुहि काऊ। जाइ निकट पहिचावि तरु छाँह सपनि सब साँच। पागत अधिमत पाव जग राउ रंक धल पीव॥' (२। २६७) (श्रीभक्तवाक्य) 'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न रखहिं काऊ॥ संसृतमूल मूलप्रद नाना। सकल सोक दासक अभिमाना॥ तातें करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥' (७ ७४) (श्रीधुगुण्डिजी), इत्यादि ॥ यहाँ मैंने कुछ उल्लेख इससे कर दिया है कि भगवान् शङ्करजीका वाक्य है कि 'उमा राम सुभाऊ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥' (५। ३४। ३) स्वभावका स्मरण करनेसे श्रीराधजीके चरणोंमें अनुरग होगा।

नोट—२ 'जन मन कबहुँ कि करउँ दुराऊ।' इति। भाव कि मैं अपने और उसके बीचमें कोई पर्दा नहीं रखता, मेरा जो कुछ भी है वह सब बंटके टुक उसका है। भगवान् जगसे दुराव नहीं करते यथा 'मन्य कहउँ मेरो सहज सुभाऊ। सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम्ह मन कौन दुराऊ।' यह जानत रिषिराउ, जिन्ह के ही हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाय। निहहिं लागि धरि देह करैं सब डरीं न मुजस्य नसाउ।' नहिं कोउ प्रिय मोहि दास सम' (गो० ५। ४५)

टिप्पणी—३ 'कौन वस्तु असि प्रिय' इति। इस चीपाईमें स्वामी और सेवक दोनोंका पक्ष कहा कौन करतु ऐसी प्रिय है जो मैं तुमसे दुराईगा (छिण्डैगा) और कौन ऐसी वस्तु है जो तुम (सेवक) माँग न सको, पुन, इससे जनाया कि मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं अपना जन प्रिय है। 'मुनि' और 'मुनिवर' का भाव कि मुनि मननशील, भजननिष्ठ, शास्त्रोंक ज्ञाता होते हैं, अतः मेरा स्वभाव जानते हैं—और आप तो मुनिवर हैं, देवर्षि हैं तब आप क्यों न जानेंगे?

टिप्पणी—४ 'अस विश्वास तजहु जनि भोरे।' यह कथन सहेतुक है, विश्वासका छूट जाना सम्भव है, क्योंकि बालकण्डर्ग ('आपन रूप देहु प्रभु मोही') बर माँगनेपर न मिला था। इससे कहते हैं कि भूलकर भी विश्वास न छोड़ना। ['जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे'— इससे शङ्का हानी है कि 'जब नागदने माँगा था कि 'आपन रूप देहु प्रभु मोही। आप भौंति नहिं पावउँ ओही॥' तब क्यों न दिया?' समाधान यह है कि इतना ही माँग होता तो अवश्य दे देत पर उन्होंने यह भी कहा था कि 'जेहि छिधि नाथ होइ हित मोरा। करतु सो बेगि दास मैं नोरा॥ अतः भगवान्ने हित किया, (प० प० प्र०)]

तब नारद बोले हरषाई। अस बर माँगों करों बिठाई॥६॥

जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तेँ एका॥७॥

गम सकल नामन्ह ते अधिक। होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥८॥

दोहा—राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोम।

अपर नाम उड़गन बिमल बसहु भगत उर व्योम॥

एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ।

तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ॥४२॥

शब्दार्थ—बधिका (बधिक = व्यधा, बहेलिया। राका=पूर्णिमासी की रात्रि। जिस तिथिमें चन्द्रमा सौलहीं कलासे पूर्ण हो। - राका पूर्णनिशाकरे' सोम-चन्द्रमा। उड़गन-रक्षत्र तारागण।

अर्थ—तब नारदजी प्रसन्न होकर बोले—मैं ऐसा बर माँगता हूँ यह बिठाई करता हूँ॥ ६॥ यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद एकसे एकको अधिक बताने हैं॥ ७॥ तो भी, हे नाथ 'राम' यह नाम सब नामोंसे अधिक ही और पापरूपी पक्षिसमूहक लिये व्याधारूप होवे॥ ८॥ आपकी धर्मेष्ट पूर्णिमाकी रात्रि है। रामनाम उस पूर्णिमाका चन्द्रमा है अर्थात् पूरा चन्द्रमा है अन्य सब नाम निर्मल तारागण हैं' (इस प्रकार आप सबके सहित) धक्के निमल हृदयरूपी आकाशमें बसिये दयसागर रघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो, कदा। तब नारदजीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रभुके चरणोंमें माथा नवाया॥ ४२॥

टिप्पणी—१ 'तब नारद बोले हरषाई। अस बर माँगों.....' इति। (क) नारदजी पहले बर माँगनेको कहकर स्वप्न हो गये कि देखें भगवान्का रुख क्या है वे क्या कहते हैं। जब भगवान्ने कहा कि 'जन कहुँ कछु अदेष नहिँ मोरे। अस विश्वास तजहुँ जनि भोरे॥', तब बर देनेको रुचि जानकर बोले। पहले जब माँगनेको कहा तब हर्ष नहीं था—'नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि' और अब 'बोले हरषाई' (ख) 'करों बिठाई' इति। बिठाई क्या है? यही कि प्रभुके सभी नाम हैं, उनमें न्यूनाधिक्य भाव करके एक विशिष्ट नामको सर्वश्रेष्ठ बनानेका बर माँग रहे हैं। जो मुनि यह न कहते तो कष्ट निश्चित ठहरता कह देना ही गुण है।—[शाप देनेके बाद जब अपराध क्षमाकी प्रार्थना की तब प्रभुने कहा था कि जपहु जाइ संकर सत नाम, अब मुनि रामनामहीको संपन्न पापोंके लिये प्रायश्चित्त बनाना चाहने हैं खरी।]

टिप्पणी—२ 'जद्यपि प्रभुके नाम अनेका। श्रुति॥' (क) भाव कि न्यूनाधिक्य जो मैं कहनेको हूँ यह कुछ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वेदोंने स्वयं कहा है कि एकसे एक अधिक है। (ख) रामनाम मेरा इष्ट है यह नाम सबसे बड़ा हान और सबसे अधिक पापनाशक ही, इस कथनसे इस मन्त्रके ऋषि नारदजी गिड़गुए। जिसके द्वारा जिस बातका आविर्भाव होता है वही उसका ऋषि कहा जाता है। (ग) —'अघ खगगन बधिका'— नामपर व्याधाका आरोप करनेका भाव कि व्याधाको दया नहीं होती और चिड़ियोंको मारना ही उसका काम है। वह पक्षियोंको ढूँढ़कर मार करता है नारदजीक बर माँगनेका भाव यह है कि जो कोई आपका 'गम' नाम जपे उसके समस्त गुण-प्रकट सभी पाप नष्ट हो जायें नष्ट मात्रा, व्यापकता सर्वस्वनाका विचार करें तो सबसे बड़ा यही है यही एक गम विशिष्ट है जितने नाम हैं उनमेंसे यदि र, म निकाल दें तो वे निरर्थक हो जायें।

नोट—१ परमेश्वरके अनन्त नाम हैं और सब पापका नाश करने तथा मुक्ति देनेमें समर्थ हैं, फिर भी श्री 'राम' नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कारण कि राम नाम स्वतः प्रकाशित है और सब नामोंका आत्मा और प्रकाशक है। इसके प्रत्येक पद र, अ, म, मं साँच्चिदानन्दका अभिप्राय स्पष्ट झलकता है अन्य नामोंमें यथावतः साँच्चिदानन्दका अर्थ घटित नहीं होगा। किसीमें सत् और आनन्द मुख्य है, चित् शेष है किसीमें सत् चित् मुख्य है आनन्द शेष है इत्यादि। पमाण तथा विशेष नामचन्दनाप्रकरण एवं १। १९। १ में देखिये

नोट—२ रामनाममें यह गुण तो सदासे है, जो बात पहलसे ही बनी बनायी है उसीको माँगे हैं, केवल जगत्में प्रसिद्ध होनेके लिये। जिसमें लोक जान आय कि यह नाम औरसे विशेष है, तथा यह कि जैसे गायत्री आदिके ऋषि विश्वामित्रादि हैं, वैसे ही रामनामके ऋषि नारद मुनि हैं। (रा० प्र०) नगे परमहंसजी 'अथ खगगन अधिका' को सम्बोधन मानते हैं यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकार' है।

टिप्पणी—३ (क) 'राम सकल नामहू ते अधिका' इस कथनसे और नामोंमें अभक्ति पायी गयी, अतः कहते हैं कि 'रकारजनी'—'—' अर्थात् सब नामोंसे बड़ाईमें अधिक हो, पापके नाश करनेमें अधिक हो, प्रकाशमें अधिक हो, दर्जा (पदवी) में अधिक हो चन्द्रमा तारापति है और रजनीगति भी, वैसे ही रामनाम सब नामोंका पति और भक्तिका पति है।

श्रीवैष्णवधर्म— हृदयाकाशमें बसनेका भाव कि जैसे शरदचन्द्र अमृत स्रवता है जिससे सब औषधियाँ मजीव हंता हैं वैसे ही मेरे द्वारा रामनामके प्रकाशसे प्रेमामृत स्रवे जिसमें समस्त लोकोंके जीवन भक्तिरूपी सजीवता प्राप्त करें

पं०—रामनामको सोम और अन्य नामोंको नक्षत्र कहनसे भक्तिरूपी पूर्णमासीकी शोभा बन गयी और निर्दोष उपासना भी हुई तथा श्रीरामनामकी श्रेष्ठता भी रही

पं० पं० प्र० १ 'रकार रजनी भगति तव—' इति। (क) इससे सूचित किया कि जैसे जबतक पूर्णचन्द्र नहीं है तबतक रकारजनीका अस्तित्व ही नहीं है वैसे ही जबतक रामनामकी निष्ठा नहीं तबतक भक्तिका अस्तित्व ही नहीं है इस सिद्धान्तकी पुष्टि 'वर्षारितु रघुपति भगति—' (१। १९) से होती है। जब रकार नकाररूपी श्रावण भादों मास ही न होंगे तब भक्तिरूपी वर्षाकरतुका अस्तित्व ही कहाँसे होगा यद्यपि पूर्णिमामें नक्षत्रोंकी तेजस्विता न्यून हो जाती है, तथापि अन्य नक्षत्रगणोंका अस्तित्व न हो तो रकारजनीकी शोभा घट जायगी। अतः अन्य नामोंको उडुगण कहा। (ख) 'उडुगण' से अट्टाईस नक्षत्रोंका ही ग्रहण होगा। क्योंकि चन्द्रमा आकाशमें स्थिर नहीं रहता उसके भ्रमणका मार्ग निश्चित है। यह अट्टाईस नक्षत्रोंमें होकर ही भ्रमण करता है। अतः उडुगणसे नक्षत्रमण्डल ही गृहीत है। (ग) 'विमल' का भाव कि अमावस्याकी निरध्र रात्रिमें जितने तार देखनेमें आते हैं, उतने पूर्णिमाकी रात्रिमें देखनेमें नहीं आते, जो अन्यन्त तेजस्वी होते हैं वही पूर्णिमाको देख पड़ते हैं। अतः उन्हींको 'विमल' कहा। इसी तरह भगवन्नाममें कितने ही ऐसे हैं जिनका उपयोग सकाम कामोंकी सिद्धिमें शीघ्र सफल होता है कितने ही मारणादि प्रयोगोंमें उपयुक्त होते हैं, ये सब विमल नहीं हैं काम्य, निषिद्ध अभिचारादिको वर्ज्य करके जिन नामोंका उपयोग किया जाता है वे ही निर्मल हैं विमलनाम और उडुगण दोनोंके साथ है [अथवा, भगवन्नाम सभी निर्मल है, पर नक्षत्र सब निर्मल नहीं होते अतः नामका निर्मल नक्षत्र कहा।]

पं० पं० प्र०—५ भगत उर व्योम— श्रीरामनाम और शशिमें एक महान् भेद है। आकाश मेघोंको हटानेमें असमर्थ है अतएव नादजीने प्रथम ही बड़ी दक्षता और सावधानतासे काम लिया उन्होंने पहले पापक नाशकी शक्ति रामनामके लिये माँग ली तब उसके बसनेकी प्रार्थना की 'खग' का अर्थ व्युत्पत्तिदृष्ट्या वायु और मेघ भी लेनेमें हानि नहीं है (खग=आकाशमें गमन करनेवाला) इस तरह 'अथ खग गन अधिका'—पापरूपी मेघसमूहोंका नाशक वायु=पापरूपी पक्षिणाका विनाशक खग बाज यदि नारदजी यह वर न माँग लेते तो चित्तरूपी आकाशस्थ पापरूपी मेघोंका विनाश करनेकी शक्ति रामनामरूपी सोममें न होनेसे दाहर्म जो कुछ माँग वह निर्थक सा हो जाता केवल शुद्ध चित्त साधकोंका ही उस सोमसे अमृत मिल सकता और 'नख महँ एकड जिन्ह के होई' यह वाक्य भी मिथ्या हो जाता, क्योंकि मंत्रजाप मम दुष्ट विश्वासा' यह उनमेंसे एक है। रामनाममें सब शक्ति है वह हृदयाकाशको निर्मल भी बना देता है और फिर अमृतादिकी प्राप्ति भी कर देता है दोहोंमें भी परंपरित रूपक अलंकार' है)

टिप्पणी—४ 'बसहु भगत उर व्योम।' 'बसहु हृदय मय व्योम' नहीं कहते, क्योंकि वे कुछ अपने लिये ही ऐसा वर स्वी माँगते सभी भक्तोंके लिये श्रीरामनाममें यह प्रताप माँग रहे हैं कि अन्य समस्त नामोंसे

इसमें अधिकता हो अतः 'बसहु भगत उर व्योम' कहना उपयुक्त हो नहीं किन्तु आवश्यक ही है।

टिप्पणी ५ (क) 'कृपासिंधु' हैं, इसीसे नारदपर समुद्रवत् गहरी कृपा हुई, उनको अगम्य घर मिला। (ख) तब नारद मन हरष अति' इति। प्रथम प्रभुको प्रसन्न बैठ देख कर माँगनेको कहा, जब उनका रुख देखा कि जो घर चाहो माँग लो 'तब नारद बोले हरषाई' और अब घरकी प्रप्ति हुई, अतः अब मनमें 'हरष अति' हुआ अति हर्ष हुआ, अतः प्रभुके चरणोंमें मथा नवाया कृतज्ञता जनायी।

वि० त्रि०—यद्यपि ऐसा घर माँगना वस्तुतः नारदजीकी छिटाई थी जीवको क्या अधिकार है कि ईश्वरके नामोंके माहात्म्यमें हस्तक्षेप करे परन्तु रघुनाथ उहरे माँगनेवालेको 'नहीं' यहाँसे कभी मिलती नहीं और कृपासिंधु हैं, नारदजीकी गाना विधिकी खिन्तीपर प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' कह दिया।

तब तो नारदजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ उनकी अभिलाषा पूरी हो गयी। वे चाहते थे कि श्रीरामावतारके लिये कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दें रामनामका माहात्म्य सरकारके अन्य नामोंसे अधिक हो जाय। सो सरकारके इस वरदानसे अधिक हो गया।

नारदजीको ऐसा चाहनेका कारण यह था कि जैसी भक्तवत्सलता इस अवतारमें दिखलायी गयी कि भक्तके मुखसे क्रोधमें निकली हुई बात भी असत्य न हो, इसलिये इतने क्लेशका भार उठाना ऐसी भक्तवत्सलता तो किसी अवतारमें देखी नहीं गयी। अतः इस अवतारका कीर्तिस्तम्भ स्थापित होना चाहिये। इस अवतारके नामके माहात्म्यका उत्कर्ष होना ही सच्चा कीर्तिस्तम्भ है उसे नारदजीने खड़ा कर ही दिया इसीलिये कृतकृत्य होकर प्रभुके चरणोंमें सिर झुकाया।

नारदजी और मनुजोंका घर माँगनमें मिलान—

नारदजी

मनुजी

सुनहु उदार सहज रघुनायक

१ दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।

सुंदर अगम सुगम वरदायक

२ एक त्नालसा बड़ि उर माहीं सुगम अगम।

देहु एक घर माँगउँ स्वामी।

३ एक त्नालसा बड़ि उरमाहीं।-----पुनहु मोर मनोरथ स्वामी

अद्यपि जानत अंतरजामी॥

४ सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।

मन कहैं नहिं अदेय कहु मोरे।

५ माँगे नहिं अदेय कहु तोहीं॥

अस बिस्वास तेजहु जनि भोरे॥

६ सकुच बिहाइ माँगे नुप मोही।

अस घर माँगउँ करउँ छिटाई

७ प्रभु परनु सुठि हाँकि छिटाई।

राम सकल नामन्ह ते अधिका होहु

८ चाहौं तुम्हहिं समान सुन

एवमस्तु मुनि मन कहैत

९ एवमस्तु करुनानिधि बोले।

ये रामनामके ऋषि हुए

१० ये रामरूपके ऋषि हुए नाम-नामी एक ही हैं।

इस प्रसङ्गको मनुप्रसङ्गके समान लिखनेमें भाव यह है कि नारदजीने नाम माँगा और मनुजीने रूप। नामरूप दोनों तुल्य हैं यथा 'समुद्रान सरिस नाम अरु नामी' एवं 'न भेदो नाम नामिन।' और माँगनेवाले भी दोनों तुल्य हैं। क्योंकि दोनों ही ब्रह्माजीके ही पुत्र हैं। मनुजीने इस रूपके पिता हावकी चाह की और नारदजी इस नामके ऋषि होना चाहते हैं इसीसे और किसी देव या ऋषिकी समता न कही, और कोई मालिक नहीं बने, औरोंने नाम, रूप भक्तिका (हृदयमें, निवासमात्र माँगा है।

मा० ह० 'यह संवाद वाल्मीकीय और अभ्यात्म रामायणमें नहीं है इस राम नारद संवादके कारण स्वामीजीको यह दोष लगाया जाता है कि वे अपने भक्तिकी लहरोंमें पक्षपातकी ओर एकाएक बहुत झुक पड़ते हैं। उनपर इस दोषके लगाये जानेका कारण 'राम सकल नामन्ह ते अधिका' यह चीपाई है। हमारी समझमें यह अपवाद निरशक है। यह न तो पक्षपात हो सकता है न अंधप्रेम। सत्यमें यह ऊर्जित भक्तिनिष्ठा है।'

नोट—३ बारम्बार ग्रन्थमें दिखाया गया है कि रामचरितमानस शङ्करदत्त चरित है। वाल्मीकि अर्थात्

लिया हुआ नहीं है। तथापि लोग अल्पज्ञताके कारण संदेह करते हैं। यदि मान लें कि यह तुलसीहृदयसे कल्पना किया हुआ अनेक ग्रन्थोंसे लिया हुआ ही है, तो धन्य है पूज्यपाद गोस्वामीजीकी व्यापकबुद्धिको। कि आजतक लोग पूरा पता नहीं लगा पाते कि कहाँका कौन चरित है।

अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मृदु बानी॥१॥

राम जबहि प्रेरेहु निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया॥२॥

तब बिवाह मैं चाहउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा॥३॥

सुनु मुनि तोहि कहौं सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा॥४॥

करौं सदा तिन्हु कै रखधारी। जिमि खासक राखइ महतारी॥५॥

गह सिसु बच्छ * अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई†॥६॥

शब्दार्थ—सहरोसा=सहर्ष, 'सखस देउँ आज सहरोसा।' (१। २०८. ३) देखिये अरगाई=अलग करके, चुपकेसे।

अर्थ—श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वचन बोले॥१॥ हे श्रीरामजी! हे रघुराज! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके गुझे मोहित किया था॥ २॥ तब मैंने विवाह करना चाहा था। हे प्रभो आपने किस कारणसे विवाह न करने दिया?॥३॥ (प्रभु बोले—) हे मुनि सुनो! मैं तुमसे प्रसन्नतत्पूर्वक कहता हूँ, जो सब आशा-भरोसा छोड़कर मात्र मेरा ही भजन करते हैं, मैं उनकी सदा उसीतरह रक्षा करता हूँ, जैसे माता बालककी रक्षा करती है। ४-५ ज्यों ही छोटा बच्चा आगि या सपकी दौड़कर पकड़ना चाहता है त्यों ही माता उसे दौड़कर अलग करके बचा लेती है। ६।

टिप्पणी—१ 'अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी।' इति (क) 'अति प्रसन्न जानी' का भाव कि प्रथम जब नारद आये तब प्रभुको प्रसन्न जाना था, यथा—'नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि' और जब उन्होंने वरदान दिया तब उनको अपने ऊपर 'अति प्रसन्न' जाना (ख) इससे यह भी जगाया कि भक्तके मनोरथ पूर्ण करनेमें प्रभुको अत्यन्त हर्ष होता है और प्रसन्न आनन्दकन्द तो ये सदैव ही हैं। (ग) 'पुनि' से जनाया कि एक बात समाप्त हुई, अब दूसरी बात कहते हैं इसी कारण प्रभुने भी कहा कि 'सुनु मुनि तोहि कहौं' इत्यादि। जब वे दूसरी बात कहने लगे तब 'सुनु' कहा आगे भी फिर जब नयी बात कहेंगे तब प्रभु पुन 'सुनु' कहेंगे, यथा—'सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता।' अर्थात् 'सुनु' से नया प्रसङ्ग जनया जाता है।

टिप्पणी २ 'राम जबहि प्रेरेहु निज माया' इति। (क) इससे नारदमदमोचन प्रसङ्गकी चर्चा जनायी। 'श्रीपति निज माया तब प्रेरी।' (१। १२९ ८) जो वहाँ कही गयी वही 'निज माया' यहाँ अभिप्रेत है। 'निज माया' से विद्यामायाको प्रेरित करना जनाया अविद्यामाया दासके पास नहीं जाती यथा—हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तहि विद्या॥' (७। ७९ २) अर्थात् विद्यामाया भी प्रभुकी इच्छासे ही व्यापनी है, नहीं तो वह भी न व्यापे। (ख) 'मोहेहु मोहि' यथा 'देखि रूप मुनि विरति बिसारी।' (१ १३१) 'मुनिहि मोह मन हाथ पराए' (१ १३४) इत्यादि

टिप्पणी—३ (क) [तब बिवाह मैं चाहउँ कीन्हा, अर्थात् मायाकी प्रेरणासे ही मैंने विध्वमोहिनीपर मोहित होकर उसको पत्नीरूपमें पानेकी इच्छा करके उसकी प्राप्तिके लिये आपसे प्रार्थना की थी यथा—'अनि आरति कहि कथा सुनाई' इत्यादि—आपन रूप देहु प्रभु माँही। आन भाँति नहि पावौं ओही॥' (१ १३१, प्रभु करै न दीन्हा' अर्थात् आपने अपना रूप न देकर बन्दरका रूप मुझे दे दिया, जिससे वह मेरे गलेमें जमपाल न डाले इसका क्या कारण?] (ख) 'प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा'— बालकाण्डमें पूछनेका

योग न था, क्योंकि वहाँ कठोर वचन कहे थे, शपथ दिया था जिसमें (भाव) नागस हो गया था अब पूछनेका उचित अवसर मिला

वि० वि०—१ इस प्रश्नका बीज रूपके सवादमें स्वयं सरकारने बो दिया कहा कि 'कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मंगी॥' ऐसा सुननेपर इस बालका मनमें आना स्वाभाविक है कि वह प्रिय वस्तु विश्वमोहिनी राजा शीलनिधिकी कन्या थी, जिसे आपने वरण कर लिया और मुझे मिलने न दिया अतः वरदान मिलनेके बाद नारदजी पूछ बैठे कि जब यह बात है तो मैंने तो राजा शीलनिधिकी कन्यासे विवाह कम्ना चाहा था, आपने मुझे करने क्यों नहीं दिया? यदि मेरा विवाह उससे हो जाना तो मैं क्यों क्रोध करके शाप देता और आपको उसे मत्स्य करनेके लिये इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता?

वि० वि० २ 'सुनु मुनि.....' इति भगवान् उत्तर देते हैं कि विश्वमोहिनीजी मैं करना चाहता था इसलिये तुम्हें करने नहीं दिया, यह बात नहीं है मैंने तुम्हारे साधु धर्मको रक्षा को जो सब भरोसा छोड़कर मेरा भजन करते हैं, उनको मैं उसी भाँति रक्षा करता हूँ, जैसे मैं छोटे बालककी रक्षा करती हूँ छोटा बालक अपना हित-अहित नहीं जानता वह अनिष्टकारक वस्तुका लेना चाहता है। मैं उसे नहीं लेने देती। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उस अनिष्टकारक वस्तुको प्रिय समझती हूँ इसलिये बच्चेको नहीं लेने देती।

टिप्पणी ४ (क) 'सुनु मुनि नोहि कहउँ सहरोसा' इति, [निम्पूही अनन्य भक्तोंके विषयमें नारदके प्रश्नसे बोलनेका अवसर प्राप्त हुआ अतः यह सौचकर भगवान् हर्षित हो गये। (प० प० प्र०)] 'तजि सकल भरोसा' इति (३६। ५) 'यस भरोस हिय' देखिये, ख) 'जिमि बालक राखैं महनारी,' भाव कि जैसे माता सब काम करती है पर उसका चित्त बच्चेमें ही लगा रहता है वैसे ही मैं रक्षा करता हूँ।

टिप्पणी २ 'गह सिनु बच्छ अनल अहि धाई' ---- यथा— खेलन बालक ब्याल संग खेलत पावक हाथ। तुलसी मिसु पितुमातु ज्यों राखत मिय रघुनाथ॥ (दाहावली १४७) अगगाई=चुप हो के, यथा—'अस कहि राख रहे अरगाई।' (२ २५९। ८)=अलग करके। क्रोध अनल है यथा—'लषन उतर आहुति सरिस भुगुबर कोष कुसानु।' (१। २३६ रावन कोष अनल निज स्तास सर्पार प्रचंड।' ५ ४९) काम सर्प है, यथा—'काम भुअंग इसत जय जाही। बिषय निब कटु लगै न ताही॥' (वि० १२७) माता सर्प और अग्निसँ रक्षा करती है, मैं दाम्पकी रक्षा काम क्रोधरूपे सर्प और अग्निसँ करता हूँ।

'गह सिनु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ.....' इति।

१-१७२१ वाली प्रति और भा० दा० जीका पाठ 'अरगाई' है। काशिराजका पाठ 'अरुगाई' है २—पं० शिवलाल पाठकजी 'सिसु बिच्छू' पाठ देते हैं।

३—कई तो 'शिशु' और 'बच्छ' को दो शब्द मानत हैं और कोई बच्छका शिशुका विशेषण मानते हैं, बच्छ=बछड़ा=बत्स, प्यारा यथा 'बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तान।' (अ० ६८) बच्छ शिशु=प्यारा छोटा अयोध बच्चा। यह अर्थ प० राजकुमारजी और पण्डेजीने लिया है और इसके प्रमाणमें दाहावली है श्री पं० रामवृद्धभास्करजी महाराज भी यही भाव कहते हैं कि 'बच्छ' बालक शब्दका वाचक है और शिशु बहुत छंदेको कहते हैं दो प्रमाण भी मिलते हैं अतः यही निस्सन्देह अर्थ है और यही पाठ शुद्ध जान पड़ता है प० शिवलाल पाठकजी 'बिच्छू' पाठ शुद्ध कहते हैं और 'बच्छ' पाठ देनेवालोंको गाली देने हैं जो उनका स्वभाव जान पड़ता है। 'बिच्छू'से व लोभका भाव लगात है अर्थात् बिच्छू (लोभ), अनल (काम) और अहि (क्रोध) से बचाती है। इस तरह काम, क्रोध लोभ तीनों आ गये पर इसमें एक शङ्का होती है कि गान्धामीजाने 'बिच्छू' शब्द कहीं नहीं दिया जहाँ दिया है वहाँ 'बोछी' शब्द दिया है। दूसरे अहि और अनलके प्रमाण भी काम और क्रोधके लिये प्रयुक्त किये जानेके मिलते हैं, बिच्छूका लाभक लिये प्रमाण नहीं मिलता। तीसरे दाहावलीमें जाइका दोहा मिलता है। उसमें भी 'बिच्छू' नहीं है। चौथे आगे भी प्रभु दो ही रिपु गिनते हैं 'दुई कहँ काम क्रोध रिपु आही।' इन कारणोंसे उनके दुर्वचनको शिरोधार्य करते हुए हमें भी उनका पाठ गृहीत नहीं है।

'अरु गाई' पाठ लेकर लोगोंने इधर तो बालक और बछड़ा और उधर माता और गौ अर्थ किया है। पर इस्म सदेह है कि बछड़ा दौड़कर अग्नि और सर्पको पकड़ता है और गौ उसे दौड़कर अलग करती है। पं० रामगुलाम द्विवेदीकी प्रतिलिपिमें भी 'अरगाई' पाठ है पर जो उनकी छपी गुटका है उसमें जान पड़ता है कि पाठ बदल दिया गया है, क्योंकि चौरकविजी गुटकाका पाठ 'अरुगाई' बताते हैं। पं० शिवलाल पाठकजी भी 'अरगाई' पाठ देते हैं।

दीनजीकी राय है कि 'बिच्छू' पाठ अधिक ठीक है। पहले कहा कि जैसे माता बालककी रक्षा करती है, तब सहज ही प्रश्न होता है कि कैसे रक्षा करती है? उसका उदाहरण दिया कि 'गहूँ सिसु बिच्छू' यह पूर्व अर्थका प्रमाण है।

ऊपर 'जिमि बालक राखै महतारी' कहा है और 'सिसु बच्छ राखै जननी'। मैं भी इसी अर्थसे सहमत हूँ। 'अरगना' के दोनों अर्थ कांशमें मिलते हैं और मानसमें भी दोनों अर्थ 'अरु गहुँ अरगाई' के लिये जा सकते हैं— चुप रह' वा दूर हो'। 'अस कहि राम रहे अरगाई' अर्थात् चुप हो गये वा कहकर अलग हुए, दूसरे बहुत-से ऐसे शब्द ग्रन्थोंमें हैं जिनका एक अर्थमें एक ही स्थानपर प्रयोग हुआ है जैसे ही यहाँ ले सकनेमें आपनि क्या? विशेषकर कि जब प्रमाण पूरी चौपाईकी जोड़का मिल रहा है, पुनः जैसे आगे 'बालक सुत सम दास अमानी' कहा, वैसे ही यहाँ 'सिसु बच्छ' कहा अर्थात् छोटा अज्ञान बच्चा छ, चरणोंमें उसी भावके शब्द इसी स्थानपर हैं इनका पूर्वापर प्रसङ्ग मिलानेसे यही अर्थ सिद्ध होता है।

आ० पी० के प्रथम संस्करणके इस लेखपर जो श्रीनंगेपरमहंसजीने विचार प्रकट किये हैं वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं 'श्रीगोस्वामीजीके हस्तलिखित मानस बीजकसे क्रमशः चार प्रतियोंकी जो निकलें हुई हैं उनमें बिच्छू ही पाठ है* और बिच्छूका अर्थ भी ठीक बैठता है, क्योंकि दो वर्षका बालक जैसे साँप और अग्निको खेल समझकर पकड़ने लग जाता है, वैसे ही बिच्छूको भी खिलौना समझकर पकड़ता है तथा जैसे उस बालकको साँप और अग्नि दुखदायी हैं वैसे ही बिच्छू भी दुखदायी है, बल्कि घरोंमें बहुधा बिच्छू अधिक निकला करते हैं साँप कभी कभी निकलते हैं तो बिच्छूसे माता यदि न बचायेगी तो कौन बचायेगा? वैसे ही श्रीरामजीके भक्तोंको काम और क्रोधकी अपेक्षा लाभका अधिकतर संयोग रहा करता है ... यदि लोभसे प्रभु न रक्षा करेगा तो लोभका रक्षक कौन होगा? पुनः बच्छ पाठसे कोई मतलब भी यहाँ नहीं निकलता है और बिना मतलबके ग्रन्थमें कोई शब्द नहीं रख गये हैं।'

'बहुरि बच्छ कहि' के आधारपर बच्छका अर्थ करना असङ्गत है, क्योंकि यहाँ लाड प्यारका प्रसङ्ग नहीं है। यहाँ रक्षाके प्रसङ्गमें लाड प्यार सम्बन्धी शब्दका अर्थ करना निरर्थक है। बच्छका यहाँ प्रसङ्गानुकूल कोई अर्थ है ही नहीं दूसरे रक्षामें त्रुटि अलग आ जाती है कि 'बिच्छू' से माता

* यदि चौथी प्रति बीजकसे उतारी गयी है तो गोस्वामीजी लिखी हुई उस प्रतिमें जनताके सम्मुख लाना चाहिये था। पातु आज तक वह असली प्रति किसीने देखी नहीं। उस परम्पराके पढ़े हुए महात्मा श्रीजानकीशरणजी छेहलताजीसे संपादकने अपना मन्देह प्रकट किया था। वे कहने थे कि उस प्रतिमें भी बहुत काट छूट संशोधन आदि देख पड़ता है। कादोरायजीने जब अमली प्रतिसे लिखा जो उनके समयतक उसका होना सिद्ध हुआ। तब वह प्रति है कहाँ? यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है।

प्रस्तुत प्रसङ्ग काम और क्रोधका ही है। स्त्रीको देखकर कामोदीपन हुआ विवाहकी इच्छा हुई। क्रोध हुआ, भगवान्का शाप दिया। काम और क्रोधपर नादने विजय पायी थी। इसपर वह गर्व हुआ था जिससे भगवान्ने उनके साथ वह लीला की जिसमें वे काम, क्रोध दोनोंके बश हो गये। अतएव प्रस्तुत प्रसङ्गके अनुसार दाको कहा गया। आगे 'बालक सुत सम दास अमानी' की जोड़में भी 'सिसु बच्छ' ठीक जान पड़ता है। शिशु बच्छ=बालक सुत। दासकी समझमें बच्छ पाठ ही समाचीन है। पाठकोंको जो रुचे वे उस ग्रहण करें।

नहीं बचानी। “यदि कहिये कि आगे लिखा है कि ‘दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही’ तो उसका तात्पर्य यह है कि जब शत्रुका प्रसङ्ग आयेगा तब काम, क्रोध दो ही लिये जायेंगे और अब दुःखदायी होनेका प्रसङ्ग होगा तब काम, क्रोध और लोभ तीनोंका ग्रहण होगा।’

प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता । प्रीति करै नहिं पाछिलि खाता ॥७॥

मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥८॥

जनहिं मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥९॥

यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥१०॥

अर्थ—सयाना होनेपर उस पुत्रपर माता प्रीति ले करती है पर वह पिछली बात नहीं करती (अर्थात् जैसा प्रेम, जैसी रक्षा शिशुपनमें करती थी वैसी अब नहीं करती, क्योंकि वह स्वयं रक्षा कर सकता है) ॥७॥ ज्ञानी मेरे बड़े पुत्रके समान है और मानरहित दास मेरे बालक (छोटे) पुत्रके समान हैं ॥८॥ मेरे दासका मात्र मेरा ही बल है और उस (ज्ञानी) को अपना बल है। परंतु काम और क्रोध दोनोंके शत्रु हैं। ९ ऐसा विचारकर बुद्धिमान् लोग मुझे भजते हैं और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्ति नहीं छोड़ते ॥१०॥

प० प० प्र०—‘प्रौढ़ भए’ इति जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता जाता है जैसे-ही-वैसे उसके हृदयमें यह बात आने लगती है कि अब मैं बड़ा हो गया, अपना हित अनहित मैं समझता हूँ। जब पुत्रको भावना ऐसी होती है तब स्वभावतः माताकी प्रीतिकी रीतिमें फर्क पड़ जाता है। उस पुत्रके संरक्षण, पालन पोषणकी जिम्मेदारी अब मातापर नहीं रह जाती। एक पिता के विपुल कुमारा।’ (७ ८७ १) से ‘सुखि सबक सम प्रान प्रिय।’ (८७) तक देखिये

प० प० प्र०—२ ‘मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी’— पुत्र जब अपने जीविकोपार्जनमें समर्थ हो जाता है तब माता पिताका उत्तरदायित्व छूट जाता है। वहां बात ज्ञानी और भगवान्‌के विषयमें है ज्ञानीको ऐसा लगता है कि मैं अब मुक्त हो गया, कुछ प्राप्त्य रह ही नहीं गया। काम-क्रोधादि तो मेरे पास फटक ही नहीं सकते। वे तो मनके धर्म हैं। मैं शुद्ध बुद्ध, नित्य-मुक्त स्वभाववाला ब्रह्म हूँ, ‘ब्रह्म ही मैं हूँ’—इन्ना ही रह जाय तो विशेष हानि नहीं है। तथापि वह कहता है कि ईश्वर मिथ्या है, ईश्वरके भजनकी मुझे आवश्यकता ही क्या?—यह है ज्ञानहङ्कार ज्ञान पूर्वकालमें अकृतोपास्ति और पश्चात् कालमें वृद्धोपास्ति। जिस भक्तके सहारे ज्ञानकी प्राप्ति हुई उसको भूलना कृतघ्नता है

‘दास अमानी’ इति। ‘दास’ शब्दका विवेचन बहुत बार आ चुका है। अमानी—जिसका अपने कर्तृत्व साधनबल इत्यादिका धरोसा नहीं है, जो केवल भगवान्‌की कृपापर ही अवलम्बित रहता है, भगवान् कृपा करेंगे तभी मरा उद्धार हो सकता है। ऐसी जिसकी दृढ़ निष्ठा है—वही ‘अमानी दीन, अनन्यगतिक’ है। श्रीशरभद्वजो श्रीसुतीक्ष्णजी, श्रीनारदजी श्रीहनुमान्‌जी अनानी दासोंके उदाहरण हैं। ‘नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना।’ (श्रीशरभद्वजजी), ‘एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति य आनकी ॥’ (श्रीसुतीक्ष्णजी), ‘मोरे हिन हरि सम नहिं कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ ॥’ (१। १३२। २ देवर्षि नारदजी, ‘जदपि नाथ अवगुन बहु मारे। सेवक प्रभुहि परै जनि भोरे ॥’ “तापर मैं रघुवीर दोहाई। जानउँ नहिं कशु भजन उपाई ॥ सबक सुत पति मानु धरोसे। रहइ असांच बनइ प्रभु पोसे ॥’ (४ ३।१, श्रीहनुमान्‌जी)।—ये हैं अमानी दासोंके भाव और श्रीशिवजीको देखिये—‘अधम ते अधम अधम अति नारी। तिनह महीं मैं मरिमंद अघारी ॥’— इन सब महाभागवतोंके अधिकार और इनको दीनता देखनेमें बहुत प्रिय लगती है

॥ दीन बनना बड़ा कठिन है बड़ा बनना सहज सुनय है पर बड़ाई ही तो परम हानि है तथापि हम लोगोंको यही भानी है। दीन अमानी दासका सर्वश्रेष्ठ नमूना श्रीसुतीक्ष्णजी ही हैं

टिप्पणी—१ ‘बालक सुत सम दास अमानी’ इति ज्ञानी भी अमानी होते हैं, (यथा—‘ज्ञान मान

जहँ एकी नाहीं ।' (१५ ७) और दास अमानी है एवं बालक सुतके समान है। बालकके मान नहीं होता है तथा दासको मान नहीं होता, यथा—'सबहि मानप्रद आपु अमानी।' (७। ३८। ४) मान दोनोंको खराब करता है। ज्ञानीका ज्ञान नष्ट करता है। यथा—'मान ते ज्ञान पान ते लाजा।' (२१ १) और भक्तको भक्तिको नाश करता है, यथा—'परिहरी मान मोह मद भजहु कोसलाधीस।' (५। ३९) 'कृष्ण निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥' (४। १५। ८)

टिप्पणी—२ 'दुहुं कहँ काम क्रोध रिपु आही' इति। यथा 'काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।' (गीता ३। ३७) अर्थात् रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला और महापापी है यहाँ तू इसीको बैरो मान नारदजीकी रक्षा काम और क्रोध दोनोंसे की थी, यथा—'काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।' (१। १२६। ७), 'भयउ न नारद मन कछु रोष।' (१। १२७ १) वे फिर दोनोंके वश हो गये—हरि-इच्छासे, यथा—'मम इच्छा कह दीनदयाला।' इन शत्रुआसे सदा रक्षा करते हैं; यथा—'सोय कि चाँपि मकै कोउ नासू। बड़ रखवार समापति जासू।' (१ १२६ ८) इसीसे नारदको रक्षा की। जब 'गर्व उर अंकुरेउ भारी तब उसक' अखाड़नेके लिये पुनः दोनोंके वश उनको करके उनका गव मिटाया

प० प० प्र०—(क) काम क्रोधादिका प्राबल्य स्वयं भगवान्ने कहा है—'मुनि विन्यासधाम मन करहिं निमिष महँ छोभ' भुरगुण्डिजी भी कहते हैं—'सोउ मुनि ज्ञाननिधान मुगनयनी बिधुमुख निरखि। बिजम होइ हरिजान नारि बिजुमाया प्रगट॥' (७। ११५) (ख) अमानी भक्तोंकी रक्षा स्वयं भगवान् करते हैं। भगवान् सर्वसमर्थ हैं।—'भगतिहि सानुकूल रघुगया। ताने तेहि डरपति अति माया।' (ग, ज्ञानियोंके पीछे माया कैसी लगी रहती है यह भी देखिये—'छोरतग्रथि जानि खगगया। बिघ्र अनेक करइ तख माया॥ कल बल छल करि जाइ समीरा। अंचल बात बुझावै दीपा॥' उत्तरकाण्डमें श्रीनारदजी और श्रीब्रह्मार्जीका वचन जो गरुड जीके प्रति है वे देखनेयोग्य हैं गीतामें भगवान्ने कहा है—'दैवी होषा गुणमयी मम माया द्रुत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामता तस्मिन्ते।', अतएव उन्होंने अर्जुनजीसे यही कहा है कि 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।'।

टिप्पणी ३ 'पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजही' इति (क) अद्वैतमें ज्ञान है, द्वैतमें भक्ति है। यहाँ 'पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजही' में भाव यह है कि अद्वैतमें द्वैत रखे यथा 'सो अनन्य जाके असि मति न टारइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत॥' (ख) 'नहिं तजही' क्योंकि भक्ति होनेसे भगवान् रक्षा करते हैं, ज्ञान होनेसे रक्षा नहीं करते।

दोहा—काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥ ४३ ॥

अर्थ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोहकी प्रबल सेना है उनमें भी मायारूपिणी स्त्री अत्यन्त घोर दुःख देनेवाली है। ४३।

टिप्पणी—१ (क) 'काम क्रोध लोभादि' में 'आदि' पद देकर षट् विकारकी पूर्ति की कामक्रोध दो शत्रु प्रथम कहकर ('दुहुं कहँ काम-क्रोध रिपु आही') अब इस दोहेमें षट्शत्रु गिनाये। अर्थात् -काम, क्रोध लोभ मद, मत्सर और मोह। (ख) 'अति दारुन दुखद' का भाव कि काम क्रोधादि 'दुःखद' हैं। दारुण दुःखदका स्वरूप आगे दिखाते हैं (ग) 'धारि'—सेना सेना शत्रुका लूटती है ये जीवकि उत्तम गुणोंको लूट ले जाते हैं यहाँ काम प्रस्तुत है, अतः प्रथम उसीको कहा।

प० प० प्र०—'अति दारुन दुखद माया रूपी नारि' इति। स्त्रीके अतिरिक्त अन्य विषय स्वयं मनुष्यके पीछे नहीं लगते हैं यह देखकर मना मायान स्वयं नारीका रूप ले लिया माया स्वयं अजा है, अनंग है, अतएव स्त्रीका रूप धारण करके 'मैं और मोर' का पाठ पढ़ाती है। कौमार्यमें

विषय-ममताका रूप लेती है और तारुण्यमें प्रत्यक्ष स्त्री बनकर अपने अगसंगके लोभमें डालकर भुलाती है। मायारूपी स्त्री देखनेमें तो सुन्दर और सुखद है, पर है अति दारुण और दारुण दुःखद। श्रुति भगवती भी कहती हैं—‘स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं धारुदारुणाम्।’ (१०) “दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया॥” (१३) (याज्ञवल्क्योप०)

नोट—धिरक्तों भगवद्भक्तोंके उपयोगी जानकर हम यहाँ याज्ञवल्क्योपनिषद्के इस प्रसंगकी कुछ श्रुतियाँ उद्धृत किये देते हैं। अर्थ भरल है।

‘मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्नल केऽद्भ्यञ्जरे। म्नाय्वस्मिन्निशालिन्यः स्त्रियः किमिव शोभनम्॥ त्वद्दर्शनात्कवाप्यायुः पृथक्कृत्वा विलोचने। समालोकय रम्यं चेतिकि मुधा परिमुह्यसि॥ मेरुभृंगतटोऽस्मिन्निगङ्गाजलरयोपमा दृष्ट्वा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योऽलसशालिता। श्मशानेषु विगन्नेषु स एव ललनास्तनः श्रुभिरास्थाद्यते काले सधुपिण्ड इवान्धसः॥ केशकजलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रिया। दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्। ज्वलना अतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरस्ताः स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं धारु दारुणम्॥ कामनाया किरानेन विकीर्णा मुग्धचेतसः। नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनकागुराः॥ जन्मपत्त्वलमस्यानां चिनकदमचारिणाम्। पुंसां दुर्वासनारजुर्नारीबहिःपिण्डिका। सर्वेषां लोषरत्नानां सुसम्पद्गिकयानया। दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया॥ यस्य स्त्री तस्य धोमेच्छा निस्त्रीकम्य क्व भोगभूः। स्त्रियं त्यक्त्वा जगन्त्यक्तं जगन्त्यक्त्वा सुखी भवेत्॥’ (५-१४)

सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ १ ॥
जप तप नेम जलासय झारी। होइ ग्रीष्म सोखै सब नारी ॥ २ ॥
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हहि हरषप्रद खरषा एका ॥ ३ ॥
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहूँ सरद सदा सुखदाई ॥ ४ ॥
धर्म सकल सरसीरुह बंदा। होइ हिम तिन्हहि दहै सुखमंदा* ॥ ५ ॥
पुनि ममता जवास बहुनाई। पलुहइ नारि सिसिर गितु पाई ॥ ६ ॥
पाप उलूक निकर सुखकारी। नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ ७ ॥
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥ ८ ॥

दो०—अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि।

ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिन जानि ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ—पलुहना=पल्लवित होना, हराभरा होना।

अर्थ—हे मुनि! सुनो पुराण वेद और सन्त कहते हैं कि मोहरूपी वनके लिये स्त्री बसन्तऋतु है ॥ १ ॥ जप-तप नियमरूपी सारे जलाशयोंकी स्त्री ग्रीष्मऋतु हाँकर पूरा सांझ लेती है। २ ॥ काम, क्रोध, मद और मत्सर मेहक हैं इन्हें वर्षाऋतु होकर प्रसन्न करनेमें वह एक ही है। ३ ॥ समस्त दुर्वासनाएँ कुमुदका समुदाय (समूह) है उनके यह सदा सुख देनेवाली शरदऋतु है ॥ ४ ॥ समस्त धर्मा कमलोंका झुण्ड है वह मन्द सुखवाली उन्हें हिमऋतु होकर जला डालती है ॥ ५ ॥ फिर ममतारूपी जवासका समूह स्त्रीरूपी शिशिरऋतुको पाकर हराभरा हो जाता है ॥ ६ ॥ पापरूपी ठण्डुओंके समूहको सुख देनेकी स्त्री घोर अँधरी रात है ॥ ७ ॥ बुद्धि बल, शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और स्त्री नर्सोंके समान है। प्रवीण लोग ऐसा कहते

* ‘दति दुख मंदा’—(का०)

† महाभारत वन पर्व अ० २०० में अनेक धर्मोंका वर्णन है

हैं। ८। अथगुणकी जड़ पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खानि स्रोत है। हे मुनि! मैंने जीसे ऐसा जानकर इसी कारण तुमको रोका। ४४॥

नोट इस प्रसङ्गमें 'भिन्नधर्माभिलोपमा' और 'परम्परित रूपक' अलङ्कार हैं।

टिप्पणी—१ (क) दोहोंमें जो कहा 'अति दारुन दुखद मायारूपी नारि', अब उसी 'अति दारुण दुखद'का स्वरूप दिखाते हैं दोहावर्णोंमें इसकी दारुणता यों कही है 'जन्मपत्रिका बरति के देखहु हृदय विचारि, दारुन वैरी पीच के बीच बिराजति नारि॥' (२६८) (यह दोहा और उसका अर्थ पूर्व आ चुके हैं,

(ख) 'सुनु सुनि' से जनाया कि एक बात समाप्त हो गयी, वह दूसरी बात है। पुनः भाव कि तुम मननशील हो, वेदादिके मनन करनेवाले हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ सुनो।

प० प० प्र०—१ 'सुनु मुनि कह पुरान' इति (क) प्रत्यक्ष परमेश्वर होते हुए भी यह नहीं कहते कि मैं अपना मत कहता हूँ किन्तु कहते हैं कि श्रुति, पुराण और सन्त जो कहते हैं वह कहता हूँ इससे यह भी जनाया कि इसमें पुराण श्रुति और सन्त तीनोंका ऐकमत्य है। (ख) श्रुतिको पुराण और सन्तके बीचमें रखकर बताया कि जिन श्रुतियोंका पुराण और सन्तोंके मतमें समन्वय होगा वह ग्राह्य हैं और उनके अनुकूल ही चलना चाहिये। श्रुतिका अर्थ पुराण और इतिहाससे स्पष्ट किया गया है। तथापि पुराणोंमें भी बहुशः धरोक्षवाद ही होनेसे पुराणोंका भी यथार्थ धर्म मत ही जानते हैं। इसीसे संतलक्षणोंमें 'बोध जथारथ वेद पुरानी॥' (६६। ६) ऐसा कहा गया है भक्तशिरोमणि तुकारामजी भी कहते हैं—'वेदांच्या तो अर्थ आम्हां सोंच ठावा दुजानीं काहावा भावार्था' (हम संत लोग ही वेदाँका मर्म यथार्थ जानते हैं। दूसरे तो केवल शिर्से बोझा ढो रहे हैं)

टिप्पणी—२ 'मोहं विधिन कर्हं नारि वसन्ता' इति इस रूपकको समझनेके लिये वसन्त ऋतु और विधिनका अन्योन्य सम्बन्ध जान लेना चाहिये। वसन्तागमनके पूर्व जो वृक्षादि सूखे पड़े हुएसे देखनेमें आते थे वे ही वसन्तागमनसे पल्लवित प्रफुल्ल और फलित हो जाते हैं, उनको जल आदिकी आवश्यकता नहीं रहती। पल्लव फूल फल आनेसे पक्षी, भ्रमर, अहिंस तथा हिंस पशु भी वहाँ आ जाते हैं। इसी तरह घड़ी-परिग्रह करनेपर घर, धन धान्य वस्त्र पात्रकी आशारूपी पत्तियाँ उसमें फूटती हैं पुत्रप्राप्ति कामनारूपी फूल और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदिकी कामनारूपी फल लगते हैं। मास समुद्र इत्यादि पक्षी और भौरे इकट्ठे होते हैं पुत्र, कन्या, जामाता आदि अहिंस पशुओंकी भीड़ लगती और काम क्रोधादि सिंह, वृक, शूकर आदि हिंस पशुओंका वह मनुष्य शिकार बन जाता है इसी प्रकार इस रूपकका विशेष विस्तार किया जा सकता है। वसन्तऋतुकी वर्णन पूर्व आ ही चुका है

रिष्मणी— ३ 'मोह जियिन कहँ नारि बसता' इति (क) माह सबका राजा है, यथा—'मोह दसमौलि तदभ्रात अहंका' (अ० २३५) और वसंत ऋतुराज है। राजा अपने दलको सदा बढ़ाया ही करता है, वैसे ही मोह वृद्धि करनेमें वसन्त सम्पन्न है। पुनः, (ख) माहको इससे भी प्रथम कहा कि मोह ही अन्य सब विकारोंका मूल है, यथा—'माह सकल व्याधिह कर मूला। तिन्ह नै पुनि उपजहिं बहु सूला॥' (७ १२१। २९, अतएव स्त्रीके सङ्गसे सबसे प्रथम मोहकी वृद्धि कहँ (ग) यहाँ स्त्रीका स्वरूप वसंत आदि छहों ऋतुओंसे बाँधा है। ऋतु रजोधर्मको भी कहते हैं और ऋतुमती स्त्रीको शास्त्रमें सर्वथा त्याज्य कहा है। रजोधर्मके समय उसका स्पर्श, उसका सङ्ग ब्रह्म-हत्यादि पातकोंका भागी करता है और आयुर्वेद भी मना करता है यहाँ भगवान् नरदजीको वैराग्यमें डूब करेके लिये स्त्रीत्यागका उपदेश दे रहे हैं, अतः 'ऋतु' का रूपक दिया, भाव कि विरक्त संतोंको वह सर्वथा त्याज्य है। (घ) स्मरण रहे कि यहाँ जो जो अश्वगुण

दिखा रहे हैं वे सब नारदजीमें ग्राह हो गये थे अतः उन्हीं-उन्हींको यहाँ लिया। आगे मिलानके नकशेमें सब स्पष्ट हो जायगा।

टिप्पणी—४ 'जप तप नेम जलाशय झारी'..... इति। (क) गंभीर जलाशय ग्रीष्ममें भी नहीं सूखते और सब तो सूख जाने हैं, परइनमें जल बना रह जाता है अतएव यहाँ 'झारी' शब्द दिया। अर्थात् स्त्रीरूपी ग्रीष्मऋतुसे जपतपादि कोई भी नहीं बचन, वह सबको झारिकै (निषट, सम्पूर्ण झाड़ पोंछकर) भोख लेती है कि बूँदभर भी न रह जाय (ख) जैसे सब जलाशय सूखकर भ्रष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जपतपनियमादिके नष्ट होनेसे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। (ग) यहाँ 'जप तप नेम' तीन ही नाम दिये क्योंकि जलाशय भी तीन ही प्रकारके हैं—'कर्मकमंडलु छर गहे'.....सरिता कूप तडाप।' (घ) 'झारी' का भाव यह भी है कि क्रियमाणकी कौन कहे संचितकी भी नष्ट कर देनी है।

टिप्पणी—५ कामक्रोधादि चारको मेंढक कहा, क्योंकि मेंढक भी ४ प्रकारके होते हैं 'हरषपद' क्योंकि ग्रीष्ममें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और प्रथम वर्षा पाते ही जी उठते हैं टरटर मचाने लगते हैं वैसे ही भुये हुए मनमें भी कामादि स्त्रीको पाकर जाग उठते हैं।

टिप्पणी—६ (क) 'दुर्वासना कुमुद समुदाई। तित् कहैं सरद'.....' कहकर तब 'धर्म सकल समसीरुह' कहा, क्योंकि कुमुद भी कमलकी ही एक जाति है। [स्त्रीकी प्रसन्नताके लिये अनेक उपाय ही दुर्वासनाएँ हैं। (खर्राँ)] (ख) 'होइ हिम दहइ तित्हिहि सुखमदा — 'सुखमदा' स्त्रीके लिये है अर्थात् यह नीच सुख देनेवाली है। ['उहे' निकम्मा सुख देती है अर्थात् प्रत्यक्षमें शांतलता सुख प्रतीत होगा है किन्तु अन्तमें उसीसे कमल जल जाता है।' (वीरकवि) पुन भाव कि द्रव्य आदि नारीसे ही नहीं बच पाता, तब बिना द्रव्य धर्म कहाँसे हो सके। (खर्राँ)]

टिप्पणी—७ 'पुनि ममता जवास बहुनाई। पलुहइ'.....' इति। शिशिरऋतुमें जवास बहुत बढ़ता है वैसे ही स्त्रीके द्वारा ममता बढ़ती है। पहले कामादिकी हर्षपद वर्षा हुई अब पुन पुत्रादि स्त्रीद्वारा हुए वनमें ममत्व बढ़ा। (खर्राँ) यहाँ षट् ऋतु पूर्ण हुए।

टिप्पणी ८ 'पाप उलूक' पापको उलूक कहा क्योंकि चोरी, व्यभिचार आदि अनेक पाप रात्रिमें ही हुआ करते हैं और उलू भी रातमें ही विचरता है।

टिप्पणी—९ 'बंसी सम', यथा—विस्तारितं मकरकेतनधीर्वरेण स्त्रीसंज्ञितं बुद्धिशमत्र भयाम्बुराशौ। येनचिरात्तदधरामृतलोममर्त्यमत्स्यान्विकृष्य पक्ष्मत्तायनुरागवर्द्धा ॥ (भट्टहरिशृङ्गारशतक ८२) 'बुद्धि बल शील सत्य चारको मछली कहा, यथा 'धुनि अबरेख कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु धाँती ॥' स्त्री पुरुषको फँसकर फिर एक-एक करके सब गुणोंको बाहर निकाल फेंकती है जैसे मीन वंशीस मछलीको फँसकर निकाल लेते हैं।

नोट—१ 'मोह बिपिन कहैं नारि बर्मता' से लेकर 'बंसी सम त्रिय'..... तकका सारांश यह है कि मोहके होनेसे जप-तपका नाश हुआ, जप-तपके नाशसे काम क्रोध मद मत्सर बढ़े। इनके बढ़नेसे धर्मका नाश हुआ, धर्मके नाशसे ममता बढ़ी ममत्वके बढ़नेसे पापको वृद्धि हुई और पापके वृद्धिसे बुद्धि-बल शील सत्यका विनाश हुआ। इसीसे मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि और जप तप गम, धर्म आदि इस क्रमसे कहे गये।

नोट—२ छ. चौपाइयोंमें छ. ऋतु कहकर अन्तमें दो और भी चौपाइयाँ रखीं, जिनमें पाप उलूक और बुद्धि बल आदि मीनको कहा भाव कि पाप-उलूकका वास मोह बिपिनमें रहता है और बुद्धिबलशीलसत्यरूपी मछलियाँका निवास जपतपनियमरूपी जलाशयोंमें रहता है इसमें इनको भी कहा,

श्रीगौड़जी—इस समस्त प्रसङ्गमें 'नारि' की व्यक्तित्वपर आक्षेप नहीं है क्योंकि 'नारि' शब्दके अन्तर्गत

ऐसी व्यक्तियाँ भी शामिल हो सकती हैं जिनसे कि ये सारे विषयसम्बन्धी दोषका कोई लगाव नहीं, प्रत्युत उनके स्पर्णसे यह दोष दूर हो सकता है। इस स्थलपर 'नारि' शब्दसे भाव है 'काम प्रवृत्तिनि नीच वासना' जिसपर नारि शब्दका लक्ष्य है इसीसे अन्तमें 'प्रमदा' शब्द दिया गया है जो अरसिक पाठक इसे नारि जातिकी निन्दा समझते हैं वे 'नारि' शब्दके लक्ष्यार्थपर ध्यान नहीं देते और उसका अर्थ काम वासना प्रवृत्तिमात्र नहीं लगाते

टिप्पणी—१० 'प्रमदा सब दुखखानि' यथा—'सत्त्वं जना यच्चि न पक्षपाताल्लोकेषु सर्वेष्वतितध्यमेतत्। नान्यं मनोहारि नितम्बिनीभ्यो दुःखस्थ हेतुर्नहि कश्चिदन्य ॥' (भर्तृहरिस्तुतारशतक) प्रमदा नाम देकर जनाया कि सब कालमें मदमें भरी हुई पतवाली रहती है।

॥ 'ताते कीन्ह निवारन' इति। स्त्रीसङ्गके दोष कहकर दूसरेको तो उससे निवारण करते हैं और स्वयं विरही हैं, यह तो वही हुआ कि 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥' यह प्रसङ्ग यहाँ बकाओंने कहकर सूचित किया कि वस्तुन- श्रीरामजी विरही नहीं हैं उनका विरह लीलामात्र है। नारदका प्रश्न था 'केहि कारन प्रभु करै न दीना', इसीसे कहते हैं कि 'ताते.....' अर्थात् इस कारणसे।

टिप्पणी—११ जो स्त्रीमें दोष गिनाये हैं वे सब नारदमें स्त्रीकी इच्छा करते ही प्राप्त हो गये थे, यह निम्न नक्षत्रसे स्पष्ट देख पड़ेगा—

स्त्रीमें आसक्ति होनेपर दोष

श्रीनारदजीमें चरितार्थ

'मोह बिपिन कहैं नारि बसन्ता।

'जप तप नेम जलासय झारी।

होइ ग्रीवम सोषड़ सब नारी ॥'

काम क्रोध मद मत्सर भका। इन्हहि
हरषप्रद बरवा एका ॥'

'दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कह सरद
सदा सुखदाई ॥'

'धर्म सकल सरसीरुड़बुंदा। होइ हिम
तिन्हहि दहै सुखमंदा ॥'

'पुनि मयता जवास बहुताई। पलुहइ नारि
मिसिर रितु पाई ॥'

'पाप उलूक निकर मुखकारी।

नारि निबिड रजनी औंधियारी ॥'

१ 'मुनिहि मोह मन हाथ पराए।' (१। १३४। ५)

'मुनि अति बिकल माह मति नाठी।' (१। १३५। ५)

२ 'जप तप कहु न होइ तेहि काला' (१। १३९। ८)

३ 'हे बिधि मिलइ कवन बिधि आता।' (१। १३९। ८) (कम है)

'मुक्त बचन उपजा अति कोथा।' (१। १३६। ६)

'फरकत अधर कोप-मन पाहीं।' (१। १२६। २) (क्रोध)

'जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥

(१। १३४। १) (मद), 'मुनिमन हृष्य रूप अति मोरे। मोहि

तजि आनहि बगिहि न धोरे ॥' (१। १३३। ६) (मत्सर)*

४ 'करबै जाइ सोइ जतन विचारी। जेहि प्रकार माहि बरै कुमारी ॥'

(१। १३९। ७) योगीके लिये यह दुर्वासना है

५ 'पर मंषदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे इरिया कपट बिसेसी ॥

मथत मिथु रुद्रहि बौरायहु। सुरकु प्रेरि बिष पाप करायेहु ॥

असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु। स्वारथ साधक

कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥' (१। १३६) इत्यादि

कठोर वचन कहनेसे सकल सेवक-धर्म नष्ट हुए।

६ 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठौ ॥' (१। १३५। ५) यह

ममता है।

७ 'मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिदिहि किमि

मेरे ॥' (१। १३८। ४) यह पाप है

* रामायणीजीकी टिप्पणीमें यह उदाहरण 'मद' का है। मत्सरका उदाहरण—'सग रमा सोइ राजकुमारी।' देखकर 'पर मंषदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे इरिया कपट बिसेसी ॥'—यह दिया है और कहते हैं कि अपना मत्सर विष्णुमें आरोपण किया है।

'बुद्धि बल मील सन्ध पव मीन।
खंसी समय तिय कहहि प्रवीन॥'

८ 'जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी। समुझि न परहिं बुद्धि
भ्रममानी॥' (१। १३४ ६) यह बुद्धिका नाश है 'अति
आत कहि कथा सुनाई। करहु कृपा हरि होहु सहाई॥'
(१। १३२। ५) यह बलका नाश है। 'मैं दुर्बलन कहे बहुतेरे
यह शीलका नाश है 'कहुक बनडि भूपमन भाये।
(१। १३१। ५) यह सत्यका नाश है।

सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ १॥
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ २॥
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी। ३॥
पुनि मादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम बिग्यान बिसारद। ४॥
सतह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भवभंजनभीरा॥ ५॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिके शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आँसू भर
आये॥ १॥ (वे मनमें सोचने लगे) कहिये तो किस स्वामीकी ऐसी रीति है? किसका सेवकपर इस प्रकार
ममत्व और प्रेम है॥ २॥ जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभुको नहीं भजते वे ज्ञानरंक (ज्ञानके दरिद्र या
कमाल, ज्ञानरहित, ज्ञानशून्य) मन्द बुद्धि और अभागे हैं॥ ३॥ फिर नारदमुनि आदरपूर्वक बोले—हे विज्ञान
विशारद श्रीरामजी सुनिवे ४। हे रघुकुलवीर हे भव-भयक नाश करनेवाले हे नाथ, अब करुणा करके
सन्तोंके लक्षण कहिये॥ ५॥

टिप्पणी १ 'सुनि मुनि कह पुरान श्रुति संता' उपक्रम है और 'सुनि रघुपतिके बचन' उपसंहार।
['सुनि रघुपतिके बचन सुहाए इति बचन सुहाए' हैं क्योंकि इनमें प्रभुका निर्हेतुक हितकारी स्वभाव
वर्णित है। सेवककी अकल्याण, दुःख, दैन्य, अधःपात इत्यादि सकटोंसे माताकी तरह रक्षा करते हैं, यह
जानकर जाव यह जान लगा कि उसका हित क्या है और किसमें है (प० प० प्र०)]

टिप्पणी २ 'कहहु कवन प्रभु कै असि रीती' इति ['असि रीती'— भाव कि सेवककी गाली,
शाप, क्राध इत्यादि शान्त चित्तसे सहन भी कर ले और सेवकका परमहित करे ऐसा सारे संसारमें कोई
नहीं है। सन्त भगवत्सम अभेद हैं 'संत सहहिं दुख पर हित लागी।' 'भूर्जनरु मय संत कृपाला। पर हित
नित सह धिपति बिसाला।' (प० प० प्र०)] मिलान कीजिये—'सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक
दास पर प्रीती॥' (७ १६) अपने सेवककी सेवा माताकी तरह करते हैं यह रीति इन्हींकी है और
स्वामी तो सेवकको नीच दृष्टिसे देखते हैं

टिप्पणी—३ 'जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यानरंक' .. ' इति भ्रमको छोड़कर प्रभुका भजन
करना कहा भ्रमसे ज्ञानका नाश होता है यथा—'प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा।' (७ ५९। १) यह
भजनका बाधक है यथा— भ्रम तजि भजहु भगतभयहारी।' (५ २२, 'न भजहि' से उपासनरहित, 'ज्ञानरंक'
से ज्ञानहीन और 'मंद' से कमहीन अर्थात् त्रिकाण्डरहित जगया, अतएव अभागी हुए

टिप्पणी—४ 'पुनि मादर बोले' से पूर्व प्रसङ्गकी समाप्ति बनायी श्रीनारदजी अभीतक अपकार ही जानते
थे अब स्वामीके कथनसे जाना कि हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया। 'बिग्यान-बिसारद' का भाव कि
आपका ज्ञान अखण्ड एकरस है, कोई उसका अवरोधक या विनाशक नहीं है (श्रीकात्तशरणजीका मत है कि
'बिग्यान-बिसारद' विशेषणका भाव यह है कि 'य जो प्रश्न करेगा उसका उत्तर विज्ञानकी दृष्टिसे चाहते हैं प्रकृति-
विद्युक्त जीवात्माके ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। जैसे 'तब विज्ञानरूपिनी' से, तेजरासि विज्ञानमय। (७ ११७)

तकले स्पष्ट है यहाँ श्रीरामजी संत लक्षण कहेंगे। उन्हींका ग्रहण करना विज्ञान साधन है ।)

नोट—१ 'संत' के लक्षण रघुवीरा। कहहु.....' इति नारीरूपी षड्भूतवर्णनके प्रारम्भमें ही 'सुनु मुनि कह दुरान क्षुति संता। (४४। १) ये प्रभुके वचन हैं। इनमें 'संत' शब्द आ जानेसे यह विज्ञासा खड़ी हो गयी कि 'संत' के लक्षण भी इस सुअवसरपर पूछ लेने चाहिये अतः मुनिने पूछा। यह वक्ताकी कला है, वह कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे यह पता चल जाता है कि श्रोता मन-बुद्धि-चित्त लगाकर सुन रहा है या नहीं जैसे शङ्करजीने कहा था 'कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़।' (१। १२०) इसीपर भक्तमें पावतीजीने इस सम्बन्धमें प्रश्न किया। गरुड़जीके सम प्रश्न भी इसी कलासे प्रादुर्भूत हुए हैं। (प० प० प्र०)

नोट—२ षड्सन्तोंके लक्षण पृष्ठनेमें भाव यह है कि हम अपने नित्य देखा करें कि कौन-कौन लक्षण हममें नहीं हैं जिनका हम भगवान्‌के प्रिय होनेके लिये उपार्जन करते रहे। दूसराकी परीक्षा लेनेके लिये लक्षणोंका ज्ञान करना निरर्थक है क्योंकि सन्तोंके गुण अनन्त हैं। श्रीएकनाथजी महाराज भागवत एकादशस्कन्धकी टीकामें लिखते हैं कि सन्तोंके लक्षणोंकी पोथी हाथमें लेकर कोई उनकी परीक्षाके लिये त्रैलोक्यमें भले ही घूमे तो भी उसे कोई सन्त मिलेगा ही नहीं। 'मियां न सांगितल्या लक्षणांची पोथी। जो कोणी धोवनियाँ हातीं हिंडेल जरी त्रिजगती। तरी न सांपडती संत।' यह भगवान्‌का वाक्य है।

त्रि० त्रि०—सरकारके दिये हुए उपदेश सुननेपर नारदजीके हृदयमें प्रभुके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति बढ़ी वे सोचने लगे कि ऐसे भक्तवत्सलको जो नहीं भजते वे अज्ञानी अभागो हैं भाग्यवान् भजन करनेवाले सन्तलोग हैं, अतः भगवान्‌के मुखसे ही उनके भक्त सन्तोंके गुण सुनना चाहिये जिनके जान लेनेसे उनकी प्रापिक लिये सदा यत्नशील होनेका सौभाग्य प्राप्त हो, अतः नारदजी सन्तोंके लक्षण पूछते हैं।

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ॥६॥

षट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुखि सुखधामा॥७॥

अमित खोद अनीह भित भोगी। सत्य सार कवि कोबिद जोगी॥८॥

सावधान मानद मद हीना। धीर धर्मगति परम प्रबीना॥९॥

दो०—गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह।

तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह॥४५॥

शब्दार्थ—षट विकार—'षट विकार' कौन हैं, इसमें मतभट है १ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर २ पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और मनके मलिन व्यवहार। ३ 'अस्ति जायते वर्द्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति' (प्र०) ४ क्षुधा, प्यास, हर्ष, शोक, जन्म, मरण। ५ प्राणीके छ विकार या परिणाम अर्थात् उत्पत्ति, शरीर धृष्टि, कालपन, प्रौढ़ता, जरा, मृत्यु।

अर्थ—मुनि। सुनिये, सन्तोंके गुणोंको कहता हूँ जिन गुणोंसे मैं उनके वशमें रहता हूँ (अर्थात्) गुण तो अनन्त हैं, पर मैं केवल इन्हींको कहता हूँ ६। छहों विकारोंको जोते हुए, निष्पाप, निष्काम, चंचलतारहित (स्थिर चित्त), अकिंचन, पवित्र सुखके स्थान। ७॥ अमित जिसका अटकल नहीं किया जा सकता। असीम) ज्ञानवाले, श्रेष्ठारहित अल्पभागी (स्वल्पाहारी), सत्यके साररूप प्रियमत्यवादी) कवि पण्डित, योगी। ८। (सदा कर्तव्यमें) सावधान, दूसरेको मान देनेवाले, स्वयं मान मदरहित (वा. मादक पदार्थोंसे अलग रहनेवाले) होते हैं (पं० रा० कु०) धीर धर्मकी गतिमें बड़े चतुर॥ ९॥ गुणोंके घर, समारके दु खों वा संसाररूप दु-खसे रहित और संदेहसे विशेषरहित होते हैं मम चरण कमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है न घर ही॥ ४५॥

टिप्पणी—१ 'सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ'.....'बस रहऊँ' इति। (क) 'सुनु मुनि'— यहाँ पुनः, 'सुनु' शब्द देकर पूर्व प्रसंगको समर्पित और नवान प्रसंगका प्रारम्भ जनाया। (ख) 'गुन कहऊँ' और 'बस रहऊँ' से जनाया कि इन गुणोंसे मैं उनके बंध हो जाता हूँ, इन गुणोंमें मैं बँध जाता हूँ, गुण सूतको भी कहते हैं मानो ये गुण रस्सीरूप हैं जो मुझे बँध लेते हैं। [नारदजीने सन्तोंके लक्षण पूछे, यथा 'संतन के लच्छन रघुवीर। कहहु.....' और श्रीगमजी कहते हैं 'सुनु मुनि संतन के गुन कहऊँ' और 'सुनु मुनि साधुक के गुन जेतें। (४६। ८) इससे संत और साधु, लक्षण और गुणको पर्याय जनाया (प० प० प्र०।]

टिप्पणी—२ 'षट् विकार जिन'। षट् विकारकी षट्शु संज्ञा है, अतः 'जिन' पद दिया। [षट्विकारजित, अकाम और अनीहमें द्विरक्ति स्पष्ट है, क्योंकि षट् विकारमें अकामका अन्तर्भाव है, यदि अकामका अर्थ निष्काम, इच्छारहित में तो भी पुनरुक्तिसे बचा अस्पष्ट है क्योंकि 'अनीह' शब्दसे यही अर्थ प्रतिपादित है। लोभमें इच्छाका अन्तर्भाव होता ही है। इसी तरह और भी द्विरक्तियाँ इस गुणाष्टवर्णनमें मिलेंगी। नशापि यह द्विरक्ति दोष नहीं है भूषण है। इस द्विरक्तिमें एक सुन्दर भव यह प्रकट हो रहा है कि श्रीगमजी अपने भक्तोंके गुणवर्णनमें इतने प्रसन्न हो गये हैं कि पूर्वापर संदर्भ भी भूल गये—'विषादे विस्मये कोये हर्षे दैन्योऽवधारणे। प्रसादेचानुकम्पायां पुनरुक्तिर्न दूष्यते।' यहाँ पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है (प० प० प्र०)

नोट—१ 'अचल' धर्ममें। एवं राग द्वेषादिसे विचलित न होनेवाले (३०) अकिंचन अर्थात् धन संपत्ति आदि स्वर्गादि सभीके संग्रहसे रहित (प्र०) अपने पास कुछ नहीं रखत। (प्र०) 'तेहि ते कहहि सत श्रुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हरि को॥' (१ १६१। ३) देखिये शुचि=मन वचन कर्मसे पावत्र। 'अयिनबोधि'=आत्मज्ञानी (प० रा० कु०)—अपार ज्ञानवाले (प्र०)। [भगवान् अमित एवं अत्रमेय हैं उनका बोध रहनेसे सन अमितबोध कहलते हैं, क्योंकि भगवान्के जाननेपर फिर कुछ भी जानना नहीं रह जाना। (श्रीकान्तशरणजी)] **मिन भोगी** शरीरका निग्रहमात्र करनेभरको, यथा—'युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥' (गीता ६। १७) अर्थात् नियमित आहार विहारवालेका, कर्मोंमें नियमित चेष्टा करनेवालेका और नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःखनाशक योगसम्पन्न होता है। यष्ट वर्णनमें क'त्र शास्त्रादिक ज्ञानमें कोविद (भण्डित, अष्टाङ्गयोगयुक्त एवं सदा भगवत्में चित्तकी वृत्ति रखनेमें योगी, 'सत्यसार'—सत्यके साररूप=सत्यनिष्ठ =सत्यको साररूप जाननेवाले—(प्र०) सत्यसार कवि=सत्यका जो सार है उसके कवि अर्थात् सत्य हों कहते हैं। (वै०, 'सावधान' अर्थात् व्यवहार और परमार्थमें सदा अपने मनको देखते रहते हैं जिसमें विषयदिके बंधमें न हो जायें। 'धीर धर्म गति परम प्रवीण'— धर्मकी गति बहुत सूक्ष्म है उसके जानने और करनेमें परम प्रवीण है 'धीर' यथा— ते धीर अछन विकार हेतु जे रहत मनमिज बस किर।' पांचवीमङ्गल। (५) पुनः 'धीर' अर्थात् दुःख सुखसे मन चञ्चल नहीं होने पाता

'गुणागार' से जनाया कि जो गुण गिनये वे हो नहीं सक्ते गुणसमूह हैं मानो गुणोंके घर ही हैं सब गुण यही वास करते हैं। 'संसार दुःखरहित', यथा— नाहि न व्यथ त्रिविध भयसुना।' संसारदुःखरहित' से जनाया कि वे आत्माको देहसे पृथक् जानते हैं दुःख है तो यही कि भजन नहीं होता 'विगन संदेह' का भाव कि जिस मार्गपर कल्याणके लिये चलते हैं उसमें कुछ संदेह नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं 'देह न गेह' का भाव कि मैं मेरा सभी त्याग किये हूँ, किसीमें सम्पत्ति नहीं है। यथा राम बिसोकि बंधु कर जरैं। देह गेह सब सन तुन तोरैं॥' (२। ७० ६, श्रीलक्ष्मणजी)

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। परगुन सुनत अधिक हरषाहीं॥१॥

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सवहि सन प्रीती॥२॥

जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुर गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥३॥

श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥४॥

बिरति बिबेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना॥५॥

दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहि कुपारग पाऊ॥६॥

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। हेनु रहित परहित रत सीला॥७॥

मुनि सुनु* साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते॥८॥

शब्दार्थ सम-अन्तरिन्द्रियनिग्रहवान्-सबको समान देखनेवाले। अपाया-कपटरहित, दिखावेका नहीं। दम्भ-बाह्येन्द्रियनिग्रह। हेतुरहित=बिना कारण, बदलेकी चाहसे नहीं।

अर्थ—कानोंसे अपने गुण सुनते ही सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुनकर बहुत खुश होते हैं॥१॥ सम और शीतल हैं, नीतिको नहीं छोड़ते। सरल स्वभाव, सभीसे प्रेम (अर्थात् वैर किसीसे नहीं) रखते हैं। २। वे जप, तप, व्रत, दम संयम और नियममें रत रहते हैं। गुरु, भगवान् और विप्रचरणमें प्रेम रखते हैं। ३। उनमें श्रद्धा क्षमा मित्रता, दया, प्रमत्तता और मेरे चरणोंमें कपटरहित प्रेम होता है ४॥ वैराग्य बिबेक विशेष नम्रता, विज्ञान, वेद पुराणोंका यथार्थ (ठीक) ज्ञान—ये गुण उनमें होते हैं। ५। वे दम्भ अधिमान और मद कभी नहीं करते, और बुरे रास्तेपर तो भूलकर भी पैर नहीं देते॥६॥ सदा मेरे चरित कहते-सुनते हैं, बिना कारण परोपकारमें तत्पर रहना उनका स्वभाव है। ७। हे मुनि! सुनिये, साधुओंके जितने गुण हैं उनको शारदा और वेद भी नहीं कह सकते (कि ये यही हैं)। ८।

टिप्पणी—१ (क) निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं अर्थात् वे गुणागार हैं उनकी प्रशंसा जो करता है वह झूठ नहीं करता, पर तो भी सुनकर उन्हें संकाश होता है। जो गुणहीन हो वह सकुचे तो ठीक ही है पुनः, भाव कि निजके हर्ष शोकसे रहित हैं। (ख) 'पर गुन सुनत अधिक हरवाहीं' अर्थात् जैसे जैसे सुनते हैं तैसे तैसे अधिक हर्ष होता है। (ग) सम शत्रु मित्रके विषयमें शीतल अर्थात् दुष्टके वज्रवचन सहनेमें गर्म नहीं होने 'नहिं त्यागहिं नीती' अर्थात् कैसा ही अवरोध पड़ जाय नीति नहीं छोड़ते। यथा—'कोटि बिघ्न से संत कर मन जिमि नीति न त्याग।' (६। ३३) 'सरल'—कपट-छल-रहित, किसीसे कूर नहीं। (घ) 'जप तप.....मद प्रेम' इति प्रेमका अन्वय स्वमें है। जप तप आदि सबमें प्रेम है।

प० प० प्र० १ मैत्री करुणा, मुदित और उपेक्षा ये चार प्रकार हैं जिनसे साधकोंको इस जगत्के विभिन्न प्रकृतिके व्यक्तियोंमें व्यवहार करना चाहिये। यहाँ जो लक्षण गिनाये हैं उनमें 'उपेक्षा'का उल्लेख नहीं है, कारण कि संत किसीकी भी उपेक्षा नहीं करते हैं। यह है परमोच्च आदर्श। दुर्जनोंसे व्यवहार करनेमें साधकोंको उपेक्षावृत्ति रखनी चाहिये। भुशुण्डिजीने भी कहा है 'खल सन कलह न भल नहिं प्रीती॥ उदासीन नित रहिअ गोसाईं। खल परिहरिअ स्वान छी नाई॥' (७। १०६। १४ १५) भगवान्ने भी कहा है—'बरु भल वास नाक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥' (५। ४६ ७,—पर यहाँ मुनिने जो गुण कहे हैं वे सन्तकी गुण हैं साधकोंके नहीं। 'मुदित' बराबरबरालोंके साथ मुदितानृत्तिसे व्यवहार करना चाहिये—'पर गुन सुनत अधिक हरवाहीं।' करुणा—दोनोंपर, अपनेसे जो नीची भूमिकापर हों उनके साथ करुणा—'कोमल चित दीनन्ह पर दाया' 'साधवो दीनवत्सला।' यह लक्षण साधकोंके लिये भी है सन्त तो दुर्जनोंसे भी करुणावृत्तिसे ही बर्ताव करते हैं। मैत्री—जो अपनेसे भक्ति, ज्ञान वैराग्य आदि पारम्पर्यार्थिक गुणोंमें श्रेष्ठ हों उनके साथ मित्रता रखने हैं। यथा—'कैं लघु कैं बड़ मीत भल, मम सनेह दुख साइ। तुलसी ज्यों धृत यक्षु सरिस मिले महाविष होइ॥ (दो० ३२३) 'बड़ो गह ते होत बड़ ज्यों वाहन कर दंड। श्री प्रभुके संग सो बड़ो गयो अखिल बहंड॥' दो० ५३२) श्रेष्ठोंके साथ मित्रता होनेसे अधिमान

न हाने पायगा और उच्च भूमिकाका अनुकरण सुलभ होगा। जरावरनालोंसे भुदिला होनेसे मत्सर, द्वेष, स्पर्धा आदि दोषोंकी उत्पत्ति न होगी।

प० प० प्र० - २ मम पद प्रीति अमाथा' इति, ऊपर 'गोविंद पद प्रमा' से भगवान्‌के चरणोंमें प्रेमका कथन तो हो गया 'गोविंद गोपर द्वंद्वहर।' (३२ छंद) से रघुनाथजीका 'गोविन्द' होना निश्च हो चुका है। तब यहाँ 'मम पद प्रीति' क्यों कहा गया? उत्तर—'गोविंद' से यहाँ वेदान्तवेद्य निर्गुण ब्रह्म कहा और 'मम' कहकर बताया कि भगवान्‌में इस भावनासे प्रेम करे कि जो वेदान्तवेद्य निर्गुण ब्रह्म हैं वही सगुण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं (अथवा, जनाया कि वह गोविन्द में ही हैं, दूसरा नहीं) अथवा, भगवद्भक्ति प्रीतिका विवेचन करनेमें परमानन्दके कारण पुनर्लोकका भजन न रहा।

प० प० प्र० - ३ (क) विवेक=मत्-असत्का ज्ञान विज्ञान=सर्वात्मभाव। बोध=श्रुति स्मृतिमें निस्सन्देह होनेका भाव (पं० ग० कु०) प्रकृतिविरुद्ध आत्माका ज्ञान (श्रीकान्तशरण) (ख) 'बोध जधारथ वेदपुराणा' कवि कोविद योगी अपित बोध, धम्मगानि परम प्रवीण—इन गुणोंकी आवश्यकता सन्तोंमें नहीं है। इनकी आवश्यकता मान लेनेपर शब्दों गोध, विभीषण आदि अनेक महापुरुषोंकी गणना सन्तोंमें नहीं होगी। शबरीजी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं थीं तब कवित्व पाण्डित्य कहाँसे आयो? भूलियाँ होनेसे वेदका यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकता था—दे सब सद्गुरुके लक्षण हैं सद्गुरुको इन सबोंकी आवश्यकता है -'स गुरुमेवोपगच्छेत्.....श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्' (श्रुति), अरण्यकाण्डके मं० श्लोक १ में सद्गुरुलक्षण ध्वनित किये हैं और यही उपसंहारमें भी सद्गुरुके लक्षण कहे हैं। गुरुकी कृपाके बिना महापोह संशय भ्रमका निराश नहीं हो सकता, इसीसे इस काण्डमें गुरुका वैशिष्ट्य ही जहाँ तहाँ बताया गया है। महाराष्ट्रमें सेनान्नाथी गोरा कुम्हार, रोहीदास चमार, चोखामेलाप्हार जगबाई बहिणाबाई वेङ्गाबाई बडे मडे सन्त भगवद्भक्त हो गये। उनमेंसे किसीको 'बोध जधारथ वेद पुराणा' का अधिकार शास्त्रविधिसं था ही नहीं और वे शास्त्राज्ञा माननेवाले भी थे। [मेरी समझमें सन्तलक्षणमें कवि कोविद बोध जधारथ वेद पुराणा' इत्यादि जो कहा है वह ठीक ही कहा है। भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं—'श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना। सोइ कवि कोविद जो छल छाडि भजइ मधुवीरा॥' ७। १२७ श्रीरामजीके चरणोंमें निश्छल अविरल अमल अनुराग कर यही श्रुति-सिद्धान्त है जो वे यथार्थ जानते हैं—'श्रुति सिद्धान्त इहे उरगारी। भजिय राम सब काम बिसारी॥']

टिप्पणी - २ 'दम्भ मान मद करहि न काऊ' यहाँ कहा और पूर्व कहा था कि 'सावधान मानद मदहीना' इस प्रकार इस प्रसङ्गमें 'मद' की पुनर्लक्ष्य हुई है। कारण कि बाह्य अन्तरके भेदसे ऐसा कहा गया दम्भ और मानके योगसे यहाँ अन्त करणका मद जनाया और पूर्व सावधानके योगसे बाह्य मद सूचित किया अर्थात् कोई मदक अमलका संघन नहीं कर्ने (पूर्व लिखित प० प० प्र० का टिप्पणी भी देखिये)

टिप्पणी—३ 'गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित.....।' इति (क) सदा गाने सुनते हैं क्योंकि 'मम लीला रति अति मन माहीं।' (१६ ८) यह नवधाभक्तिकी दो भक्तियाँ हैं। (ख) 'हेतुरहित' दापदेहरी है 'गावहिं सुनहिं ... हेतु रहित' अर्थात् द्रव्यकी लालचसे नहीं। [जैसे आजकल प्रायः (काशीजी ऐसे पुण्यप्रदेशोंमें भी और अब अयोध्याके साधुओं में भी यह अवगुण आ चला है) व्यसनोग ठहरौनी कराके कथा कहते हैं वैसा नहीं, धनके लोभसे नहीं कहते सुनते]। और 'हेतुरहित परहितरतसीला' अर्थात् परोपकार भी बिना किसी कारणके करते हैं, यथा—'पर उपकार बचन मन काया। (७। १२४ १४) परहितमें तत्पर रहते हैं, यथा—'पर हित मरिस धरम नहिं पाई। (७ ४१। १) दूसरे यह इनका सहज स्वभाव है। (७, स्वयं गाने हैं और दूसरोंमें सुनते भी हैं, यह नहीं कि अभिमानसे समझते हैं कि हमारे समान दूसरा नहीं हम किससे सुने रामचरितने अधिक फोई गुण नहीं है इन्हींसे उसे अन्तमें लिखा। श्रीरामगीतामें भी अन्तमें कहा था कि 'मम गुन भावन पुलक भरीरा।']

टिप्पणी—४ जो जो स्त्रियोंके दोष गिनावे उन्हींके विपर्ययमें सन्तोंके गुण कहे हैं—
स्त्रियोंके दोष सन्तके गुण

माह विपिन कहै नारि बसंता

जय तप नेम जलासय झारी । होइ शीघ्र सौख्य सब नारी ॥

स्त्री कामको बढ़ाती है

स्त्री क्रोधको बढ़ाती है

स्त्री मदको बढ़ाती है

स्त्री मत्सरको बढ़ाती है

दुर्वासना कुसुद समुदायी

‘धर्म सकल सरसीरुह’ होइ हिम दहै सुख

‘पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ’

पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निखिड़ रजनी ॥

बुद्धि बल सील सत्य सब मीना । अंसी सम त्रिव ॥

बुद्धि, बल, सील और सत्यको हर लेती है।

स्त्री अवगुणमूल, शूलप्रद, दुःखखानि

इस गिलानका तात्पर्य यह है कि स्त्रीके त्यागसे ही ये सब गुण सन्तोंमें निवास करते हैं।

प० प० प्र०—श्रीरघुवीरप्रोक्त सन्तलक्षणोंमें अमानित्वमदंभित्वमादि सब ज्ञानके लक्षण हैं यह तालिकासे बताया जाता है। इसमें अत्रि आदिकृत पाँच स्तुतियोंमें भी उन्हीं लक्षणोंका अस्तित्व बताया जाता है।

भगवद्गीतोक्त ज्ञान लक्षण

अत्रि आदिकी पाँच स्तुतियोंमेंसे

श्रीरघुवीरप्रोक्त संतलक्षण

१ अमानित्वम्

२ मदंभित्वम्

३ अहिंसा

मदादि दोष संचनम्

१ मान करहि न काज । मानद ।

२ दंभ करहि न काज । निज गुन भवन
सुनत सकुचाहीं ।

३ सबहि मन प्रीती । दया मुदिता,
क्षमा मयत्री ।

४ क्षान्तिः

५ आर्जवम्

६ आचार्योपासनम्

७ शौचम्

८ स्थैर्यम्

९ आन्यविनिग्रह-

१० इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्

११ अनहङ्कार (एव च)

हीन मन्मथाः

५ मोरि मनि थोरी, रवि सन्मुख
खद्योत अँजोरी ।

६ अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं ।
करि दंडवन ।

७ होहु सकल गुन

८ बहुत दिवस गुरु दरसन पाएँ

९ करत मन बस सदा, बिरति, बिराग

१० निरस्य इन्द्रियादिकम् । करत
गो बस सदा

११ नाथ सकल साधन मैं हीना । दीना ।

४ धीर धरम गति परम प्रवीना ।

५ सरल सुभाउ, विनय;

६ गुरु विप्र पदपूजा, श्रद्धा

७ शुचि अनघ भूलि न देहि कुमारग पाऊ

८ अचल

९ संयम अनीह

१० नेमा, विगति, अकिंचन, दम, क्षमा

११ मद करहि न काज, मदहोना, परगुन
सुनत अधिक हरषाहीं

१ अमित बोध

२ जय तप ब्रत संयम नेमा

३ अकामा

४ क्षमा मयत्री दाया

५ दंभ भाग मद करहि न काज

६ परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ।

७ भूलि न देहि कुमारग पाऊ

८ धीर धरम गति परम प्रवीना

९ तजि पय चरन सरोज प्रिय जिन्हके देह न गेह ।

१० अनघ

११ 'कवि कोविद' (बुद्धिमान)

योगी 'प्राणायाम परम बलं वा 'षट् विकार जित',
'सरल सुभाव सबहि मन प्रीती', 'सत्यसार' ।

१२—गुणागार, संसारदुःखरहित, सुखधाम

१२ आसक्तिः	१२ छाँड़ि सब संग	१२ यद् विकारजित, मिन भोगी।
१३ अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु	१३ जोग अगिति तनु जग	१३ प्रिय निह कहुँ देह न गेह।
१४ सम्पन्नित्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु	१४ गुनागार	१४ सम सीतल नहि न्यागहि नीती।
१५ मयि अव्यभिचारिणीभक्तिः	१५ भक्ति संयुताः। अविरल भगति। अकामिनां त्वदग्रिमूल भजन्ति।	१५ गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। मम यद प्रीति अमाया गोविन्द पद प्रीति
१६ विविक्तदशसेविन्यम्	१६ विविक्तवासिनः	१६ जोगी, व्रत
१७ अरतिर्जनसंसादि	१७ ध्यान, जोग, जतन करि	१७ जप, तप, सावधन व्रत
१८ जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्	१८ सम्पन्न दूषणापहम् स्वकम्	१८ संसार दुःखरहित, सुखधामा, बियेक
१९ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्	१९ लकाल... ग्यानिधाना। ग्यान	१९ बोध जगत्त ब्रह्म वेद पुराना। कोविद
२० तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्	२० विशुद्ध बोध, विज्ञान	२० अमितबोध, विग्याना, कबि, विगतमंदेह

‘गुनागार’ शब्दोंमें यह भाव है कि दूसरे लक्षण इतने हैं कि कहि न सकहिं श्रुति मागद तेने।’ इस प्रकार गता अध्याय १३ के बीस ज्ञान लक्षणोंका उल्लेख अत्रि, सुतीक्ष्ण और जटायु इन तीनोंकी विनयमें और श्रीरघुवीर-प्रोक्त साधु गुरु लक्षणोंमें भी स्पष्ट किया गया है। यह है विस्तारसे बचके सिद्धान्ततन्त्र-प्रतिपादनकी मानस-कला कौमुदीकी शैलिलता और सुधामयता। (प० प० प्र०)

नोट—१ ‘सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ.’ (४५। ६) उपक्रम है और ‘सुनु मुनि साधुन्हके गुन जेते।’ (४६। ८) उपसंहार है। यहाँ प्रसंगकी समाप्ति की।

मुख्य ‘प्रभु नारद-संवाद’ समाप्त हुआ।

छ०—कहि सक न सारद सैष नारद सुनत पदपंकज गहे।

अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे॥

सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए।

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रँए॥

दो०—रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग।

रामभगति दूढ़ पावहिं बिनु बिराग जय जोग॥

दीपसिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग।

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥४६॥

अर्थ—‘शारदा शेष नहीं कह सकते’ यह सुनते ही नारदजीने प्रभुके चरणकमल पकड़ लिये। इस प्रकार दीनबंधु कृपाल प्रभुने अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुणोंको ऐसा (महत्त्वका) कहा है। बारंबार चरणोंमें साधा नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये। तुलसीदासजी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो सर्वविध आशा छोड़कर हरिक प्रेम रहस्यमें रँग गये हैं। जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्र यश गाते सुनते हैं वे बिना वैराग्य जप और योगके ही दूढ़ रामभक्ति पाते हैं। युवती स्त्रीका शरीर दीपक की लौके समान है, अरे मन! तू उसका पतिंग न बन काम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सतसंग करता रह॥४६॥

टिप्पणी—१ ‘कहि सक न सारद सैष.....’ इति। (क) शारदा स्वर्गकी और शेष पातालके वक्ता हैं। जब ये ही न कह सके, तब मनुष्य कैसे कह सकते हैं? पुन (ख) शेषजीके हजार मुख हैं और सरस्वतीजी

अन्त मुखोंमें बैठकर कहती हैं, सो चे भी इन्हे मुखोंमें भी न कह सके यथा—‘विधि द्वि हर कवि कोविद बानी। कहन साधु महिमा सकुचानी॥’ इनमेंसे कुछ गुण श्रीरामजीने अपने मुखसे कहकर यह कहा कि ‘कहि न सकहि सारद श्रुति तेने।’ या, स्वर्ग और पातालवाले नहीं कह सकते, रहा मर्त्यलोक सो उसमें आपने कुछ कहा है—‘जानहि राम न सकहि बाखानी।’ (खर्ग) (ग) दीनबधु और कृपानुका भाव कि आपके ही भजनसे इतनी बढ़ाई मिलती है कि ‘इनके गुण शेष-सारदा भी नहीं कह सकते।’ यह प्रभुकी दीनबंधुता है और कृपा कि स्वयं अपने मुखसे उनके गुण कहते हैं और बाखान करते हैं।

टिप्पणी—२ (क) माधुगणकी ‘इति’ लगाना अत्यन्त अगम्य है इसीसे कविने भी दो बार कहा कि इनके गुण कोई नहीं कह सकता, यथा—‘कहि न सकहि सारद श्रुति तेने’ और ‘कहि सक न सारद सेव।’ (ख) इससे सन्तगुणकी अगाधता और अपारता तथा कहनेमें अत्यन्त असामर्थ्य जनाया

टिप्पणी—३ ‘नारद सुनत पद पंकज गहे’ इति, सुनकर चरणोंको पकड़नेका भाव कि ये सब गुण आपके इन चरणोंको कृपासे ही प्राप्त होने हैं। (इससे कृतज्ञता-प्रकाश भी सूचित होता है।)

टिप्पणी—४ ‘अस दीनबंधु कृपाल—निज मुख कहे’ इति। भाव कि ये सम्पूर्ण गुण आप ही देते हैं, यथा—‘यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥’ (४। २१। ६, और आप ही अपने सन्तोंके गुणोंकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं गुण देकर स्वयं ही उनपर रीझते हैं, ऐसे कृपालु हैं।

टिप्पणी ५ ‘तिर नाइ बारहि बार—’ इति। जानेके समय स्वामीको प्रणाम करना उचित ही है श्रीरामजीके मुखारविन्दसे सन्तलक्षण सुने, अतः परम कृतज्ञता और प्रेमके कारण बार बार माथा नवाते हैं। यथा—‘मो पहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारहिं बारा॥’ (७। १२५) ‘पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पकरुह पानि। बोलै गिरिजा खचन बर मनहुं प्रेमरस सानि॥’ (१। ११९) ‘सुनत बिभीषन प्रभु के बानी। नहि अघात श्रवणामृत जानी। पद अंकुज गहि बारहिं बारा। हृदय समान न प्रेम अपारा॥’ (५। ४९। ३ ४) पुनः इससे जनाया कि इन चरणोंमें माथा नम्र होनेसे ब्रह्मलोक क्या कोई भी लोक अलभ्य नहीं है जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। पुनः प्रभुका उपकार और अपना अपराध समझकर उसकी क्षमाके लिये भी बारंबार प्रणाम किया। ‘अस बिहाइ’ क्योंकि आशाके रहते हरिरङ्ग नहीं चढ़ता। [‘ते धन्य आस—’ यह धन्य होनेका साधन बताया। जिसमें यह लक्षण हो वही धन्य है ‘हरिरंग’ अर्थात् प्रेमलक्षणा भक्ति यह रङ्ग जब अन्त-करणरूपी पटपर चढ़ जाता है तब जीव धन्य हो जाता है। कृतकृत्य हो जाता है। अन्त करण भक्तिरसमय हो जाना चाहिये। यह कैसे हो? इसका साधन अगले दोहेमें बोलते हैं। (प० प० प्र०)]

प० प० प्र०—‘रावणारि जसु पावन’ इति (क) बालकाण्डके उपसंहारमें ‘राम जसु’ और ‘रघुवीर चरित’ ऐसा कहा है—‘मंगलायतन रामजसु।’ यहाँ ‘रावणारि जसु पावन’ कहनेमें भाव यह है कि इस काण्डमें रावणसे वैर हो गया है सीताहरण करनेमें वह वैरी हो गया है और यह वैर (शत्रुत्व) ही श्रीरघुवीर-यशकी परम सीमा प्राप्त कर देगा (ख) इस काण्डमें ही शूर्पणखाविरूपीकरणमें रावण-वैरका बीज बोया गया। वह सीताहरणमें वृक्षरूप बनकर फूला है। किष्किन्धा और सुन्दरमें फल लगेगा, लङ्कामें फल परिपक्व होगा और उत्तरकाण्डमें उस फलका रसास्वाद मिलेगा। (ग) ‘पावनमें भाव यह है कि रावणारि यशका श्रवण वा गान करनेसे प्रथम अन्त-करण निर्मल होगा, उसनेसे कलमल-मानसरोज हट जायेंगे। (घ) ‘बिनु जप’ का भाव कि राममंत्रके सिवा अन्य मंत्रोंके जपकी आवश्यकता नहीं है कारण कि रामचरित ही तो रामयश है, और ‘रामचरित’ तो ‘राकेशकर’ है और ‘रामनाम राकेश’ है। राकेशके बिना राकेशकर-निकरका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। (ङ) सार यह है कि रावणारिका पावन यश सतत गाते-सुनते रहनेसे विराग योग आदि सब कुछ अगम्य हो आ प्राप्त होता है। तथापि एक बातमें परम सावधानता रखनी चाहिये। वह एक बात अगले दोहेमें कहते हैं

नोट—१ यह हरिगीतिका छंद है इसके प्रत्येक चरणमें २८ गज्जारे और ६ १२ में विश्राम होता है और चरणान्तमें लघु गुरु वर्ण आते हैं।

टिप्पणी—६ 'रावणारि जय पावन गावहिं.....' इति (क) यह तीन वक्तव्योंकी इति लगी। गोस्वामीजीकी इति आगे है (ख) रावणारियश पावन कैसे? क्योंकि निष्कपट युद्ध है। शत्रियका काम है कि दुष्टोंको मारे और सन्तोंको सुख दे यह उनका परम धर्म है, अतः पावन है। (खरा, गावहिं सुनहिं जे लोग'— वक्ता और श्रोता दोनों, वणश्रम कोई भी हो इसमें सबका अधिकार जगया। कैसा भी अधम क्यों न हो वह भी गा सुन सकता है। (ग) बिना वैराग्य, जप और योगके ही दृढ़ भक्ति पानेका एक यही साधन है श्रीरामजीका यश कहे और मुने जो 'जय लोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीरचरित पुनीन निमि दिन दाम तुलसी गावई॥' (छन्द ६, में कहा था, वही बात यहाँ फिरोसे कही अन्तर केवल इतना हो है कि वहाँ 'धर्म' कहा और यहाँ 'विराग'—यह कोई भेद नहीं है क्योंकि वहाँ 'धर्मसमूह' पद है और धर्मसमूहसे वैराग्य होता ही है, यथा धर्मते धिरति जोग ते ज्ञाना।' इस प्रकार दोनों ठौर एक ही बात कही पुनः, वहाँ बताया था कि समूह जप, योग, धर्म ये सब अनुपम भक्तिके साधन हैं; अतः यहाँ कहा कि इन साधनोंके बिना ही दृढ़भक्ति 'रामयशके श्रवण-कार्तनसे' मिलती है

नोट—२ यह दोहा आशीर्वादात्मक है गोस्वामीजी एवं सभी वक्ता आशीर्वाद देते हैं कि श्रीरामयश कहने सुननेसे बिना जप योग वैराग्यके ही दृढ़ भक्ति हो जायगे।

नोट—३ अयोध्याकण्ठमें कहा था कि भरतचरित नियमसे सुननेसे श्रीसीयरामपदप्रेम और वैराग्य अवश्य होगा और यहाँ कहते हैं कि बिना वैराग्य ही दृढ़ भक्ति मिलेगी।

टिप्पणी—७ 'दीपशिखा सम जुवति तन मन जानि होसि पतंग' ... इति (क) अब श्रीरामजीके उपदेशमें गोस्वामीजी अपनी इति लगाते हैं। 'अवगुणमूल सुलभद प्रमदा सब दुखखानि' ये वचन श्रीरघुनाथजीके हैं इन्हीं वचनोंको लेकर इन्हींसे काण्डकी इति लगायी पूर्व दोहेमें इसका सम्बन्ध लगाया (ख) दीपशिखा देखनेमें सुन्दर है। पर एतिगोंको भस्म कर देती है। वैसे ही स्त्रीका शरीर देखनेमें सुन्दर है पर वह सब धर्म, कर्मोंको भस्म कर देती है (ग) यह प्रसङ्ग कहकर जनता कि इसी कारण रावण कुल समेत मारा गया। (घ) इस उपदेशमें यह भी जनते हैं कि प्रभुके स्त्री विरहपर दृष्टि न करो, वरन् उनका भजन करो। बाल और वृद्धावस्थमें स्त्रीका तन दीपशिखा सम प्रकाशमान नहीं होता युवावस्थामें ही होता है। अतएव 'जुवति तन' पद दिया गया

प० प० प्र०—'दीपशिखा सम जुवति तन मन जानि होसि पतंग।' इति याज्ञवल्क्योपनिषद्के इस श्लोकसे भित्तिन कीजिये—'केशकजस्यधारिण्या दुःस्पर्शलोचनप्रिया । दुष्कृताग्रिशिखाधायो वहन्ति तृणवन्नवरम्॥' (१०) इस श्लोकमें 'अग्रिशिखा' शब्द है और यह दुष्कृताग्रि है। इस श्लोकके आधारसे ऊपरकी उपमाका विकास करना सुलभ है (१) यहाँ शका हागी कि दीपशिखापर कृदनेसे पतंग मर जाता है या दीप बुझ जाता है इसमें हानि क्या है? पर ध्यानमें रखना चाहिये कि यहाँ मन पतंग है पुरुषका शरीर पतंग नहीं है। मन तो ऐसी जिनक्षण वस्तु है कि वज्र ब्रह्मास्त्र ऐटमबाम्बसे भी नहीं मरता है स्त्रीरूपी दीपशिखा भी ऐसी है कि मनरूपी पतंगके उसपर आसक्त होनेसे वह मरेगी ही नहीं। पर प्रत्येक बारके संसर्गसे मन अधिकाधिक मैला होता जायगा।

टिप्पणी ८ 'भजहि राम तजि काम मद' इति (क) काम और मद भक्तिके आधक हैं और सत्संग साधक है अतः उसका त्याग और इसका ग्रहण कहा। (ख) भाव कि इन्हीं काम और मदमें पड़नेसे मारद-संगैखे महात्माकी दुदशा हुई थी। (ग), 'करहि मदी सतसंग, यथा—'तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगति सर खोरि। बाहर रहीं न प्रेम जल कीजै जतन करोरि॥' तनरूपी घट नवछिद्रका है वह जलमें डूबा रहे तभी भरा रहता है नहीं तो करांडा उपाय करो उसमें बूंदभर भी जल नहीं रह सकता।

नोट ४ सत्सङ्गतिसे भजन बराबर होगा, भनुष्य संसारसे सदा मुक्त रहेगा, मोह पास न आयेगा, यथा - 'बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु रामपद होइ न दुह अनुराग॥' (७। ६१) दृढ़ अटल प्रेम बना रहे इसके लिये सत्सङ्ग आवश्यक है। पुन 'सत्संगति संसृति कर अंता।' यही कारण है कि शिवजी आदिने भी सत्संग प्राप्तिका वर माँगा है, यथा—'बार बार बार भागउँ हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपयनी भक्ति सदा सतमंग॥' (७। १४) 'यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मवस भ्रमत जग जोनि संकट अनेक। तत्र त्वद्भक्ति सज्जनसमागम सदा भवतु मे राम विश्रामयेक॥' (विनय) 'त्वच्चरणवलां भक्तिं त्वज्जनानां च संगमम्। देहि मां कृपामिन्धो महां जयनि जन्मनि॥' 'दुह' का भाव कि समय पाकर भक्ति छूट जाती है पर यश कहते सुनते रहनेसे वह अन्तःकरणमें जम जाती है, फिर नहीं छूटती

रा० प्र०—इस काण्डमें अद्भुतरस कहा है। सौकके बाणसे जयन्तकी शिक्षा खर आदिका आपसमें ही लड़ मरना, कनकमृग ये सभी अद्भुत ही कथाएँ हैं।

प० प० प्र० उपसंहार—(१) स्वान्तःस्थ मङ्गलायतन परमात्माके अवतार मङ्गलमूलत्व और मङ्गलमयत्वका वर्णन बालकाण्डमें किया। (बा० मङ्गल १) उनकी प्राप्तिके लिये विश्वासयुक्त श्रद्धाजनित धर्माचरणसे वैराग्य प्राप्त करना चाहिये यह अयोध्याकाण्डका विषय है। (बा० मङ्गल २) (२) वैराग्य-प्राप्तिके लिये सद्गुरुरूपी शङ्करजीका आश्रय करनेपर मायाक विनाशका साधन, सन्त-सद्गुरु-संगति और सद्गुरुकृपा प्राप्तिसे ज्ञानलाभ, मायाविनाश, मोहनाश और मोहनाशका फल रामपद-अनुराग प्राप्त करना है। (बा० मङ्गल ३) पर यह सब प्राप्त होनेके लिये सद्गुरु-कृपामें रामनामरूपी सोमकी प्राप्ति ही करनी चाहिये। अतः किष्किन्धाकाण्डका उपन्यास भी इस काण्डके ४२ वें दोहेमें कर रखा है। उसीका उपक्रम मङ्गलाचरणरूपसे किष्किन्धाकाण्डके प्रथम श्लोकद्वयमें किया गया है। प्रथम श्लोकमें उलटे रामनामका और दूसरेमें सीधे 'राम' नामका। यह उन श्लोकोंकी टीकामें स्पष्ट किया है

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने

विमलवैराग्यसम्पादनो नाम तृतीयः सोपान ।

अर्थ—सम्पूर्ण कलिके पापोंका विनाश करनेवाला और निर्मल वैराग्यका सम्पादन कर देनेवाला श्रीरामचरितमानसका तीसरा सोपान (अरण्यकाण्ड) समाप्त हुआ

(प्रभु-नारद-संवाद-प्रकरण समाप्त हुआ)

श्रीखरदूषणादिनिधनकारी, भक्तद्वन्तापहारी श्रीसीतापद्मिनी—कान्तविहारी श्रीरावणारि श्रीरघुवीरकी जय!

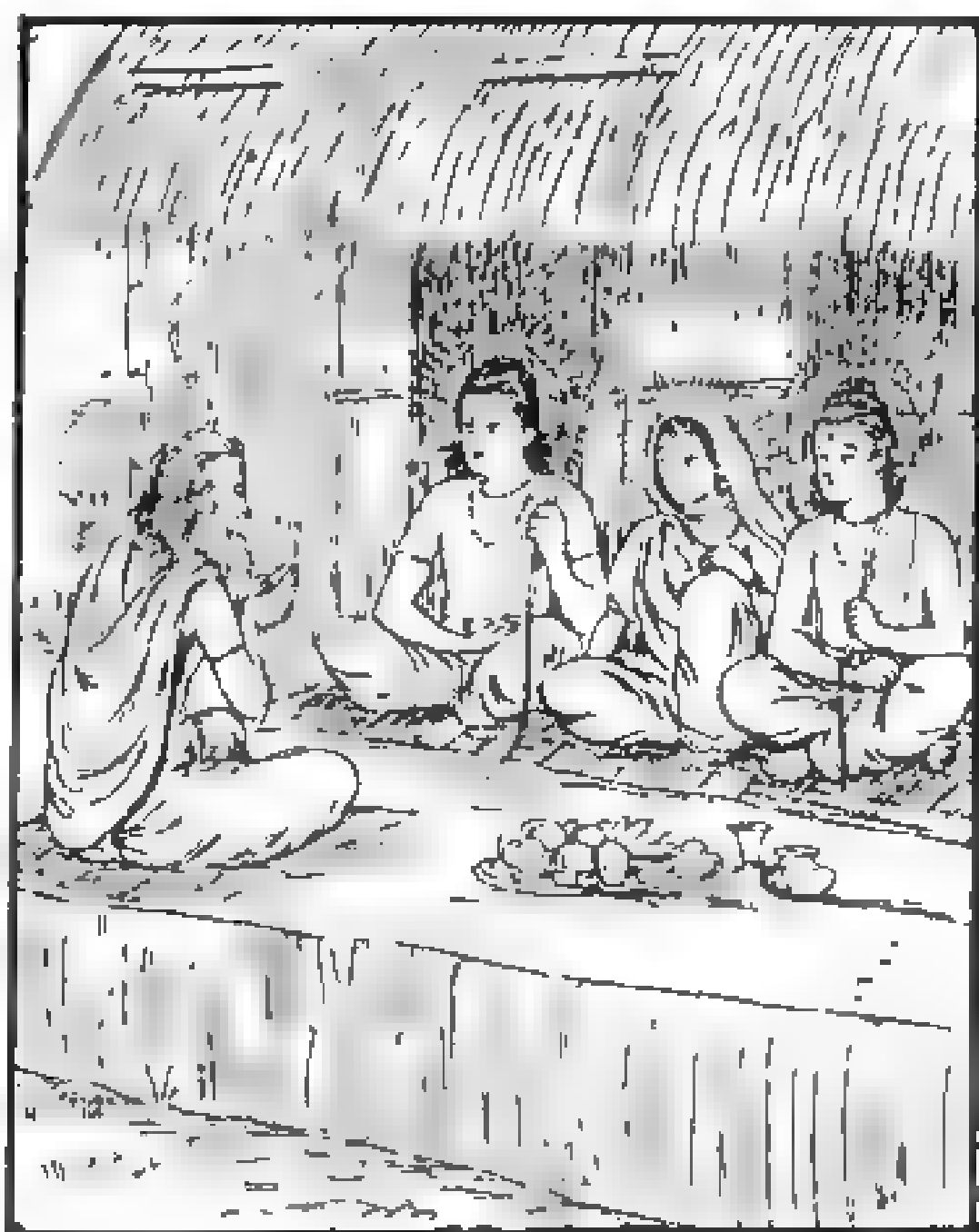
श्रीसन्त भगवन्त-गुरु-हनुमत् कृपालूकी जय! यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि

तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्धनवत्कोऽस्य दयैकसिन्धोः श्रीरूपकलाकजचरणौ शरणं प्रपद्ये।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।



अत्रिके अतिथि



करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥

* श्रीसीताराम *

मानस-पीयूष

खण्ड-५

चतुर्थ सोपान (किष्किन्धाकाण्ड)

सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक

श्रीमदोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० रामबल्लभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी वन्दन पाठकजी आदि साकेतवामी महानुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा श्रीरामचरणदासजी (श्रीकरुणासिन्धुजी), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामौव), श्रीहरिदासजी, पांडे श्रीरामचन्द्रजी, श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबैजनाथजी आदि पूर्वमानसाचार्यों, टीकाकारोंके भाव; मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी तथा पं० पं० प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित टिप्पण; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी एवं श्रीनंगे परमहंसजी (बाबा श्रीअवधविहारीदासजी) और बाबा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि आधुनिक मानसविज्ञोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह

सम्पादक

श्रीअञ्जनीनन्दनशरण

श्रीगुरुवे नमः

प्रकरणोंकी सूची

प्रकरण	पृष्ठाङ्क
१ मंगलाचरण श्लोक	१—७
२—मंगलाचरण सौरठा	७—१०
३—मारुति-मिलन	१०—३९
सुग्रीव भिताई	३९—५०
(क) 'कारन कवन बसहु बन'	५०—५८
४—बालि प्रण-भंग	५८—१२६
(क) बालिवधकी प्रतिज्ञा	५९—६६
(तदन्तर्गत मित्र, कुमित्रके लक्षण,	
(ख) सुग्रीवके चित्तमें शंका	६४ ६५
(ग) शंकाकी निवृत्तिसे ज्ञानका उदय इत्यादि	६६—७४
(घ) सुग्रीवकी ललकार, ताराका बालीको समझाना	७८—८२
(ङ) सुग्रीव बालि-युद्ध	८२—८८
(च) बाली और श्रीरामजीके प्रश्नोत्तर बालितनत्याग	८८ ११८
(छ) ताराका विलाप और इसको ज्ञान	११८—१२६
५—सुग्रीव राज्याभिषेक	१२६—१३४
६—प्रवर्षणगिरि-घास	१३४—१३७
७—वर्षा-वर्णन	१३७—१५८
८—शरद्वर्णन	१५८ १७६
९—रामरोष	१७६—१८४
१०—कपिब्रह्म	१८४—१९९
११—जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए	१९९—२१६
१२—सीता खोज सकल दिसि धाए	२१६—२१७
१३—विबर-प्रवेश	२१७—२२४
१४—संपाती मिलन	२२४—२४२
१५—सुनि सब कथा समीर कुपारा	२४२—२५७

संस्कृतश्लोकोंका विवरण भी प्रायः वही है जो सुन्दकाण्डका है।

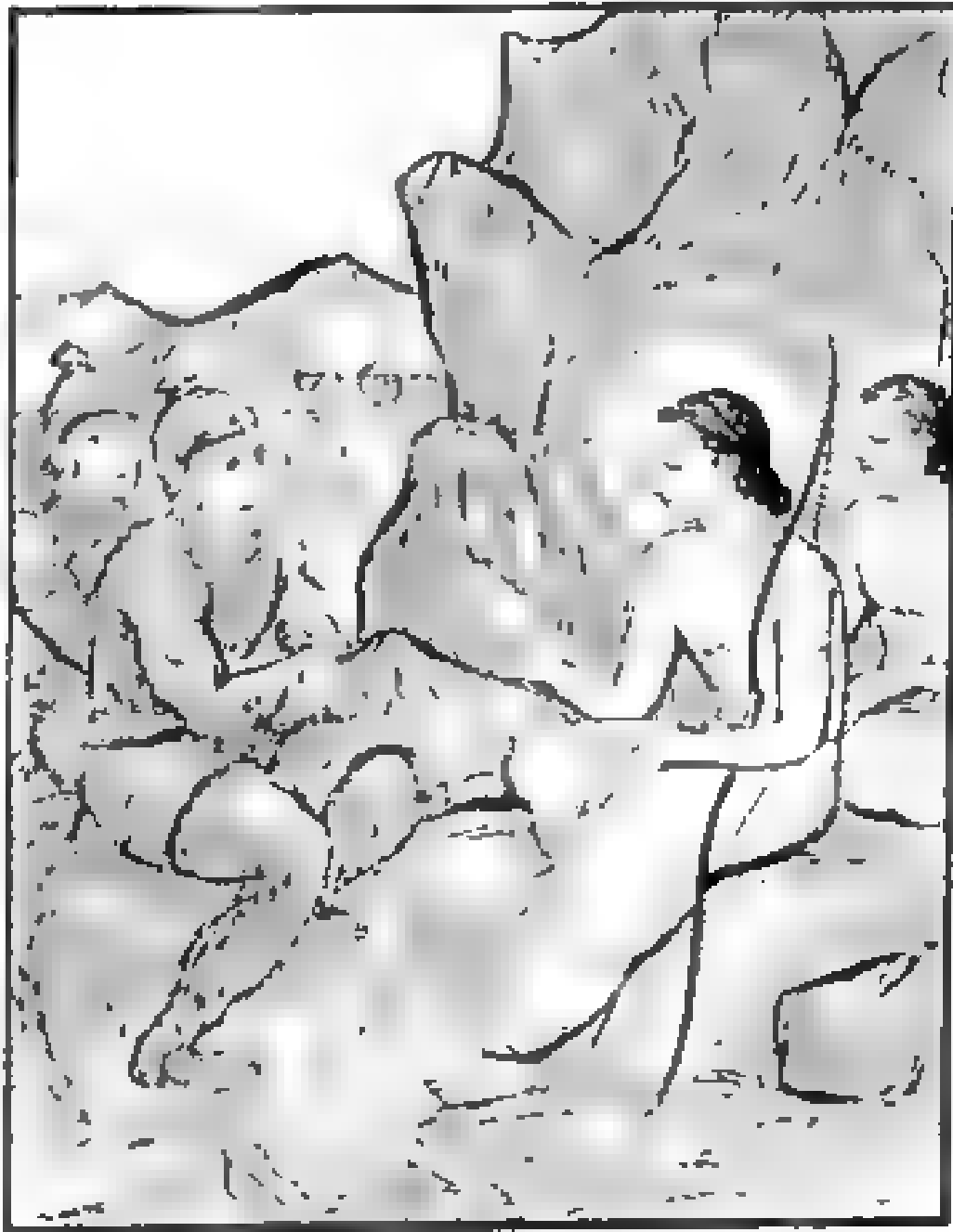
शब्दों तथा कुछ स्मरण रखने योग्य बातोंकी अनुक्रमणिका

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा-चौपाई आदि
अंगदका बुद्धिमत्त-तेज	२६ ६—१०	गति (सम)	"
" तजके साथकी		गुग्धादि पक्षियोंकी दृष्टि	२८
बानरोंके नाम	२२	चन्द्रमा ऋषि	२८.५
अगस्त्य तारा	१६ ३	चढ़ाना (चापका)	१९, ९ २ ३
अग्निकी साक्षी करनेका प्रकार	४	चतुर्मासमें यात्राका निषेध	१२ ८
" " की परंपरा	४	चरित और कथामें भेद	५.१
" " करनेका भाव	४	छल	८
अज	२६ ११	जनकसुताका भाव	२२ ५—८
अजित	२६.११ १३	जामवन्त मतिधीर	२३ १
अनन्य	३	" के सचनोंमें विशिष्टद्वैत	२६.११
" अर्त्तोंका योग-क्षेम	३ ३—५	जीव प्रभुकी कृपासे उनकी ओर	
अर्थधर्मादिक्रम समयपर		श्रुतता है	४.८
अनुष्ठान करना राजधर्म है	११ ८	" युक्तिसे प्रभुपर ही अपनी	
अर्थपंचक ज्ञान	३.१ २	भूलका दोष रखता है	२१ ६
इन्दीवर	१.मं० श्लोक १	'दारु योषित' 'नट मर्कट' के	
एकवचनका प्रयोग प्रसन्नतामें	२.६-७	दृष्टान्तके भेद	११.६-७
" क्रियाका प्रयोग	१ २-३	'दारु योषित' का भागवतके	
ऋध्वभूक (नाम)	१.१	उद्धरणोंसे मिलान	१२.६-७
" पर हनुमानजीकी रायसे सुग्रीव है	६.१३	दुन्दुभि	६ २
कथाका प्रभाव	२७.१—४	दुन्दुभि अरिध	७.११-१२
कपिराई	२६ ३ ५	दूना	३.७
करनी	२७.९—११	देह धरनेका फल	२३ ५—७
काण्डको रामनामा मृतपान		" " क्या नहीं है	"
कर्ताओंकी स्तुतिसे प्रारम्भ		दोहा २ में यतिभंग दोष	३३
करनेका कारण	मं० श्लोक १	धर्म दो तरहसे चला जाता है।	१६.६—७
काण्डमें काशेकी महिमा-		नट मर्कटके दृष्टान्तके भाव	७.२४
वर्णनका हेतु काण्डोंके नाम	मं० सो० मं० श्लोक १	नरछन्द	३०
" की फलश्रुति ही सोपानका नाम	३०	नाथ	९.६
की फलश्रुतिका क्रम और		नाम रूपादि सच्चितानन्द विग्रह	२.१ ४
धर्म वैराग्यादिकी प्रशंसा		" किसका न लेना चाहिये	५.५-६
क्रम एक है	"	निषादराज विभाषण सुग्रीवका	
" फल श्रुतियोंके भाव	३०	मिलान	१२ ६
काशी-कामधेनु साङ्गरूपक	मं० सो० १	पंचतत्त्व (उत्पत्तिक्रम)	११ ४-५
" — किष्किन्धा	४.६-७, ३०	पञ्चप्राण	१० छन्द २
किष्किन्धा (नाम)	मं० श्लोक १	पछवटी निवासमें बनका घगलमय	
" काण्डसे मंगलाचरणके क्रमका		होना क्यों नहीं कहा	१३.५ ६
पलटना	९ मं० सो० १ २	पतिके नाम लेनेका निषेध	५.५-६
" में ३० दोहे क्यों	३०	पर (के चार अर्थ)	५.४
" काण्डमें पञ्चसंस्कार	१०	पवनतनय	३०.४
" " के पाठसे सबके पाठका		पापी दाण्डसे निर्मल हो जाता है	९
फल	३० छन्द	प्रणाम '३' करनेका फल	२२
कुन्दमं०	श्लोक १	प्रपञ्च शरणागतिके दो भेद	३ ३—५
खड्ग	१६.६-७	प्रभावशाली महात्म्याओंके	
गति (अविनाशी)	१०.३ ५	अल्पवाक्यसे अज्ञान दूर हो जाता है	११ ६

विषय	दोहा-चीपाई आदि	विषय	दोहा-चीपाई आदि
प्रभु	२५	माया साधनसे नहीं छूट सकवी	२१ २ ३
प्रायोपवेशनकी विधि	२६.६-१०	„ से निस्तार रामकृपासे ही	३ १ २
प्रांतिके गुण और स्वरूप	५.१	मायावी	६ २
प्रीति निष्कपट होनेपर पुस ज्ञात कहे		पास्तमुन पवनमुत	१९.३-५
फलश्रुति ही सोपानका नाम है	३०	मास दिवस	२० ५-८
वट रूप धरनेके भाव	१ ४-५	माश्रको कमी	९
„ को मंदककी उपमा	१५.१ २	मित्रके लक्षण	७ १ ६
बनकहीका प्रयोग	११	„ भर्तृहरिसे मिलान	७ ५-६
बल ५ प्रकारका	७ ५-६	„ वाल्मी० से मिलान	७ ५-६
„ (-सेना)	२३ १०-११	मिथिलेशकुमारो	५.२
बालीके प्रश्न और उनके उत्तर	९ ९ १०	मुद्रिका हनुमानजीने कहाँ रखी	२३ १०
„ और सुग्रीव	७.१-३	मृतक-कर्मकी विधि	११ ८
„ के गुण	१० छंद २	मोक्षके प्रकार	२६
„ और सुग्रीवका मिलान	१० छंद	„ का निरादर	„
„ „ (श्रीरामजीसे) समान व्यवहार	१०	मीन गुरुजनोंके समीप	३०.३-६
„ „ के साथ श्रीरामजीका		„ कहाँ रहना चाहिये	
समान व्यवहार	१०	रघुगध	७.२४
„ वधकी आवश्यकता	७	रघुपति	११ १०
„ शंकाएँ	१.७. ९.९. ९.१०. १०.२	रघुवीर	८ ३. ३० छंद
„ वधका औचित्य	९ ४ ५	रघुराया	१.१
„ „ मथादापुरुषोत्तमदृष्टिसे		रघुगई	८
„ को युद्धके लिये पुरके बाहर		राजनीति बहुत प्रकारकी	१२ ७
लानेका कारण	७ २६-२७	राजाके सात अंग	१.२-३
ओटसे मारनेका भाव	८	राजिवनयन	४०.१-१
भक्तकी क्या माँगना चाहिये	२५ ८. २६	राम	९
की लोभा आशाके त्यागमें	१६ ९-१०	„ शब्दका प्रयोग	४ ६
भक्त मोक्ष नहीं चाहते	९६	श्रीरामजीका पुन. पुनः चित्तवना	२
„ प्रभुकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं	१० छंद १	के नेत्रोंको अरुण कमलकी	
भगवन्के पूजक भगवद्धामकी जाते हैं	११ १ २	उपमाके देने न देनेके उदाहरण	२-३
„ के रूपके समझने तथा अनुमानकी		„ के हाथको कमल विशेषण देने	
रीति	१	और न देनेके भाव	१० १
भगवान्की अभिधानसे चिह्न	९ ९ १०	„ कृपा बिना भजन नहीं बनता	७ २१
भजन करनेवालेकी सेवा करना चाहिये	७.२१	„ „ का उपाय	३.६ ७
भक्तसम या लक्ष्मणसम भाई	२१ ६-७	„ चरणानुरगी बड़भागी हैं	३ ६
भाई	२२ ५-८. २३ ५	„ अन्य अभागों हैं	२३ ५ ७
भागो, बड़भागी, अति बड़भागी	२६.११-१३	„ नामका अमृतसे रूपक	२
मन्दिर	२० ४ ५	„ भक्तको-प्रसन्न करनेका नुसखा	२० ४-५
मन और पवनका समान कार्य	१० छंद १	„ सुग्राव मित्रधर्मका मिलान	७.१०
मनोहर और सुन्दर	१.७-९	वर्षा-वर्जनकी सामग्री	१४.१ २
मम धाम	११.१-२	„ और शरदका मिलान	१७
महापातकी	७ १ २	वर्षा शरद्वर्जनमें बुध अबुध,	
महापातकी	७.१-२	वर्णाश्रम धर्म, संत खल, कर्म	
„ का संसर्गो महापातकी है	७ १-२	ज्ञान-उपासना, माया, जीव ब्रह्म	
मानवी मानस शास्त्रका उदाहरण	२७ ७-८	आदिके लक्षण	१४
माया शब्द मिथ्याका साक्षक नहीं है	३ १-२	वर्षा धामी	२ सं० श्लोक १

विषय	दोहा-चौपाई आदि	विषय	दोहा चौपाई आदि
वानर-संख्या	२२.१-४	सूर्य पृथ्वीसे ९० करोड़ मील	२८.१
„ हनुमानजी आदि क्या जंगली जाति हैं ?	२२.१-४	„ प्रकाशकी गति	२८.१
विप्र (वेदविद्यार्थी)	१८.१६	सुराप्य	१५.७-८, १५.११
विचर कुहक विद्याका नमूना देदेही	२४	„ मेकी स्थिति	१५.५-६
शरणगतकी वासन-भूर्ति	२१-४	„ में राजाकी सखधानता	१५.७
सरदूमें क्या वर्णन करना चाहिये	७.२२	„ के अभावकी दशा	१५.५-६
शरीररचनाका क्रम	१६.१	स्वयंप्रभाके चरितसे सिद्धान्त	२५
„ को अधम क्यों कहा	१९४	„ का वृत्तान्त	२५.४-५
„ उत्तम मध्यम अधम	११.४-५	(श्री) हनुमानजी	२.५
शूल	४.१, ७.९	„ सेवकके आदर्श	२.५
शोभाके अंग मं० श्लोक	१	„ समान तेजस्वी, बुद्धिमान आदि कोई नहीं	१.४-५
शृङ्गारके दो भेद	१४.१.२	„ कामरूपधारी	१.६
संशय भ्रम	१७	„ के प्रश्न और श्रीरामजीके उत्तर	२.१-४
संघातीको पर्वतसे किसने उतारा	२८.१	„ का श्रीरामसे पूर्व परिचय	२.५
सच्चे शरण भक्त	१७.१	„ के वचन जीवोंके मार्गप्रदर्शक	३.३.५
सतताल	७.११.१२	„ की स्तुतिमें अधपञ्चक	३.१-२
सप्तपुरियाँ, समदर्शी	मं० सो०	„ कृत स्तुति और चित्रा नक्षत्र	३.३-५
गीतासेमिलान	३.८	„ के चरित आध्यत्मिक दृष्टिसे	३०.३-४
सुकुमारि सुहाई	२.१-४	हरि प्रप्तिके उपाय	१७.५, ७
सुख-सम्पत्ति भक्तिके बाधक	७.१६	हर्ष=प्रोति	२.७
सुग्रीव	५.४	त्रिकूट	२८
„ के मन्त्री	६.१-३	ज्ञान और दृढ़ ज्ञान	११.३
„ उपदेशमें चार साधन	२३.५-७	„ चार प्रकारसे दिया जाना है	११.३
„ के शान्तमय वचनोंका रक्षमणगीता से मिलान	७.१६-१८	हमें अपने चहुँके वर्णनोंको पाश्चात्य विज्ञानकी कसौटीपर न कसना चाहिये	२२.१-४

भगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री



सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब बिधि घटब काज मैं तोरें ॥

॥ श्री ॥

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय ।

श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः ।

ॐ नमो भगवत्स्य अस्पदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै ।

श्रीमदुरुभगवच्चरणकमलेभ्यो नमः ।

ॐ नमो भगवते चङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदुनाय सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमापन्दिराय
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते ।

ॐ साम्बशिष्य नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीमरस्वत्यै नमः ।

परमाचार्याय श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासाय नमः ।

श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः ।

श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः ।

श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्म्यभ्यो नमः ।

सुप्रसिद्धमानसप्रणिडितवर्त्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

अथ श्री

मानस-पीयूष

(नामक तिलकसहित)

श्रीरामचरितमानस चतुर्थ सोपान

(किष्किन्धाकाण्ड)



कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामाबुधौ । शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुनौ गोप्तिप्रवृद्धप्रियौ ॥

मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मा हितौ । सीतान्वेषणतत्परौ पश्चिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कुन्द—जुहीकी तरहका एक पौधा, जिसमें सफेद फूल लगते हैं जिनमें बड़ी मीठी सुगन्ध होती है गौरवर्णकी उपमा इससे देते हैं, यथा—‘कुद इदु सम वेह उमारमच करुना अयन।’ (बाल० मं० सो० ४) इन्दीवर=नीलोत्पल, नीलकमल। सुन्दर=मनोहर। यथा—सुन्दरं मनोहरं रुचिरम्।’ इति (अमरकोश) उभौ=दोनों। आढ्य=सम्पन्न, पूर्ण, युक्त। शोभाढ्य=शोभाके सब अङ्गोंसे परिपूर्ण। शोभाके अङ्ग, यथा—‘द्युति त्वाकाण्य स्वरूप पुनि सुन्दरता रमणीय। कान्ति मधुर मृदुता बहुरि सुकुधारता गणीय॥’ धन्वी, धन्विन्=धनुर्धर, धनुषविद्यामें पूर्ण निपुण। नुत=स्तुत, प्रशंसित, जिसकी स्तुति या वन्दना की गयी हो। कर्म=कवच, जिराबखार। अन्वेषण=खोज, ढूँढ़। पश्चि=पश्चिम में मार्गमें।

अर्थ—कुन्दके पुष्प और नीलकमलके समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान्, विज्ञानके धाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदोंसे स्तुत्य, गौ और ब्राह्मणवृन्द जिनको प्रिय हैं एवं जो उनके प्यारे हैं ‘माया’ से मनुष्यरूप धारण किये हुए, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सद्धर्मके लिये कवचरूप (अर्थात् उसके रक्षक, उसपर चीट न आने देनेवाले), सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें तत्पर, मार्गमें प्राप्त दोनों भाई रघुवर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी हमको निश्चय ही भक्तिके देनेवाले हैं ॥ १ ॥

गीड़जो—इस छन्दमें कुछ लोग व्याकरणकी भूल देखते हैं उनका कहना यह है कि यहाँ साधारण व्याकरणकी दृष्टिसे 'धामनी चर्माणी' होना चाहिये था क्योंकि 'धा' और 'वृ' धातुओंमें 'मनिन्' प्रत्यय साधारणतया लगानेकी प्रथा है प्रमाण है, 'सर्वधातुभ्यो मनिन्' (उणादि ४ १४५) परन्तु 'उणादयो बहुलम्' पाणिनि ३।३।२ के प्रमाणसे 'मन्' प्रत्ययान्त धर्म शब्दकी तरह 'धाम' और 'वम्म' यह आकारान्त शब्द भी सिद्ध हो सकते हैं द्विरूपकोषकारके सिद्धान्तसे 'नानसान्ताः सर्वे अवन्ताः' सभी 'न्' और 'म्' से समाप्त होनेवाले शब्द अदन्त अर्थात् अकारान्त माने जा सकते हैं। प्राणोंमें इनके उदाहरण मिलते हैं इन दोनों प्रमाणोंसे 'धामनी' और 'चर्मनी' दोनों शुद्ध हैं

'धामनी' साधारणतया शुद्ध है, प्रसिद्ध है, और 'धानी' अप्रसिद्ध अतः अप्रसिद्ध दोष आता है सही परन्तु 'अपि मावं मवं कुर्यात् छन्दोभङ्गं न काग्येत्' इस प्रमाणसे यहाँ भारी दूषणसे बचनकी यह छोटी दूषण नगण्य है साथ ही यह अप्रसिद्ध व्याकरणक निकट है भाषापाठकोंक निकट नहीं।

टिप्पणी—१ (क) कुन्दके समान गौरवर्ग श्रीलक्ष्मणजी और नीलकण्ठके समान श्यामवर्ण श्रीगन्धर्वजी। यथा—'गौर किसोर खेपु खर काछें।' 'लछिमन नाम राम लघु धामा।' (१ २२१) 'श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु' ॥' (५ १०) (ख) दोनों सुन्दर हैं, यथा—'कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक।' (१। २१६) और 'इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस बहुसुखहि मन म्यागा॥' (१। २१६) (ग) दोनों अनिबर्त्न हैं, यथा—'छन यहै सखहि हते भगवाना', 'राजन राम अतुल बल जैसें। तेजनिधाम लखन पुनि नैस॥' 'कंपहि भूप बिलोकन जाकें। जिमि गज हरिकिसोर के तारकें॥' १। २१३) 'लखन लखेउ ग्युबंसमनि तारकेंउ हार कोदंड। पुनकि गत जोले बचन सरन चापि सझंड॥' (१। २५९) (घ) दोनों विज्ञानधाम हैं यथा—'सग सुबंधु पूर्णत प्रिया बने धर्म प्रिया धरि देह सुहाई। राजिवलोचन राम बले तजि बाप को राज बटाउ कि माई॥' (कवितावली २ १) 'सर्वगुन-ज्ञान-विज्ञानमाली' (वि० ५५) विशेष 'श्रुतिनुतों' में देखिये (ङ) दोनोंमें पूर्ण शोभा है, यथा—'मोभापींख सुभग दोउ बीग।' (१ २६६) (च) 'वरधन्विनी' अर्थात् दोनों उत्तम धन्वी हैं यथा—'कहै कोमलाद्योम दोउ धामा। धन्वी सकल लोक बिछ्याना॥' (६। ४९) (छ) दोनों श्रुतिसे प्रशंसा किये गये हैं, यथा—'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनुरूप' ॥' ७। १३) 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहों दिनकर बंस उदाग॥' (१। २०७) [ब्रह्म ही चार रूपसे प्रकट हुआ है यथा—'तत्त्व पश्यमलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम् पितरं रोचयामास तदा दशग्रन्थं नृपम्॥' (वाल्मी० १। १५। ३१) 'अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनवत्सुतौ। बौने सर्वमश्रुकुशली विष्णारर्धसमन्वितौ॥' (वाल्मी० १। १८। १०) 'चतुर्धात्मानमवाहं सुजामीतरयोः पृथक्। (अ० रा० १। २ २७) 'कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोलयेष्वपुगक्षसः।' (अ० रा० ६। ६ १२) (लक्ष्मणजीको रावणने उठाना चाहा था उस समय वक्ता उनको 'लोकाश्रयं विष्णु' कहकर उन रहे हैं कि ये विष्णु ही हैं) अतः इस मृत्तिमें श्रीलक्ष्मणजीकी भी मृत्ति आ गयी] (ज) गान्धर्वचन्द्रप्रियौ यथा—'भगत भूमि भूसुर सुगंधि सुगहित लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत पिटहि जगजाल॥' (२। ९३) 'प्रभु ब्रह्मन् देव मैं जाना, (सेव सहस्रसीम जगकारन। जो अवतरेउ भूमिभयदारन॥ तुम्ह प्रभु सब देखहि निस्तारा।' (६ ७६) भूमिभय दूर करनेमें प्रिय हैं॥ (झ) मायामानुषरूपिणी, यथा 'कृपामिधु मानुष तनु धारी' 'मायामनुष्ये हनिम्' (सुं० म० १), अंसन सहित देह धरि नाता। कन्हिहो चरित भगत सुख दाना॥' (१। १२२) (ञ) मर्त्यधर्मों हिनौ-निश्चय काके उत्तम धर्मके वाञ्छित और सबके हितकारी। यथा—'धर्म धर्म नर्मद गुणग्रामः।' (४। ११) जयति सीनेस सेवासरस विषयसनिास निरुपाधि धुरधर्मधारी।' (वि० ३८) 'तनु धनु धाम राम हितकारी।' (७ ४७, 'लाइले लयनत्तास हित हो जनके।' (वि० ३७) (ट) सीतान्वेषणमें दोनों तत्पर हैं, यथा—'पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई।' (३ ३३) (ठ) पथिगनौ, यथा—'चले बिलोकन बन बहुलाई।' (३ ३३) और, (ड) भक्तिप्रदी हैं, यथा 'सखा समुझि अस परिहृति मोह। मिय गृध्नीर चरन रति होहू॥' (२। ९४) [लक्ष्मणजी] 'भगनि ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा॥ जानक तै सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा॥' (७। ८५) (श्रीरामजी)

टिप्पणी—२ कुन्द आदि विशेषणोंके क्रमका भाव। कुन्द और कमल फूल हैं। फूलके समान सुन्दर और कोमल कहनेसे बलमें शका न हो इसलिये 'अतिबली' कहा। बलवान् होनेसे अहंकार होकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, इस शंकाके निवारणार्थ 'विज्ञानधाम' कहा। विज्ञानी लोग शोभासे युक्त होते हैं, अतः 'शोभाक्षी' कहा। [अथवा, 'विरहसे संतप्त पुरुष 'अति बली' कैसे होगा ? इसके निराकरणार्थ 'विज्ञानधाम' कहा, अर्थात् वे सब जानते हैं कि श्रीजानकीजी कहाँ हैं और कैसे मिलेंगी कैसे जानें कि वे सब जानते हैं, इसके उत्तरमें 'शोभाक्षी' कहा। अर्थात् न जानते होते तो चिन्तासे शरीर कन्तिहीन हो जाना। (मं० म०)] शोभासे युक्त देखकर वीरतामें संदेह वा धोखा न हो जाय इससे 'वरधन्विनी' कहा। ये सब बातें एक साथ मनुष्योंमें होनी असम्भव हैं, अतएव 'श्रुतिनुतौ' कहकर ईश्वरता सूचित की। ['वरधन्विनी' कहकर 'श्रुतिनुतौ' कहनेका भाव कि धनुर्विद्या वेदसे निकली है, वही वेद इनकी स्तुति करना है जो वेदधर्मके प्रतिकूल हैं उनको ये दंड देते हैं। (मा० म०) वेद स्तुति करते हैं। ऐसे महान् होनेपर भी गौ और विप्र प्रिय हैं, अतः 'गोविप्रवृन्दप्रियौ' कहा। [इस विशेषणमें बड़ी विशेषता यह है कि यज्ञके समय मन्त्रोंके साथ जो आहुति अग्निमें डाली जाती है वह परमेश्वरतक पहुँचनी है, परन्तु इस आहुतिके मुख्य कारण गौ और ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मन्त्र उच्चारण करते हैं और गायके घोसे आहुति दी जाती है। इसीसे दोनों प्रिय हैं।—(१० ब०) (ख) 'वृन्द' पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मणों और गौओंकी वृद्धि आप सदा चाहते हैं इनके झुंड-के-झुंड देखकर आपको हर्ष होना है। नहीं तो 'वृन्द' शब्दकी कोई आवश्यकता न थी।] 'गोविप्रवृन्दप्रियौ' की पुष्टि के लिये 'मायामानुषरूपिणी' कहा। अर्थात् वे प्रिय हैं अतः इनका दुःख हरनेके लिये अवतार लिया, यथा—'विप्र धेनु सुर संत हित त्रीन्ह मनुज अवतार।' रघुवरी का भाव यह कि रघुकुलमें हरिश्चन्द्र आदि बहुत-से राजा सद्धर्म करनेवाले हुए पर उनमें ये श्रेष्ठ हैं इसीसे 'सद्धर्मवर्मा' कहा और 'सीतान्वेषणतत्परी, पथिगती' कहकर उस धर्मरक्षा का कार्य प्रत्यक्ष दिखाया क्योंकि पतिव्रता स्त्रीकी खोज करना पतिका धर्म है। इतना ज्ञव क्यों करते हैं? इसका कारण अन्तमें देते हैं। 'भक्तिप्रदी' अर्थात् ये दोनों भई हमको भक्तिके देनेवाले हैं।

वि० त्रि०—'कुन्देन्दोवरसुन्दरी' इति। फूलसे ही उपमा देनेका भाव यह है कि भगवान् मारुतिको दोनों सरकार कुन्देन्दोवर फूलोंकी भाँति ही मृदुल मनोहर सुन्दर दिखायी पड़े और उनका अग्नप बात सहना कठिन भूमिपर कोमलपदगमो होना। हनुमान्‌जैसे सह्य न हुआ और फिर उन्हें एक पग भी पैदल नहीं चलने दिया—'लिये दोऊ जग पीठि चलाई।'।

पथिगती भक्तिप्रदी—सरकार रास्ता चलते-चलते जिस भाँति भक्ति वितरण करते चलते थे उस भाँति अयोध्यामें रहते हुए भक्ति वितरण करते नहीं दिखायी पड़ते। भावुक कविने देखा कि इसी अवसर मैं भी क्यों न भक्ति माँग लूँ अतः कहते हैं 'भक्तिप्रदी तौ हि न'।

रा० प्र० श०—कामनाके अनुकूल ही कवि अपने संबन्धके गुण कहते हैं पर यहाँ 'अतिबली' और 'सीतान्वेषणतत्परी पथिगती' कहकर भक्ति माँगते हैं, यह असंगत है? इस शंकाका समाधान यह है कि 'अतिबली' से जनाते हैं कि हमारे हृदयमें कामादि शत्रु बहुत प्रबल हो रहे हैं उनका श्मन कोजिये 'सीतान्वेषणतत्परी' से जनाया कि 'आप आश्रितवत्सल हैं, अपने भक्तोंके वियोगम स्वयं दुःखी हो जाते हैं और उनके मिलनेके उपायमें तत्पर रहते हैं, अपने भक्तोंपर अधिक दया करते हैं।' यह देखकर और श्रीरामजीको धक्तवत्सल जानकर (यथा—'भगवत्सल प्रभु कृपानिधान' 'भगवत्सलना हिय डुलसानी', 'नमामि भक्तवत्सल' इत्यादि) भक्तोंका वर माँगा।

मा० म०—'कुन्देन्दोवरसुन्दरी' में माधुर्य, 'अतिबली' में ऐश्वर्य, 'विज्ञानधामकुक्षी' से शुद्ध, शान्त 'शोभाक्षी' से शृङ्गार, 'वरधन्विनी' में वीर और 'गोविप्रवृन्दप्रियौ' में वात्सल्य रस भरा है। 'श्रुतिनुतौ' के 'नुतौ' में धारणा परत्व है।

टिप्पणी—३ यहाँ प्रथम 'कुन्द' पद दिया गया जो श्रीलक्ष्मणजीके गौरवर्णकी उपमा है तब 'इन्दीवर' पद दिया गया जो श्रीरामजीके श्यामवर्णकी उपमा है। अर्थात् इस मङ्गलाचरणमें रामचन्द्रजीसे पहले लक्ष्मणजीको कहा है। ऐसा करनेका आशय यह है कि लक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं और बिना आचार्यके प्रभुका मिलना दुर्लभ है यथा—'गुरुं हि नु भवन्निधिं तैरे न कोई। जौ बिगिचि संकर सम होई॥'

नोट १ 'कुन्दे-दीवर' के और भाव ये हैं (क) ग्रन्थकारने प्रातःकाल पंगामरस्थित दोनों राजकुमारोंका जब ध्यान किया तो उस समय श्रीलक्ष्मणजी सरके कूलपर खड़े थे अतएव ऊँचे स्थानपर रहनेसे प्रथम वे ही दृष्टिगोचर हुए। श्रीरघुनाथजी नेचे समें खान कर रहे थे, उससे वे पीछे देख पड़े। अतएव प्रथम कुन्द तब इन्दीवर कहा। (प० श्रीधर मिश्र) (ख) इस काण्डमें दो कार्य करना मुख्य है—एक तो सुग्रीवकी अङ्गीकार करना दूसरे उनको राज्य देना बिना आचार्यके ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती यहाँ लक्ष्मणजी आचार्य हैं। इनके द्वारा सुग्रीवकी श्रीगम्भीरकी प्राप्ति होगी यथा 'लछिमन रामचरित सब भाषा।' चरितद्वारा उनको परविभूतिका उपदेश दिया पुन, राज्याभिषेक भी इनकी द्वारा होगा (मा० श०) (ग) छंदोभङ्गके विचारसे जैसा जहाँ उचित होता है वैसा कवि लिखते हैं दूसरे कुन्द शब्द छोटा है और इन्दीवर बड़ा है प्रायः व्याकरणकी रीति है कि जब ऐसे दो नाम साथ आते हैं तब छोटा नाम प्रथम रखा जाता है। 'अल्पाक्षर पूर्व निपात' इस सूत्रके द्वारा छोटा नाम पहले आ जाता है। (म० श०) (घ) वियोगजनित दुःखसे व्याकुल हो जानेपर लक्ष्मणजीहोके सम्झनेसे चित्त शान्त होता है। वाल्मी० कि० सर्ग १ इसका प्रमाण है। (ग० प० श०) (ङ) या लक्ष्मण श्रीरामप्राप्तिके द्वार हैं और यागियार्थि ध्यानमें प्रत्याहारमें केवल नील घनश्याम पीछे समाधिमें रहता है। (प्र०) अथवा (स) श्रीरामजी विरहमें मग्न हैं, इससे श्रीलक्ष्मणजी आगे आगे चल रहे हैं। अतएव लक्ष्मणजीको पहले कहा।

मा० म०—फूलका ही रूपक यहाँ क्यों कहा गया? इसका कारण यह है कि अरण्यकाण्डमें कहा गया था कि 'विरही इस प्रभु करल विषादा' इत्यादि इस विरहव्यथाको सुनकर भक्त संकुचित हो गये, अब फूलका रूपक अदिमें देकर जगया कि अब प्रभुको प्रफुल्लित देखकर सब आनन्दित होंगे।

ग० प्र० श०—'कुन्द' श्वेत होता है। यह शान्तरसका रंग है इस काण्डको शान्तरससे प्रारम्भ करनेका कारण यह है कि (क) वस्त्र मिलने और सुग्रीवके यह कहनेपर कि 'सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जहि विधि मिनिहि जानकी आई।' इत्यादि, खोजनेमें जो परिश्रम था उससे दोनों भाइयोंको शान्ति प्राप्त हुई (ख) जो सेना दक्षिण गयी थी वह प्याससे मरणप्राय हो गयी थी, स्वयंप्रभाके आश्रममें जानेसे उसकी और स्वयंप्रभाकी रामदशनसे शान्ति मिली। (ग) सम्पत्त सत्ययुगमें पक्ष जल जानेके कारण दीन पड़ा था उसे वानरोंके मिलनेसे पुन पक्ष निकलनेसे शान्ति मिली।—अर्थात् इस काण्डमें बहुतोंको शान्ति प्राप्ति होगी, इस बातको कविने प्रथम ही शान्तरसको देकर जगया है।

नोट २ 'मायामानुषरूपिणी' इति। भाव यह कि मनुष्य हैं नहीं, पर अपनी दिव्य शक्तिसे वे मनुष्यरूप जान पड़ते हैं। जैसा कहा है कि 'इच्छामय नखंख सँघारे। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥' 'निज इच्छा प्रभु अबतरइ।' ४। २६) मनुष्योंकी तरह बाल्य, कौमार, पौगण्ड युवा आदि अवस्थाएँ धारण करना और विरह चिन्ता आदि चरित करना यही मनुष्यरूप होना है, क्योंकि ये अवस्थाएँ नित्य-स्वरूपमें नहीं होतीं वह तो सदा षोडश वर्षकी अवस्थाका रूप रहता है। हमारी दृष्टि मायामय है इससे हमको मायासे मनुष्य जान पड़ते हैं पुन माया कृपाको भी कहते हैं (प्र०) वैदिक निघण्टुमें 'मायाज्ञानवयुनम्' से 'माया और ज्ञान' को पर्याय कहा है। 'माया' शब्द यहाँ ऐसा दिया है कि अद्वैती, विशिष्टाद्वैती आदि सभी अपने अनुकूल अर्थ कर सकते हैं विशेष (१। ९५२। ४) देखिये।

नोट—३ इस काण्डका नाम 'किष्किन्धा' क्यों हुआ? काण्डोंके नामके विषयमें अरण्य और सुन्दरप काफ़ी लिखा गया है। 'किष्किन्धा' बालि और सुग्रीवकी नारीका नाम है किष्किन्धापर्वत श्रेणीका भी

नाम है जो किष्किन्धा देशमें हैं। इस काण्डमें जो चरित हुए वे किष्किन्धा देशमें हुए। अतएव किष्किन्धासे सम्बन्ध रखनेके कारण इसका नाम किष्किन्धा हुआ *

वि० त्रि०—यद्यपि श्रीगोस्वामीजीके काण्डोंके अन्तको पुष्पिकाओंमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान आदि नाम दिये हैं, परन्तु आदिमें उनका बालकाण्डादि नाम देना भी सिद्ध है। इसका बड़ा भारी प्रमाण यही है कि इस काण्डमें कहीं 'किष्किन्धा' नाम ही नहीं है, अब यदि इसे किष्किन्धाकाण्ड न कहकर चतुर्थ सोपान या चतुर्थ प्रबन्ध कहा जाय, (जैसा कि आजकलके नई खोज करनेवालोंका मत है) तो 'अर्धरात्रि पुरस्सर पुकारा' इस पदमें यह पता ही न चलेगा कि किस पुरके द्वारपर पुकारा। अतः सिद्ध है कि गोस्वामीजीने इसका नाम किष्किन्धाकाण्ड रख दिया, अन्त पुरके नाम देनेकी आवश्यकता न हुई

नोट—४ जैसे अरण्यमें मङ्गलाचरण शार्दूलविक्रीडित छन्दमें क्रिया था वैसे ही यहाँ भी किया गया। निर्भय होकर घने-घने वनोंमें घूमने फिरे यह मिहका ही काम है (अरण्य० म० श्लो० १ तथा बाल० म० श्लो० ६ देखिये।)

नोट—५ कुछ महानुभाव इस श्लोकके काण्डकी सूची बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ नाम, रूप, गुण, लीला और धाम पाँचों दिखाये हैं और इन्हीं पाँचोंकी व्याख्या काण्डभरमें है।—रघुकौ' से नाम, 'कुन्देन्दुवर' से रूप 'अनिबलौ' इत्यादिसं गुण, 'गोविप्रवृन्दप्रियौ सीतान्वेषणतनूरी पश्चिगतौ' से लीला और 'विज्ञानधामाबुधौ' से धाम सूचित किया। आगे हनुमान्जीसे मिलनेपर भी इन पाँचोंको प्रभुने कहा है (प्र०)

इसपर स्वामी प्रज्ञानानन्दजी कहते हैं कि इन पाँचोंका अस्तित्व प्रायः सारों काण्डोंमें पाया जाना है, इतना ही नहीं अपितु स्तुतियामें भी पाँचों पाये जाते हैं सूक्ष्मदर्शी महानुभाव सूक्ष्मदृष्टिमें देख लें।

ब्रह्माभोधिसमुद्भव कलिमलप्रप्यसनं आव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरा संशोभितं सर्वदा।

संसारामशेषजं सुखकरं ‡ श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामाभृतम् ॥ २॥

शब्दार्थ—ब्रह्माभोधि=ब्रह्म-अभोधि। ब्रह्म=वेद, यथा—'वेदस्तन्त्रे तपो ब्रह्म विप्रः प्रजापनिष्ठितः।' (अमरकोश) अभोधि जलधि=समुद्र। अव्यय=गिर्विकार, सदा एकरस, नित्य, नाशरहित, आयय=रोग। शेषज=दवा, ओषधि। कृतिनः=जिनके सब प्रकारके सुकृत जमा हों, सुकृती, पुण्यवान्।

अर्थ—वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्रसे उत्पन्न, कलिमलके सर्वथा नष्ट करनेवाले और नाशरहित, श्रीमान् भगवान् शम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ मुखचन्द्रमें सदैव शोभायमान, भवभोगकी ओषधि, सुखके करनेवाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप सुन्दर श्रेष्ठ श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते हैं ॥ २ ॥

टिप्पणी -१ ब्रह्माभोधिसमुद्भवम्, यथा 'वेद ज्ञान सो।' (१ १९ १) 'एहि यहँ रघुपति नाम उदार। अति पावन पुरान भुनि सारा ॥' (१। १०) (ख) 'कलिमल प्रप्यसनम्, यथा—'कलिमल विपुल विषजन नामः।' (३ ११। १५) (ग) अव्यय, यथा—'कहउँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते।' नाम रामसे भी बड़ा है और राम अविनाशी हैं। अतः नाम भी अविनाशी है। (घ) शिवजी सदा जपते हैं, यथा—'तुम्ह भुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आरानी ॥' (१। १०९) (ङ) संसाररोगके लिये ओषधि, यथा—'जासु नाम भवशेषज हरन घोर प्रयसूल।' (७ १२४) 'सजय अथ तप नेम हरय व्रत बहु भेषज समुदाई। तुलमिवास भवभोग रामपद प्रेमहीन नहीं जाई ॥' (वि० ८१) नाम=नामोंके अभेदसे दूसरा उदाहरण दिया। (च) सुखकर, यथा—'जपहि नामु जन आरत भारी। मिटहि कुमंकट होहि मुखानी ॥' (१। २४ ५) 'फिरत सनेह मगन

* मा० त० भा०—कोशक किये (बसाये) हुए नगरके चरित्र इसमें वर्णन किये गये हैं अतः किष्किन्धा नाम हुआ। या, इस काण्डमें कोशको धावन बनाया गया अतएव किष्किन्धा 'किस' [कीश]=वानर, किं कौन=किया, भा=धावन, दूत

मा० त० सु०—कोश मुग्रावको राज्य धारण कराया गया और सब वानरोंका पोषण किया गया अतः 'किष्किन्धा' नाम रख। यहाँ 'धा' धातुका अर्थ 'दुधान् धारणपोषणम्' के अनुसार है

‡ वरे (का०) ‡ 'सुमधुर' पाठ पंजजीजीने दिया है। सुमधुर' क्योंकि अमृत है, यथा—'आखर मधुर मनोहर दोऊ।'

सुख अधर्ने। नाम प्रसाद सोच नहि सपने॥' (१. २५।८) (छ) श्रीजानकीजीवन, यथा—'नाम पाहस दिवसनिशि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्रान जहिं केहि बाट॥' (५। ३०) धन्यासे कृतिन। यथा—'सकल कामनाहीन भे रामभगतिरस लीन। नाम सुप्रेम पिपूष हृद निरुहुं किए मन मीन॥' (१. २२) 'तेन तमं हुतं दनमेवाखिलं तेन सर्वं कृतं कर्मजालम्। येन श्रीगमनामामृतं पानकृतमनिशमनवहापल्लोब्य कालम्॥' (वि० ४६)

टिप्पणी २ (क) यहाँ श्रीगमनामका रूपक अमृतसे बाँधा है अमृत समुद्रमे निकला था, यह किस समुद्रसे निकला? यही आदिमें बताया कि यह वेदरूपी समुद्रसे निकला अर्थात् वेदोंका मन्थन करके उसमेसे साररूप रामनाम निकाला गया। वहाँ दैत्योंके नश करने और देवताओंको बल देनेके लिये अमृत निकाला गया। यहाँ कलिमलके नाशके लिये और जापकोंको जमर करनेके लिये रामनामामृत निकाला गया। उस अमृतके पीनेवालोंका पुनर्जन्म होता है और श्रीरामनामामृत पीनेवालेका आवागमन नहीं होता। [पूरा रूपक यह होगा कि गुनि और सत देवता हैं धिक्कार मन्दराचल है। वेदोंमें कर्म, उपासना और ज्ञान काण्डत्रय आदि बहुत सी बातें हैं। उनमेंसे निर्णय करके यह सिद्धांत निकाला गया कि सार धस्तु राम नाम है अथवा शङ्करजी मन्थन करनेवाले देवता हैं। उसपर कोई कोई यह शंका करते हैं कि मानममें शङ्करजीका वेदोंको मन्थन करके श्रीगमनामामृत निकालनेका उल्लेख नहीं पाया जाता। इसका समाधान यह है कि वेद ही वाल्मीकिजीके मुखसे रामायणरूप होकर निकले, यथा—'स्वयम्भूः कामधेनुश्च स्तनाश्च घनगुणना। वेददुग्धापलं शुक्लं गन्धायणसोद्भवम्।' (स्कन्दपुराण) 'वेदः प्राचेतस्मादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना।' (वाल्मी० श्रीनवकुशकृत मङ्गलाचरण) इस तरह रामायण वेदोंका ही उपबृंहणरूप है और मानममें शङ्करजीका रामचरितसे रामनामका निकालना कहा ही है यथा—'रामचरित सतकोटि मई लिय महेस जिय जानि।' (१। २५) विनयमें शतकोटि रामचरितको अपर दधिसमुद्र कहा है यथा—'सतकोटि चरित अपार दधिनिधि मधि लियो काहि कामदेव नाम घृतु है॥' (वि० २५४) दूसरे, यहाँ श्लोकमें शङ्करजीका निकालना नहीं कहा गया है केवल उनके मुखमें सर्वदा सुशोभित होना ही कहा गया है अतः यह शङ्का ही निर्मूल है रामनाम वेदोंका प्राण है, सार है, यह तो गोमयामीजीन अनेक स्थानोंमें कहा है,] 'प्रध्वंसन' का अंशय यह है कि रामनाम ही कलिमलके लिये समर्थ है, और कोई नहीं, (यह अमृत स्वर्गमें रहकर भी अपने आश्रित देवताओंके कामक्रोधादि किंचित् पापोंका भी 'ध्वंस' नहीं कर सकता और श्रीगमनाम अपने आश्रित जापकके समस्त कलिमलका 'ध्वंस' ही नहीं किन्तु 'प्रध्वंस' कर डालता है, यह विशेषता है) (ख) 'श्रीमन्' विशेषण देनेका भाव कि शिवजी सब प्रकारकी 'श्री' से सम्पन्न हैं और कल्याण उनसे उत्पन्न होता है, ऐसे शङ्करजी भी सदा इसे जपते और इसीमें रमते हैं, यथा—'राम रामेति रामेति रामे रामे मनोगमे।' [यहाँ यह भी भाव है कि भगवान् शङ्कर श्रीरामनामका धरोहर (अर्थात् इसीके जपके प्रभावसे) विभूतिके रखनेवाले (श्रीमन्) और कल्याणके पैदा करनेवाले (शम्भु) हुए। अर्थात् श्रीमन् और शम्भु ये दोनों विशेषण रामनामसे ही प्राप्त हुए, यथा—'नाम प्रसाद संभु अविनासी। साजु अमंगल मंगल रासी॥' (१। २६।१) 'संतन जपत संभु अविनासी।' (१। ४६।३) 'तप बल संभु करहि मंगल।' (१। १६३) इत्यादि। (गौडजी)] (ग) मुखका चन्द्र कहनेका भाव कि जैसे वह अमृत सदा चन्द्रमाय रहता है, वैसे ही यह नामामृत सदा शिवजीके मुखचन्द्रमें रहता है, 'सशोभित' पदसे जनाया कि शिवजीकी शोभा इस नामसे ही है अतः 'श्री' पद दिया। (जिम मुखमें रामनाम नहीं है वह सपके बिलके समान कहा गया है अतः वह अशोभित है। मुखमें सदा शोभित कहकर जनाया कि इसे वे स्वयं जपते तो हैं ही, साथ ही इससे दुनराका भी मोक्षरूपी अमृत दत्त है यथा—'कामी मुकुनि हेतु उपदेसु।' इसीमे सदा गुडमें नाचका रखते हैं जिसमें कशोंके जीवोंके कानोंमें डालनेमें देर न होने पावे) घ) 'मंसारानयभेषज' कहकर इसकी उस अमृतसे विशेषता दिखायी वह सांसारिक जीवन दे सकता है पर धक्कोगसे नहीं छुड़ा सकता। (रामनाम भेषजों छुड़ाकर 'अव्यय' अविनाशी पद प्राप्त कर देता है यथा—'राम राम कहि तनु नजहि पावहि पद

निर्वाण।' 'नम तेन भवसिन्धु सुखाह्नी।' वह अमृत पीनेमें घट जाता है एवं प्रलयमें उसका नाश हो जाता है और रामनाम (चाहे जितना जपो) कभी घटता नहीं और प्रलयमें भी बना रहता है, इसीसे 'अव्यय' कहा। 'सुखकर' का भाव कि योग ज्ञानादि साधनोंकी कठिनाता सुखद नहीं है उनमें कष्ट होता है और श्रीरामनाम सुखद है यथा—'सुभित सुलभ सुखद सब काहु। लोक लाहु परलोक निबाहु॥' वह अमृत देवताओंको सुख न दे सका, रावणादिसे वे सदा पीड़ित रहे और रामनामने आपक जन प्रह्लादादिको सुख दिया, यथा—'राम नाम नरकेसरी कनक कसिपु कलिकाल। जायक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुखान॥' (ङ) 'श्रीजानकी जीवन' कहकर नामके गुणका अत्यन्त महत्त्व बतलाया। (च) 'धन्यास्ते कृतिनः' का भाव कि जो स्वर्गप्राप्तिके लिये सुकृत करते हैं जिसमें अमृत पीनेका मिले वे धन्य नहीं कहे जा सकने, क्योंकि पुण्य क्षीण होनेपर फिर यहाँ लौटना पड़ता है भव प्रवाहसे उनका छुटकारा नहीं होता और जो नामामृत पीते हैं वे उपर्युक्त कारणोंसे धन्य हैं। 'पिबन्ति' अर्थात् सोते जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते सभी अवस्थाओंमें नामका जप करते रहते हैं, कभी जिह्वा खाली नहीं रहती ['सक्ता' शब्दसे जनाया कि जो निरन्तर पान करते हैं वे ही सुकृती हैं। कोई भी पेय पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सतत पान करना सम्भव हो। स्वर्गीय सुधा तो नश्वर है और सुनो भर जाती है; 'सुनिअ सुधा देखिय गरल' (अ०) (प० प० प्र०)]

वि० त्रि०—'धन्यास्ते कृतिनः।' यहाँपर सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालोंकी स्तुतिसे तात्पर्य यह है कि इस काण्डमें योग जप-तप करनेवाले ऋषियोंसे भेंट न होगी, इस काण्डमें तो केवल उन्हीं लोगों (बंदर, भालुओं, जटायु या शबरी आदि) से भेंट होगी, जिन्हें केवल रामनामामृत पानका अधिकार है और वे सान्न्द पान करते हैं। उन्हींको सरकारने अपना सहायक चुना अतः वे धन्य हैं।

टिप्पणी—३ प्रथम श्लोकमें नामकी और दूसरेमें नामकी वन्दना करके जनाया कि दोनों एक हैं। नामसे ही नामा की प्राप्ति होती है।

सो०—मुक्ति जन्म पहि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर।

जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥

जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहि पान किय।

तेहि न भजसि मन मंद* को कृपाल संकर सरिस॥ १॥

अर्थ—मुक्तिकी जन्मभूमि ज्ञानको खानि, पापोंका नाश करनेवाली और जहाँ श्रीशिवपार्वतीजी रहते हैं, यह जानकर उस काशीका सेवन कैसे न किया जाय अर्थात् उल्लमें खाम करना उचित है।† जिस

* मन मंद—का०, ना० प्र० भा० दा० में 'मति' पर हस्ताल देकर 'मन' बन्ध्या है और ऊपर हुई प्रतिमें 'मति' पाठ है। मा० प० में 'मतिमंद' पाठ है। 'मन' पाठ हमने उत्तम समझा है क्योंकि इस ग्रन्थमें पूज्य कविने 'मन' को ही यत्र-तत्र उपदेश दिया है। यथा—'दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि होमि पतंग। भजहि राम। (३। ४६) 'तजि सकल आस भरोस गावहि सुनिहि संनत मठ मना। (५। ६०) 'भजसि न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड।' (६ सं०) 'यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार।' (६। १२०) (उपसंहार) 'तेहि भजहि मन तजि कुरितलाई' (७। १३०। ८) 'पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना'। (७। १३०) प० प० प्र० का भी यही मत है।

† कुछ महानुभावों (श्रीकुरुणार्जसंधुजी आदि) ने हमका रामचरित वा रामनामपरक अर्थ भी किया है। इस तरह कि—(१) रामायण मुक्तिकी जन्मभूमि है, ज्ञानकी खानि है, अघोंका नाश करती है, जिसमें शम्भु-भवानी अन्त करणसे सदा बसते हैं और जो शोकके नाशके लिये अघि (तलवार) रूप है, उनका सेवन क्यों नहीं करते?—(कस० (२) रामनामको बालकाण्डमें 'हेतु कसानु भानु हिमकरको' कहा है। 'र' अग्निबीज है, वह पापोंका नाश करता है, 'अ' भानुबीज है, वह ज्ञानको उत्पन्न करता है और 'म' चन्द्रबीज है। यह 'म' निश्चय [महि=म+हि (=निश्चय)] 'हानिक'+ 'र'=हानिकर] मुक्तिका दाता है, ऐसा रामनाम जिसमें शिव-पार्वतीजी निवास करते हैं और जो समस्त शोकोंके लिये तलवार है उसका सेवन क्यों नहीं करते?—पर ये क्लृष्ट कल्पनार्थ हैं। वस्तुतः यहाँ काशीजीका ही महत्त्वचरण है।

कठिन (धीयूष घोर) हालाहल विषसे समस्त देववृन्द जल रहे थे उसे जिन (शङ्करजी) ने पी लिया है मन्दबुद्धि मन! तू उनको क्यों नहीं भजता? शङ्करजीके समान कौन कृपालु है? ॥१॥

टिप्पणी—१ 'मुक्ति जन्म महि' आदि विशेषणोंके क्रमका भाव—(क) मुक्तिकी जन्म-भूमि है अर्थात् मुक्तिकी उत्पत्ति यहाँसे है। यहाँ मरनेसे मुक्ति होती है, यथा—'काश्यां मरणमुक्तिः' इति श्रुति। इसपर शका होती है कि श्रुति तो यह भी कहती है कि 'ब्रह्मे ज्ञानाद् मुक्तिः' अर्थात् ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती; अतएव कहते हैं कि यह 'ज्ञान खानि' है अर्थात् यही पुरी ज्ञान उत्पन्न कर देती है पर पापके विनष्ट हुए बिना ज्ञान नहीं होता, यथा—'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः' अर्थात् पापकर्मोंके क्षय होनेपर पुरुषोंमें ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव कहा कि 'असहानिकर' है। इस प्रकार तीनों श्रुतियोंके भावोंका यहाँ ग्रन्थकारने कहकर शकाकी जगह ही नहीं रखी और इस कथनको सर्वश्रुतिसम्मत दिखाया। यहाँतक काशीका माहात्म्य कहा। (ख) 'जहाँ बस संभु भवानि' इति। अब बताते हैं कि यह किसका निवासस्थान है।—शम्भु भवानीका।—[नोट शम्भु-भवानी नाम देकर बनाया कि ये कल्याण कर्ता हैं, जीवोंको मरते समय मुक्ति बाँटते रहते हैं, यथा 'काशी मरत जंतु अवलोकी। जामु नाम बल करी बिसाकी ॥' (१। ११९ १) और 'भवानी' नामसे जानाया कि जबसे शङ्करजी यहाँ बसने हैं तभीसे ये भी यहाँ हैं, क्योंकि भवकी पत्नी हैं इसीसे स्त्री पावती आदि नाम न दिये, क्योंकि ये नाम पीछे हुए।]—यह कहकर तब 'सेइय कस न' कहा। तात्पर्य यह कि शिवजी अपने स्थानमें निवास करते हैं, जीवोंको चाहिए कि काशीको इष्टदेव मानकर इसका सेवन करें। (प्र० कारका मत है कि 'शम्भु भवानि' से अर्धनारीश्वर, अर्धवचनाय, तुरीय ब्रह्मरूप जानाया और, 'सेइय' से जानाया कि विषई माधक सिद्ध सघाने। 'त्रिविध जौन जग वेद बखाने ॥' (२ २७७) इन तीनों प्रकारके जीवोंको इसके सेवनका अधिकार है। सबको इसके मुखनस लाभ होता है। सिद्धिका 'मुक्ति जन्म महि' अर्थात् मुक्तिदायिनी है माधकको 'ज्ञान खानि' है। और विषयीके लिये 'असहानिकर' अर्थात् अघनशिनी है और जो निष्काम हैं उनके लिये 'शम्भु भवानी' के सत्सङ्गकी प्राप्ति है। अथवा इन विशेषणोंसे जानाया कि सहज वासमें पाप हरती है सत्सङ्गसे ज्ञान देती है और मरनेपर मोक्ष दती है।)

त्रि० वि०—तो काशी सेइय कस न—इससे स्पष्ट है कि काशीके सेवन न करनेका गोस्वामीजी कोई कारण नहीं देखते और निश्चय करते हैं कि यहाँ काशीमें बसकर कृपालु शङ्करकी सेवा करेंगे और रामनामापूत पान करेंगे, यथा—'तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो होइ चहै सुपासी।' स्वयं ग्रन्थकर्ताके लेखके सामने दूसराका लख इस विषयमें प्रमाण नहीं माना जा सकता।

पं०—काशीका महत्त्व कहकर आगे काशीके स्वामीको बड़ाई करते हैं। षड्भूमि मोरठेमें वस्तु-निर्देशात्मक मङ्गलचरण है।

टिप्पणी—२ (क) 'जगत सकल सुखुंद' से विषकी विषमता कही कि ऐसा विष था कि देवता न सह सके, और 'विषम गरल जेहि पान किय' इस कथनसे शिवजीका सामर्थ्य कहा।—इसकी पूरी कथा 'कालकूट फल दीन्ह अमी को (१। १९ ८) में देखिये, 'सकल सुखुंद' अर्थात् देवताओंके लितने भी भट है, उनमेंसे प्रत्येकके घृन्द जैसे कि वसुवृन्द, रुद्रवृन्द आदित्यवृन्द इत्यादि। समुद्र-मन्थनके समय सभी वहाँ थे। (ख)—'मन मंद' का भाव कि ऐसे उपकारी कृपालु शिवको नहीं भजता, अतः तू नोच है 'तेहि न भजसि मन मंद' का तात्पर्य कि जैसे शिवजीने सब देवताओंको विषकी ज्वालासे बचाया वैसे ही यदि तू उनका भजन करेगा तो तुझको भी विषवाग्नि ज्वालासे बचर्येगा, क्योंकि तू विषवाग्निसे जल रहा है, यथा—'मन करि विषय अनल मन जरई।' (१ ३५ ८, (पं०, (ग) 'कृपालु संका सरिस' इति। समस्त देववृन्दपर कृपा करके उनके कल्याणके लिये हालाहल पी लिया, इससे 'कृपालु' और 'शंकर' (कल्याणकर्ता) पद दिये, भाव कि उनका भजन करनेसे तुझपर भी कृपा और तेरा कल्याण करेंगे।

टिप्पणी—३ दोनों स्रोतोंके रूपका भाव।—प्रथम स्रोतमें काशीवास करनेको कहा और दूसरेमें शङ्करजीका भजन करनेको। तात्पर्य यह कि प्रथम काशीवास करे तब पापका नाश होकर ज्ञान मिले तब शिवसेवाका अधिकारी हो और शिवसेवासे श्रीरामचन्द्रजीकी अविरल भक्ति मिले, यथा—‘सिख सेवा कर फल सुन सोई। अविरल भगति रामपद होई॥’

नोट—१ गोस्वामीजी अपने मनके उपदेशद्वारा समस्त जीवोंको उपदेश दे रहे हैं जिसने अपनेको उपदेश न दिया वह दूसरेको क्या उपदेश देगा। उसके उपदेशका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। (पं० २० व० श०)

नोट—२ (क) बाल, अयोध्या और अरण्यकाण्डोंमें प्रथम श्रीशिवजीका मंगलाचरण है तब श्रीरामचन्द्रजीका पर यहाँसे वह क्रम पलट गया है। प्रथम श्रीरामजीका मंगलाचरण है तब श्रीशिवजीका। यह क्रमभंग भी साभिप्राय है। अभीतक ‘शिवजीकी वन्दना मानसके आचार्य होनेके भावसे करते आये। (आगे नोट—४ भी देखिये) आचार्यका दर्जा भगवान्से अधिक है और अब शिवजी हनुमान्‌रूपसे आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवामें ग्राम हुए हैं, अर्थात् इस काण्डसे उन्होंने सेवक-भाव ग्रहण किया है अतः उनके स्वामी श्रीराम लक्ष्मणजीकी प्रथम वन्दना की गयी। जबतक सेवक बनकर नहीं आये थे तबतक प्रथम वन्दना करते आये। शिवजीके अवतार हनुमान्‌जी हैं, यथा—‘जेहि मरी। रति राम सों सोइ आदगहिं भुजान। रुद्र देह तजि नेह बस जानत थे हनुमान॥’, ‘जानि रामसेवा सरस समुझि करब अनुमान। पुरुष ते सेवक भये हर ते थे हनुमान॥’— (दोहावली १४२ १४३) (ख) यही कारण इसका भी कह सकते हैं कि ‘यहाँ सम्पूर्णमें शिवजीका मंगल न करके स्रोतमें क्यों किया और सुन्दरकाण्डमें हनुमान्‌जीका मंगलाचरण क्यों किया गया?’ (क्योंकि उसमें उनका चरित कहा है।) अतएव आगेके काण्डोंमें शिवजीकी वन्दना श्रीरामजीके पीछे ही की गयी है (ग) ऐतिहासिक दृष्टिसे ऐसा भी कहा जाता है कि शैव-वैष्णव-विद्रोह मिटानके विचारसे दर दृष्टि पूज्यकविने बराबर शिवजीकी भी वन्दना की और इसी विचारसे प्रथम तीन काण्डोंमें उनको प्रथम स्थान दिया गया। परन्तु ग्रन्थके अनुसार तो यही स्पष्ट होता है कि मानसके अन्तर्य होनेके भावसे एवं इससे कि ‘मकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि।’ (७ ४५) एवं ‘सिख सेवा कर फल सुन सोई। अविरल भगति रामपद होई॥’ (७। १०६) अर्थात् श्रीरामभक्तिके अन्तर्य भी जानकर उनका मंगलाचरण बराबर किया गया।

* इस काण्डमें काशीकी महिमाका वर्णन करनेका हेतु*

१—मानसका प्रारम्भ अयोध्यामें हुआ और वहीं तीन काण्ड समाप्त किये। प्रारम्भमें अवधको महिमा कही और वहाँ ही इसका प्रारम्भ होना कहा यथा—‘रामधामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित जगयावनि॥ चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तन यहि संसार॥ सब विधि पुरी मनोहर जनी। सकल सिद्धिप्रद मंगलाखानी॥ विमल कथा कर कीन्ह असंभा।’ इत्यादि। काण्डोंमें किष्किन्धाकाण्ड प्रारम्भ किया अतः यहाँ उसकी महिमा कही। (पं०) पर यह अनुमान श्रीवेणीमाधवदाभक्त मूल गुमाई-चरितसे स्पष्ट अशुद्ध सिद्ध होता है। समस्त रामचरितमानस श्रीअवधमें ही लिखा गया। ‘अवधपुरी यह चरित प्रकासा’ यह न्याय कविने कहा है।)

२—इन मानसमें सप्त प्रबन्ध हैं। उनमेंसे यह चतुर्थ है। सप्त मुक्तिदायिनी पुरियोंमें अयोध्याका नाम प्रथम है और काशीका चतुर्थ यथा—‘अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वागवनी जेया सरीना मुक्तिदायिका॥’ अतः प्रथम सोपानमें अयोध्याका और चतुर्थमें काशीका माहात्म्य कहा। (पं०)

३—किष्किन्धाकाण्डकी समता काशीसे जननेके लिये इस काण्डमें काशीका महत्त्व कहा। (क) किष्किन्धाकाण्ड श्रेष्ठ काशी है, वह मुक्ति-जन्मभूमि है और इसमें जितने कर्म आये सब मुक्त हुए। (ख) वह ज्ञानखानि है और यहाँ रामदर्शन पानेसे श्रीहनुमान्‌जी, सुग्रीव, जाम्बवान् और बालि इत्यादि सबको यह ज्ञान हुआ कि राम ब्रह्म हैं हम अपने उन स्वामीको पा गये [यथा—‘उपजा ज्ञान बचन तब खोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोपा॥’ बालिका ज्ञान हुआ। जाम्बवन्तने साथके सब वानरोंको ज्ञान दिया श्रीहनुमान्‌जीको अपनी शक्तिका ज्ञान हुआ, इत्यादि।] (ग) ‘अवहानिकर’ यह काशीका शुद्ध कर्म

है और सीताखोजमें प्रयत्न करना यह यहाँ शुद्ध कर्म (कर्तव्य) है (इस काण्डमें अधम अभिमानी पापी बालि निष्पाप हो गया, यथा—‘प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि,’ सम्पातीका कर्मजनित पाप रामदूतोंके दर्शनसे मिट गया (प० प० प्र०) (घ) वहाँ अधनारीश्वर शङ्करजी एक ही रूपमें सशक्ति और यहाँ रुद्रावतार हनुमान्जी सशक्ति हैं, उन्होंने इसी शक्तिसे लंकादहन किया। [भवानी=भवकी शक्ति, हनुमान्जीकी शक्ति उनमें ही है, स्वतन्त्र साकार स्त्री देहधारी रूपमें नहीं है। शापग्रस्त होनेसे श्रीहनुमान्जीकी वह उन्हींमें निहित शक्ति अबतक प्रकट नहीं हुई है। इस काण्डके अन्तिम दोहेमें प्रकट होगा इसीसे यहाँ मङ्गलाचरणमें उनका प्रत्यक्ष वन्दन नहीं किया गया। शक्ति प्रकट होनेपर तुरत ही उनका मङ्गलाचरण सुन्दरकाण्डमें करेंगे, क्योंकि प्रभाव जाने बिना कोई वन्दन नहीं करता (प० प० प्र०)] (ङ) शिवजीने विष पिया लंकादहनपर रावणकी आज्ञासे यमराजने विष बरसाया जो पावकके संयोगसे ऊपरको बढ़ा जिससे देवता जलने लगे, तब हनुमान्जीने उसे पीकर देवताओंको बचाया और लंकादहनसे उनको बहुत सुख दिया यह भाव हनुमानचम्पू ग्रन्थमें पाया जाता है। इत्यादि। नोट—मयङ्कु और मयूखमें विस्तृत मिलान दिया है। क्लिष्ट कल्पना समझकर यहाँ नहीं दिया जाता।

नोट—३ ऊपर दो श्लोकोंमें रघुनाथजीका मङ्गलाचरण किया। एकमें नामोंकी वन्दना, दूसरेमें नामकी। जैसे ही यहाँ शङ्करजीकी वन्दना दो सौरठोंमें की एकमें धामकी, दूसरेमें धामीकी। नामकी वन्दना इससे न की कि ये स्वयं श्रंगपनामकी ही जपते हैं और उसीके प्रभावसे ऐसे शक्तिमान् हैं। इनके नामकी वन्दना करनेसे इष्टकी समताका दोष होता है।

र० प्र०—‘सप्त प्रबंध सुभग सोपाना’ में कहा गया है कि ये सप्त सोपान सप्त शास्त्र हैं। उनमेंसे इस चतुर्थ सोपानको योगशास्त्र कहा है। शिवजी योगेशशिरामणि पतञ्जलि आदि योगप्रवर्तकोंके आचार्य हैं। अतः इस योगशास्त्ररूपी सोपानमें योगियोंके आचार्योंकी वन्दना की गयी, दूसरे रुद्रावतार हनुमान्जीसे इसमें मिलाप हुआ है।

नोट—४ काशीजीका कामधेनुसे साङ्गरूपक चौधकर विनयमें उसका सेवन करनेको कहा है ‘सेइय’ का वही भाव यहाँ भी है अर्थात् प्रेमपूर्वक जन्मभर वास करो, यह पद पढ़ने योग्य है—‘सेइय सहित मनेह देह भरि कामधेनु काले कासी। समनि लोक संताप पाप रुज सकल सुमंगलरामी॥ घरजादा चहै और चरन घर सेवन सुरपुरकासी। गौरथ सप्त सुभ अंग तेम शिवलिंग अमित अविनासी॥ अंतर अयनु-अयनु भल धन फल बच्छ बेद बिस्वासी। गलकबल बरुन बिधाति जनु लूम लसनि सरिता सी॥ दडपानि धैरव बिधान मन रुचि खल गन भयदासी। मोल दिनेम त्रिलोचन लोचन करनघंट घंटा सी॥ मनिकर्निका बदन ससि सुंदर सुरसरि-मुख सुखपामी। स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोस महिमासी॥ बिस्वनाथ पालक कृपालुचित लालति नित गिरिजा सी। सिद्धि सची भाद पूजहि मन जुगवन रहत रमा सी॥ पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुयंचनदा सी। ब्रह्मजीव सम रामनाम जुग आखर बिम्बबिकासी॥ चारितु चरति काम कुकरम करि मरत जीव गनवासी। लहत पापपद पय पावन जेहि बहत प्रयंच उदासी॥ कहत पुरान रची केमठ निज कर करतूनि कला सी। तुलसी बसि हापुरी राम जपु जीं भयो चहै सुपासी॥’— (विनय० २२। १—९)

‘मारुति-मिलन’-प्रकरण

आगे चले बहुरि रघुराया। रिध्यमूक पर्वत नियराया॥१॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले और ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया अर्थात् उसके पास पहुँच १॥

टिप्पणी—१ (क) ‘आगे चले’ इति। श्रीसीताजीकी खोजनेके निमित्त आगे चले परन्तु यहाँ खोजना नहीं लिखते, क्योंकि खोजना प्रथम लिख आये हैं यथा—‘पुनि मोनहिं खोजत ही थाई। चले बिलोकन मन बहुनाई॥’ (३ ३३। ४) (यह भी हो सकता है कि जब श्रीशबरीजीने श्रीरामजीसे कहा कि पयासरहि

जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिहि देव रघुबीर।' तब वे पंपासरपर आये। यहाँ स्नानकर बड़े प्रसन्न होकर बैठे—'बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥' (३। ४१ ४). अब शान्त हैं सुग्रीवसे मिलनेकी आशासे श्रृङ्गमूक पर्वतको ओर जा रहे हैं अतः सीताजीको खोजना न कहा जाल्मी० ४. ३ ३७ से भी इसकी पुष्टि होती है। यथा—'विदिता नो गुणा विदुन्मुग्रीवस्य महान्वनः। तमेव चाद्या मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्। अथात् महात्मा सुग्रीवके गुण हम लोगोंको मालूम हैं हम लोग भी उन्हींको ढूँढ़ रहे हैं। इस तरह वाल्मीकिजीके मतकी भी रक्षा हो गया।, (ख) 'बहुरि' का भाव कि श्रीशबरीजीके आश्रममें चलकर पंपासरपर आकर स्नान करके वहाँ बैठ गये थे अब वहाँसे फिर आगे चले

नोट—१ 'आगे चले बहुरि' के और भाव ये कहे जाते हैं।—(क) जैसे पहले आप आगे चला करते थे और लक्ष्मणजी पीछे वैसे ही फिर आप आगे चले, (प्र० शीला) (ख) राज्य छूटा, माता पिता छूटे देश छूटा और वनमें आनेमें सब लोग छूटे, उसपर भी सीताहरण हुआ इतनी विपत्ति पड़नेपर भी पीछे फिरनेका विचार न किया, किन्तु फिर भी आगेहीको चले क्योंकि 'रघुराई' हैं (प्र०)(ग) 'रघुराया' का भाव कि शूरवीर (और धीर एवं वीरधुंधर) हैं। दूसरा भाव कि इस काण्डमें राजधर्मको प्रधान करेंगे, (प्र०) (घ) श्रीसीताजीकी खोजमें श्रीराम-लक्ष्मणजी कभी उल्टे कभी सीधे चलते थे अर्थात् कभी लक्ष्मणजी आगे हा जाते थे और कभी श्रीरामजी। पर पंपासरपर बैठनेके बाद अब वहाँसे आगे चले। (मा० ५०)

जब-जब कहीं ठहरना लिखा है तब उसके बाद पुन चलना लिखा गया है इसी तरह पञ्चवटी निवासके पूर्व कहा है—'पुनि रघुनाथ चले वन आगे।' और जहाँ आगे और पीछे चलनेका क्रम दिखाया है वहाँ दोनों भाइयोंका नाम दिया है यथा—'चले बनहिँ सुर नर मुनि ईसा।' 'आगे राम लखन पुनि पाछे।' (३। ६) 'आगे राम लखन वने पाछे।' (२। १२३) इन उदाहरणोंके अतिरिक्त बनयात्रामें 'आगे' पद नहीं आया है। साधारण अर्थ तो यही है कि पंपासरमें आगे चले जैसे 'चले वन आगे' में। शेष भाव पाण्डित्यके हैं। रामायण कामधनु है, जितने भाव चाहो निकालने जाओ।

टिप्पणी - १ (क), पंपासरपर नारदजीसे श्रीरामचन्द्रजीने स्त्रीके अनेक दोष वर्णन किये और आप स्वयं स्त्रीको खोजते फिरते हैं—इस चरित्रसे यह सूचित करते हैं कि गृहस्थकी स्त्री संग्रह उचित है और विरक्तका अनुचित (ख) इस काण्डके प्रारम्भमें 'रघुराया' शब्द देनेका भाव कि (१) ये रघुवंशके राजा हैं अतएव ये नीतिके अनुकूल कार्य करेंगे—सुग्रीवसे मित्रता करेंगे उसके शत्रुको मारेंगे और अपना कार्य करावेंगे राजाकी मित्रता राजासँ ही होना योग्य है। अपराधीको दण्ड देना राजाका ही काम है, इत्यादि।) [नारदजीको दारुन दुखद मायालुपी नारि' ऐसा उपदेश देकर भी स्वयं स्त्रीकी खोज करनेसे 'पर उपदेस कुसल्य बहुतेरे यह दोष लागू होता है। इसके निवारणार्थ 'रघुराया' शब्द दिया। अर्थात् राजा हैं अतः उनका कर्तव्य है कि अन्यायी अत्याचारी आततायीको दण्ड दें यदि राजा ही अपनी स्त्रीको चुग ले जानेशानको दण्ड न देगा तो वह प्रजका संरक्षण कैसे कर सकेगा, यह शंका प्रजाके हृदयमें उत्पन्न हो जानसे वह राजाका अपमान करगा अपराधीको दण्ड देना राजाका कर्तव्य है और क्षम करना विरक्त संन्यासीका कर्तव्य है। पत्नीके अपराधीको दण्ड न देनेसे रघुकुल कलंकित होगा (प० प० ५०)] (२) 'रघुराया' शब्दपर ही चलनेका प्रसंग छूटा है, यथा—'देखी सुंदर नरवर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया॥' ३। ४१, बीचमें नारद-संवाद कहा। फिर उसी 'रघुराया' शब्दसे चलनेका प्रसंग उठाया है [यहाँ 'आगे चले बहुरि रघुराया। कहकर पूर्व अरण्यकाण्डसे सम्बन्ध मिलाया है। वहाँ 'बैठे अनुज सहित रघुराया। और यहाँ 'आगे चले बहुरि रघुराया' (पा०)] (ग) 'श्रृङ्गमूक पर्वत' इति। बीचमें अनेक पर्वत मिले पर उनका नाम कर्तव्य नहीं दिया, क्योंकि वहाँ प्रभुका कोई कार्य नहीं हुआ और यहाँ सुग्रीवसे मित्रता होगी, सीता-शोध कार्यका आरम्भ होगा अतएव इस पर्वतका नाम दिया।

नोट—२ 'ऋष्यमूक' नाम क्यों पड़ा? पर्यटकारका मत है कि सात शृङ्ग होनेसे यह नाम पड़ा। वा, मत्तंग ऋषि मूक (मौन) होकर यहाँ तपस्या करते थे, इससे यह नाम हुआ। काष्ठजिह्वा स्वामीजी कहते हैं कि मत्तंग ऋषिकी यहाँ अमूक ज्योति जागती रहती है; अतएव ऋष्यमूक नाम हुआ।—'ऋषि मत्तंग जहाँ मूकन गज्जत' अर्थात् बड़े वक्ता और किसीसे दबनेवाले नहीं थे। (ग० प० प०) प० श्री रामवल्लभाशरणजी महाराजसे सुना था कि मृगोंकी कई जातियाँ हैं, जैसे गोकर्ण, केन ऋष्य आदि। यहाँ ऋष्य नामके मृग बिलकुल मूक होकर रहते थे, अतः ऋष्यमूक नाम पड़ा। यहाँ सत्यवादी ऋषि रहा करते थे, झूठ बोलनेवाले और अधर्मी वहाँ जाकर मर जाते हैं अथवा, ऋषि यहाँ अमूक होकर वेट नाम और चरित्र उच्चारण किया करते थे, अतः यह नाम पड़ा। (वै०)

कबन्धन श्रीरामचन्द्रजीसे बताया था कि यह पर्वत पुष्पवाले वृक्षोंमें युक्त है। उसपर बड़े दुःखसे धंदा जा सकता है, साँप उसके रक्षक हैं। इसे बहुत पहले ब्रह्माने बनाया था इसपर सोता हुआ पुरुष जो धन पानेका स्वप्न देखता है वह उसे जागनेपर मिलता है। दुर्गचारियोंके सोनेमें राक्षस मार डालते हैं यथा—'उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकालेऽभिनिर्मितः।'.....इत्यादि (वाल्मी० ३। ७३। ३२—३४)

२० व०—इस काण्डमें प्रथम 'छत्रबंध' चौपाई लिखी कारण यह है कि इसमें सुग्रीवको राज्य देना और छत्रधारी बालिका वध-वर्णन है। जो स्वयं छत्रधारी न होगा वह दूसरेको क्या छत्रधारी बनायेगा, गोस्वामीजीकी स्वामिभक्तिका यह भी एक उदाहरण है राज्य देना है अतः पहले ही उन्होंने स्वामीपर छत्र लग्न दिया

तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बलसीवा ॥ २ ॥

अति सभील कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ ३ ॥

अर्थ वहाँ (उस पर्वतपर) श्रीसुग्रीवजी मन्त्रियोंसहित रहते थे अतुलित बलकी सीमा श्रीराम लक्ष्मणजीको आते हुए देख अत्यन्त डरकर वे बोले—हे हनुमान्! सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूपके निधान (सिन्धु) हैं ॥ २-३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सचिव सहित' का भाव कि राज्यके सात अंग हैं 'राजा मंत्री, मित्र, काय, देश, किला और सेना। इनमेंसे सुग्रीवके पाँच अंग नष्ट हो गये हैं दो बचे हैं एक राजा (स्वयं आप) और एक मन्त्री सात अंगोंमेंसे मंत्री प्रधान अंग है अतः वे इनको साथ रखे हुए हैं। (प्रवागराजके वर्णनमें ये सातों अंग कविने दिखाये हैं यथा—'सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सग्न्य मीतु हितकारी ॥ चारि पदारथ भरा भंडारु। पुन्य प्रदेश देस अति चारु ॥ छेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहु नहिं प्रणिपच्छिन्ह पावा ॥ सेन सकल तीरथ बर खोरा।' (२। १०५, श्रीविभीषणजी भी जब लंकास देश, कोष मित्र आदि सबको छुड़कर निकले तब उन्होंने भी एक अंग मंत्रीको न छोड़ा मन्त्रियोंका साथ रखा। यथा—'सचिव संग लै नभपद्य गरज।' (५। ६१। ९) इससे जनाया कि यदि यह एक अङ्ग राजाका साथ न छोड़े तो राज्य आदि अन्य पाँचों अङ्ग राजाको पुन प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सुग्रीव और विभीषणको प्राप्त हुए।) (ख, श्रीशबरीजीने कहा था कि 'पंपासतहि जाहु रघुराई। तहाँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥' पर मित्रता ऋष्यमूकपर हुई इससे निश्चय हुआ कि यहाँ तक पंपासरकी भूमि है यथा—इतः समीपे रम्यस्ते पंपानाम सरोवरम्। ऋष्यमूकगिरिनाम तत्समीपे महानगः ॥' (अ० रा० ३। १०। ३६) अर्थात् हे राम इस स्थानके निकट ही पंपा नामक सरोवर है और उसके समीप ऋष्यमूक नामक एक बड़ा पर्वत है। (ग) —'आवत देखि अतुल बलसीवा' इति। रूप देखकर अतुलबलसीव जान लिया यथा—'मुचि सुजान नृप कहहिं हमहिं अस सूझै। तेज प्रताप रूप जहाँ तहाँ बल झूझै। बिनइ न सकहु रामसन, गाल बजाधरु। विधिबस बलउ लजान, सुमति न लजावहु ॥' (जानकीमंगल ३७) अर्थात् साधु राजा कुटिल राजाओंसे कहते हैं कि जहाँ तेज, प्रताप और रूप है वहाँ बल भी जान लेना चाहिये

नोट—१ बलवान् वर पुरुष देखकर दूसरेका अंदाजा कर लेते हैं। श्रीहनुमान्जीने लकाभरके थोड़ाओको

देखकर यही निश्चय किया था कि ऐसा कोई नहीं है जिसे हम न जीत सकें। यथा—‘देखी मैं दसकठ सभा सब मोते कौंड न सबल तो।’ (गी० ५। १३) (रामणकी सभाके सब श्रेष्ठ वीरोंको देखकर हनुमान्जीने उससे यह कहा है।) इसी तरह हनुमान्जीने पर्वतपर चढ़कर लंकाके अत्यन्त बलवान् मल्लोंको देखकर (‘कहुँ माल देह बिसाल मैल समान अति बल गजहीं’) निश्चय किया था कि हम अकेले सबको परास्त कर सकते हैं तथा तो वे सीताजीसे कहते हैं—‘परम सुभट रजनीचर भारी॥ तिन्ह कर भय माना मोहि नहिं।’ (५। १७), मेघनादको देखते ही वे उसे दारुण भट समझ गये, यथा—‘कपि देखा दातन भट आवा। कटकटाइ गता अरु थावा॥’

बाबा हरिदासजी ‘अतुल बलसीव’ जननेके कारण ये कहते हैं। १—सर्व उरवासी श्रीरामजीने जना दिया, जिसमें वे हनुमान्जीको भेजें। शिवरूप आचार्य हनुमान्जीद्वारा सुग्रीवको प्राप्ति करानेके लिये ऐसा किया। २—श्रीरामजी सूर्यवंशो और सुग्रीव सूर्यके पुत्र, अनन्य सूर्यन जना दिया जिसमें दोनों मिल जायें ३—देव अश होनेसे, वा. ४—भावी प्रबल है, बालिका काल निकट है, इससे जान गये।

नोट—२ (क) ‘अति सधीत’ का भव कि सुग्रीव तो बालिसे सदा सधीत रहते ही थे, यथा—‘यहाँ साय बस आवत नहिं। तदपि सधीत रहौ मन माहीं॥’ (४। ६ १३) अब इनको निःशङ्क घोर वनमें विचरण करते और ‘अतुलबलसीव’ देखकर ‘अति सधीत’ हुए। (पं० पा०) ‘अति सधीत’ से सूचित हुआ कि सुग्रीवके हृदयमें भयानक रमका स्थायी भाव भय बहुत दिनसे है। श्रीसुग्रीवजीका वारका प्रयोजन है, अतः रघुनाथजीने वीरस्वरूपका बोध कराया (मा० त० भा०) पुनः भाव कि पत्नी सधीत थे और ये ‘अति सधीत’ थे (मा० त० प्र०) अथवा, यह सोचकर सधीत हुए कि यदि भाग चलूँ तो आगे कहीं बालि न खड़ा हो और यदि तपस्वी समझकर बैठा रहूँ तो कहीं ऐसा न हो कि ये आकर मुझे मार डालें या बाँधकर बालिके पास ले जायें तब क्या होगा, यह सोचकर ‘अति सधीत’ हुए। (पं०)

(ख) ‘अति सधीत’ होना सुग्रीवके ‘सुनु हनुमान्’ सम्बोधनसे भी सूचित है अत्यन्त त्वरामें अतुरता और आर्त होनेसे ‘सुनु’ एकवचनका प्रयोग किया है। (प्र०) नहीं तो अन्य प्रसङ्गोंमें बहुवचनमें सम्बोधित करते हैं, यथा ‘अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा॥’ (४। १९ ४) ‘कहहु पाख महँ आव न जोई।’ इसी तरह लक्ष्मणजीका क्रुद्ध देखकर अत्यन्त भय हो जानेसे पुनः एकवचनका प्रयोग हुआ है, यथा—‘कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमत संग लै तारा॥’ (४। २०, (पं० पं० प्र०)

नोट—३ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि श्रेष्ठ आयुष धारण किये हुए दोनों वीर भाइयों महात्मा श्रीराम लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव शङ्कित हो गया। उसका हृदय बेचैन हो गया, वह चारों दिशाओंमें देखने लगा। वह वाग्ग्रेष्ठ किसी स्थानमें स्थिर न रह सका। दोनों महाबली वीरोंको देखकर उसका चित परम भयभीत हो गया। उसका मन स्थिर नहीं होता, वह कहीं स्थिर होकर बैठ न सका। ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले अद्भुत दर्शनीय दोनों वीरोंको देखकर वह विषादयुक्त हो गया। अत्यन्त चिन्ता व्याप गयी और भयके भारसे वह दब गया। यथा—‘तौ तु दृष्टा महात्मानौ धनुरौ रामलक्ष्मणौ। वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शंकिनोऽभवन्॥ उद्विग्नहृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठत् कस्मिंश्चिद्देशे वागस्पृङ्गवः। नैव चक्रे मनः स्थानं (स्थाने) बीक्ष्यमाणौ महाबलौ। कपेः परमधीतस्य चिन्ते व्यवसमाद ह॥’—(सर्ग २। १—३) पुनः यथा—‘तद्विषयमकस्य सर्वापचारो चरन्दर्शाद्भूतदर्शनीयौ। दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारभग्नः।’ (सर्ग १। १२८-१२९) सुग्रीवजीकी यह सब दशा कविने ‘अति सधीत’ शब्दोंसे जना दी है। भयका कारण आगे कवि स्वयं लिखते हैं।

नोट—४ (क) ‘पुरुष’ से जनया कि ये अपने बालके धनी हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूर्ण करनेका इनमें पुरुषार्थ भी है वचनके लिये प्राणनक देना उनको सहज है यह दृढ़तासे ज्ञात होता है। यही पुरुषत्व है। (मा० म०) (ख) ‘बल रूप निधान’ का भाव कि ये दोनों बनें एक साथ प्रायः नहीं होतीं पर इनमें वे दोनों हैं, अतः वे कोई विलक्षण ही पुरुष हैं।

धरि बटु रूप देखु हैं जाई । कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥४॥

पठए* बालि होहि मन मैला । भागौ तुरत तजौ† यह सैला ॥५॥

अर्थ ब्रह्मचारीका रूप धारण करके तुम जाकर देखो और उनके हृदयका भाव अपने हृदयमें समझकर जानकर इशारेसे हमको समझाकर कह देना ॥४॥ यदि ये मैले मनवाले बालिके भेजे हुए हों तो (एवं बालिके भेजे हुए होंगे तो इनका मन मैला होगा वा, बालिके भेजे हुए हों और मनमें मैल हो तो) मैं इस पवतको छोड़कर तुरन्त भाग जाऊँ

नोट—१ अ० रा० सर्ग १ में इन चौपाइयोंसे मिलते हुए श्रीक इसी प्रसङ्गमें हैं यथा—‘गच्छ जानीहि भद्र ते बटुभूत्या द्विजाकृतिः । बालिना प्रेषितौ किंवा भा हन्तुं समुपागताः । नाभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः । यदि तौ दुष्टहृदयौ संज्ञां कुरु कराग्रतः ॥’ (८—१०) अर्थात् हे सरछे! तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी बनकर इनके पास जाओ उनसे बातचीत करके उनके हृदयकी जान लेना कि वे बालिके भेजे हुए हमारे भारनेके लिये तो नहीं आ रहे हैं। यदि वे दोनों दुष्टहृदय हों तो हाथके अग्रभागसे हमको इशारा कर देना

नोट—२ ‘धरि बटु रूप’ इति ‘बटु’ का अर्थ आगे कवि स्वयं करते हैं, यथा—‘विप्ररूप धरि कपि तहँ गच्छऊ।’ बटु=विप्र बटु रूप क्यों धारण करनेको कहा गया? उत्तर—(क) वानररूप मनुष्योंसे बातचीत करनेके उपयोगी नहीं, यह वाल्मीकिजीका मत है, यथा—‘कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्मारुतात्मजः । भिक्षुरूपं तनो भेजे शठबुद्धितया कपि ॥’ (८। ३ २) कपि शठबुद्धि होते हैं और यहाँ वचनप्रवीणताका काम है अतः उसके योग्य शरीर धारण किया। (ख) श्रीराम-लक्ष्मणजी तपस्वी वेषमें हैं पर धनुष बाण, तरकश आदि धारण किये हैं इससे देखनेसे क्षत्रिय जान पड़ते हैं जैसे, हनुमान्जीके प्रश्नसे विदित है, यथा—‘छत्रीरूप फिरहु बन बीरा। क्षत्रिय ब्राह्मणभक्त हतेते हैं अतः, विप्ररूपसे गया (म० त० भा०) (ग) ब्रह्मचर्याश्रममें रहनेवाला, विद्याध्ययन करनेवाला यह बटुरूप सबका कृपासाग्र होता है क्योंकि छेटी अवस्थासे ही ये विद्याध्ययन और धर्ममें लग जाने हैं जब कि अन्नकरण शुद्ध होता है अतः, इनसे लोग अपना हाल कहनेमें हानि नहीं समझते भस्मासुरसे शिवजीका बचानेके लिये भगवान्ने ब्रह्मचारी बनकर उनसे सब मर्म पूछा था कि क्या करना चाहता है—(व्यासजी) (घ) ब्राह्मण अवध्य है दुष्ट हृदय भी होने तो भी ब्रह्मचारीको न मारेगे दूसरे, ब्रह्मचारी प्रायः वनमें रह हो करते हैं, इससे वहाँ बटुको देखकर किसी प्रकारका भेदह भी न होगा। (मा० म०) हनुमान्जी सुग्रीवके बुद्धिमान् मन्त्री और बलवान् है, यदि ये मार डाले गये तो सुग्रीवको एक बड़े भारी मित्रकी हानि हो जायगी इससे बटुरूपसे जानेको कहा क्योंकि यह अवध्य है (शोला) (ङ) विद्यार्थीका स्वभाव चञ्चल होता है बिना प्रयोजन भी उनका पूछना अनुचित नहीं होगा (पाँ०) (च) यह वेष मङ्गलकारी माना जाता था स्मरण रहे कि हनुमान्जीने विभोषणजी एवं भरतजीसे (उभरकाण्डमें) मिलनेके लिये भी विप्ररूप ही धारण किया यथा—‘विप्ररूप धरि वचन सुनावे’ और ‘विप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयड जनु पोत।’ पर सीताजीके पास वानररूपसे ही गये जिसका कारण उस प्रसंगमें दिया गया है। प० प० प्र० स्वामीजीका मत है कि ‘सुग्रीवने बटुरूप धारण करनेको कहा और हनुमान्जीने विप्ररूप लिया। क्योंकि बटु अल्पवयस्क होते हैं, कोई बुद्धिमान् उनके साथ महत्त्वके विषयकी चर्चा न करेगा। दूसरे पासमें कोई ऋषिकुल भी नहीं है, ब्रह्मचारीरूपमें कपटको शङ्का सम्भव थी। बटु और विप्र एक नहीं है यथा—‘सोचिय विप्र जो वेद बिहीना। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई।’ (२। १७२) परन्तु मेरी समझमें प्रथम ‘बटु’ और यहाँ ‘विप्र’ शब्द टकर यह जनाया है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी बनकर गये क्षत्रिय आदि वर्णोंके ब्रह्मचारी नहीं बने इस प्रकार दो जगह दो भिन्न शब्द देकर

* पठवा—को० रा०। † तजौ—भा० दा०। तजौ—का०। तजई—रा० प्र०।

अ० रा० के 'बदुर्भूत्वा द्विजाकृतिः।' (३ १।८) का भाव यहाँ बता दिया गया। यही भाव मेरी समझमें 'ग्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई। भरि बदुरूप अवबधुत जाई॥ भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु।' (६। १२०) और 'विप्ररूप भरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत।' (७। १) का है। श्रीरामजाने बदुरूपसे जानेको कहा अतः ब्राह्मण बदुरूपसे गये।

नोट—३ (क) 'जानि जिय इति। सम्भाषणद्वारा, उनके बचनों, चेष्टाओं और रूपके द्वारा उनके हृदयके भावोंको जाननेको कहा और यह कहा कि शुद्ध हृदय हों तो भी बचनों और रूपोंके द्वारा इनके भीतरी भावोंको जाननेका प्रयत्न करो। दुष्टभावनासे तो यहाँ नहीं आये हैं। यथा—'इङ्गितानां प्रकृतैश्च रूपव्याभाषणेन च॥ लक्ष्यस्व तयोर्भावं'.....। एतद्वात्मनी यदि त्वेती जानीहि त्वं प्लवङ्गम। व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टनानयोः॥' (वाल्मी० ४ २। २४—२७) (ख) 'सैन बुझाई।' अध्यात्ममें हाथके अग्रभाग अर्थात् अङ्गुलीसे इशारा करनेको कहा है। मतभेदके कारण कविने केवल 'सैन बुझाई' पद देकर सबके मनोंकी रक्षा की (मा० त० भा०) दोनों भाई उत्तमसे दक्षिणको आते थे और हनुमान्जी दक्षिणसे उत्तरको जाते हैं, अतएव सुग्रीवके पीछे पड़नेसे सैन बताना नहीं बनता, इस कारण सुग्रीवके पक्षमें यह ध्वनि है कि तुम दक्षिणकी तरफ फिरकर खड़े होना जिसमें सैन बनाते बने (मा० म०) यह भाव (वाल्मी० ४। २। २६) भयैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुङ्गव।' (अर्थात् तुम मेरे सन्मुख खड़े होकर उनसे बातचीत करना) से सिद्ध होता है। यद्यपि सुग्रीवने संकेत करनेको कहा था तथापि कोई संकेत अ० रा० में भी नहीं पाया जाता। कारण कि संकेत तब किया जाता जब वे शत्रुपक्षके हत मित्रपक्षके हानेका संकेत लिए दुऔं जन पीछे चढ़ाई से हो गया। यही संकेत है।

नोट—४ 'पठए बालि होहि मन मैला।' इति। (क) बालिको पापो कहनेका भाव यह है कि उसने सुग्रीवकी स्त्रीको हरण करके उसके साथ सम्भोग किया, यथा—'हरि लोकेसि सरयस अरु नारी।' तत्पर्य यह कि पापोंके भेजे होंगे तो इनके हृदय भी पापी होंगे, सम्भाषण करनेसे जान लिये जायेंगे, (मा० त० भा०) (ख) बालिने अवश्य इन्हें भेजा होगा, यह संदेह होनेका कारण है अतः कहा कि 'पठए बालि होहि।' फिर कारण कहा कि वह 'मन मैला' है। इसीको विस्तारसे वाल्मी० सर्ग २ श्लोक २१, २३ में यों कहा है कि 'राजाओंके बहुत मित्र होते हैं, विश्वास करना उचित नहीं बालि बुद्धिमान् और दूरदर्शी है। अपने शत्रुके नशका प्रयत्न बड़ी योग्यतासे करेगा।' यथा—'बालिप्रणिहितावेव शङ्केऽई पुरुषोत्तमी। राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः।' (२१) कृत्येषु चाली मेधावी राजाने बहुदर्शिनः। भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतेनैः॥' (२३) नीति भी है कि 'रिपु रिन रंच न राखब काक।' (२. २२९। २) यहाँ हम उससे निर्भय हैं क्योंकि वह यहाँ शायवश आ नहीं सकता, अतएव उसने दूसरेको यहाँ हमारे मारनेको अवश्य भेजा होगा। इन प्रकार 'मन मैला' बालिका विशेषण हुआ। पुनः, यह दोनों भाइयोंके लिये भी है यदि यह शङ्का हो कि भला बालिके भेजे हुए होंगे तो वह अपना मर्म क्यों कहेंगे तो उसके लिये चिह्न बताते हैं कि उसके भेजे होंगे तो इनका मन भी मैला होगा, जो बिना कारण दूसरेका वध करने जायगा उसका मन प्रसन्न नहीं होगा वे लोक उत्तर न देंगे, इधर-उधर टालेंगे, बानों और चंष्टसे हृदयको साधुता एवं दृष्टता प्रकट हो जायगी। यह भाव अध्यात्मके 'यदि तौ दुष्टद्वी' और वाल्मी० के 'विज्ञेया दुष्टनानयोः।' (२। २७) इन बचनोंसे प्रमाणित होता है। (मा० त० भा०, पं०, वी०, प्र०) (ग) 'कहेसु जानि जिय सैन बुझाई' में दुष्टहृदय होनेपर संकेत करनेको कहा है। वह संकेत भी 'मन मैला' शब्दोंसे इस प्रकार अर्थ करनेसे निकल आता है कि 'पठए बालि होहि मन मैला' अर्थात् बालिके भेजे हों तो 'मन मैला' (उदास) हो जाना। (तो हम जान लेंगे) (पा०) अथवा, (घ) 'पठए बालि होहि मन मैला' —बालिने भेजा है (यह इसमें समझता हूँ कि मेरा) मन मलिन (उदास) हो रहा है (मा० म०) इस प्रकार मा० म० कार 'मन मैला' का सम्बन्ध बालि और सुग्रीव दोनोंके साथ मानते हैं यदि बालि, सुग्रीव और श्रीराम-लक्ष्मण तीनोंके साथ इसे ले लें तो और भी उत्तम अर्थ हो जाता है। मा० त० भा० में 'होहि' पाठ है जिससे दोनों भाव निकल सकते हैं, पर 'होहि' पठ जा भा० दा०

और का० में है, उससे ये भाव नहीं निकल सकते। (ड) 'बालिके भेजे हुए हा और मन मैले हों', इस अर्थमें भाव यह है कि प्रथम तो यह जाननेका प्रयत्न करना कि बालिके भेजे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि हमें सदा उसीकी शङ्का रहनी है, यदि वे बालिके भेजे हुए हा तब यह जाननेका प्रयत्न करना कि उनके मनमें मैल है या उनके मन शुद्ध हैं अर्थात् वे हमसे हित हैं या अनहित। क्योंकि यह सम्भव है कि वे हम दोनों भाइयोंमें सुलह करनेके लिये भेजे गये हों, (श्रीनगैपरमहसजी)

मा० २० भा० - भागीं नुस्त----- का भाव कि पास आ जानेपर इनसे न बच सकेंगे, यहाँसे भागकर कहाँ जायेंगे? इसका उत्तर यह है कि सुग्रीवका भागनेका बल है। वे जानते हैं कि भागनेसे बालि हमको न पावेगा जैसे पहले नहीं पाता रहा। बालि दौड़नेमें सुग्रीवको क्यों नहीं पाता था? इसका उत्तर यह है कि ये सूर्यके अंशसे हैं और सूर्य अत्यन्त शीघ्रगामी हैं। यहाँ भयानक रसका तर्क मंचारी भाव है [सुग्रीव चारों दिशाओंमें भागकर गये पर कहीं वे बालिसे न बचे तब ऋष्यमूकपर आकर रहे जहाँ बालि आपकें कारण आ नहीं सकता था तो अब भागकर कहाँ जायेंगे? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर अ० दी० कार यह देते हैं कि सूर्य पर्वतके चारों शिखर छाड़कर पवनके भीतर बोंबमें छर बनाकर निवास करनेको कहते हैं।]

नोट—५ हनुमानजीकी ही क्यों यहाँ सम्बोधन किया और इन्हेंको क्यों भेजा? इसका कारण यह है कि जब सुग्रीव अत्यन्त भयभीत हुए और उन्होंने सबसे कहा तो और सब भी बहुत भयभीत हो गये थे केवल हनुमान्जी निर्भय रहे और इन्होंने सुग्रीवको समझाया कि डरनेका कारण नहीं विज्ञान बुद्धिसे राजाको काम लेना चाहिये इत्यादि। तब सुग्रीवने हनुमान्जीके सुन्दर वचन सुनकर उन्हें सबसे परम बुद्धिमान् और निर्भय समझकर इन्हेंको सम्बोधन करके इन्हेंसे ब्राह्मणरूपसे जाकर पता लगानेको कहा। ऐसा वाल्मीकीयमें कहा है यथा—'ततन्नु भयमत्रस्त बालिकिल्बिषशङ्कितम्। उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदम्। संभ्रमस्तपश्चतस्रं सर्वैर्बालिकृते महान्। मलयोऽयं गिरिवगे भयं नैहामि बालिनः॥'-----'बुद्धिविज्ञानसम्पन्न इङ्गितैः सर्वभाचर। नराबुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि॥ सुग्रीवमु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्व हनूपनः। ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तमुवाच ह॥ (सर्ग २। १२-१९) अर्थात् बालिके कुच्छक्रसे शङ्कित और डरे हुए सुग्रीवसे वाक्यमें पण्डित हनुमान्जी बोले कि बालिके द्वारा अविष्टकी शङ्का आप छेंड दें, इस मलय पर्वतपर वह नहीं आ सकता। बुद्धि और विज्ञानसे युक्त होकर आपको दूसरोंकी चेष्टाओंसे उनका भव समझकर अपनी रक्षाका उपाय करना चाहिये। जो राजा बुद्धिका त्याग कर देता है वह अपनी प्रजाका शासन नहीं कर सकता। हनुमान्जीके ये सुन्दर वचन सुनकर सूर्यव हनुमान्जीसे अधिक सुन्दर वचन बोले। सुग्रीवजी जानते हैं कि इनके समान तेजस्वी, बली बुद्धिमान्, पराक्रमी, देशकालानुवर्ती तथा नीतिज्ञ पृथ्वीपर नहीं है यथा—'तेजसा चापि ते भूत न समं भुवि विद्यते।'-----'त्वय्येव हनुमन्नास्ति बलं बुद्धि पराक्रमः। देशकालानुबृत्तिश्च ययश्च नयपण्डित॥' (वाल्मी० ४। ४४ ६-७) सुग्रीवको पूर्ण विश्वास है कि हनुमान्जी ही कार्य सिद्ध करेंगे—'स हि तमिर्काश्रेष्ठे निश्चिनार्थोऽर्थपाधने।' (४। ४४ १) 'कार्यसिद्धिं हनुमति', 'ततः कार्यसमाप्तमङ्गमवगम्य हनुमति।' (४। ४४ ८ और ऐसा हुआ भी। हनुमान्जीने सब बात भी पूछ ली और दोनों भाइयोंका पीठपर चढ़ाकर ले चले तिसमें सुग्रीवजी समझ जायें कि इसमें भय नहीं है, प्रत्युत इनसे सहायताकी आशा है।—अतः इन्हेंको भेजा।

विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ ६॥

अर्थ—ब्राह्मणरूप धारण करके कपि हनुमान्जी वहाँ गये और माथा नवाकर इस प्रकार पूछने लगे॥ ६॥

नोट—१ 'माथ नाइ' इति ब्राह्मण होकर शत्रियोंको मस्तक कैसे नवाया? यह शंका उठाकर उसका समाधान महाशुभाजीने अपनी अपनी भक्तिके अनुसार जो किया है वह नीचे दिया जाता है—

१ पा०, प्र० मा० त० भा०—ईश्वर जानकर वा देवबुद्धिमें प्रणाम किया। हनुमान्जीके प्रश्नमें यह बात स्पष्ट है, यथा—'की तुम्ह तीन देख मुहँ कोऊ। नर नारायण की तुम्ह दोऊ॥'-----'की तुम्ह अखिल

भुवनपति सीढ़ मनुज अवतार।' ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नर-नारायण और अखिल भुवनपति ये सब प्रणाम करने योग्य हैं। इसीसे प्रणाम किया।

२ श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके तेज प्रतापका यह प्रभाव है कि श्रीजनकमहाराज और उनके मन्त्री, भूसुरवृन्द आदि जो उनके साथ विश्वामित्रजीसे मिलने गये थे रुझने बिना जाने ही बरबस उनका अभ्युत्थान किया था। यथा—'उठे मरुत जय खुपति आये।' (१। २१५) और उनके चित्तमें इनकी ईश्वरता झलक पड़ी यथा—'छड़ा जो निगम नेति कहि गाथा। उभय बेष धरि की सोई आवा॥' (१। २१६) जब 'भूसुर' का गुरु ज्ञाति' शतानन्दजी आदिने अभ्युत्थान दिया तब यहाँ आश्चर्य क्या? अपनेसे अधिक तेजस्वी प्रतापशाली महान्पाको देखकर स्वतः ही ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि बिना जाने ही हमारा मस्तक उनके सामने झुक जाता है। इसके प्रमाणमें यह श्लोक भी है—'ऊर्ध्व प्राणा ह्युक्तामन्ति यून स्थविर आयति। अभ्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते॥' (मनुस्मृति आचारध्याय, अर्थात् बूढ़ोंके आनेमें जवानके प्राण ऊपरको चढ़ जाते हैं। उठने और अभिवादनसे फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। [विश्व १। २१५। ६ में देखिये।)

प्रणाम करना बाल्मी० और अ० रा० में भी है। यथा—'विनीतवदुपागम्य राघवीं प्रणियत्य च।' (बाल्मी० ४। ३। ३) 'विनयावनतो भुत्वा रामं नत्वदमश्नवीत्।' (अ० रा० १। ४। ११) दोनों रामायणोंसे सिद्ध होता है कि दोनों भाइयोंमें बड़ा तेज उन्होंने देखा तभी तो उनके चित्त हैं कि छोटवन्ती दिशा सर्वाः प्रभया भास्कराविष।' (अ० रा० ४। १। १२) 'प्रभया पर्वतेन्द्रीऽग्यो' (बाल्मी० ४। ३। ११) अपने शरीरकी कान्तिमें आपने समस्त दिशाओंको सूर्यके समान प्रकाशमान कर रखा है। यह सारा पर्वत आपकी प्रभासे जगमगा गया है। अतः अपनेसे अधिक तेजस्वी देखकर प्रणाम करना स्वाभाविक है। देखिये महाराज परीक्षितकी सभामें वसिष्ठादि ऋषि भी शुकदेवजीको आते देख उठकर खड़े हो गये थे रावणकी सभामें अङ्गदके पहुँचनपर सभी सभासद आसनोंसे उठकर खड़े हो गये थे। तब तेजराशि, तेजनिधान श्रीराम लक्ष्मणजीको देखकर बटुका मस्तक झुकनेमें क्या आश्चर्य है!

बाल्मीकीय आदिसे भी यही स्पष्ट है कि हनुमान्जी इनको देवता ही समझे, यथा—'देवलोकदिहागती' (४। ३। १२), अर्थात् क्या आप देवलोकसे आये हैं। ऐसा प्रभाव पड़नेपर कैसे प्रणाम न करते? बाल्मी हरिहरप्रसादका भी यही मत है कि जितने विकल्प हनुमान्जीके चित्तमें हुए वे सब प्रणामयोग्य स्वरूपके हैं, अतः प्रणाम किया। (मा० सं०)

३ प० प० प्र०—भगवद्भक्तोंकी इन्द्रियाँका यह सहज स्वभाव हो जाता है कि सीस नवहिं सुगुर द्विज देखी।' उनके मनको ऐसी प्रेरणा प्रकृतिसे ही मिलती है। उनको ऐसे समयपर तर्क या विचार नहीं करना पड़ता। श्रीज्ञानेश्वरजी महाराज 'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा' (गीता १४। ११) इस श्लोककी व्याख्यामें कहते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुणको जीतनेपर सत्त्वगुणकी पृथ्वि होती है तब शरीरमें ये लक्षण प्रकट होते हैं प्रज्ञा हृदयमें नहीं समाती, इन्द्रियद्वारोंसे बहने लगती है, समस्त इन्द्रियोंमें विवेक छा जाता है, माने हाथों और पैरोंमें भी दृष्टि आ जाता है, इत्यादि। श्रीहनुमान्जीको यह प्रेरणा प्रकृतिसे मिली, उनका मस्तक स्वभावतः झुक गया, (ख) श्रीहनुमान्जी अभी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानते कि ये क्षत्रिय हैं या नहीं यह उनके 'छत्री रूप फिरतु बन कीरा' इस प्रश्नसे स्पष्ट है। कारण कि वेब तो है मुनियोंका और धनुर्बाणदि तथा गतिवीर्यादि क्षत्रियके लक्षण हैं। ब्राह्मण हुए और प्रणाम न किया तो 'पुन्याति-क्रम दोष' रूपी पाप लगेगा। क्षत्रिय होनेपर प्रणाम करनेसे पाप तो लगेगा नहीं। अतः मस्तक नवनेमें कोई शकाकी बात नहीं है।

४ म० म०—(क) श्रीरामजी दानप्रस्थ हैं और ये ब्रह्मचारी अपनेसे उनको श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया। पुनः (ख) वे लख गये कि ये त्रिदेवसे परे हैं।

५ वेदानभूषणजी—स्मृतियोंमें वेदके विद्यार्थीको संज्ञा 'विप्र' शब्दसे बताया गया है। वेदपढ़ी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण।' ब्रह्म अर्थात् वेदके विज्ञाताकी संज्ञा ब्राह्मण है। 'विप्र' शब्दकी तरह 'वदु' शब्दकी

अर्थ भी विद्यार्थी ही है अतः वदु और विप्र पयायवाची शब्द हैं। 'महावीरचरितम्' में जब जनकजीने परशुरामजीको पुरुषवादी 'द्विज' कहकर पुनः वदु रटनेवाला वदु कहा, यथा—'कस्य द्विजे पुरुषवादिनि चिन्तादेः। कर्णे रटन्कदु कथं न वदुर्विसृष्टः॥' (३। ३१), तब परशुरामजीने क्रुद्ध होकर कहा कि क्या मैं अभी तक विद्यार्थी हूँ जो वदु कहकर तुमने मेरा अपमान किया—'मायैव वदुरित्याक्षिपसि' इससे यह निश्चय हुआ कि ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थीजीवन) आश्रमदृष्टिसे न्यून कोटिका है

अस्तु! सुग्रीवने वदुरूप धरकर जानेको कहा तब 'विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ।' इसीसे श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंने विप्रवेष देखकर भी स्वयं आश्रममें श्रेष्ठ होनेसे वदु—छात्रको प्रणाम न किया। और स्वयं क्षत्रिय होनेसे विप्र विद्यार्थीके प्रणाम करनेपर आशीर्वाद भी न दिया। अतः विप्र वेषधारी हनुमान्जीका प्रणाम करना सर्वथा उचित ही हुआ, इसमें अनौचित्यका आभास तक नहीं है

पुनः धर्मशास्त्रोंकी आज्ञा है कि किसी अपरिचितका अनावश्यक परिचय आदि न पूछना चाहिये। यदि परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे नमस्कार करके परिचय प्राप्त करे, परंतु गोत्रोच्चारणपूर्वक नमस्कारका बन्धन नहीं है। हनुमान्जी अभी श्रीरामजीसे अपरिचित हैं इसलिये वे नमस्कार करके परिचय पूछते हैं।

६ दीनजी—ब्रह्मचारी अवध्य और अबाध्य है, अतः यह रूप धारण किया। यह हर एकको प्रणाम कर सकता है, अतएव यह शङ्का निर्मूल है

७ वैं०—ये नित्य पाषद हैं इसीसे देखतेही ऐश्वर्य इनके हृदयमें प्रविष्ट हो गया

(नोट—और भी अनेक भाव और अर्थ लोगोंने लगाये हैं जो अधिक संगत नहीं जान पड़ते उनमेंसे कुछ यहाँ नीचे दिये जाते हैं और कुछ पाद-टिप्पणीमें।)

८ प० श्रीधर मिश्र—हनुमान्जीका भीतर शरीर तो वानरका है और ऊपरसे रूप ब्राह्मणका धारण किये हैं जैसे बहुलपिया करता है अतः हनुमान्जीने विचार कि सम्मुख पहुँच करके बात करते ही प्रभु हमको पहिचान लेंगे कि यह वानर है, इससे भयसे सिर झुकाकर पूछा। [पर जो रूप हनुमान्जीने धारण किया वह ऐसा नहीं है कि उसको देखकर कोई यह जान लेता कि ये वानर हैं। हनुमान्जीको यह सिद्धि प्राप्त थी कि जो रूप चाहते वे धारण कर सकते थे यह बात स्वयं उन्होंने श्रीरामजीसे (वाल्मी० ४। ३। २३ में) कही है—'कामां कामचारिणम्']

९ कर० ब्रह्मर्षिके बालक जाना, या देखते ही परमेश्वरबुद्धि आ गयी अथवा यों अन्यथ कर लें कि—'विप्ररूप धरि (सुग्रीव कहें) माथ नाड़ कपि तहं गयऊ और अस पूछत भयऊ' अर्थात् सुग्रीवको प्रणाम करके कपि वहाँ गये और इस प्रकार पूछने लगे—[पर इस अर्थका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। प्रायः सभी रामायणोंमें हनुमान्जीका दोनों भाइयोंको प्रणाम करना पाया जाता है।] [नोट—प० श्रीधर मिश्र कहते हैं कि ब्रह्मर्षिके बालक जानते तो यह कैसे कहा कि 'छत्री रूप फिरहु बन बीरा।' और परमेश्वरबुद्धि होनेमें यह शङ्का होती है कि तब यह कैसे पूछा कि 'को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा।' परमेश्वर जानकर तो चरणोत्तर गिरना था, यथा—'प्रभु पहिचानि परेउ यहि चरना।' पर हमारी समझमें परमेश्वरबुद्धिस यह तात्पर्य है कि देवबुद्धि हुई, अर्थात् ये देवता हैं मनुष्य नहीं पर अभी निर्णय नहीं होता है कि कौन देवता हैं। देवता समझकर प्रणाम किया और आगे अपना प्रभु जाननेमें तब चरणोंपर पड़ेगे।]"

को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥७॥

* १—स्वामीसे कपट किया, यह समझकर लज्जावश सिर नीचे कर लिया। (प० मा० प०) वा, २—अपनेसे श्रेष्ठ से बता करनेमें सिर नीचे करके बोलना शिष्टता है।—(प०) पा०, ३—अपनेको वानर जानते हैं कपट वेष ब्रह्मचारीका बनाया है और ये मनुष्य हैं और क्षत्रिय, अतः प्रणाम किया।—(पा०) वा, ४—शास्त्रमयादा है कि कोई वनान्तर वा तीर्थदिमें अपूर्व रूप देख पड़े तो उसमें देवबुद्धि करके उसको प्रणाम कर ले।—(पा०) उनके तेजसे इनका सिर नीचा हो गया।—(प०)

कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बिचारहु बन स्वामी ॥ ८ ॥

मृदुल मनोहर सुदर गाता। सहत दुसह बन आतप खाता ॥ ९ ॥

अर्थ—सँघले और गोरे शरीरके आप कौन हैं? जो वीर हैं और क्षत्रियरूप धारण किये हुए, वनमें फिर रहे हैं ॥ ७ ॥ हे स्वामी। यह कठिन भूमि है और आप कोमल पदगामी हैं और किस कारणसे वनमें बिचार रहे हैं? ॥ ८ ॥ आपके कोमल मन हरण करनेवाले सुन्दर शरीर हैं और आप वनमें कठिन घाम और हवा सह रहे हैं—यह किस कारणसे? ॥ ९ ॥

नोट—१ (क) 'को तुम्ह स्यामल गौर' इति। हनुमान्जी जान गये कि श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं और लक्ष्मणजी छोटे क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी आगे-आगे चल रहे हैं और लक्ष्मणजी पीछे-पीछे। पुन इससे कि श्रीगमजीमें अधिक तेज झलक रहा है, यथा—'चारित्र सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखमागर रामा।' (१-१९८-६) अतएव क्रमसे पूछ रहे हैं—पहले श्याम शरीर रापजोको पूछा तब गौरवर्ण लक्ष्मणजीको। (ख) 'छत्री रूप फिन्नु बन खोरा' इति। धनुषबाण तरकश और खड्ग धारण किये हैं अतः क्षत्रियरूप कहा और यह वीरका बाना भी है यथा—'देखि कुठार बन धनु धारी। भै लरिकहि रिम कीरु बिचारी ॥' (१। २८२। १) ये रूपले भी वीर जान पड़ते हैं और घोर वनमें दोनों नि शंक अकेले फिर रहे हैं अतः 'वीर' कहा। वाल्मीकायमें जो हनुमान्जीने कहा है कि 'सिंहविप्रेक्षिनी वीरो महाबलपराक्रमौ। शक्रचापनिधे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ ॥' (४। ३। ९) 'उभौ योग्यावहं मये रक्षितुं पृथिवीधिमां ॥ ससागरवनां कुल्वां विन्ध्यमेरुविधूषिताम्।' 'संपूर्णांश्च, शितैर्वाणैस्तूणाश्च शुभदर्शना ॥ जीवितान्नकरैर्घो-रैर्व्यासद्भिरिव पन्नगैः।' (१५-१८) 'सिंहके समान देखनेवाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं? मैं तो आप दोनोंको नमस्त पृथ्वीकी रक्षा करनेयोग्य समझता हूँ। सागर, वन और विन्ध्य, मेरु आदि पर्वतोंसे युक्त नमस्त पृथ्वीकी रक्षा आपलोग कर सकते हैं। आपके तरकश बाण लेनेवाले आपके समान भयनक, प्रकाशमान तीखे बाणोंसे भरे हुए हैं'—इससे ज्ञात होता है कि दोनों भाइयोंके अस्त्र-शस्त्रसे भी वे जान गये कि ऐसे आयुध धारण करनेवाला कैसा वीर हो सकता है यह सब वीरका भाव है। पुन, स्मरण रहे कि जिस वेष भूभागों श्रीराम लक्ष्मणजी इस समय वे उस जगहमें अनेक भुनि रहा करते थे। यथा—'कठि मुनि बसन तुन दुड बांधे। धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥' (परशुरामजी), 'मुखाग्रे यम्य वै वेदाः कगाग्रे वै धनुश्शराः। उभयोर्ग्रीवाभ्यामर्ध्यां शपादपि शरादपि ॥' (श्रीदोणाचार्यजी), इत्यादि। (ग) 'क्षत्रीरूप' का भाव कि वन्दुन आप क्षत्रिय नहीं हैं, लग्न कोई देवता हैं जैसा आप स्वयं कहेंगे। अध्यात्ममें भी ऐसा ही कहा है—'भूधारहृणाध्याय भक्तानां पालनाय च।' (१४) अवनीर्णाधिह परी चरन्तौ क्षत्रियाकृतौ।' (स० ९ अर्थात् भूधार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये आपने यहाँ अवतार लिया और क्षत्रियरूपसे पृथ्वीपर बिचार रहे हैं (मा० १० भा०)

टिप्पणी—१ (क) 'कठिन भूमि' का भाव कि आप कठार पृथ्वीपर चलनेयोग्य नहीं हैं, यथा 'जौ जगदीस झुहहि बन कीहा। कस न सुमनस्य मारग कोहा ॥' (२-१२१-४)। (ख) 'कोमल पद गामी' का भाव कि आप कोमल पदसे पैदल चलनेयोग्य नहीं हैं, सवारीपर चलनेके योग्य हैं यथा—'ये बिचारहि मग विनु पदशाना। रखे बादि विधि बाहन जन ॥' (२-१२९-६) (ययंककार लिखते हैं कि 'कठिन भूमि कोमल पद गामी' मैं यह ध्यान है कि कठि कंकर पत्थरमें आच्छादित मार्गके चलनेयोग्य आपके चरण नहीं हैं, फिर भी ऐसी कठिन भूमिपर चलनेपर भी आपके चरण कोमल हो बने हैं। आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँकी भूमि भी कोमल हो जाती है। इस जानसे आका ऐश्वर्य झलक रहा है अतएव बताइये कि दाम्पत्यमें आप कौन हैं? मिलान कीजिये—'पथिक पयादे जात पंकज से पाव हैं। मारग कठिन कुस-कंटक निकाय हैं। मखी भूछे प्यासे वै चलत जिन जाय हैं।' (गी० २। २४) (ग) 'बिचारहु बन' का भाव कि आप दिव्य स्थानमें रहनेके योग्य हैं, यथा—'तऊ बर कास झुहहि विधि कीहा। धवमधाम

रवि-रवि अमु कौन्हा॥ (२ ११९।८) (घ) 'स्वामी' का भाव कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। यथा—'राजलखन सब अंग तुम्हारे।' (२। ११२ ४) (अथवा, मा० म० के उपर्युक्त उद्धरणसे भाव यह निकला कि कठिन भूमि भी इनके कोमल चरणोंके लिये मृदुल हो गयी है यह देखकर हनुमान्जीके संदेह हो गया कि ये अवश्य कोई देवता हैं यह मनमें आनसे 'स्वामी' सम्बोधन मुँहने निकल पड़ा। यही पद प० प० प्र० का भी है।)

नोट—२ 'स्वामी' संबोधन कैसे किया इसका समाधान 'साथ नाइ' के समाधानमें ही हो गया पंजाबीजीने दूसरे प्रकार भी अर्थ किया है 'हे वनस्वामी ! अर्थात् ऐसे कठिन वनमें फिरनेसे संदेह होता है कि आप कोई वनदेवता तो नहीं हैं ' पुनः, वे और भाव ये लिखते हैं—(क) सबको योग्यता दिखानेके लिये सरस्वतीने 'स्वामी' पद भी मुखने कहला दिया वा (ख) ये भक्तशिरोमणि हैं भक्तोंकी बाणी जो प्रभुके विषयमें होनी है वह अन्यथा नहीं होती इसीसे संदिग्ध होनेपर भी गधुगोरजाके स्वामी ही कहा इत्यादि। (इसीके प० प० प्र० स्वामी इस प्रकार लिखते हैं कि 'भक्तहृदयमें भगवान्की प्रेम्णा ही ऐसी होती है कि असत्य वचन उनके मुखने स्वाभाविक ही नहीं निकलते हैं। इस सम्बोधनसे ज्ञात होता है कि हनुमान्जी भानो अपना विप्रत्व भूल गये दास्य भाव जगन् हो गया और ग्रीष्मकी कड़ी धूपमें ऐसे कोमल पुरुषोंको पदगामों देख उनका हृदय द्रवित हो गया इस भावकी पुष्टि अगले वचनोंमें होती है।')

नोट -३ यहाँ चारम्बार 'वन' शब्द आया है यथा—'छत्री रूप फिरहु वन सींग', 'कवन हेतु विचरहु वन स्वामी' और 'सहत दुसह वन आतप जाना।' प्रत्येक अर्थानीमें एक एक बार आया है। इसमें जनाया कि इनको वनमें विचरते देखकर हनुमान्जीका दुःख हुआ, इसीसे आगे उन्होंने दानोंका षोढपर चढ़ा लिया, यथा—'लिये दुआँ जन पीठि छड़ाई।' (प्र० इसी प्रकार भरतजी दुःखो हुए थे। यथा 'राम लपन सिव विनु पग यनहीं। करि मुनि बंश फिरहिं वन खनहीं। गहि दुख दाह दहइ दिन छानी। भुख न खासा नींद न राती॥' (२। २११ २१२)

'कठिन भूमि कोमलपद गामी' और 'मृदुल मनोहर'.....'खाना' में विषमालंकार है।

नोट—४ (क) 'मृदुल मनोहर सुन्दर गाता' ... इति 'मृदुल' का भाव कि यह गात रसिकोंके अंकमें विवाद करने एवं कुंकुम कस्तूरी आदिके लेपनेयोग्य है मनोहर और सुन्दरका भाव कि ये इस योग्य हैं कि रसिकोंके मनको हरण करें और वे इसके मीन्दयका इशारे करते ही रहें।—यह भाव 'लिये दुआँ जन पीठि छड़ाई' से पुष्ट होता है। (मा० म० प्र०) पुनः 'मृदुल मनोहर सुन्दर गाता। सहत दुसह' का भाव यह भी है कि दुःसह आतपबातको सहनेपर भी ये गात 'मृदुल मनोहर सुन्दर' बने हैं, इनकी कान्ति बढ़ती ही जाती है जिससे भी ऐश्वर्य झलकता है कि आपके तनमें आतप और सात प्रवेश नहीं करते जैसे कदचमें शस्त्रघात नहीं लगाता। नहीं तो झलका झलकत पायन कैसे। पकज कोस ओस कन जैसे॥' यह दशा होनी चाहिये थी अतः ज्ञात होता है कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रकृतिगुणपरिणामानीत कोई बड़े देव हैं (मा० म० प्र०) (ख) मनोहर और सुन्दर यद्यपि पर्याय हैं तो भी यहाँ व्युत्पत्तिदृष्ट्या 'मनोहर' = मनको चुगनेवाला और सुन्दर = सु द्रियते। दुष्ट आदरे = जिससे उत्तम आदर पैदा होता है। वा. 'सु उन्नति विप्र ह्योक्तेति' (उन्दी क्लेदने) जिसका चित्त इव्रित होला है वह सुन्दर है. (म० प० प्र०) (ग) पूर्व केवल पदको कोमल कहा और यहाँ 'गात' से जनाया कि समस्त अंग कोमल है।

प्र०—पृष्ठ अ० ६२ (८) में श्रीरामजीकी समझानेके समय रघुनाथजीने कहा है कि 'कानन कठिन भयकर भारी। घोर घाम हिम बारी बयारी॥' और श्रीभग्नजीने भी ऐसा ही कहा है यथा—'बसि नरु तर नित सहत हिम आतप खाया जाना।' (अ० १११) दोनों स्थलोंपर घाम, वर्षा, हिम और पवन चारोंको कहा, पर यहाँ केवल 'आतप और बात' दो ही कहे—'सहत दुसह वन आतप जाना॥' कारण कि यह ग्रीष्मका समय है जब हनुमान्जी उनसे मिले इस समय घोर घाम और लू दो ही हैं वर्षा आगे होगी यथा—'गत ग्रीष्म वरषा रिनु आई।' और वे अभी जानते नहीं कि ये १३ बरसे वनमें विचरण कर रहे हैं, अतः वर्षा और हिम कैसे कहें ?

की तुम्ह तीनि* देव महँ कोऊ । नर नारायण की तुम्ह दोऊ ॥ १० ॥

दो०—जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार ।

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥

अर्थ—क्या आप तीन देवताओं अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवमेंसे कोई हैं या कि आप दोनों नर नारायण हैं ? ॥ १० ॥ अथवा आप जगत्के कारण उत्पन्न करनेवाले), भवसागरसे (आवागमनसे) पार कर देनेवाले समस्त लोकों (१४ भुवनों) के स्वामी हैं और पृथ्वीका भार भजन (तोड़ने, नाश) करनेके लिये मनुष्य अवतार लिया है ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ क) 'की तुम्ह तीनि देव महँ.....' इति। दोनोंको विशेष तेजस्वी देखकर पहले संदेह हुआ कि कोई विशेष देवता न हों, अतः तीन जो विशेष देवता हैं ठन्हींमेंसे पूछते हैं कि आप कोई हैं (ख) 'कोऊ' का भाव कि ये दो हैं, दोमें तीनका पूछना अयोग्य है, अतः पूछा कि आप इन तीन देवताओंमेंसे कौन दो हैं—'ब्रह्मा' विष्णु हैं, या हरिहर हैं। विष्णु भगवान् श्यामवर्ण हैं ब्रह्मा पीत और महेश गौरवर्ण हैं अतएव पूछते हैं कि इन दो जोड़ियोंमेंसे आप कोई हैं ऐसा पूछनेसे श्यामगौरवर्णकी भी जोड़ी बनी रही, ब्रह्मा और महेश दोनों पीत तथा गौर वर्ण हैं, इससे इनकी जोड़ीसे तात्पर्य नहीं है (वरवै रा० में भी मगवासियोंने त्रिदेवमेंसे केवल हरिहर इन्हीं दोका लक्ष्य किया है, यथा—'कोऊ कह नर नारायण हरि हर कोऊ।' (२। २२) पर चहाँ 'तीन देव महँ कोऊ' कहनेसे एकसे अधिक जोड़ियाँ बर्नगें।) (ग) 'ये दो हैं और त्रिदेव तीन। अतः फिर सोचा कि नर-नारायण दो हैं और उनकी भी गौर-श्याम जोड़ी है एवं वे दोनों सदा साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते ऐसी परस्पर उनमें प्रीति है यथा—'नर नारायण सरिस सुधाता।' और वे भी अवतार लिया करते हैं तो ये कहीं वे ही न हों। अतएव त्रिदेवमेंसे पूछकर तब पूछा कि आप नर नारायण तो नहीं हैं ? जब इतनेपर भी उत्तर न मिला तब सोचे कि अखिल ब्रह्माण्ड-नायक ही न हों, अतः तीसरा प्रश्न इसका किया यहाँ हनुमान्जी ठीक किसीमें निश्चय न कर सके, यह संदेहात्माकार है।]

प्र०—'जग कारन' और 'तारन भव' दो विशेषण देकर जानाया कि जगत् में जन्म होता और जगत्से छूटना (मुक्त होना) दोनों आपके ही अधीन हैं, यथा—'नाथ जीव नव माया मोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा ॥' (४ ३ २) 'तुलसिदाम यह जीव मोह रजु जोड़ बाँधो सोड़ छोरे।' (वि० १०२), 'बध मोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक तीव।' (आ० १५), 'घने वा इषानि भूतानि जायन्ते।' (मैत्ति० भृगु० १), 'भंजन धरनी भार' और 'लीन्ह मनुज अवतार' में यह भाव है कि हम सब जिसकी (ब्रह्माद्वारा) आज्ञासे आकर आनर, भर्तु बने यथा—'अंजन सहित मनुज अवतार। लैहों दिनकर बंस उदारा ॥' 'हरिहों सकल भूमि गरुआई।' (१० १८७) और 'आनर मनु धरि धरि महि हरिपद संखहु जाइ' (१ १८७) आप वही तो नहीं हैं ?

टिप्पणी—२ (क) 'अखिल भुवन पति' कहनेका भाव कि सभी भुवन रावणद्वारा पीड़ित हैं। 'मनुज अवतार' लेनेका भाव कि रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथ है। यथा—'रावन मरन मनुज कर जाँचा।' (१। ४९। १) (ख) हनुमान्जीने प्रथम दो-दो मूर्तिमें प्रश्न किया—आप ब्रह्माविष्णु हैं या शिवविष्णु हैं या कि नर नारायण हैं—अब यहाँ एक ही मूर्तिमें दो मूर्तियोंका प्रश्न करते हैं कि आप अखिल भुवनोंके पति तो नहीं हैं जो दो स्वरूप धारण किये है। ऐसा ही प्रश्न श्रीजनकमहाराजजीका है, यथा—'ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बध धरि की साइ आवा ॥' (१ २१६ २) (ग) प्रथम तीन देवमें प्रश्न किया तब नर-नारायण दोमें और अन्तमें अखिलभुवनपति एकमें प्रश्न किया, इसका तात्पर्य यह

है जि प्रथम स्थूल अनुमान करके पीछे सूक्ष्म अनुमान किया। भगवान्‌के रूपके समझने और अनुमान करनेकी यही रीति है। प्रमाण यथा 'श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः। स्थूले निर्जिह्मात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति॥' (भागवत ५। २६। ३९) अर्थात् यती (भगवान्‌की प्राप्तिके लिये यत्न करनेवाला) भगवान्‌के स्थूल और सूक्ष्म रूपको सुनकर स्थूल स्वरूपमें चित्राको स्थापन करके धीरे-धीरे सूक्ष्मरूपमें बुद्धिके द्वारा चित्रका ल जाय। श्रीहनुमान्‌जीकी यद्वाक्य यथार्थ पहुँच कि 'की तुम अखिल भुवन पति' उनके भक्तशिरोमणि और श्रीजनक-सम्मान योगेश्वर होनेका परिचय दे रहा है। यागियोंके हृदयमें सत्यका ही अनुभव हुआ करता है यह बालकण्डमें लिखा जा चुका है और उनमें भक्तोंके भी अनुमान और अनुभव ऐसे ही होते हैं यथा— की तुम हरि दासह महुँ कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ (५। ६। ७) विभीषण वाक्य।

जहाँ हनुमान्‌जीका मन स्वाभाविक स्वामीकी सूचना दे रहा है

गौड़जी—जनकजी भी तीनों प्रश्न करते हैं (१) मुनिकुलतिलक=नरनारायण, (२) नृपकुल पालक=विष्णु, जो नृपकुलमें हुए हैं, यह गूढ़ोक्ति है (३) ब्रह्म जो निगम मेति कहि गावा, इत्यादि=अखिल भुवनपति।

पर्युक्त—हनुमान्‌जी ने चार प्रश्न इन पदोंमें किये*। वे एक ही प्रश्न करके चुप हो जाते, परन्तु ऐसा न करके वे क्रमशः एकसे परे दूसरा प्रश्न करते ही गये। इसका कारण यह है कि ज्यों ज्यों श्रीरामचन्द्रजीकी मधुरताको जे उनके शरीरसे सख रही थी, पान करते गये त्यों त्यों कुछ और दर्शित होता गया—अर्थात् ईश्वरता झलकती गयी और तर्क होता गया। दूसरे, हनुमान्‌जीके प्रश्नोंका उत्तर प्रभु नहीं देते इसमें वे पूछते-पूछते अन्तिम प्रश्नतक पहुँच गये जबतक इन्होंने अन्तिम प्रश्न न कर लिया इनको संताप न हुआ। प्रथम तीन प्रश्नोंका उत्तर श्रीरामजीने इससे न दिया कि उनसे श्रेष्ठ हैं और परम अवतारकी गोपनीय समझकर उसका स्पष्ट उत्तर न देकर नररूपका ही परिचय दिया।

मा० त० प्र०—'जग कारन' से त्रिनाद विभूति वैकुण्ठवासो वामुदेवसे तात्पर्य है और 'अखिल भुवनपति' से त्रिपादविभूतिसे परे साकेतपति जनाया 'नारय भव भंजन धानीभार देहन्तोदीपक' है।

नोट—१ यहाँ 'अखिलभुवनपति' और 'मनुज अवतार' भी बड़े गूढ़ पद हैं। शिवजीने विष्णु रामावतार और नारायण रामावतार कहकर तब कहा था कि अब 'कहउँ विचित्र कथा विस्मयी। जहि कारन अज अगुन अरुपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुरभूषा।' यहाँ हनुमान्‌जीके शब्दोंमें वही अवतार अधिप्रेत है। उस अवतारमें मनुजीको द्विभुज परात्पर परब्रह्म साकेतविहारका दर्शन हुआ था, वे ही मनुजीका पुत्र हुए 'मनुज' शब्दका साधारण अर्थ तो मनुष्य ही है पर यहाँ संकेतसे 'मनुसे जायमान' मनुके पुत्र वा मनुजीका वरदावाले रामावतारको भी जना दिया है, जिनके विषयमें मनुजीने कहा था कि 'विधि हरि हर अदिन पद रेनू', 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रमसा' इत्यादि।

नोट—२ मिलान कीजिये—'युवां त्रैलोक्यकर्तारविति भाति मनो मम। युवां प्रधानपुरुषी जगद्धेतु जयन्मयी॥ पादया मानुषाकारी चरन्ताविध लीलया भूभारहृणार्थाय भक्ताना पालनाय च॥ अवतीर्णविह घरी चरन्ती क्षत्रियाकृती। जगत्स्थितिलयी सर्गलीलया कर्तुमुद्यती॥ 'स्वतन्त्री प्रेरका सर्वहृदयस्थायिहेश्वरी। नरनारायणी लोके चरन्ताविनि मे मति-॥' (अ० रा० ४। १। १३-१६) अर्थात् मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकीक रचनेवाले, संसारके कारणभूत, जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं आप माने पृथ्वीका भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके लिये ही लीलावश अपनी यायासे मनुष्यरूप धारणकर विचर रहे हैं। आप साक्षान् परमात्मा ही क्षत्रिय रूपमें अवतीर्ण होकर पृथ्वीपर घूम रहे हैं। आप लीलासे ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेमें तन्पर हैं। मेरी बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतन्त्र भगवान् नरनारायण ही इस लोकमें विचर रहे हैं।

* पं० शिवलाल पाठकजी दोहेमें दो प्रश्न मानते हैं १—जग कारन भवतारण और पृथ्वीका भार हरनेवाले हो २—अखिल भुवनपति हो और मनुष्य अवतार लिया है।

सुखा प्रधानपुरुषी जगद्धत्

भूभास्वरणार्थाय

भक्तानां पालनाय च

मायया मानुषाकारी अवतीर्णाविह परी

भक्तानां पालनाय च चरन्ती क्षत्रियाकृती

नरनारायणीं लोकं चरन्ती

उपर्युक्त मिलानसे पाठक देखेंगे कि मानसका उत्तरोत्तर क्रम कितना सुन्दर है ॥

कोसलेस दशरथ के जाए : हम पितु वचन मानि बन आए ॥ १ ॥

नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ २ ॥

इहाँ हरी निसिचर बैदेही । बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ ३ ॥

आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ ४ ॥

अर्थ—हम कोसलके राजा दशरथ महाराजके पुत्र हैं और पिताका वचन मानकर वनमें आये हैं ॥ १ ॥ हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं हम दोनों भाई हैं साथमें सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी ॥ २ ॥ यहाँ (वनमें) निशाचरने बैदेहीको हर लिया। हे विप्र ! हम उसे हो दूँदते-फिरते हैं ॥ ३ ॥ हमने तो अपना चरित्र विस्तारसे कह सुनाया। हे विप्र, अब अपनी कथा समझाकर कहो ॥ ४ ॥

नोट—१ अ० रा० में इन चौपाइयोंसे मिलते-जुलते श्लोक ये हैं—‘अहं दशरथी रामस्त्वय मे लक्ष्मणोऽनुज । सीतया भार्यया सार्धं पितुर्वचनगौरवात् । आगतस्तत्र विपिने स्थितोऽहं दण्डके द्विज । तत्र भार्या हता सीता रक्षसा केनचिन्मम । तामन्वेष्टुमिहायानी त्वं को वा कस्य वा वद ॥’ (४। १। १९ २०) अर्थात् मैं श्रीदशरथजीका पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है पिताकी आज्ञा मानकर मैं अपनी स्त्री सीताके सहित (वनमें) आया था और दण्डकवनमें हम लोग रहते थे। वहाँ किसी निशाचरने मेरी स्त्री सीताको हर लिया। उसे ढूँढनेके लिये हम यहाँ आये हैं। कहिये आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं ?

मानसमें ‘कोसलेस’ शब्दसे जाति और जन्मभूमि भी कही है अ० रा० में यह नहीं है।

मा० तं० भा०, पा०—१ ‘कोसलेस’ से धाम वा नगर और क्षत्रिय जाति, ‘दशरथ के जाए’ से पिताका नाम एवं जाति और ऐश्वर्य, पितु वचन मानि बन आए’ से वनमें आनेका हेतु, ‘नाम राम लक्ष्मण’ से नाम ‘दोउ भाई’ से दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध और ‘संग नारि’ ‘खोजत तेही’ में यहाँ पंपासर आदिमें विचरणका कारण कहा।

श्रीहनुमान्जीके प्रश्न

श्रीरामजीका उत्तर

‘को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा’

१ ‘कोसलेस दशरथ के जाए,’ ‘नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई’

‘छत्री रूप फिरहु बन बीरा’

२ हम पितु वचन मानि बन आये।

‘कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु

३ ‘संग नारि सुकुमारि सुहाई। इहाँ हरी निसिचर बैदेही।

बिचरहु बन स्वामी। सहत दुमह बन आतयबता’

बिप्र फिरहि हम खोजत तेही।’

पा० राजकुमारजी ‘कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन’ का उत्तर ‘हम पितु वचन मानि बन आए’ और ‘मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत’ का उत्तर ‘संग नारि’ इत्यादि लिखते हैं।

प्रथम तीन प्रश्नों के उत्तर दिये पर शेष तीनोंका उत्तर न दिया। ‘को तुम्ह तीन देव महें कोऊ’, ‘नरनारायन की तुम्ह दोऊ’ और ‘की तुम्ह अखिल भुवनपति’ इन तीनोंके उत्तर न देनेका कारण यह है कि सतनमें अपनेको छिपाये हुए हैं यथा—‘गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ।’ (बा० ४८) इत्यादि (भगवान् शंकरके विचार।) पा० पुनः उत्तर न देनेसे ‘मीन सम्पत्तिलक्षणम्’ न्यायसे और हनुमान्जीके प्रश्नोंके अस्वीकार न करनेसे ‘अखिल भुवनपति’ भगवान् होना भी ध्वनित है। (पा० पा० प्र०)

टिप्पणी—१ 'सुकुमारि सुहाई' का भाव कि वह वनमें आनेके योग्य न थी अत्यन्त सुकुमारी थी पर हमारे प्रेमसे वनमें साथ आयी 'सुहाई' का भाव कि उनपर मेरा इतना ममत्व है कि बिना उनके कहीं सुख नहीं देख पड़ता। यथा—'पुर तें निकसी रघुबीरबधू धरि धीर दए माग में डग टै। झलकों धरि भाल कनों जलकी पट सुखि गए मधुगाधर वै। फिरि बूझति हैं चमनो अब केतिक पर्नकुटी करिही कित है तियकी लखि आनुरता पियकी आँखियाँ अति चाक बलीं जल छै॥' (क० २ ११) (मा० म०)

प० प० प्र०—श्रीहनुमान्जीने दोनों भाइयोंको 'मृदुल मनोहर सुंदर' कहा और श्रीरामजीने श्रीसीताजीको 'सुकुमारि सुहाई' कहा इसमें ध्वनि यह है कि वह तो हम दोनोंसे भी अधिक सुन्दर और अधिक कोमल होनेपर भी मेरे साथ वनमें रही। भाव कि वह महान् पतिव्रता है

नोट—२ नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों भक्तोंके इष्ट हैं, क्योंकि ये चारों सच्चिदानन्द नित्यरूप हैं। यथा—रामस्य नामरूप च लीला धाम परात्परम्। एतच्चानुष्ठय नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्॥'. अतः इतनेमें अपने नामरूपादि चारों कहे। 'कोमलेश' से धाम, 'दमरध के जाए' से रूप, 'नाम राम लछिमन' से नाम और 'इहाँ हरी निसिचर बैदेही' से लीला सूचित की—(प०)

* 'इहाँ हरी निसिचर बैदेही'.....*

यहाँ लोग शंका करते हैं कि सीताहरण तो पञ्चवरीमें हुआ तब 'इहाँ हरी' कैसे कहा? श्रीरामजीने प्रथम कहा कि हम पिताकी आज्ञासे वनमें आये, हमारे साथ यह भाई और हमारी स्त्री भी आये। उसीके मिलमिलेमें कहते हैं कि 'इहाँ' अर्थात् वनमें ही हरी। व्यस्तुतः यह कोई शंकाकी बात नहीं है।

मा० म० कार और प० रामकुमारजी इसका समाधान या करते हैं कि जहाँ सीताहरण हुआ वहाँसे यहाँतक वन सब एक ही है अर्थात् मिला हुआ है, अतः 'इहाँ' कहा

ब्राह्म हारहरप्रसादजी शंकाके निवारणार्थ दूसरा अर्थ यह करते हैं कि बैदेहीको निशाचरने हर लिया, हम उसे यहाँ ढूँढते फिरते हैं। यह अचय अ० रा० के 'तन भायाँ हुता सीता' 'तमन्वेष्टुमिहायतौ' (उपर्युक्त) के अनुसार है।

श्री० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'इहाँ' शब्द देकर कवि श्रीरामजीके मनकी दशा दिखा रहे हैं कि यद्यपि सीताहरणको नौ दस मास हो गये तथापि श्रीसीताविषोग दुःख आज भी उनके हृदयमें वैसा ही है जैसा प्रथम दिन था, मानो सीताहरण आज ही हुआ है उनका ऐसा ही लग रहा है। मुख्य भाव यही है, नहीं तो 'इहाँ हरी' लिख सकते थे।

कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि—यहाँ हरी (वानर सुग्रीव) का निशिचर रावणको और बैदेहीको खोजते हैं तोनोंके खोजनका कारण है—श्रीशबरीजीने कहा कि 'पणसरहि जाहु सुगई' तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥' अतः सुग्रीवको ढूँढते हैं और जटायुने कहा था कि 'यह गति मोरि दमानन कीनीं। तेहि खल जनकसुता हरी लीनीं॥' अतएव रावणको ढूँढने और 'तेहि दखिनदिसि गयइ गोसाई' अतः यहाँ बैदेही को भी खोजते हैं। भाव अच्छा है, पर इसमें सीताहरणकी बात ऊपरसे लगानी पड़ेगी, अथवा 'हरी निसिचर बैदेही' का दो बार दो प्रकारसे अर्थ करना होगा। एक अड़चन और यह पड़ेगी कि 'तेहि' एकवचन है और 'हरी' निशिचर और 'बैदेही' तीन मिलकर बहुवचन हो जाते हैं। यदि कविका अभिप्राय तानोंसे हाता तो 'तेही' के बदले 'तिन्हरी' या कोई अन्य बहुवचनवाचक पयाथी शब्द दे देते अतः मेरी समझमें यह अर्थ शब्दोंके अनुकूल नहीं है

नोट—३ 'बैदेही' पर 'हरी निसिचर' के साथ देनेका भाव यह है कि वह निशिचरके डरसे एवं हमारे वियोगमें देहरहित हो जानेवाली है पंजाबीजी लिखते हैं कि 'बैदेही' विशेषण और 'विग्र' संबोधनका भाव यह है कि विदेह राजका ऋषियोंसे अत्यन्त घनिष्ठ स्नेह है इन सम्बन्धसे उनकी कन्याके खोजनेमें ये भी हमारी सहायता करेंगे।

गौडजी—माया देहरहित है उसीकी बनी हुई 'बैदेही' अर्थात् मायाकी सीताका निशिचरने हरण किया, उसी निशिचरको हम खोजते—फिरते हैं गूढ़ोक्ति है।

प० प० प्र०—‘बैदेही’ से जनाया कि वह विषयपराङ्मुख पूर्ण वैराग्यशीला है, वह विरहावस्थामें विदेहस्थितिमें ही रहेगी, निशाचरके वश होनेवाली नहीं है। अतः हम इसे खोजते फिरते हैं

‘विप्र फिरहिं हम’, ‘कहहु विप्र’—यहाँ विप्र विप्र दो बार कहकर जनाया कि हनुमान्जीके ‘कवन हेतु विचरहु वन स्वामी’ के ‘स्वामी’ शब्दसे भगवान्के हृदयमें भक्त-वात्सल्य जागृत हो गया है वे कृपा करना चाहते हैं पर हनुमान्जी अभी कपटवेषमें ही हैं इसीसे बार बार विप्र सम्बन्धन करके उनको सावधान कर रहे हैं कि शीघ्र कपट-वेष त्याग दें।

“आपन चरित कहा हम गाई। विप्र कहहु निज कथा”*

मा० त० भा०—(क) ‘आपन चरित’ अर्थात् जो हमने कहा है वह हमारा चरित है अर्थात् रामायण है, यथा—‘कोसलेस दसरथ के जाए’ यह बालकाण्ड है, ‘हम पितु वचन भानि वन आए’ यह अयोध्याकाण्ड है, ‘इहाँ हरी निमिचर बैदेही’ यह अरण्य है और ‘विप्र फिरहिं हम खोजत तंहो’ यह किष्किन्धी है वर्तमानतककी कथा कहो (ख)—गरलीलाकी मर्यादा रखनेके लिये हनुमान्जीको विप्र कहा और कथा पूछी, नहीं तो प्रभु तो सब जानते ही हैं

शोला - ‘कहहु विप्र निज कथा बुझाई’ ये वचन भी गूढ़ हैं भाव यह है कि जैसे तुमने हमसे कहा कि तुम क्षत्रियरूप हो, नर नहीं हो, इत्यादि, वैसे ही हम तुमसे पूछने हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे वचन सर्वशस्त्रवेदादिके पूर्ण ज्ञाताके-से हैं, संस्कार और उच्चारण शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार हैं। [यथा - ‘नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभावितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्तव्यमेव बहुधा श्रुतम् । ’ (वाल्मी० ४। ३। २८-२९) अर्थात् जिसने ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं पायी, जो यजुर्वेदका ज्ञाता एवं सामवेदका विद्वान् नहीं, वह ऐसी बातें नहीं कर सकता, इन्होंने बारम्बार व्याकरण पढ़ा है] ऐसे वचन तुम्हारे ऐसे ब्रह्मचारी मनुष्य नहीं कह सकते। अतः तुम बताओ कि तुम कौन हो ?

मा० म०, पा० ‘निज कथा’ अर्थात् पिताका नाम, कुल, अपना नाम, गुरुका नाम, विद्याध्ययन और गुरुसेवा छोड़ वनमें फिरनेका कारण और किसके भेजनेसे यहाँ आये, इत्यादि। (नोट—अपने लिये ‘चरित’ और हनुमान्जीके लिये ‘कथा’ पदका प्रयोग किया, इस भेदपर पाठक विचार करें।) गूढ़भाव यहाँ यह है कि हम पर तो विपत्ति पड़ी इससे, वनमें फिरते हैं और तुम्हपर क्या विपत्ति आ पड़ी जो तुम ऐसे भीषण वनमें आये हो।

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना॥५॥

अर्थ—प्रभुको पहचानकर हनुमान्जी उनके चरण पकड़कर (पृथ्वीपर) पड़ गये अर्थात् साष्टाङ्ग दण्डवत् की (शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं—) हे उमा ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता ॥५॥

*** ‘प्रभु पहिचानि’—कैसे पहिचाना ? ***

मा० त० भा०—१ आकाशवाणी और प्रभुकी वाणीका मिलान करके एक समझकर पहिचान लिया। आकाशवाणी है कि ‘कस्यप अदिति पहातय कीन्हा। तिन्ह कहुं मैं पूरब खा दीन्हा॥ ते दसरथ कीसल्या रुपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूया॥ तिन्हके गृह अवतरिही जाई। (१। १८७) अर्थात् कोसलपुरीमें राजा दशरथके यहाँ अवतार लेंगे। वही यहाँ कहते हैं कि ‘कोसलेस दसरथ के जाए।’ २—‘नारद वचन सत्य सख करिहीं यह आकाशवाणी है। और, नारदवचन ये हैं—‘बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु आय मम एहा॥ कयि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥ मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरह तुम्ह होख दुखारी॥’ (१। १३७) ये सब बातें श्रीरामजीमें देखीं—नृपतन धारण किये हैं नारि विरहसे दुःखी हैं और सुग्रीवके यहाँ आये हैं; अब वानर सहायता करेंगे हनुमान्जी शिवरूपसे वहाँ थे जहाँ आकाशवाणी हुई थी। पुनः, ३ भगवान्ने अपने मुखसे कहकर अपने चरित जनाये हैं—‘आपन चरित कहा हम गाई’ इसीसे उन्होंने प्रभुको पहिचान लिया। पुनः, ४ प्रभुके पहिचाननेका तीसरा प्रकार

यह है कि मायाके वश भूले रहे, इससे नहीं पहचाना। यथा—'तब माया बस फिरीं भुलाना। तानें मैं नहीं प्रभु पहिचाना॥' पर जब प्रभुकी वाणी सुननेसे माया निवृत्त हुई तब पहिचाना। जब प्रभुको नहीं पहिचाना था तब माथा नवाकर प्रश्न किया था और जब पहिचान लिया तब चरणोंपर पड़े।

प० प० ब्र० चम्पू जब भगवान् स्वयं कृपा करके किसीको जगाना चाहें तभी वह जान सकता है। यथा—'तुम्हण्हि कृपा तुम्हण्हि रघुनन्दन। जान्हि भगत भगत उर चन्दन॥ (२। १२७ १) 'सोइ जानइ जेहि देहु जगई।' (२। १२७ ३) जब भगवान् अपनी इच्छा वचन वा हास्यसे योगमायाका आवरण हटते हैं तभी जैव उनको पहिचान सकता है, अन्यथा नहीं। इस भावकी पुष्टि श्रीहनुमान्जीके ही 'तब माया बस फिरीं भुलाना। तानें मैं नहीं प्रभु पहिचाना॥' इन वचनों तथा सुग्रीवके 'अतिसय प्रबल देव तब माया। छुटइ गम करहु जी दाय॥' (२१। २) से होगी है जोवके प्रयत्नसे या विचारशक्तिसे मायाका आवरण ऊधी नहीं हन्ता 'शुनि पुगन बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक आधिक अहङ्गाइ॥' (७। ११७)

पा० प्र० ब्रह्मसे सुना था कि शक्तिसमेत कर्म आवेंगे—'नारद बचन सत्य सब करिहीं। परम शक्ति समत अवतरिहीं॥ (१। १८७ ६) यहाँ शक्तिसमेत न देखा इससे न पहिचाना जब जानकोहरणवृत्तान्त सुना तब पहिचाना। (वि० त्रिपाठीजीका भी यही मत है वे लिखते हैं कि हनुमान्जीने प्रभुको तो पहिचान ही लिया था उनका अन्तिम प्रश्न ही था 'कौ तुम्ह अखिल भुवनयति स्त्रीह मनुज अवतार', कसर इतनी ही थी कि साथमें अतिशक्ति न थी। प्रभुके 'इहाँ हरी तेही' इस उत्तरसे वह शंका दूर हो गयी।)

वै०—'पहिचन' ये पृथक् पृथक् गया जाना है। पदरासायणमें बालरामके समयकी पहिचान पायी जाती है। बालराममें श्रीरामजीने बन्दर मँगा। बहून से बन्दर मँगये गये पर प्रभुका मँगना बन्द न हुआ वे किजीने संतुष्ट न हुए तब बमिष्ठजी बुलाये गये। उन्होंने कहा कि ये अंजनीनन्दनको पाकर संतुष्ट होंगे। मुमन्त्रजी जाकर अंजनसे हनुमान्जीको मँग लाये। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। जब प्रभु पाँच वर्षके हुए और विद्या पढ़ने लगे तब (और कोई कहते हैं कि जब दोनों भाइ विश्वामित्रजीके साथ गये तब) हनुमान्जीको लौटा दिया (और तब उनसे प्रभुने यह कह दिया था कि तुम चलो, हम किष्किन्ध्यामें आवेंगे वहाँ फिर मिलेंगे।) अतएव प्रभुके वचनोंसे पहिचान गये।—[भाव अच्छा है, पर इतनी दूरमें खींचने और क्लिष्ट कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे इसमें यह शङ्का होती है कि हनुमान्जीको तो हम पूर्व परिचयमें केवल 'कौसलेय दमरुध के जाए' से ही तुरत पहिचानकर चरणोंपर गिर पड़ना था इसी प्रकार श्रीरामाज्ञाप्रश्नका 'गम जनम सुभ काज सब कहत देवरिधि आइ। सुनि सुनि मन हनुमानके प्रेम उरग न अमाइ॥' (मार्ग ४ दोहा २२) यह दोहा भी पूर्व परिचयकी सूचिन करता है। देवर्षि नारदसे अन्य और चरित सुने हुए थे, चरितका परिचय था, वही चरित प्रभुके मुखसे सुना अतः जान गये कि ये वही भगवान् राम हैं। यह दोहा भी मानसकविका ही बनाया हुआ है, इससे यह कुछ संगत हो सकता है।]

प० ग० ब० श०—हनुमान्जी समस्त वेद, शास्त्र आदि सूर्य भगवान्से पढ़े हुए थे, उसीके ज्ञानसे जान गये अथवा, सूर्यने गुरुदीक्षारं इनसे यह कहा था कि हमारे अंशसे सुग्रीव वानर है, उसपर विपत्ति पड़गी, तुम उसकी सहायता करना। वहाँ तुम्हें लाभ होगा। परत्पर-परब्रह्म अवतार लेंगे और उनकी स्त्रीका हरण होगा, वे खोजत हुए वहाँ जायेंगे अनएव जान लिया। ~~एव~~ इनके अतिशक्ति और भी अनेक कारण लोगोंने कहे हैं पर वे बहुत क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं *

* १ श० मु० ब०—हनुमान्जीने 'कौसलेय दमरुध के जाए। हम पितृ' का यह अर्थ समझा कि 'कुशलाना समूह' कोशान्न तन्व ईश कोशलेशः स कसौ दमरुधश्च' अर्थात् जो समस्त कल्याणभाजन गरुडवाहन विष्णुके अवतार और मकर जगन्मके पिता हैं वे हम वरको आये हैं 'वचन मानि' अर्थात् यह वचन मान लो २—विनायकी स्त्रीकाकार कहने हैं कि—'कुशलाना समूह' अर्थात् सम्पूर्ण कुशल प्राणियोंमें श्रेष्ठ दश (पक्षी विशेष, है रथ (वाहन) जिसका ऐसे विष्णुके साथ (अवतार पितृ (= जो सबके आदिकारण हैं)। बन आये (=कपटमें बटुवप्रधरी हनुमान् तुम) वचन मानि। हमारे वचनका विश्वास करो, इस तरह गुरुरूपसे अन्तिम तीन प्रश्नोंका उत्तर हो जाता है इत्यादि

नोट—१ 'सौ सुख उमा जाइ नहि बाना' से ज्ञात होता है कि शिवजीने उसका अनुभव किया पर वह अकथनीय है इससे कह न सकें।

श्रीहनुमान्जी

श्रीहनुमान्जीके जन्मकी कथा जाम्बवान्ने उनसे वाल्मी० स० ६६ में यों कही है - भुजिकस्थल नामकी एक अप्सरा जो परम सुन्दरी थी, वह शपथश कुञ्जर वानरकी कन्या अञ्जना वानरी हुई जो केसरीकी स्त्री हुई। एक बार वह मनुष्यरूप धारणकर माला, आभरण आदिसे विभूषित पर्वतके शिखरपर बैठी थी। पवनदेवने उसपर मोहित हो मनसे उसका आलिङ्गन किया जिसके प्रभावसे महाबली महापराक्रमी, महातेजस्वी सब प्रकार पवनके समान हनुमान्जी पवनके औरस और केसरीके क्षेत्रजपुत्र उत्पन्न हुए बाल्यमें ही वे महावनमें सूर्यका उदय देखकर उसे फल समझकर लेनके लिये उछले। (उस दिन सूर्यग्रहणका पर्व था। राहुने इन्द्रको खबर दी) उन्होंने देखकर खड़ा चलाया जिससे बायीं ठोड़ी (हनु) टेढ़ी हो गयी, इसीसे हनुमान् नाम हुआ। तभीसे कीर्तियुक्त हनुमान् नाम पड़ा। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया पवनने कोप करके अपना बहना रोक दिया जिससे समस्त देवता घबड़ाकर पवनदेवको मनाने लगे वायुके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माग्रहित समस्त देवताओंने अपने-अपने अस्त्र-शस्त्रसे इन्हें अभय का दिया और सबने वर दिया ब्रह्मपुराणमें इनकी विस्तृत कथा है। इनका आविर्भाव कोई कार्तिक कृ० १४, कोई मार्गशीर्ष और कोई चैत्र पूर्णिमाको मानते हैं। कथाएँ इनकी सब जानते हैं, इसीसे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है वाल्मी० उ० ३५-३६ सर्गमें विस्तारसे है।

पं० रामचन्द्र शुक्ल—इनके सम्बन्धमें इतना समझ रखना आवश्यक है कि ये सेवकके आदर्श हैं। सेव्यसेवकभावका पूर्ण स्फुरण इनमें दिखायी पड़ता है। बिना किसी प्रकारके पूर्व परिचयके रामजीको देखते ही उनके शील, सौन्दर्य और शक्तिके सक्षात्कारमात्रपर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तिरशि हनुमान् ही हैं। उनके मिलते ही माने भक्तिके आश्रय और आलम्बन दोनों पक्ष पूरे हो गये और भक्तिकी पूर्ण स्थापना लोकमें हो गयी। इसी रामभक्तिके प्रभावसे हनुमान्जी सब रामभक्तोंकी भक्तिके अधिकारी हुए।

सेवकमें जो जो गुण चाहिये सब हनुमान्में लाकर इकट्ठे कर दिये गये हैं। सबसे आवश्यक बात तो यह है कि निरालसता और तत्परता स्वामीके कार्योंके लिये, सब कुछ करनेके लिये इनमें हम हर समय पाते हैं। समुद्रके किनारे सब बन्दर बैठे समुद्र पार करनेकी चिन्ता कर ही रहे थे, अंगद फिरनेका संशय करके आग-पीछा कर ही रहे थे कि वे चट समुद्र लाँघ गये। लक्ष्मणजीको जब शक्ति लगी तब वैद्यको भी चट हनुमान् ही लाये और औषधिके लिये भी पवनदेवसे वे ही दौड़े सेवकको अपना होना चाहिये। प्रभुके कार्यमाधनमें उसे अपने मान-अपमानका ध्यान न रखना चाहिये अशोकवटिकामेंस पकड़कर राक्षस उन्हें रावणके सामने ले जाते हैं, रावण उन्हें अनेक दुर्वाद कहकर हँसता है। इसपर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगदकी तरह 'हैं नख दसन तोरिछे लायक' वे नहीं कहते हैं ऐसा

नोट— ये दोनों भाव पंजबीजीकी टीकाके हैं। वे लिखते हैं कि 'प्रभुने तो यही कहा कि हम दशरथों राम हैं इननेस ही हनुमान्जीने कैसे जान लिया कि ये प्रभु हैं ? इतनेसे ही जान लिया होता तो पहिले ही क्यों न जाकर अयोध्यामें ही मिलते ? दशरथ नामसे सन्देह हो सकता था कि न जाने दशरथ नामके और भी कोई राजा हों, इससे पूर्व न मिले यहाँ हनुमान्जीने विचार किया कि यदि ये वही प्रभु हैं तो यह वरणी ईश्वरी वाणी है, इसमें अपने स्वरूपका द्योतक गूढ़ अर्थ अवश्य होगा, तब इन्होंने उन वचनोंकी ओर चित्तकी वृत्ति लगायी जो प्रभुने कहा कि 'आपन चरित कहा हम गाई।' इसमें 'गाई' (अर्थात् गाकर कहा है) यह शब्द हर्षका सूचक है और इनके वाक्योंका स्पष्ट अर्थ तो शोकमय धामित होता है इससे गूढ़ अर्थ इन शब्दोंमें अवश्य है 'वह मुन'। (नोट—इसके बाद ऊपर दिये हुए दोनों अर्थ और भाव लिखे हैं और फिर और भी विस्तृत लेख हैं, पर ये सब बहुत क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं।)

करनेसे प्रभुके कादमें हानि हो सकती थी अपने मनका ध्यान करके स्वामीका कार्य बिगाड़ना सेवकका कर्तव्य नहीं, वे रावणसे सफ कहते हैं—‘मोहि न कछु बाँधे कर लाजा। कीन्ह चहीं निज प्रभु कर काजा॥’

पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेष कै रचना॥६॥

पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही। हरष हृदय निज नाधहि चीन्ही॥७॥

अर्थ शरीर रोगाश्रित हो गया, मुखमें वचन नहीं आना सुन्दर वेषकी सुन्दर रचनाको देख रहे हैं। ६ फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ (उपम्वदेव, इष्ट ध्यय) को पहिचानकर हृदयमें हर्ष एवं प्रेम हो रहा है। ७॥

टिप्पणी—। (क) यहाँ हनुमान्जीके मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा दिखायी। ‘सो सुख उमा जाइ नहि करना।’ यह मनका दशा है क्योंकि सुख होना मनका धर्म है ‘पुलकित तन’ यह शरीरकी दशा है और ‘मुख आव न बचना’ यह वचनकी दशा है। (ख) ‘आव न बचना’ का भाव कि स्तुति करनेकी इच्छा है, जैसा आगेके ‘पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही’ से स्पष्ट है। (ग) ‘धीरज धरि’ से जनाया कि प्रभुका स्वरूप देखकर धीरज छूट गया था। ‘नख पुनि हृदय धीर धरि’ (अ० १०) और ‘मयन नीर पुलकित अति गता। मन धरि धीर कही मृदु वाता॥’ (२ ४५। ६) देखिये। (घ) पूर्व कहा था कि प्रभुको पहिचानकर सुख हुआ और अब कहते हैं कि नाथको ‘चीन्हनेसे’ हर्ष हुआ तो हर्ष और मुखमें पुनरुक्ति हुई ? नहीं। हर्ष शब्द प्रीतिका भी वाचक है। यथा—‘श्लोकमुत्प्रीति प्रमदो हर्षः’ इति (अमरकोश) यहाँ अर्थ है कि अपने नाथको पहिचाननेसे प्रीति हुई (ङ) —यहाँ स्वाभाविक अनुभावका उदय है, सुखकी दशा जो ऊपर देखनेमें आयी है उसका वर्णन यहाँ किया है।

प० प० प०—यहाँ वर्णनमें क्रम-भङ्ग हुआ है। वास्तविक रीत्या ‘हरष हृदय निज नाधहि चीन्ही’ यह चरण पहने होना चाहिये तब ‘पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही।’ कारण कि स्तुति तो अगली अध्यायीमें करते हैं। इससे दर्शित होता है कि श्रीहनुमान्जी अवर्णनीय मुखानुभव और प्रेमतिशयसे अपनी विचारशक्तिसे बाहर हो गये हैं और कविका हृदय उनके हृदयसे तदाकार हो गया है।

प्र०—रुचिर वेषकी रचनाके यथार्थ जानकार हनुमान्जी ही हैं देखिये श्रीजानकीजीने इनसे रघुनाथजीके जाननेका प्रश्न किया तब इन्होंने सर्वाङ्गका वर्णन किया है। यथा—यानि गमस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च खाना। नानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्॥ कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशम्। कथंमूला कथं बाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे॥ एवमुक्त्यु वैदेह्या हनूमान्मारुतात्मजः। ततो राघवं यथातन्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ (वा० ४। ३२ ३५) इसके आगे १७ श्लोकोंमें सुक्ष्मगीतिसे अङ्गोंका वर्णन है श्लोक १२ से २३ तक सामुद्रिकका वर्णन है और श्लोक ८ से १४ तक उनके फल कहे गये हैं। अथाध्याकाण्ड ११२ (८) में उनका उल्लेख आ चुका है पाठक यहाँ देखें

नोट—१ प्रभुके ‘कहहु विप्र निज कथा बुझाई’ इस गूढ़ खणीका प्रभाव हनुमान्जीपर पड़ा, उनकी क्या दशा हो गयी इत्यादिका पता ‘प्रभु पहिचानि पोंउ गहि चरना।’ इत्यादि चौपाइयोंमें कविने धलीभाँति दर्साया है जिम परानन्दका अनुभव वे करके मग्न हो गये हैं वह वही जाने जिये वह प्राप्त हुआ हो, शिवजी ही अब नहीं कह सकते तब दूसरा कौन कह सकता है ? वे ज्ञान नहीं सकते हैं प्रभुके प्रश्नका उत्तर वे अपने ‘पोंउ गहि चरना’ में दे रहे हैं, इस मूक उत्तरमें क्या नहीं भरा है ? जो कुछ वे आगे कहते हैं वह इस मूक उत्तर राशिका एक कणमात्र है। इस दशाका सुन्दरकाण्डके ‘पुनि प्रभु वचन हिसोकि मुख गात हरष हनुमंत। चरन पोंउ प्रेमाकुल ब्रह्म शहि भगवंत॥’ (३२) इस दोहेसे मिलान कीजिये

दोनों जगह हनुमान्जी अपने अत्यन्त दीनता और मन, कर्म वचनसे शरणगति दिखा रहे हैं। यहाँ पश्चात्ताप है वे बहुत घबड़ा गये हैं और सच्ची दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं मायके फेरमें पड़ गया, जो प्रभुको न पहिचान सका था और सुन्दरकाण्डमें यह सोचकर धबड़ा गये कि कहीं मुझे मोह न ग्रस ले पुनः वचन सुनते मात्र ही इस दशाका प्रान हो जाना हनुमान्जीकी अमाधारण भक्ति और उनके पराकाष्ठाके

अलौकिक प्रेमका परिचय दे रहा है

गौड़जी—‘निज नाथहि चीन्ही’ इति, बालकाण्डमें कहा है कि ‘हरिपाग चितवहिं पनिधीरा।’ (१।१८८-४) कपिलोग जिसकी बाट जोह रहे थे। आज वही मिले। हनुमान्जीने प्रभुको पहचान लिया वहाँ एक भाव और है। बाल्यावस्थामें हनुमान्जी प्रभुकी सेवामें रह चुके थे पच्चीस वर्ष पीछे देखते हैं फिर राजकुमार नहीं, तपस्वीके वेषमें ऐसी जगह जहाँ कि कोई आशा न थी। इसलिये न पहचान सके इसलिये यह उपालम्भ है कि— ‘मोर न्याउ मैं पूछा साँई’ पर ‘तुम्ह पूछहु कस नर की नाई।’

मोर न्याउ मैं पूछा साँई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥८॥

तब माया बस फिरौं भुलाना। ताते मई नहिं प्रभु पहिचाना॥९॥

दो०—एकु मैं मंद मोहबस कुटिल* हृदय अज्ञान।

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबन्धु भगवान॥२॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जीने कहा कि हे स्वामी! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था (अर्थात् मेरा पूछना उचित ही था, क्योंकि मैंने मायावश होनेसे नहीं पहचाना था)। पर आप कैसे मनुष्योंकी तरह पूछते हैं? (अर्थात् आपका पूछना अयोग्य है न्याय नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधन हैं, विज्ञानरूप हैं, आपमें अज्ञान कैसा? अज्ञान ही अन्याय है)। ८॥ मैं तो आपकी मायाके वश भूला हुआ फिरता हूँ, इसीसे मैंने प्रभुको नहीं पहिचाना। ९॥ एक तो मैं मन्द हूँ, मोहके वश हूँ, हृदयका कुटिल और अज्ञानी हूँ, उसपर भी, हे प्रभो! हे दीनबन्धु भगवान्! आपने मुझे भुला दिया। (अर्थात् भुलाया न होता तो हमसे प्रश्न न करते) (दो० २)

दो०—‘मोर न्याउ’ इति। हनुमान्जीने विचारा कि जिन्होंने बाल्यमें तो हमको बुलाकर शरणमें रखा वे ही अब हमसे पूछते हैं मैं स्वयं भूला हूँ तब क्या उत्तर दूँ। अतएव व्यापशास्त्रसे उत्तर दिया कि मैंने तो ‘मोर न्याउ’ से पूछा। अर्थात् मैं और मोर माया है, मैं उस मायामें पड़कर भूल गया। मोर न्याय=मायाके कारण; मायावश जीवोंके न्यायानुसार

टिप्पणी—१ (क) ‘तब मायाबस फिरौं भुलाना’ इति। तात्पर्य कि मायावश होनेसे ईश्वरकी पहिचान नहीं रहनी। इससे यह पाया गया कि मायाने भुला दिया, न पहिचाननेमें मायाका दोष है हमारेमें कुछ दोष नहीं, इसीपर आगे अपने दोष कहते हैं। (ख) ‘तब माया’ कहकर जनाया कि आपकी माया प्रबल है, यथा— अतिसर प्रबल देव तब माया। छूटइ राम करहु जाँ दया॥’ (२१। २)

टिप्पणी २ एकु मैं मंद..... इति। भाव कि एक तो मायाने हमको वशमें कर लिया, फिर आपने भी भुला दिया और मैं तो अवगुणोंका काश हूँ तो तब आपको कैसे पहिचान सकना ? (ख) ‘प्रभु, दीनबन्धु और भगवान्’ का भाव कि दीनके कष्ट निवारण करनेमें आप समर्थ हैं और दीनकी दीनता छुड़ानेमें ऐश्वर्यवान् हैं। ‘दीनबन्धु’ से कृपालुता और ‘भगवान्’ से योग्यता दोनों गुण कहे तात्पर्य यह है कि आप कृपालु हैं सब लायक हैं, ऐसे होकर भी आपने हमको भुला दिया।

वि० वि० - ‘एकु मैं मंद मोहबस’ इत्यादि। मोहवश अर्थात् मायाके वश पड़ा हुआ स्वरूपको भूल गया हूँ, (यथा— माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो।) इसलिये मन्द हूँ। पर संसारमें तो प्रायः सभी स्वरूपको भूले हुए हैं, इसपर कहते हैं कि मैं कुटिल हूँ, माया करके ब्राह्मणका स्वरूप धारण करके सरकारको लगन आया हूँ, क्योंकि हृदयमें प्रकाश नहीं है, अज्ञानान्धकार छाया हुआ है, मैं यदि सरकारको भूल गया तो उसके कारण श्रुत्यक्ष है, परंतु आप तो किसी जीवकी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका चचन

हैं कि 'सब मम प्रिय सब मम उणजाये', सो आप मुझसे पूछने हैं कि 'कहतु विप्र निज कथा बुझाई।' आप दीनबन्धु भगवान् होकर मुझे भूल गये। 'उत्पत्तिं प्रलयं चैव जीवानामगतिं गतिम् चेति विद्वानविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।' जीवपात्रकी गति अगतिके जाननेवाले आप मुझे कैसे भूल गये ?

नोट १ (क) 'एकु मैं मंद मोहबस'.....' इति मन्द क्योंकि वानर कुटिल अर्थात् अन्याय करनेवाला होता है। मोहबस इससे कि वानर भरा बच्चा लिये रहता है और अज्ञान कि दानके लिये घर आदिमें हाथ डालकर क्षणमें ही भूलकर पकड़ा जाता है (शीला) ये तीनों दोष (मन्द, मोहबस और कुटिलहृदय) कपिजतिके धर्म हैं और 'अज्ञान' तमोगुणी रुद्रका धर्म कहा। पर यहाँ ये दोष अपनमें कार्पण्य शरणागतिकी रीतिसे कहे गये हैं। (रा० प्र०)

(ख) मदादि अपने दोष और 'दीनबन्धु भगवान्' ये प्रभुके गुण जनाये, यह सेवकका धर्म है, यथा— गुन तुम्हार समुझहि निज दोषा' (विनव-पत्रिकामें भी—'हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो।'... 'कैसे देई नाथहि खोरि'....' और हैं प्रभु मेरोई सब दोष।' इत्यादि पद इसी भावका समर्थन करते हैं।) (मा० त० प्र०) [नोट—'एकु मैं मंद'... का भाव कि 'दीनबन्धु, भगवान् और प्रभु' होकर आपने भी विस्मर दिया, यह मेरा अधोग्य है।]

रा० प्र० श०—मोहबस होनेसे बुद्धि मन्द हो जाती है जिससे अज्ञान पाकर जीव कुटिल हो जाता है। ये सब हाँ परंतु यदि भगवान् न भुला दें तो जीवकी हानि न हो (इससे गोस्वामीजी कवितावलीमें कहते हैं 'कलि की कुचालि देखि दिन दिन दूनी देव पाहरुई चोर हेरि हिय हहानु है। तुलसी की बलि बारबार ही सँभार कीखी जहपि कृपानिधान सदा मावधान है।' (७ ८०, प्रभुके दीनबन्धुता-गुणसे ही जीव मायासे छूटकर प्रभुको पहिचान सकता है।

मा० त० प्र०—'एक' का अर्थ 'प्रधान' वा 'शिरोमणि' है। अर्थात् मैं मन्द, मोहबस और कुटिलाका शिरोमणि हूँ (पर आगे 'पुनि' शब्द इस अर्थका समर्थक नहीं है।)

प० प० प्र० साहित्यिक पण्डित इस दोहेमें यतिभग दोष कहते हैं पर वे भूल जाते हैं कि मानस नाट्य-काव्य है नाट्यमें जैसा पात्र होगा वैसी भाषा भी चाहिये। इस पात्रका धैर्य छूट गया है वह सोचता है कि 'प्रभु मोहि बिसारेइ।' वह स्वयं कह रहा है कि मैं यतिमन्द मोहबस हूँ अतः यह 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार है नाटकमें 'जो बालक कह तोतरि बाना।' तो वह बात तोतली भाषामें लिखनी चाहिये। यह तो काव्य गुण है न कि दोष

जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परै जनि भोरे॥१॥

नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा॥२॥

अर्थ—हे नाथ 'यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं तथापि सेवक प्रभुको भोर न पड़े अर्थात् अवगुणी होनेपर भी स्वामी सेवकको न भुलावें १ हे नाथ जीव आपकी मायासे मोहित है, वह आपकी ही कृपासे छूट सकता है॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'बहु अवगुन' इति, प्रथम अपनेमें चार अवगुण कहे—मन्द, मोहबस, कुटिलहृदय, अज्ञान अब कहते हैं कि इसमें ये ही चार अवगुण नहीं हैं बल्कि अगणित हैं। (ख) प्रथम मायाके वश होना और सेवकके अवगुणोंके कारण स्वामीका उसको भुला देना ये दो बातें कहीं फिर दोनोंके छूटनेके लिये प्रार्थना करते हैं। पहले जो कहा था कि 'तब मायाबस फिरीं भुलाना', उसके लिये प्रार्थना की कि 'नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा॥' आशय यह है कि मैं मायामोहित हूँ, मायामोहसे कृपा करके छुड़ाइये फिर जो कहा था कि 'एकु मैं मंद मोहबस कुटिलहृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु' उसके लिये प्रार्थना करते हैं कि 'जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे' अर्थात् हमारे अवगुणोंसे हमको न भुलाइये क्योंकि 'जौ करनी समुझैं प्रभु मोरी। नहि निस्तार कलप सन कोरी॥' (७ १. ५)

एक 'जीव' पर विरोध उपाय और फल, इन पाँचों स्वरूपोंका ज्ञान जीवके निस्तारके लिये परमावश्यक

कहा गया है। इन पाँचोंका ज्ञान अर्थपञ्चक ज्ञान कहा गया है यथा—'प्राप्यस्य लक्षणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च॥ ज्ञातव्यमेतदर्थानां पञ्चकं मन्त्रविज्ञम्।' ये पाँचों स्वरूप हनुमान्जीकी इस स्तुतिमें दिखाये गये हैं। यथा—

१ जीवस्वरूप—'तव माया बस फिरौं भुलाना', 'सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा' और 'मोर न्याउ में यूँही साँई' यह जीवका स्वरूप है। जीव मायाके वश है और उसका छूटना प्रभुके अधीन है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी कहा है—'हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धर्म अहमिति अधिमान।' (१। ११६। ७) एवं 'तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।' (७। १०८)

२ परस्वरूप—'तव माया बस', 'सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा', 'पुनि प्रभु मोहि विमारेहु दीनबंधु भगवान्' और 'तुम्ह कम यूँहु' में परस्वरूप कहा। जैसा अरण्यकाण्डमें कहा है, यथा—'बध-मोक्षप्रद सर्वपर मायाप्रेरक सीव।'।

३ विरोधस्वरूप—अर्थात् मायाका स्वरूप जो भगवत् शरणगतिका बाधक है। 'माया बस', 'माया मोहा' में विरोधस्वरूप कहा गया। क्योंकि 'मोहबस' करना यह मायाका वा विरोधस्वरूप है, यथा 'करिआई विमोह बस करई।' इत्यादि।

४ उपायस्वरूप—'सेवक सुत पाते मातु भरोसे। रहइ असोच जनै प्रभु पोसे॥' इसमें शुद्ध उपायशून्य प्रपत्ति हो तरनेका उपाय बताया।

५ फलस्वरूप—'परेउ गहि चरना' और 'अस कहि परेउ चरन अकुलाई।' प्रभुकी प्राप्ति ही परम फल है।

नोट १ 'जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे' इति। भाव यह कि अवगुण देखकर तो प्राकृत स्वामी त्याग देते हैं, पर आप तो सनर्थ स्वामी हैं, आप तो अवगुण कभी देखते न थे, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ।' (७। १। ६) 'अवगुन कोटि विनोकि बिसारन।' तब मुझे भी भुलाना न चाहिये था पुनः भाव कि आप समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ।

नोट—२ 'सो निस्तरे' यथा—'दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' (गीता ७। १४) अर्थात् यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया निःसन्देह दुस्तर है जो एकमात्र मेरी शरणमें प्राप्त होते हैं वे ही इससे पार पाते हैं। पुनः, यथा—'ब्यापि रहेउ संसार यह माया कटक प्रचंड।' 'सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोवि। छूट न रामकृपा विनु नाथ कहउँ पद रोवि।' (७। ७१) 'है श्रुति विदिन उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे। तुलसिदास यहि जीव मोहगुज जोइ मोह्यो सोइ छोरे।' (विनय० १०२) अर्थात् जिसने जीवको मोहरूपी रस्सीसे बाँधा है वही छोड़नेको समर्थ है, दूसरा नहीं।

॥ भगवान् रामानुजाचार्यजी उपर्युक्त गीता ७। १४ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—सत्त्व रज और तमोमयी माया दैवी है। लीलाके लिये प्रवृत्त परम प्रभुके द्वारा निर्मित है। इसलिये इसको पार करना नितान्त ही कठिन है। असुरों, राक्षसों और अस्त्रादिकी भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके कारण इसका नाम माया है। अतएव 'माया' शब्द मिथ्या वस्तुका आचक नहीं है। बाजीगर आदिको भी किसी मन्त्र या ओषधिके द्वारा मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही 'मायावी' कहते हैं। वस्तुतः वहाँ मन्त्र और औषध आदि ही माया है। सब प्रयोगोंमें अनुगत एक ही वस्तुको (माया) शब्दका अर्थ भाग जा सकता है। अतः मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग है वह माया-जनित बुद्धिका विषय होनेके कारण औपचारिक है। जैसे कि 'मयानें चित्त रही हैं' यह प्रयोग है यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवान्की माया ही 'मयां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्।' (श्वेता० ६। १०) इत्यादि श्रुतियोंमें कही गयी है।

भगवान्के स्वरूपको छिपा देना और अपने स्वरूपमें भोग्यबुद्धि करा देना इस मायाका कार्य है। इसलिये भगवान्की मायासे मोहित हुआ सब जगत् असीम अतिशय आनन्दस्वरूप भगवान्को नहीं जानता।

श्लोकके उत्तरार्धमें मायासे छूटनेका उपाय बताया है। भगवत्-शरणागति ही एकमात्र उपाय है और यह शरणागति भी श्रीहरिकृपासे ही होनी है, इसीसे 'तो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा' कहा।—'छूट न राम कृपा विनु नाथ कहउं यद रोपि।' यह श्रीभृगुण्डिजोंका वाक्य है।

ता पर मैं रघुवीर दोहाई। जानौं नहिं कछु भजन उपाई॥३॥

सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच जनै प्रभु पोसे॥४॥

अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तन प्रगटि प्रीति उर छाई॥५॥

अर्थ—ऊपर भी है रघुवीर 'मैं आपकी दोहाई (शपथ) करके कहता हूँ कि मैं न तो कुछ भजन जानता हूँ और न कुछ उपाय हो (वा, भजनका उपाय नहीं जानता)। ३॥ सेवक स्वामीके और सुत माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है तो प्रभुको पालन करते ही बनता है। ४। ऐसा कहकर श्रीहनुमान्जी अकुलाकर श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े, प्रीति उनके हृदयमें छा गयी और उन्होंने अपना (कपि) तन प्रकट कर दिया॥५।

नोट—१ 'रघुवीर दोहाई' का भाव कि आप दया, पराक्रम, विद्या आदि पञ्चवीरतायुक्त हैं, समर्थ हैं यदि मैं झूठ कहता हूँ तो आप मुझे दण्ड देंगे और यदि सत्य कहता हूँ तो आप मुझपर दया करेंगे, मुझे अपना लेंगे 'कछु भजन उपाई' का भाव कि यदि भजन थोड़ा भी हो तो भी आप उसे बहुत मान लेंगे पर मुझमें कुछ भी भजन नहीं है (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) 'भजन उपाई' = भजनका उपाय अर्थात् साधन। यथा 'भगति के साधन कहउं बखानी।' (३ १६।५) 'कछु' का भाव कि भजन थोड़ा भी हो तो माया कुछ नहीं कर सकती यथा—'तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकैं कछु निज प्रभुनाई॥' (७। ११६।७) (ख, 'जानौं नहिं कछु भजन उपाई' कहनेका भाव कि मायागोहित जीवका तरना दो तरहसे है। एक तो आपके छोहसे, दूसरे भजनसे। सो मैं भजनका उपाय नहीं जानता आपको कृपासे ही निस्तार होगा। मायासे तरना कृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं।

यह प्रपञ्च शरणागतिका लक्षण है इसमें दो भेद हैं। एक पुरुषार्थयुक्त, दूसरा गुरुषार्थहीन। अतः दोनोंके उदाहरण देते हैं 'सेवक सुत पति मातु भरोसे'—सेवकके समान और जीव है, सेवकमें कुछ पुरुषार्थ है हम छोट बालकके समान पुरुषार्थहीन हैं केवल आपहीके भरोने हैं। यही शरणागति श्रीरामजीने नारदजीसे कही है यथा—'सुनु मुनि तोहि कहौं सहरोमा, भजहिं जे मोहिं तजि सकन भरोसा। कौं सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥' (३।४३)

टिप्पणी—२ (क) 'सेवक सुत पति मातु भरोसे।' 'इति। श्रीहनुमान्जीने अपनेमें अनेक अवगुण कहे हैं यथा—जदपि नाथ अहु अवगुन मारे।' अब एक गुण कहते हैं—स्वामीका भरोसा। इसी गुणसे स्वामी प्रसन्न होते हैं, यथा 'है तुलसी के एक गुन अवगुननिधि कहैं लोग। भूलो भरोसो सचरो राम रीझिबे जोग॥' (दो० ८५) (ख) यहाँ हनुमान्जीका तन-मन-वचनसे शरण होना दिखाया। तनसे चरणपर पड़े, मनसे प्रीति की और वचनसे स्तुति की

[नोट—प्रपत्ति और अनन्य उपाय अर्थात् उपायशून्य शरणागति इसीको कहते हैं कि उपाय और उपेय दोनों आप ही हैं, कोई बसीला या कोई सन्धन और नहीं है।]

पं० रा० ल० श० ऊपर कहा था कि 'मुनि धीरज धरि अस्तुति कीही वह स्तुति क्या है ?' यही है कि अपना जीवका स्वरूप कहा, अपने और श्रीरामजीमें सेवक-स्वामीका भाव दिखाया, अपने अवगुण और प्रभुके गुण कहे

मा० न० प्र०—'सेवक सुत पति मातु भरोसे।' 'रहइ असोच' का भाव कि आप मेरे पति (स्वामी) और माता दोनों हैं तब कैसे नहीं पालन करेंगे ['रहइ असोच' का भाव कि योगक्षेमका कोई उपाय नहीं करता। भगवान् ने गोतामें भी यही कहा है कि जो अनन्य भक्त लोग मुझे चिन्तन करते हुए भलीभाँति

मैंने उपासन करते हैं उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ - 'तथा नित्याभियुक्तानां यागक्षेमं ब्रह्ममहम्।' (१।२२) यही भाव 'रहइ असोच' का है (प० रा० व० श०)] 'रहइ असोच' के उदाहरण अम्बरीषजी, प्रह्लादजी और भरतजी आदि हैं यथा—'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई'... 'सेवक छोह ते छोड़ी छमा तुलसी लाखो राम सुभाव निहायो। तौ लीं न दाप दत्यौ दमकंधर जौं लीं विभीषन लात न मारयो।' — (क) 'लोकहु बेद विदित इतिहासा। यह महिमा जानहिं दुखासा॥' (२। २१८। ७) इत्यादि

पा० प्र०—श्रीरामजीके यथावतत्वके ज्ञाना भक्तशिरोमणि हनुमान्जी अपनेको 'अज्ञानी' कहते हैं यह कार्पण्यशरणागति है जो शरणागतिके छ अङ्गोंमें प्रधान अङ्ग है जैसे गोसाईजीने कहा है कि 'कवित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहई लिखि कागद कोरे॥' धनकी कृपणता मनुष्योंको मन्द करती है और गुणकी कृपणता (अर्थात् बड़े होकर अपनेको छोटा मानना) अति उन्नम करती है जैसा विहारी-सतसईमें कहा है—'नर की अरु नलनीरकी गति एकै करि जोय। ज्यों ज्यों नीचे ह्वे चलै त्यों त्यों ऊँचो होय॥'

प्र०—'बनै प्रभु पोस' से दीन साधनहीनकी गुरुता दिखलायी कि प्रभुको अवश्य इन दोनोंका पालन करना पड़ता है।

प० प० प्र० श्रीहनुमान्जीके 'छापर मैं.....पोसे' ये वचन जीवोंके मार्गप्रदर्शक ध्रुव हैं इनसे यह उपदेश मिलता है कि—(१) सब साधनाहङ्कार और जप तपादि साधनोंका भरोसा छोड़कर श्रीरामजीकी शरण ग्रहण करे और एकमात्र ठन्ढीकी कृपाका भरोसा रखे (२) प्रपन्न होनेपर 'मेरा निस्तार कैसे होगा अथवा कब होगा' इत्यादिकी भी चिन्ता न रहनी चाहिये (३) 'पति यातु भरोसे रहइ असोच' यह शरणागतिका मुख्य लक्षण है।

मा० म० 'परेउ अकुलाई' इसका कारण यह है कि हनुमान्जीने अनेक प्रकारसे कहा पर रामचन्द्रजी कुछ न बोले। अतएव व्याकुल हो गये रामचन्द्रजी अपनी टेक मिटाकर क्याकर उतर देने, उनकी टेक है कि कपटसहित किसीको ग्रहण नहीं कर सकते जब हृदयमें प्रीति छा गयी तब कपट छूट गया और अपना स्वरूप प्रकट हो गया तब प्रभुने उठाकर हृदयमें लगा लिया।

वि० त्रि०—आपके छोहसे ही निस्तार होता है सो आप ही भूल गये, मुझमें कोई साधन भी नहीं है, ऐसा कहकर अति आकुल होकर चरणपर गिरे प्राप्तिमें यह विशेषता है कि वह भेदको सहन नहीं कर सकती। हनुमान्जीने अपने खानरी शरीरको प्रकट नहीं किया, प्रीतिके हृदयमें छा जानेसे दुरावको स्थान नहीं रह गया, अतः अपने आप अस्ती शरीर प्रकट हो गया यथा—'प्रगट बखानत राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥' शुकका राक्षसी शरीर प्रकट हो गया 'गिरु कर दूत कपिन्ह तब जाने।' इसी भाँति प्रेमके हृदयमें छा जानेसे आप से आप कपितन प्रकट हो गया

मा० व० प्र० (१) इसी स्तुतिपर भी प्रभु नहीं बोले तब व्याकुल हो गये और चरणोंपर गिर पड़े। (२) कपितन प्रकट करके भाव कि मैं सुग्रीवके कल्याणार्थ कपट विष बना पर ये बालिक भेजे हुए नहीं हैं अब यदि मैं कपटवेष नहीं छोड़ता हूँ तो मैं और सुग्रीव दोनों ही अनाथ रह जाते हैं, अतएव कपितन प्रकट किया।

प० प० प्र०—श्रीहनुमान्जीकृत स्तुति मानसको चौदहवीं स्तुति है और नक्षत्रोंमें चौदहवाँ नक्षत्र 'चित्रा' है इन दोनोंका साम्य इस प्रकार है (१) चित्रामें एक हां तारा है वैसे ही इस स्तुतिमें 'सेवक सुत पति यातु भरोसे, रहइ असोच' यही तरणावाय ताग है (२) चित्रा विषुव वृत्तिके समीप और बंजो-बोचमें है वैसे ही यह स्तुति किष्किन्धाकाण्डरूपी मानसके मध्यमें है (३) नक्षत्रका नाम चित्रा वैसे ही यह स्तुति चमत्कृतिनिधान है भौतिक है और हनुमान्जीका चरित्र भी विचित्र है। (४) चित्राका रूप मोती सा है। मोती चन्द्रका रत्न है और हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीके अमूल्य रत्न हैं। चन्द्रमाकी कर्तृत्व शक्ति मानोंके धारण करनेसे बढ़ती है वैसे ही ग्धुवीरचन्द्रकी इनसे मुक्ता धारण करनेसे चन्द्रमा अनुकूल

होते हैं वैसे ही श्रीहनुमान्जीको सहायक बननेसे श्रीरामचन्द्रजी (५) चित्राका दयता प्यष्टा वैसे ही सीताशोध और रामकार्यके त्वष्टा श्रीहनुमान्जी। (६) बालकाण्डमें चौदहवें गुणगामको फलश्रुति है—'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के।' (१ ३२।८) हनुमान्जी शंकरजीके अवतार हैं ही। शिवजी पुरारि हैं तो ये भी राखणके पुरके अरि हैं श्रीरामजी अतिथिके स्थान अनपेक्षित आये। भाव यह है कि इस मूलिका घाठ जो प्रेमसे करेगा वह श्रीरामजीका प्रियतम हो जायगा जैसे श्रीरामजी शिवजीके प्रियतम हैं।

तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सौंचि जुड़ावा ॥ ६ ॥

सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तैं मम प्रिय लछिमन तैं दूना ॥ ७ ॥

अर्थ तब श्रीरघुनाथजीने श्रीहनुमान्जीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सिंचन करके शीतल किया ६. (फिर बोले— हे कपि मुनो जीमें अपनेको न्यून मत मानो तुम मुझे लक्ष्मणसे दूने प्रिय हो ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तब' अर्थात् जब मन-वचन कर्मसे शरण हुए। पुन दूसरा भाव कि प्रथम बार जब हनुमान्जी चरणोंपर पड़ें थे तब श्रीरामजीने उनको हृदयसे न लगाया पर जब विप्रतन छाडकर निज तन प्रकट किया तब हृदयमें लगाया क्योंकि श्रीरामजीका कपट नहीं भाता यथा—'निर्मल मन जन सौ मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥' हनुमान्जी वानर हैं और विप्ररूप धारण किये हैं यही कपट है एकउपदेश है कि यदि प्रभुकी कृपा चाहो तो कपट त्यागकर प्रभुमें प्रेम करो देखिये, प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं तो भी उन्होंने कपटी विप्रको अङ्गीकार न किया तब दूसरे वर्णोंका कहना हो क्या। भरतजीके भी वचनोंसे यह उपदेश पुष्ट होता है यथा—'कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा।' (ख 'सौंचि जुड़ावा' का भाव कि हनुमान्जीके हृदयमें प्रभुके 'बिसरावने' की ताप थी, जब श्रीरामजीके नेत्रासे प्रेमरूपी जल चला तब हनुमान्जी, यह जानकर कि मुझपर श्रीरामजीका प्रेम है, शीतल हो गये प्रभुने मुझे भुला दिया यह हृदयका संताप मिट गया [प० प० प्र० का मत है कि हनुमान्जीके हृदयमें पश्चात्ताप था कि 'कीन्ह कपट मैं प्रभु सन' इस पश्चात्तापरूपी अग्निसे संताप थे। वह संताप मिटा जैसे श्रीसतीजीको संताप था कि 'कीन्ह कपट मैं संभु सन' (१ ५७तपै अर्को इव उर अधिकाई।' सात्त्विक प्रेम भावसे जो जल नेत्रोंमें आता है वह शीतल होता है और क्रोध, शोक, भय विषाद आदि भावोंसे जो अश्रु निकलते हैं वे उष्ण (गर्म) होते हैं हर्ष और दुःखके अश्रु, पुलक, नेत्र आदिके चिह्न बालकाण्ड दोहा २२८ में लिखे जा चुके हैं। (ग) 'सुनु कपि'—जब-जब श्रीरामजी बालक सुन सम दासांपर परम प्रसन्न होते हैं तब तब वे एकवचनका ही प्रयोग करते हैं यथा—परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो मोही ॥' (३ ११ २३) 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहोसा। भजहिँ जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥' (३। ४३। ४) 'सुनु सुन तोहि उरि मैं नाही'। सुनु कपि तोहि ममान उपकारी ॥' (५। ३२) इत्यादि। अतः 'सुनु कपि' कहकर जगया कि भगवान् परम प्रसन्न होकर बोल। इस भावको पुष्टि 'तैं मम प्रिय लछिमन तैं दूना' से होती है। (प० प० प्र०)] घ) 'मानसि जनि ऊना'—अपनको बहुअवगुण सम्पन्न बनाना और प्रभुका दासको भुलाना समझकर घबड़ाता इत्यादि न्यून मानना है।

* लछिमन ते दूनाके भाव *

मा० त० भा०—(क) लोगोंमें इस प्रकार बोलनेकी गति है कि जो अत्यन्त प्रिय होता है उसको समान या उससे अधिक प्रिय कहकर अपना अत्यन्त प्रेम जकाते हैं यथा—'तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।' (२१ ७) (यह सुगीवसे कह है .. 'भरतहु ते मोहि अधिक धियो।' (३। ८। ८ यह गुरुजीसे बानरोंके सम्बन्धर्म कहा है, इत्यादि वा, (ख)—लक्ष्मणजीसे भाईका नाता है, हनुमान्जीमें दासका नाता है और प्रभुका दास सबसे अधिक प्रिय है यथा 'अनुज राज संपनि वेवेही। देह गंह परिवार सनेही ॥ सत्र मम प्रिय नहि तुम्हहिँ समाना।' अतः 'दूना' कहा।

प० रा० व० श० जी—जब एक बच्चेके बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँका यह दूसरा बच्चा अधिक प्यारा होता है यद्यपि दोनों उसीके बच्चे हैं इसी प्रकार जो नया शरणागत होता है वह अधिक प्यारा होता है पुनः भाव यह कि लक्ष्मणजी तो हमारे अङ्गभूत हैं, सम्बन्धी हैं और तुम तो खेही हो। खेहीके सामने अन्य सब नाते फीक पड़ जाते हैं। यथा - 'नाने सब हाने करि राखत राम सनेह सगाई।' (वि० १६४)

प० प० प्र०—यह वचन केवल लौकिक भाषा प्रयोग नहीं है पण्डित वास्तविक है यहाँ श्रीरामजी माधुर्यभावमें नहीं किन्तु ऐश्वर्यभावमें हैं यह अगली अर्धांती और दोहेसे सिद्ध है लक्ष्मणजी तो दास्यभावसे सेवा करते हैं पर श्रीरामजी तो उनके साथ बन्धुभावसे ही व्यवहार करते हैं व छोटे भाई हैं और 'ज्येष्ठो भ्राता पितु सम' इस न्यायमें बड़े भाईकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। इसमें कुछ विशेषता नहीं है श्रीहनुमान्जीसे कुछ भी नाता नहीं है फिर वे मनुष्य भी नहीं हैं तो भी वे श्रीरामजीके अनन्य सेवक शरणागत हैं अतः उनकी सेवामें विशेषता है 'दूना' का केवल शब्दार्थ अभिप्रेत नहीं है किन्तु भाव यह है कि तुम लक्ष्मणसे भी अधिक प्रिय हो। उत्तरकाण्डमें सबसे कहा है—'सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना। मुषा न कहउँ मोर यह बाना॥ सब के प्रिय मेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥' (७। १६। ७ ८)

वि० त्रि०—अपने हृदयके भावको दूसरेके हृदयमें अङ्कित कर देना ही भाषाका प्रयोजन है। शोधन रीतिसे वह भाव हृदयमें उदित हो, इसलिये आलङ्कारिक भावका प्रयोग होता है। कुम्भकर्ण कितना विशाल था इस भावका उदय 'नाथ भूधराकार सरौरा। कुम्भकरन आवत रनथीरा॥' बिना ऐसे कहे नहीं हो सकता था। यहाँ तात्पर्य कुम्भकर्णके बहुत बड़े डील डौलमें है, पहाड़के नाप जोखमें नहीं इसी भाँति हनुमान्जीके आगे प्रिय होनेके भावको उनके हृदयमें अङ्कित करनेके लिये 'हैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना' कहा गया प्रेमके नाप जोखके लिये नहीं। हनुमान्जीके हृदयमें भी नाप-जोखका भाव उदय ही नहीं हुआ उन्होंने इतना ही अर्थ लगाया कि सरकार अनुकूल है यथा—'देखि पवनसुत पति अनुकूल।' हनुमान्जीने ऐसे शब्दोंके प्रयोगका प्रभाव देख लिया था अतः सीताजीके यह कहनेपर कि 'अहह नाथ हीं निपट बिसारी' तुरंत बोलें कि 'जनि जननी मानहु जिय ऊना। तुम्ह ते प्रेम राम के दूना॥' (५. १६। १०) तो क्या यह अर्थ लगाया जायगा कि श्रीसीताजीका प्रेम रामजीसे कम था ?

पा०—लक्ष्मणजी केवल रघुनाथजीके सेवक हैं और महावीरजी श्रीराम लक्ष्मण दोनोंके सेवक हैं, अतः दूना कहा।

मा० म० हनुमान्जी अपने कपटवश सकुचा गये तब श्रीरामचन्द्रजीने दूना प्रिय कहकर वह सकोच मिटा दिया श्लोकपट धारण किये हुए द्विजको भी श्रीरामचन्द्रजी नहं अपनाने, यह स्मरण रखन योग्य है

प०, प्र०—दूना कहनेके हेतु (क) करि केवल दुःखमें सहायक लक्ष्मण सुख दुःख दोनोंमें (ख) लक्ष्मणके प्रमादसे प्रिया वियोग हुआ और इनके श्रमसे संयोग (ग, लौकिक है कि तुम हमारे प्राणसे भी अधिक प्रिय हो। (घ) लक्ष्मणको शक्ति लोगे तब ये सहायक होंगे वा (ङ) दूना=दुःख दो नहों जैसे 'सुख सुहाय तुम्ह कहैं दिन दूना' में। अर्थात् समान प्रिय हो दोनोंमें भेद नहीं वा, (च) लक्ष्मण नररूपसे सेवा करते हैं और तुम्हारी सेवा कपिरूपसे हाना अयोग्य है अयोग्यमें योग्य होनेसे दूना कहा। वा, (छ) हनुमान्जीके जीमें 'ऊना' है और लक्ष्मणजीके नहीं है जितना ही मनुष्य अपनेको नीच मानता है उतना ही श्रीरघुनाथजी उस ऊँचा मानते हैं वा (ज) रघुनाथजीकी ऐसी ही बान है, यथा - 'पितु कौंसिक अमिष्ट सम जाने' 'भारतहु ने मोहि अधिक पियारे, मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी इत्यादि। वा, (झ) लक्ष्मणजी रघुनाथजीके दुःखमें सहायक हैं और हनुमान्जी रघुनाथजी और जानकीजी दोनोंके दुःखमें सहायक हुए। वा, (ञ) महादेवजीके शयजी भूषण हैं और हनुमान्जी सदावतार हैं (शिव और शेष दोनों होनेसे दूना) [भूषणसे उसका धारण करनेवाला अधिक प्रिय होता ही है (रा० प्र० श०।)]

वा (८, उत्तरकाण्डमें सब भाइवांसे अधिक प्रिय इनको कहा है यथा—‘भ्रातृ सहित राम एक वारः । संग परम प्रिय पवनकुमारः॥’ अतएव दूना हुए

कर०—लक्ष्मणजी मुझे अतिप्रिय हैं और तुम हम दोनोंको अतिप्रिय हो, इससे दूने हुए

रा० प्र० श० (क) लक्ष्मणजीने किसीसे मित्रता नहीं करायी श्रीहनुमान्जीने सुग्रीवसे मित्रता करायी जिससे सब कार्य हुआ। (ख) लक्ष्मणजीसे शत्रुको अधिक हानि नहीं पहुँची हनुमान्जी लक्ष्मणजीसे जल्ला दी और सबके नाकमें दम कर दिया (ग) हनुमान्जीसे जानकीजीको रामजीका संदेश और रामजीको जानकीजीकी सुध और संदेश सुनाकर दम्पातिको विरहानलसे बचाया (घ) जब श्रीभरतजी विकृत जने थे तब लक्ष्मणजीने शत्रुभावसे आना कहा और देवताआके समझानपर उनका संदेह दूर हुआ था हनुमान्जीने अपने मनमें ही भरतजीके विषयमें संदेह किया था कि ‘मेरे भार चलिहि किमि बाना।’ फिर स्वयं ही यह समझकर संभल गये कि ये श्रीरघुनाथजीके भाई हैं और प्रभुका प्रताप अप्रमेय है। अतः दूना कहा

र० ब०—लक्ष्मणजी रामजीके रक्षक हैं यथा—‘कलुष दूरि सजि बान सगसन। जागन संगी खेडि खीगसन॥’ और हनुमान्जी लक्ष्मणजीके रक्षक हैं, यथा—‘लक्ष्मणप्राणादना च दशग्रीवस्य दपंहा। (सुदर्शनसंहिता)

मा० त० प्र० दूनाका भाव एक यह भी हो सकता है लक्ष्मणजी तो पूर्व भी सेवक थे और अब भी सेवक ही हैं और तुम तो स्वामीसे सेवक हुए (क्योंकि पूर्व शङ्कररूपमें माधुर्यमें स्वामी थे, अब हनुमान्रूप होकर सेवक बने हो)। अतः दूना प्रिय कहा।

समदर्सी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ ८ ॥

दो०—सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ ३ ॥

अर्थ—सब कोई (सभी) मुझे समदर्शी कहने हैं पर मुझको सेवक प्रिय है (क्योंकि) वह (सेवक) भी अनन्यगति होता है अर्थात् उसको मैं ही प्रिय हूँ दूसरा नहीं ८ है हनुमन्त वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि टले नहीं कि जड़-चतन सारा जगत्) स्वामी भगवान्का रूप है और मैं सेवक हूँ। ३॥

नोट—१ समदर्सी - ‘इति’ इससे मिलता हुआ श्लोक गीतामें यह है—‘समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥’ (९-२९) (अर्थात्) सब प्राणिनोंमें मैं सम हूँ न मेरा कोई द्वेषपात्र है और न प्रिय है। परन्तु जो मुझको भक्तिसे भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ। ‘समदर्शी’ में भाव यह है कि जो सब मनुष्य, निर्गुण और स्थावरगुण रूपमें स्थित हो रहे हैं तथा जगत् आकार स्वभाव और ज्ञानके तत्त्वस्थमें अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणिनोंके प्रति उन्हें समान देखेके लिये मेरा सम भाव है ‘यह प्राणी जगत्, आकार स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है’ इस भावसे कोई भी अपना शरण प्रदान करनेके लिये मेरा द्वेषपात्र नहीं है अर्थात् उद्वेगका पत्र समझकर त्यागने योग्य नहीं है तथा शरणार्थिकी अधिकताके लिये, अमुक प्राणी जगत् आदिस अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समान देखेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है इस भावसे मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है

सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ मैं गीताके श्लोकके उत्तरार्धका भाव है। भाव यह कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे भक्तोंके बिना जीवन धारण न कर सकनेसे जो केवल मेरे भक्तोंको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझनेवाले भक्त मुझे भजते हैं वे जगत् आदिसे चाहें श्रेष्ठ हो या निकृष्ट, वे मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें बर्तते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिये उसी प्रकार उनके साथ बर्तता हूँ। (श्रीरामानुजशास्त्र, ये भजन्ति तु मां भक्त्या’ का भाव ‘अनन्यगति’ में है इन्हें भगवान् दुर्वासाजीसे इस प्रकार कहा है ‘नाहमात्मानमाशामे मद्भक्तैः माधुभिर्विना श्रियं चान्यन्निकीं ब्रह्म वंशा गतिरहं परा॥’ ९-५-६६) अर्थात् जिन भक्तोंकी एकमात्र परम गति परम आश्रय मैं ही हूँ,

उन साधुस्वभाव भक्तोंको छेड़कर मैं न तो अपने आपको चाहता हूँ और न सर्वदा निकट रहनेवाली लक्ष्मीको।—यह अनन्यगतिक सेवकके प्रियत्वका भाव है।

कैसा सेवक प्रिय है यह मानसमें भावान्ने स्वयं ही कहा है—‘जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा॥ सब कै ममता नाग बटोरी। मम पद मनहिँ बाँधि बरि डोरी॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिँ मन भाहीं॥ अस सज्जन मम उर बस कैसैं। लोभी हृदय बसइ धन जैसैं॥ तुम्ह सारिखे भंत प्रिय मोरे।’ (५। ४८) इस तरह उत्तरकाण्डमें जो प्रभुने भुशुण्डिजीसे कहा है—‘सुखि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। (८६) उसके ‘सुखि सुसील सेवक सुमति’ शब्द भी ‘अनन्यार्ति’ की ही व्याख्या है।

जैसे गीतामें ‘मयि ते तषु चाप्यहम्’ कहा है वैसे ही भागवतमें भावान्ने अनन्य भक्तोंके गुण ‘ये दारागार’... मत्सेवया प्रलीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः— (९। ४। ६५-६६)— कहकर फिर यह कहा है कि ‘साधवो हृदय महां साधूनां हृदयं त्वहम्। मदन्यन् ते न जानन्ति नाहं तैभ्यो मनागपि।’ (६८) अर्थात् मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और प्रेमी भक्तोंका हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता।—यह सब अनन्यगतिकके प्रियत्वका भाव है ‘अनन्य’ कौन है यह स्वयं आगे कहते हैं।

मिलान कीजिये—‘रामहिँ सेवक परम पिआरा॥ जद्यपि मम नहिँ राग न रोषू। गहहिँ न पाप पूनु गुन दोषू॥ करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जम करइ सो तम फलु चाखा॥ तदपि करहिँ मम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥’ (२ २१९। २-५), ‘निगुन सगुन विषम मम रूपं।’ (३। ११। ११)

टिप्पणी ९ सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि हम सेवकके लिये विषमदर्शी होते हैं, यह बात सब नहीं जानते कोई-कोई ही जानते हैं।

❁ श्रीरूपकलाजी—‘जाके असि मति टरइ’ इति। ‘मति न टरइ’ यह क्यों कहा ? इस कारणसे कि बुद्धिके चलायमान वा टलनेका कारण उपस्थित है। जब कहा कि सचराचरमात्रको स्वामी भगवान्का रूप देखे तब यह बुद्धि अवश्य हो जाती है कि हम भी तो चराचरमें हैं अतः हम भी भगवान् ही हैं। इस भ्रममें पड़ जानेकी बहुत बड़ी सम्भावना है। इसीसे कहने हैं कि ‘मति न टरे’ और इसीसे स्वामी और सेवक दोनों शब्द दिये गये कि अपनेको सेवक हो माने। जहाँ बुद्धि टती कि हानि हुई।

रा० प्र०—मति टलनेका संयोग है क्योंकि जो चराचरको स्वामीका रूप देखेगा वह अपनेको कैसे उससे भिन्न मानेगा। इसीसे भक्तिपथमें हठका करना शक्य नहीं माना गया है, यथा—‘भगति पछ हठ नहिँ सठताई।’

श्रीसीतारानीय ब्रजेन्द्रप्रसादजी सब जज कहते हैं कि ‘सचराचररूप प्रभु और मैं सेवक कैसे ? जब प्रभु सचराचररूप हो गये तब मैं अलग रहा कहाँ ? भक्त अलग रह कहाँ सकता है ? जैसे पैर शरीरसे अलग रह कहाँ सकता है ? मगर पैर शरीरका सेवक हो तो है। वैसे ही मैं भी सचराचररूप भगवान्के चरणोंका सेवक हूँ। यथा—‘सेवक कर पद नयन से मुख सौ साहिब होइ।’ (२ ३०६)

टिप्पणी— २ (क) ‘हनुमंत’ इति यहाँ श्रीरामजी हनुमान्जीका नाम लेते हैं, इससे सूचित होता है कि हनुमान्जीने अपना नाम बताया है [वाल्मी० और अ० रा० में हनुमान्जीने अपना नाम और मुग्रीवद्वारा भजा हुआ बताया है यथा—हनुमान्नाम धारः’ (वाल्मी० ४। ३। २१) ‘हनुमान्नाम विख्यातो ह्यश्वनीगर्भ-सम्भवः।’ (अ० रा० ४। १। २४) पर मानसमें ये दोनों बातें गुन रही जब ‘प्रीति उर छाई’ और कायितन प्रकट हुआ तब भगवान्ने ‘कपि’ सम्बोधन किया—‘सुनु कपि जिय मानसि जनि जना।’ इस प्रकरणमें ऐश्वर्य है यह ‘हरष हृदय निज नाथहिँ छाँही। (२ ७) से लेकर ‘रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे।’ (३। ४) तक हनुमान्जीके सभी शब्दोंसे स्पष्ट है। अतः यहाँ पूर्व बालपनके परिचयसे कि जो किसी पुराणमें कहा जाता है, नाम जानना विशेष सङ्गत नहीं है। श्रीहनुमान्जीने जो कहा है कि ‘मोरे याउ मैं पूछा माई।’

तुम्ह कम पूछहु नर की नाई॥' उसीके अनुसार यहाँ ऐश्वर्यभावमे जानना विशेष संकलित है। जब हनुमान्जीका कपट वदुस्वरूप छूटा तब इन्होंने भी अपना माधुर्यभाव छोड़ ऐश्वर्यभाव प्रकट कर दिया। ईश्वर सर्वज्ञ है, अतः 'हनुमान्' नाम जानते हैं।]

टिप्पणी—३ 'मैं' सेवक सचराचर रूप ' ' ' अर्थात् चराचरमात्रको अपन स्वामीका रूप देखते हैं 'चराचरको स्वामीका रूप कहनेका भाव यह है कि अद्वैत भावसे न देखे अर्थात् द्वैतबुद्धिसे देखे। अथवा स्वामी कहनेसे सब देवताओंकी उपासना रक्षित रह गयी कि जो जिसका उपासक है वह अपने स्वामीका रूप चराचरमें देखे 'भगवंत' कहनेका तात्पर्य कि सबमे षडैश्वर्यसम्पन्न रूप देखे, विषम दृष्टि न होने पाव [मिलान कीजिये—'खं वायुमग्निं सलिलं यर्हि च ज्योतीषि सन्धानि दिक्षो हुमादीन्। सरित्समुद्रांश्च हरे, शरीरं यत् किंच भूतं प्रणामेदनन्यः॥' (भा० ११ २। ४१)। अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जल पृथ्वी सूर्य जीव, दिशा वृक्ष, नदी और समुद्र और जो कुछ है, वह हरिक शरीर है, ऐसा मानकर भगवान्में अनन्य होके प्रणाम करे) 'भूमौ जाने नभसि देवनगासुषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते भुवितले समुपासकाश्च।' (महारामायण ४९ ८) अर्थात् हे देवि ! जो लोग पृथ्वी, जल, आकाश, देव मनुष्य, असुर, चर और अचर सभी जीवोंमें शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते हैं, पृथ्वीमें वे ही श्रीरामजीके उत्तम उपासक हैं] इस प्रकरणमें ऐश्वर्य है माधुर्य नहीं। प्रथम हनुमान्जीने कहा कि जानीं नहीं कछु भजन उपाई' उसीके उत्तरमें यहाँ रामजीने भक्तिका स्वरूप कहकर भजनका उपाय बताया [सब सखोंको राजगद्दीके पश्चात् विदा करते समय भी श्रीभगवद्भवनामृत है कि 'अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ मेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम॥' (७ १६)]

प० प० प्र०—अनन्य भक्तिका यही लक्षण केवलद्वैतसम्प्रदायो श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीसमर्थ रामदासजी तथा श्रीएकनाथजी आदिने लिखा है। क्रमसे यथा—'जे जे दिसे भूत ते ते भावि जे भगवंत,' 'नारायण असे विश्वीं नयाची पूजा करीत जावी। म्हणोनियां तोषवावी कोणी तरी काया॥', 'तत्काल यावावया ब्रह्मपूर्ण। सर्वा भूतीं भगवद्भजन॥ सांडोनियां दोष गुणा हैं चि साधन मुख्यत्वे।' इस अभ्याससे काम, क्रोधादिका जोतना सुलभ हो जाता है।

नोट—१ मिलान कीजिये—'जड़ स्तेम जग जीव जन सकल समयय जानि। बंदीं सबके पद कमल सदा जोरि जुग धनि।' (१ ७, 'सीयराम मय सब जग जानी। करीं प्रनाम जोरि जुग धनी॥' (१। ८। २), 'सातवें सब मोहि मय जग देखा।' (३। ३६। ३)—'सदा सर्वगत जानि।' (७। १६), 'उमा जे रामचरनरत खिगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत केहि मन करहि बिनोद॥' (७. ११२)

नोट—२ आका हरिहरप्रसादजीने उत्तरार्धका यह अर्थ लिखा है—'चराचरसहित में स्वामी-भगवतके रूपका सेवक हैं।'

देखि पवनसुत पति अनुकूला। हृदय हरष बीती सब सूला॥१॥

अर्थ—स्वामीको अनुकूल देखकर पवनसुत हृदयमें हर्षित हुए और उनका सब शूल जाता रहा। १॥

टिप्पणी (क) 'देखि' कहनेका भाव कि प्रथम हनुमान्जीने मनमें यह मान रखा था कि स्वामी मुझपर अनुकूल नहीं है, उन्होंने मुझे 'बिसरा' दिया है सो अब पतिकी अनुकूलता आँखोंसे देखते हैं कि उन्होंने हृदयमें लगाया, नेत्रोंके जलसे सींचकर ठंडा किया लक्ष्मणजीसे दुना प्रिय कहा और भजनका उपदेश किया (ख) 'सब शूल' वही हैं जो पूर्वमें कह आये हैं कि मैं मायाक वश हो गया, प्रभुको नहीं पहिचाना। ठमपर भी प्रभुने भुना दिया। यही तीन शूल हैं। सब शूल नाशको प्राप्त हुए। पुन प्रभुकी अनुकूलतासे त्रिविध भवशूल—जन्म जरा और मरण भी नाश हुए, यथा—'तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला, लहि न व्याप त्रिविध भवसूला।' (५। ४७। ६)

प्र० - 'सब सूता' एक यह कि वालिके अभावमें सुग्रीवको राज्यका अधिकार नहीं था, पुत्रके होते भाई राज्याधिकारी नहीं होता। दूसरे, सुग्रीवके दुःखसे चारों वानरोंने दुःखी होकर उन्हें राज्य दे दिया था, उसीसे सुग्रीवकी परम हानि हुई। तीसरे, उसी हेतुसे अतिसभीत हैं पुनः पवन प्रतिकूल होनेसे सबको शूल होता है, ये उन्हींके पुत्र हैं उनको भी सब शूल—प्रभुको मोहवश न पहिचानना प्रभुका भुला देना, इत्यादि हुए—प्रभुकी अनुकूलता देखकर यह सब पिटे।

प० प० प्र०—'विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूत नाम को जाना॥' (७। १२१। ३२) 'मोह सकल व्याधिन्ह कर सूता। तिरु ते पुनि उपजहिं बहु सूता॥' (७। १२१ २९) ये सब शूल पिट गये भाव कि श्रीहनुमान्जी निर्मोह और कामक्रोधादि समस्त विकारोंसे रहित हो गये। सुग्रीवको राज्य देना काम है, वालिको दण्ड देनेकी इच्छा क्रोध है। भगवान्के स्पर्श और भाषणादिसे अब वे अकाम हो गये और परमधामके अधिकारी हो गये।

नोट—१ श्रीहनुमान्जी प्रथम तो आप कृतार्थ हुए और अब आगे श्रीसुग्रीवजीकी भलाई करके उनको कृतार्थ करनेकी प्रार्थना करते हैं।

श्रीमारुति मिलन प्रसंग समाप्त हुआ।

'सुग्रीव-मिताई'-प्रकरण

नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई॥२॥

अर्थ—(तब श्रीहनुमान्जीने कहा)—हे नाथ . (इस) पर्वतपर वानरोंके स्वामी (सुग्रीव) रहते हैं वह सुग्रीव आपके दास हैं॥२॥

टिप्पणी—१ (क) शंका—कपिपति तो वालि है, सुग्रीवको कपिपति कैसे कहा ? समाधान सब मन्त्री सुग्रीवको राज्य दे चुके हैं, यथा—मंत्रिह पुर देखा बिनु साईं। दीन्हैउ मोहि राज बरिआई॥' (६ ९) [सुग्रीवके सम्मानहेतु 'कपिपति' कहा, जैसे ग्रन्थकारने हनुमान्जीको कपिराई' कहा है, यथा—'नव तुलसिकाकुंद तह देखि हनु कपिराई' और लक्ष्मणजीने शूर्पणखासे कहा था कि 'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा।' (प०) वा भावी लखकर (कि अब ये अवश्य कपिपति हो जायेंगे) कपिपति कहा (पं०) अथवा चारोंमें महान् चारों वानरोंके पति होनेसे ऐसा कहा। रा० प्र०) कपिपति तो थे ही पर वालिने देश छुड़ा लिया और निकाल दिया, सभी मन्त्रियोंने राज्याभिषेक किया ही था। पुनः आगे, भिन्नता करनेको कहना है। लोग अपने समानसे मित्रता करते हैं। श्रीरामजी राजा हैं, अतः सुग्रीवको पूर्व कुछ दिन राजा होनेसे ही राजा कहा]। (ख, 'कपिपति' कहनेपर नाम जाननेकी इच्छा होगी कि कौन कपिपति है, अतएव दूसरे चरणमें नाम भी कहा 'सो सुग्रीव' जो केवल 'सुग्रीव' कहते तो सुग्रीव नामके अनेक पुरुष हो सकते हैं, इसमें सन्देह रहता कि कौन 'सुग्रीव' हैं, इससे कपिपति' कहा। (ग) कपिपति' है (अर्थात् राजा होकर) सैलपर रहते हैं इस कथनसे सूचित किया कि सुग्रीव दुःखी हैं। वनका दुःख समझकर श्रीरामजीने भी वनमें बसनेका कारण सुग्रीवसे पूछा है। यथा—'कारन कवन बसहु वन मोहि कहहु सुग्रीव॥' (५)

शंका—सुग्रीवसे और श्रीरामजीसे तो अभी भेट नहीं हुई है तब सुग्रीव श्रीरामजीके दास कैसे हुए ? समाधान - (क) सुग्रीव ईश्वरके भक्त हैं और ये ईश्वर हैं। अथवा (ख) ब्रह्माजीका वचन है कि—'वानर तनु धरि धरि मरि हरियद सेबहु जाहु।' (१। १८७) इस वचनको मानकर वे आपका स्मरण करते हैं और दर्शनकी राह देखने हैं, यथा—'हरि बारग चितबहिं मति धीरा।' (१ १८७) इस प्रकारसे सुग्रीव रामजीके दास हैं

वि० त्रि०—जब हनुमान्जीने सरकारकी पहिचान लिया तब 'सो सुग्रीव दास तब अहई' कहनेमें आपत्ति क्या है ? सुग्रीवजीके बड़भागी रामोपासक होनेमें तो संदेह हो नहीं सकता, यथा—'हम सब सेवक अनि बहुभागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ निज इच्छा अवतारइ प्रभु सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक सग तब रहहि मोक्ष मुख त्यागि॥'

यह शंका अत्यन्त निर्मूल है कि अभी तो रामजीसे भेंट ही नहीं हुई, सुग्रीवजी दास कैसे हुए? उत्तर यही है कि आज भी ऐसे अनेक महान्मा हैं जो सरकारके दास हैं पर अभीतक उन्हें दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं है

तेहि सन नाथ मयत्री* कीजै । दीन जानि तेहि अभय करीजै ॥ ३ ॥

अर्थ—हे नाथ 'उमसे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर अभय कीजिये ॥ ३ ॥

टिप्पणी १ (क) प्रथम हनुमान्जीने कहा कि सुग्रीव कपिपति हैं और आपके दास हैं। अब दोनों वचनोंको क्रमसे घटाते हैं—सुग्रीव कपिपति हैं उनसे मित्रता कीजिये वे राजा और आप राजा, राजाको राजाने मित्रता करना योग्य ही है। यथा—'प्रीति विरोध समान सन करिय नाति असि आहि।' (६. २३) सुग्रीव आपके दास और दीन हैं, यथा—'कृत भूप विभीषन दीन रहा।' (छन्द ६ ११०) वे दीन हैं और आप दीनबन्धु हैं, सुग्रीव शत्रुके भयसे पीड़ित हैं (यथा—'बालि राम व्याकुल दिन राती। तब बहु बन चिंता जर छाती ॥' (१२. २) 'ताके भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन में फिरउँ बिहाला ॥') और आप दासोंके अभयदाता हैं। (ख) 'दीन जानि' इति दीन कहनेका भाव कि जिसमें सुग्रीवकी दीनता सुनकर शीघ्र कृपा करें यथा—'सुमित सुनभ दास दुख सुनि हरि जगत तुरत पटपीन संभार न। साखि पुगन निगम आगम सब जानत हुपदसुता अरु बारन।' (दि० २०६) 'तेहि अभय करीजै' का भाव कि उसके शत्रुको मारकर उसे अभय कर दीजिये और उनकी दीनता छुड़ाइये अथान् राज्य दीजिये।

सो सीता कर खोज कराइहि । जहाँ तहाँ भरकट कोटि पठाइहि ॥ ४ ॥

एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ ५ ॥

अर्थ—वह श्रीसीताजीकी खोज करायेगा जहाँ तहाँ करोड़ों बन्दोंको भेजेगा ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब कथा समझाकर श्रीहनुमान्जीने दोनों जनोंको पीठपर चढ़ा लिया ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'सो सीता कर खोज कराइहि।' इति (क) अब अपने दूसरे वचनके—कि 'सुग्रीव आपका दास है—घटित कन्ते हैं। दासका धर्म है कि सेवा करे इसीसे कहते हैं कि 'सीता का खोज कराइहि।' श्रीसीताजीकी खोज कराना सेवा है, यथा—'सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि बिधि चित्तिहि जानकी आई।' (४। ५। ८) (ख) 'तेहि अभय करीजै' पहले कहकर तब कहा कि 'सो सीता कर खोज कराइहि', इस क्रमसे सूचित किया कि जब आप सुग्रीवको शत्रुरहित राजा करेंगे तब वे आपका कार्य करने योग्य होंगे (ग) जहाँ तहाँ—चारों दिशाओंमें, कोटि अनन्तवाची है।

नोट—१ 'सो सीता कर खोज कराइहि' इति 'श्रीरामजीने तो कहा था कि 'इहाँ हरी निसिचर वैदेही।' हनुमान्जीने कैसे जाना कि 'वैदेही' का नाम 'सीता' है? क्योंकि यह मान लेनेपर भी कि वचनमें हनुमान्जी अयाध्यापें श्रीरामजीकी सेवामें थे यह सिद्ध नहीं होता कि वे 'सीता' नाम जानते थे, कारण कि उस समय विवाह नहीं हुआ था 'यह शंका उत्पन्न कर प्र० स्वामीजी यह अनुमान करने हैं कि जिस समय 'कहि हरि नाम दीन्ह पट झरी', उसी समय सीताजीने अपना नाम भी कहा था पर इसमें भी प्रश्न होगा कि 'वैदेही' ही 'सीता' है यह क्याकर सिद्ध हुआ, जबतक कि 'वैदेही' और 'सीता' दोनों शब्द उन्होंने न कहे हों। दूसरे, दो चार ग्रन्थ जो देखने-सुननेमें आते हैं, उनमेंसे किसीमें सीताजीका अपना नाम बताना नहीं पाया जाता। मेरी समझमें तो 'श्रीरामाज्ञा-प्रश्न' सर्ग ४ के 'राम जनय सुध काज सब कहत देवसिधि आइ। सुनि सुनि मन हनुमानके प्रेम उमँग न अयाइ ॥' (२२) इस दोहेसे समाधान हो जाता है। देवर्षि नारदसे समस्त शुभ 'काज' का समाचार श्रीहनुमान्जीको मिलता रहा है। जन्म, उपनयन, विवाह आदि सब 'मंगल काज' है जब विवाह कहा गया तब सीताजीका विदेहराजकी

* मंत्री कीजै 'करीजै' —(पा० दा०) उपर्युक्त पाठ काशी और ना० प्र० का है। उनमें पाठ 'मइत्री' है। —(गोडजी)

कन्वा होना भी कहा गया। दूसरे, सूर्यसे विद्या पढ़ना भी तुलसीके ही ग्रन्थोंसे स्पष्ट है—'भानु, तों पढ़न हनुमान गए' (बाहुक) सूर्यभगवान्ने ही इन्हें सुग्रीवकी रक्षाके लिये नियुक्त किया। तब सूर्यभगवान्ने यह भी कहा कि श्रीराम लक्ष्मणजी श्रीसीताजीकी खोजमें आवेंगे इत्यादि अतः जब ये जान गये कि ये श्रीराम लक्ष्मण हैं तो यह भी जान गये कि वैदेही सीता हैं। तीसरे, जब श्रीहनुमान्जी यह जान गये कि ये ब्रह्म राम हैं, हमारे प्रभु हैं तब यह भी जानते ही हैं कि इनको शक्ति श्रीसीताजी हैं।

टिप्पणी—२ 'एहि बिधि सकल कथा समझाई' इति. (क) श्रीरामजीका प्रश्न हनुमान्जीसे था—'बिप्र कहहु निज कथा बुझाई', उसका उत्तर इन्होंने यहाँ दिया - 'येहि बिधि सकल कथा समझाई'। 'येहि बिधि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आये कि 'नाश सैन पर कपिपति रहई' से 'जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि' तक। (ख) 'समझाई' का भाव कि व्यवहार नाफ चाहिये। सुग्रीवसे और श्रीरामजीसे मित्रता करानी है। पीछे कोई तर्क न उठे इसलिये सब बात समझाकर कही पुनः, श्रीरामजीका प्रश्न वा उनकी आज्ञा भी ऐसी ही है कि 'कहहु बुझाई', अतः 'कथा समझाई'।

टिप्पणी—३ 'पीठि चढ़ाई' इति. रामचन्द्रजीको कोपलपदमे पैदल चलते देख हनुमान्जीको दुःख हुआ इसीसे उन्होंने पीठपर चढ़ा लिया कि आप पैदल चलने योग्य नहीं हैं, यथा—'कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बिषरहु बन त्वामी॥'

नोट—२ 'पीठि चढ़ाई' पद देकर जनाया कि हनुमान्जी उनको कन्धेपर नहीं लिये हैं परन्तु वानररूपसे चारों पैरोंसे पर्वतपर चढ़ेंगे, अतएव पीठपर चढ़ाया है। यह बात (वाल्मी० ४। ३४) से भी सिद्ध है—'भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः। गृध्रमारोह्य तौ शौरौ जगाम कपिकुञ्जरः॥' अर्थात् भिक्षुक (ब्रह्मचारी) का रूप त्यागकर वानररूप धारण करके 'कपिकुञ्जर' हनुमान्जी उन दोनोंको पीठपर बिठाकर ले चले। 'वानररूप', 'कपिकुञ्जर' और 'गृध्रमारोह्य' इस भावको पुष्ट कर रहे हैं और यहाँ ग्रन्थकारन भी 'पीठि' शब्द दिया है, अष्टात्ममे कन्धपर बैठनेको कहा, ऐसा लिखा है, यथा—'हनुमान् स्वस्वरूपेण स्थितौ राममथाब्रवीत्। आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि॥' स० १ २७) अर्थात् अपना वानर स्वरूप एकट काके श्रीरामजीसे यह बोले कि आप हमारे कंधेपर चढ़ लें, मैं पर्वतपर आपको लेकर चलता हूँ पर यहाँ गोस्वामीजीका मत पीठपर चढ़ानेकी ओर है।

प्र०—पीठपर चढ़ाया जिसमें सुग्रीव पीठपर चढ़े हुए देखकर इनको मित्र समझे। दूसरे पर्वत दुर्गम है, स्वापीको पैदल ऊपर चढ़नेमें कष्ट होगा। इससे पीठपर चढ़ाया। (आगे श्रीरामजी हैं, पीछे श्रीलक्ष्मणजी,)

जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा॥ ६॥

सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ ७॥

अर्थ—जब सुग्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तब अपने जन्मको अत्यन्त धन्य माना। ६ (वे श्रीरामजीके) चरणोंमें माथा नवाकर आदरपूर्वक मिले। श्रीरघुनाथजी भाईसहित उनसे गले लगाकर मिले॥ ७॥

प० प० प्र० 'राम कहूँ देखा' इति 'राम' शब्द मानसमें प्रायः इस भावसे प्रयुक्त हुआ है कि देखनेवालेको रूप-दर्शरसे ऐसा आनन्द हुआ कि वह सब कुछ भूलकर उस रूप दर्शनमें रम गया। यथा—'देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म साभंग॥' (३ ७) (यहाँ भी 'अतिसय जन्म धन्य करि लेखा' है ही) 'राम बदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा। पानहुँ चित्र माँझ लिखि काढा॥' (३। १०) (सुतीक्ष्णजी), 'राम देखि मुनि देह बिसारी।' (१. २०७। ५) (विश्वामित्रजी), 'रामहि चितइ रहे थकि लोचन॥' (१। २६९ ८) (परशुरामजी) इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी 'राम कहूँ देखा' से ही सूचित कर दिया कि सुग्रीवजीको दर्शन पाने ही अतिशय आनन्द हुआ।

टिप्पणी—१ 'जब सुग्रीव राम कहूँ देखा' इति. (क) 'जब' देखा पदसे जनाया कि सुग्रीवने दर्शनमात्रसे ही अपनेको धन्य माना ये बतवान् हैं हमारे शत्रुको पाकर हमें राज्य देंगे, इत्यादि, किसी प्रयोजनको समझकर नहीं (धन्य माना है)। (ख) 'अतिसय' का भाव कि श्रीरामजीके दर्शनसे अतिशय

पुण्य है। अतिशय पुण्य होनेसे जन्म भी अतिशय धन्य हुआ [पुन. भाव कि प्रभुके दर्शनसे सुग्रीवको उनके प्रतापकी प्रतीति हुई, अतः अपनेको अतिशय धन्य माना (पं०) पूर्व जो पीठपर चढ़ाना कहा गया वह इस चरणसे भी पृष्ठ होता है। पीठपर श्रीरामजी आगे हैं, लक्ष्मणजी पीछे, इसीसे सुग्रीवका रामको देखना कहा। यदि अध्यात्मके अनुसार लें तो 'राम कहूँ देखा' का समाधान यह होगा कि श्रीरामजी मुख्य हैं इससे उनका नाम देकर दोनोंको देखना जना दिया है]

टिप्पणी—२ 'सादर मिलेउ नाइ पद माथा' इति हनुमान्जीके वचन 'मो सुग्रीव दास तब अहई' यहाँ चरितार्थ हैं दास हैं अतः मस्तक नवाकर दासभावसे सुग्रीव मिले और भेंटेउ अनुजसहित रघुनाथा में रामजीकी ओरसे 'तेहि सन नाथ मयत्री कीजे' ये वचन चरितार्थ हुए सुग्रीव पैरोपर मस्तक रखते हैं पर ये इनको मित्रभावसे गले लगाते हैं। ['सादर मिलनेका कारण यह है कि पूर्वको जो शंकाएँ थीं कि 'पठए कालि', 'होहि मन मैला' वे सब प्रभुको देखते ही अब जाती रहें। (ए० प्र०) पुन. 'सादर' का भाव कि सुग्रीव फल-फूल दत्तादि लेकर मिले, (मा० म०)

टिप्पणी—३ 'नाइ पद नाथा' से जनाया कि दण्डवत् प्रणाम किया। केवल मस्तक झुकाना ही अधिप्रेत होता तो 'पद' शब्द न देते। यथा— विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस धयऊ॥ (४। १। ६) 'पुनि सिद्ध नाइ बैठ निज आसन।' (५। ३८), 'नाइ सीम करि खिनय बहुता। नीनि विरोध न मागिय दूता॥' (५। २४। ७), 'अस कहि नाइ सबहि कहूँ माथा।' (५। १) इत्यादि 'भेंटेउ' दोनों अर्थ दे रहा है

मा० म०—जैसे काशीमें मूल विश्वेश्वर हैं वैसे ही किष्किन्ध्यामें 'सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥' यही बीज है। जैसे विश्वेश्वरद्वारा कर्मज्ञान प्राप्त होकर अन्तर्म रामपदकी प्राप्ति होती है वैसे ही इस पदके जपसे कर्म और ज्ञान प्राप्त होता है और अन्तमें स्वयं रामजी याँह पकड़कर भवभार करते हैं।

कपि कर मन बिचार येहि रीती। करिहहि विधि मो सन ए प्रीती॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी मनमें इस रीतिसे विचार कर रहे हैं—'हे विधि क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे।' अर्थात् मैं इनसे प्रीति करनेके योग्य नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, दूसरे वानर हूँ और ये गजकुमार हैं मनुष्य हैं* ॥ ८

नोट—१ (क) 'येहि रीती' अर्थात् उपर्युक्त रीतिसे, जिस रीतिसे मुझसे मिले हैं मैं तो उनके चरणोंपर पड़ा था पर उन्होंने मुझे सख्यभावसे गलेसे लगाया, दोनों भाई गले लगकर मिले। अतः वे सोचते हैं कि यदि मित्र-भावसे प्रीति करें तो मेरे बड़े भाग्य हैं (ख) 'कपि कर मन बिचार' इति, उपर जो श्रीहनुमान्जीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की थी कि 'तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥' उसीका स्फूर्ति वा वही मित्रताकी प्रीति करनेका भाव इधर सुग्रीवजीके मनमें उत्पन्न हुआ।

टिप्पणी—१ हनुमान्जीके कहनेसे श्रीरामजीके हृदयमें सुग्रीवसे मित्रता करनेकी इच्छा हुई। [श्रीशबरजीने तो प्रथमसे ही कह रखा था कि 'पयासरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥' अतएव पूर्वसे ही इच्छा थी। हनुमान्जीद्वारा उसकी पूर्ति हुई।] श्रीरामजीसे मित्रता करनेकी इच्छा सुग्रीवके हृदयमें अब हुई, अतएव उस

* पंजाबीजी याँ भी अर्थ करते हैं प्रभुके स्नेहकी यह रीति देखकर सुग्रीव मनमें विचार करते हैं कि क्या ये मुझसे विधिपूर्वक प्रीति करेंगे। काका हरिहरप्रसादजीने भी लगभग यही अर्थ रखा है—कपि मनमें इस प्रकार विचार करते हैं कि क्या ये मुझसे 'विश्वासाथ अग्न्यादि साक्षिविधिसे प्रीति करेंगे?' पर यह अर्थ क्लिष्ट है। जान पड़ता है कि विधि सम्बोधन न करना पड़े इस विचारसे ये अर्थ किये गये हैं 'हे विधि' 'हे विधाता' 'हे भावान्' इत्यादिका प्रयोग ऐसी अवस्थामें करना मनुष्यका सहज स्वभाव है। वैसे ही प्रयोग यहाँ भी है और अन्यत्र भी अनेक स्थानोंपर हुआ है। यथा—'ह विधि दीनबन्धु रघुराया। मोसे सख पर करिहहि दाया।' (३। १०। ६) (श्रीसुतीक्ष्णजी, यदि ऐसा ही अर्थ करना हो तो 'प्रीति विधि करिहहि' अर्थात् प्रीतिकी विधान करेंगे, ऐसा अन्वय कम क्लिष्ट होगा पर लोक अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है।

इच्छाको यहाँ कहते हैं—‘कपि कर मन विचार’।^१ तात्पर्य कि एकहाकी इच्छासे प्रीति नहीं होती इसीसे दोनों ओरकी इच्छा वर्णन करते हैं दोनों ओरसे परस्पर प्रीति न हुई तो वह दूढ़ नहीं रह सकती।

नोट—२ (क) ‘करिहहि विधि’ से जनाया कि सुग्रीवजी अपनेको उनसे मित्रता करनेके योग्य नहीं समझते, क्योंकि मित्रता समान पुरुषोंमें होती है। वे सोचते हैं कि मैं तो वानर हूँ, ये मनुष्य हैं, मैं भृष्टराज्य हूँ, ये राजकुमार हैं, मैं दोन हूँ ये बोर हैं, ये प्रमत्त हैं, मैं भयगस्त हूँ, ये घोर वनमें निर्भय फिर रहे हैं, इत्यादि, अतः वे सोचते हैं कि भला ये जब मुझसे मित्रता करने लगे इसीसे विधाताको मनाते हैं आप ऐसा विधान रच दीजिये कि ये मुझसे सख्यभावसे मित्रता कर लें। आपके करनेसे ही यह सम्भव हो सकता है अन्यथा नहीं श्रीसुग्रीवजीकी यह पूर्वाभिलाषा आर्त्तप्रपन्न-भावसे हुई। भाव यह कि यदि ये मेरे सखा हो जायें तो मैं परम भाग्यवान् हो जाऊँ।—‘तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैकोत्तमः प्रभो।’ (वाल्मी० ४। ५। १०)

नोट ३ इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् जब जीवको अपनानेकी इच्छा करते हैं तभी जीवमें उनकी ओर झुकने उनकी शरण होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है वह प्रभुकी प्राणिके लिये, उनकी कृपाके लिये अत्यन्त आर्त्त हो जाता है और तब तो श्रीमुखवचन ही है—‘मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कश्चन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगहितम्॥’ (वाल्मी० ६। १८। ३)

दो०—तब हनुमंत उभय दिसि की * सब कथा सुनाइ।

पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढ़ाई ॥४॥

अर्थ—तब श्रीहनुमान्जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनकर अग्निको साक्षी देकर दोनोंमें दृढ़ प्रीति जोड़ दी। अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वक दृढ़ प्रीति करा दी ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) ‘तब’ अर्थात् जब दोनोंके हृदयमें परस्पर प्रीति करनेकी इच्छा हुई तब। (ख) दोनों तरफकी कथा सुनानेका भाव कि दोनों सब बातें समझकर प्रीति करें जिसमें फिर मित्रता न बीच न पड़े।

नोट—१ दोनों ओरकी मित्रता कही। अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीकी ओरसे बताया कि—ये इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीदशरथमहाराजके पुत्र हैं, पिताको प्रेरणासे धर्मपालनके लिये वनमें स्त्रीसहित आये। रावणने इनकी स्त्री हर ली उसीको ढूँढ़ते हुए यहाँ आये हैं। ये सत्यसंध और अजेय हैं। तुम्हें इनकी स्त्रीका पता लगाया होगा।—(वाल्मी० ४। ५। १—७) और सुग्रीवकी ओरकी कथा यह कही कि—सुग्रीवको वालिने राज्यसे निकाल दिया है, उसका राज्य और स्त्री छीन ली और इनसे शत्रुता रखता है जिससे ये भागे-भागते फिरते हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव हमलोगोंके साथ सीताजीका पता लगानेमें अवश्य सहायता करेंगे, आपको इनकी सहायता करना होगी। आप दोनोंकी समानावस्था है। आप इनका राज्य और स्त्री दिलावे, ये आपकी स्त्रीको खोजें। (वाल्मी० ४। ४। २६-२८) दोनोंने तब अग्निको साक्षी देकर एक-दूसरेकी सहायताकी प्रतिज्ञा की, यह बात वाल्मीकीयके श्रीहनुमान्जीके ‘त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते’ (४। २९। २२) इन वचनसे स्पष्ट सिद्ध है जो उन्होंने सुग्रीवसे कहे हैं। पंजाबीजीका भी यही मत है कि यहाँ प्रभुका कुल और गुण बताया।

टिप्पणी—२ ‘पावक साखी दंड’ इति अग्निकी साक्षी किया क्योंकि अग्नि धर्मका अधिष्ठान है जो बीच रखेगा उसके धर्मका नाश होगा, क्योंकि अग्निदेव सबके हृदयकी जानते हैं यथा—‘ती कृसानु सब कै गति जाना।’ (६। १०८। ८) अग्निको साक्षी इस तरह दिया कि दोनोंके बीचमें अग्नि जला दी और दोनोंसे धैर करायी।

नोट—२ वाल्मीकिजी लिखते हैं—‘काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्। दीप्यमानं ततो वह्निं

पृथ्वीर्ध्वर्च्यं सत्कृतम् ॥ तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः । नतोऽग्निं दीप्यमानं ती चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् ॥ सुग्रीवो रावचश्चैव ध्वस्यस्वमुपागतौ । ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवौ ॥ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः । त्वं ध्वस्योऽसि ह्यद्य मे एकं दुःखं सुखं च नृ ॥' (वाल्मी० ४। ५। १४-१७) अर्थात् हनुमान्जीने दा लकड़ियोंको सगडकर आग प्रकट की। उस जलती हुई अग्निकी उन्होंने पुष्पास पूजा की और मानवधान होकर दोनोंके बीचमें वह आग रख दी दोनोंने उसकी प्रदक्षिणा की, इस प्रकार दोनों मित्र बन गये और दोनों प्रसन्न हुए। सुग्रीवने प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि 'आप मेरे मित्र हैं मेरे हृदयके प्रिय हैं, हम दोनोंका सुख दुःख समान है' पुनः, यथा—'ततो हनुमान् प्रज्वाल्य तपोरग्निं समीपतः तावुभौ रामसुग्रीवावग्री साक्षिणि तिष्ठति ॥ आह प्रसार्य चालिङ्ग्य परस्परमकल्मषौ—॥'—(अध्यात्म ४। १ ४४ ४५) अर्थात् तब हनुमान्जीने दोनोंके समीप ही अग्नि जलाकर रख दी। दोनोंने अग्निको साक्षी देकर निष्कपट शुद्ध हृदयसे परस्पर हाथ फैलाकर गलेसे लगकर धेंट की,

टिप्पणी—३ 'जोरी प्रीति दृढ़ाङ्ग' इति—दोनों अंगकी कथा सुनानेमें व्यवहारकी सफाई हुई अब किसी प्रकारसे तर्क न इटेंग और अग्निको साक्षी देकर प्रीति जाड़ी कि यदि हम बीच रखेंगे तो अग्निदेव हमारे धर्मका नाश करेंगे। ('दृढ़ाङ्ग' में सुग्रीवके 'गृह्यतां पणिना पणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा' (वाल्मी० ४। ५। ११) का भाव है आप मेरे हाथको अपने हाथसे पकड़ लें जिसमें न टूटनेवाली मित्रता हो जाय।) अग्निको साक्षी देनेके अनेक भाव लोगोंने कहे हैं—

१—प्रीति करनेके समय अग्नि आदिकी साक्षी देनेकी परम्परा है। सहस्राजुन और रावणमें पुलस्त्यजीने मित्रता कराया तथा वालि और रावणकी मित्रतामें भी अग्निकी साक्षी दी गयी थी। यथा—'अहिंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं गृहं ययौ।' (वाल्मी० ७। ३३ १८), 'ततः प्रज्वालयित्वाग्निं तावुभौ हरिराक्षसी।' (७। ३४। ४२)

२—अग्नि सबके हृदयमें बसता है, यथा—'तौ क्रमानु सख कै गति जाना।' (६। १०८। ८) हृदयमें बसनेसे सबके हृदयकी बात जानते हैं, फिर ये वचन देवताके हैं और मित्रता भी वचनद्वारा की जा रही है। अतः प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको दण्ड देंगे। (शीला)

३—पावक, सूर्य और तपस्वी तीनोंमें एकता है, तीनों तेजस्वी हैं अग्नि और सूर्यका तेज प्रकट हो है और बिना तप तेज कि कर बिस्तारा यह तपस्वीका तेजस्वी होना सिद्ध है। सूर्यपुत्र सुग्रीव हैं, तपस्वी रामजी हैं अतः दोनोंको प्रीतिकी दृढताके लिये तीसरे तेजोमय पुरुषकी साक्षी दी—(शीला)

४—सूर्यको साक्षी न दिया क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सूर्यवशके हैं और सुग्रीव सूर्यके अंशसे हैं (रा० प्र० ३०)

५—अग्निको ही साक्षी दिया, क्योंकि इस लौलामें अग्नि ही कारण है—जानकीजीको अग्निमें मौँया है अग्निसे लकाटहन करेंगे और अस्त्रमें अग्निदेव ही जानकीजीको देंगे। यहाँ वन प्रीति भी श्रीजानकीजीके लिये ही जोड़ी जा रही है, अतः यहाँ भी अग्निको साक्षी दिया। (करु०) (नोट—इसमें यह भी बढ़ा सकते हैं कि श्रीरामजन्म अतएव श्रीरामचरितके आदिकारण भी अग्निदेव ही हैं, इन्होंने हवि दिया जिससे चारों पुत्र हुए। इन तरह चरितके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें अग्निदेवकी प्रधानता प्रत्यक्ष है)

६—अग्नि शिवका रूप है अतएव शिवकी साक्षी भी हो गयी और साक्षीकी यही परिपाली है। (मा० म०)

७—अन्य देवताओंसे अधिक महायना इस चरितभरमें अग्निदेवकी ही हुई, इसीसे यहाँ भी वही साक्षी हुए।

कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन रामचरित सब भाषा ॥ १ ॥

शब्दार्थ—बीच रखना=भेद रखना, दुराज रखना, पराया समझना यह मुहावरा है।

अर्थ—दोनोंने प्रीति की, कुछ भी अन्तर न रखा तब श्रीरामचन्द्रजीने सब रामचरित कहा ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'बीच न राखा' का भाव कि बीच रखनेमें प्रीतिका नाश होता है। रामचरित्र कहनेका भाव यह है कि जिसमें श्रीरामजीका पुरुषार्थ सुनकर सूर्यव श्रीरामजीको सामान्य न समझें सामान्य स्मरणमें प्रीति घट जाती है जिससे मित्र धर्मकी हानि होती है। (ख) सब चरित कहनेका भाव कि

हनुमान्जीने दोनों आरकी कथा मक्षेपसे कही है इस प्रकारकी 'श्रीरामजीको स्त्रीका हरण हुआ है तुम खोज कराओ और तुम्हारी स्त्रीका हरण हुआ है, श्रीरामजी तुम्हारे भानुको मारकर तुमको सुखी करेंगे आप दोनों परस्पर मित्रता करें ' हनुमान्जीने इतना ही कहा। उन्होंने श्रीरामजीका जन्म कर्म और प्रताप नहीं कहा लक्ष्मणजीने ये सब चरित भी कहे (ग) लक्ष्मणजीके कहनेका भाव कि श्रीरामजी अपने मुखसे अपना प्रताप और पुरुषार्थ नहीं कह सकते अथवा, श्रीसुग्रीवकी कथा हनुमान्जीने कही और श्रीरामजीका चरित्र लक्ष्मणजीने कहा। (घ, प्रीति होनेके पछे रामचरित कहनेका भाव कि 'प्रीति' मत है कि जब निष्कपट प्रीति हो जाय तब अपनी गुप्त बात कहे -(५०)। यथा 'द्वानि प्रणिगृह्णाति गुह्यमाश्रयति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणाम्॥' (भृगुहरिश्चक) अर्थात् दे और ले अपनी गुप्त बात कहे उसकी पछे, आप मित्रके यहाँ भोजन करे और मित्रको अपने यहाँ भोजन करावे -मित्रताके ये छ. प्रकारके निह हैं { उपर्युक्त श्लोकमें प्रीतिके गुण कहे हैं और प्रीतिका स्वरूप यह है—'अन्यन्तर्भोग्यताबुद्धिगानुकल्यादिशास्त्रिणी। परिपूर्णस्वरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा । अर्थात्—स्वरूपमें पूर्ण अनुकूलता आदि गुणवाली जो (स्वविषयक) अन्यन्तर्भोग्यता (मेरा सब कुछ इनके अर्पित है ऐसी) बुद्धि है, वही सबसे श्रेष्ठ। इष्टदेवादिविषयक प्रीति है। अन्य प्रकारकी प्रीति निष्कृष्ट प्रीति है (वै०)।]

शौला—हनुमान्जीने तो कहा ही था, अब लक्ष्मणजीने क्यों कहा ? इसका उत्तर कविने 'कथा' और 'चरित' इन्हीं दोनों शब्दोंमें दे दिया है। हनुमान्जीने कथा कहा। कथा शब्द संल्लिङ्ग है, वह स्त्री सम्बन्धी कथाका कहना सूचित करता है। अर्थात् हनुमान्जीने सीताहरण और सीता वियोग जमित राम विरहवाली दुःखनयी कथा सुग्रीवसे और सुग्रीवकी प्रियकिर्हीन सनवास रामजीसे कहा लक्ष्मणजीने 'चरित्र' कहा चरित्र पुंल्लिङ्ग है पुरुषार्थवाचक है, वैसा अण्टकण्डके प्रारम्भमें कहा है—'अब प्रभुचरित सुनहु अनि पावन करन जे खन सुर नर-मुनि-भावन', वही एव वैसे ही पुरुषार्थ सूचक चरित लक्ष्मणजीने कहे—ताड़का, मुवाहु, मानच कबन्ध, विराध और खर-दूषणादिके वध कह ज' हनुमान्जीको अभी मालूम न थे *

कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी॥ २॥

अर्थ—नेत्रोंमें जल भरकर सुग्रीवजीने कहा। हे नाथ ! मिथिलेशकुमारी मिलेंगी' ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'नयन भरि बारी' इति, ऊपर जो कहा है कि 'जोरी प्रीति दुवाड़' और 'कोहि प्रीति कछु बीछ न राखा' उसको 'नयन भरि बारी' से चरितार्थ करते हैं। श्रीसुग्रीवजीका प्रेम निष्कपट है, शुद्ध है स्वार्थका नहीं है वे श्रीलक्ष्मणजीसे चरित सुनकर मित्रका दुःख सुनकर उनके दुःखमें दुःखी हो गये इसीसे उनके नेत्रोंमें जल भर आया है क्योंकि 'जे न मित्र दुख हाहि दुखारो। तिन्हहि बिलोकत पतक भारी।' (४।३।१) नेत्रोंमें जल भर आनेका कारण यह भी हो सकता है कि रघुनाथजीके स्त्रीवियोगको देखकर उन्हें अपने स्त्रीक वियोगका स्मरण हो आया और यह समझकर उनको कष्ट हुआ कि इनका भी हमारे ही समान बहुत दुःख है सुग्रीव स्त्रीवियोगक दुःखको भलीभाँति जानते हैं क्योंकि उनपर भी यह आपदा पड़ चुकी है इसीसे मित्रके दुःखसे वे दुःखी हो गये। अपने दुःखको भूल गये (पं०) इसमें सुग्रीवजीमें 'निज दुख गिरी मय रज कर जाना। मित्र क दुख रज मेरु मयाना।' (४।३।२) यह 'मित्रलक्षण चरितार्थ किया। (ख) 'मिलिहि' अर्थात् अवश्य मिलेंगी। ऐसा सुग्रीवने कैसे कहा ? अगर—उनको इससे पूर्ण विश्वास है कि सीताजीने हमको देखकर अपनी निशानी डाल दी थी और अब श्रीरामचन्द्रजी भी आपमें ही हमको आ मिले, इसमें निश्चय है कि आपका कार्य अवश्य होगा, (ग, सुग्रीवने 'मिथिलेशकुमारी' को कैसे जान ? उत्तर—लक्ष्मणजीने सब रामचरित कहा उसीमें धनुर्भङ्गके सम्बन्धमें मिथिलेशजीक यहाँ पराक्रम शून्य स्वयंवरका होना और उनकी कन्याका नाम कह। इस तरह मिथिलेशकुमारीक नाम आया

* ५० दृग्गता अर्थ यह है कि हनुमान्जीने लक्ष्मण और राम दोनोंका चरित सब कहा। २ लक्ष्मणजीके कहनेमें भाव

यह है कि विरहादिके कथनमें लक्ष्मणजी ही योग्य हैं। 'सब' अर्थात् जनमदन, जनबाँहरण आदि सम्पूर्ण चरित।

इसीसे जाना।—नोट—वाल्मी० ४। ६ में सुग्रीवने कहा है कि हनुमान्जीने हमसे कहा है कि आपकी स्त्री मैथिली जनकात्मजाको राक्षसने हर लिया है।—‘हनुमान् यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः ॥ ४। “रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा ॥ ३॥’ और अध्यात्ममें लक्ष्मणजीसे भव रामचरित सुनकर तब सुग्रीवका कथन है यथा—‘लक्ष्मणस्तपन्नखीत् सर्वं रामवृत्तान्तमादितः। वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च ॥ ३४। लक्ष्मणोक्तं वच-
श्रुत्वा सुग्रीवो राममयवीन्।’ (सर्ग १) दोनों मलोंकी रक्षा यहाँ कविने कर दी श्रीहनुमान्जी भी जानते हो हैं यथा—‘इहाँ हरी निसिचर बँदेही’ (यह श्रीरामजीने बनाया था) ‘सो सीताकर खोज कराइहि’ (यह हनुमान्जीके वचन हैं) अतः हनुमान्जीसे भी ‘उभय दिमिकी कथा’ में नाम सुना हो यह भी सम्भव है।]

नोट—१ ‘मिथिलि नाथ मिथिलेश कुमारी’। मिथिलेशकुमारीका नाम यहाँ साभिप्राय है अर्थानुकूल है मिथिलेश नाम इससे हुआ कि राजा निर्मिक शरीरके मथन करनेसे इस कुल्के आदिपुरुष उत्पन्न हुए थे। ये उनकी कुमारी हैं अतः इनके लिये बहुत मन्थन करना पड़ा। पुनः इनके लिये हम पृथ्वीभर मथ डालेंगे कोई स्थान बिना देखे न रहने देंगे और दुष्टोंका मान मथकर हम श्रीजानकीजीको लावेंगे। (भा० म०, पा०, रा० प्र० श०। प्र० स्वामीका मत है कि अवधेश और मिथिलेश ‘पुण्यप्रयोनिधि भूय दोउ’ हैं यह विश्रुत है। अतः ‘मिथिलेशकुमारी’ में भाव यह है कि मिथिलेश ऐसे पुण्यात्माकी कन्या न मिले वह कैसे सम्भव है, उनके पुण्यप्रभावसे वे अवश्य मिलेंगी

मन्त्रिह सहित इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ मैं करत बिचारा ॥ ३ ॥

गगन पंथ देखी मैं जाता। परबस परी बहुत बिलपाना ॥ ४ ॥

अर्थ—यहाँ एक बार मैं मन्त्रियोंसहित बैठा हुआ (कुछ) बिचार कर रहा था। ३॥ उसी समय पाग्ये का शत्रुके वशमें पड़ी हुई बहुत विलाप करती आकाशमार्गसे जाती हुई (मिथिलेशकुमारीको) मैंने देखा। ४॥

टिप्पणी—१ ‘यन्निह सहित इहाँ एक बारा ...’ इति। (क) ‘इहाँ’ कहकर देश निश्चित किया कि इसी स्थानसे हमने देखा है नहीं तो श्रीरामजी पूछते कि तुमने सीताजीको कहाँ देखा देश कहकर फिर काल कहा पर कालका नियम नही करते, ‘एक बार’ कहते हैं। इससे जनाया कि दिवका स्मरण हमको नहीं है काल कहकर आगे वस्तु कहेंगे, यथा—‘हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी।’ वस्तु वस्तु है इस प्रकार यहाँ देश, काल और वस्तु तीनों कहे। [(ख) ‘करत बिचारा’ इति क्या विचार कर रहे थे ? यही कि हमारी सारी आयु ही बीती जाती है, न जाने भगवन् मुझे फिर स्त्री गज्य आदिका सुख देंगे। न जाने बालिके भयसे कभी प्रभु मुझे मुक्त करेंगे क्या उपाय करें ? इत्यादि। (मा० त० प्र०)]

टिप्पणी—२ ‘परबस परी बहुत बिलपाना’ इति ‘पर’ शब्दके चार अर्थ हैं दूर अन्य शत्रु और परमात्मा यहाँ अन्य और शत्रु दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है। यथा—‘परी दुर्गन्धवाची स्वात् परीऽपि परमान्धनो-।’ (वैजयन्तीकोश) [‘परबस परी बहुत बिलपाना’ यथा—‘लै दखिउ दिमि गकउ गोतई, बिलपति अनि कुगरी की गई॥’ (३।३१।३) ‘बहुत बिलपाना’ का वही भाव है जो ३३१।३ में कहा गया है]

नोट—१ इनका समानार्थी श्लोक अध्यात्ममें यह है—‘एकदा मन्त्रिभिः सार्द्धं स्थितोऽहं गिरिमूर्द्धनि। विहायसा नीयमानां केनचित् प्रपदोत्तमाम् ॥’ (४ ९। ३७) अर्थात् एक बार मन्त्रियोंसहित मैं पर्वत शिखर पर बैठा था उसी समय एक पुरुष एक उत्तम स्त्रीको आकाशमार्गसे लिये जाने हुए मैंने देखा

नोट—२ नल, नील, जाम्बवान् और हनुमान्जी ये चार भन्त्रो हैं

राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ ५ ॥

माग राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ ६ ॥

अर्थ—हमको देखकर राम ! राम ! हा राम ! पुकारकर उन्होंने अपना वस्त्र गिर दिया ५ । श्रीरामजीने उसे तुरन्त भाँगा और सुग्रीवने तुरन्त ही (ला) दिया वस्त्रको छतोंसे लगाकर रामचन्द्रजीने अत्यन्त सोच किया ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ राम राम कहकर पट डालनेका तात्पर्य यह था कि वानर जान जायें कि ये श्रीरामजीकी स्त्री है, वे श्रीरामजीसे हमारा हास करें और उनको हमारा वस्त्र दें इनसे पतिका नाम लिया, नहीं तो पतिका नाम न लेना चाहिये। पुकारकर कहनेका भाव कि विषम बहुत ऊँचसे आ रहा था पुकारकर न कहतीं तो वानर न सुन पाते

नोट—१ यहाँ यह समझकर कि सीताजी पतिका नाम कैसे लेंगी, मयङ्कुकर एवं करुणसिन्धुजीने 'राम राम हा राम पुकारी' का अर्थ यों किया है कि 'श्रीजानकीजीका दुःखमय विलाप सुनकर मैंने राम हा राम ऐसा पुकारा (उच्चारण किया) : तब यह समझकर कि ये कोई रामभक्त हैं हमारी ओर देखकर उन्होंने वस्त्र गिरा दिया ऐसा अर्थ करनेके लिये 'सो छवि सीता राखि उर रटनि रहनि हरि नाम' इनका प्रमाण दिया जाता है। पंडेजीने दोनों अर्थ दिये हैं। बैजनाथजीने भी इसी अर्थको ग्रहण किया है पर धार्मीकि और अध्यात्म आदि रामायणोंसे यही सिद्ध होता है कि 'राम ! राम ! हा राम !' ऐसा कहकर श्रीजानकीजी विलाप करती चली जाती थीं सुग्रीव भी यही कहा और सम्पागीन भी वानरोंसे यही बात कही कि वह राम ! राम ! लक्ष्मण ! लक्ष्मण ! चिञ्छती जाती थीं। यथा वर्त्मनीकीय 'कोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्' (सर्ग ६। १०), 'कोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च धामिनी। भूषणान्वपक्षिद्यन्ती गाशणि च विधुन्वती ॥' (सर्ग ५८। १६) और 'तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्। ५८ १८)

अर्थात् राम, राम, लक्ष्मण लक्ष्मण चिञ्छती थीं और आभूषणोंको फेंकती एवं अङ्गोंको पटकती थीं। उसे सीता इससे समझता हूँ कि वह राम-राम पुकारती थी। ऐसा ही हनुमन्नाटकमें भी कहा है। यथा—'पाथेनाकृष्यमाणा रजनिघस्वरेणाम्बरेण व्रजन्ती किष्किन्धाश्रीं पुमोक्ष प्रचुरमणिगणैर्भूषणान्वर्जितानि। हा राम प्राणनाथेन्यहह जहि रिपु लक्ष्मणेनान्वपन्ती यानीमानीति तन्नि क्षिपति रघुपु- कापि रामाञ्जनेव ॥' (अङ्क ५ श्लो० ३७) अर्थात् राक्षसोंमें श्रेष्ठ पाथी रावणसे ग्रहण की हुई: 'हा राम ! हा प्राणनाथ ! अहह इस शत्रुको जीतो' इस प्रकार कहते आकाशमार्गसे जाती हुई अनेक मणिगणयुक्त जिन आभूषणोंको किष्किन्धापर्वतपर डाल दिया था वे ही आभूषण एवनकुमार हनुमान्जीने रामजीके अग्रभागमें रख दिये।

ये सब प्रमाण उस अर्थके पोषक हैं जो ऊपर दिया गया है और वही अर्थ ठोक जैचनेका एक कारण तो सम्पातीहोके वचनोंमें मिलता है कि इसी नामके पुकारनेमें मैं उन्हें श्रीरामजीकी स्त्री समझता हूँ इस विषयमें अरण्यकाण्ड दोहा २९ (२५) और २९ में भी लिखा जा चुका है वहाँ देखिये।

गौड़जी—एक तो यह मायकी सीता हैं इन्हें नाम लेनेमें कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरे आपद्ग्रस्ता पत्नी रक्षाथ पतिका नाम न ले विशेषतः जब कि और कोई उपाय नहीं है तो करे क्या / अतः आपद्ग्रस्तके लिये ज्येष्ठ पुत्र, अपना, गुरुका, पति वा पत्नीका नाम न लेनेवाला नियम बाधक नहीं हो सकता

स्मृतिका श्लोक यह है जिसके प्रमाणसे नाम लेनेका निषेध है, 'आत्मनाम गुणेर्नाप नायानिकूपणस्य च। श्रेयस्कायो न गृहीयान् ज्येष्ठापत्यकलत्रयो ॥' इसमें 'श्रेय चाहनेवाला' नाम न ले ऐसा आदेश है। यह उक्ति साधारण दशाके लिये है। यहाँ सीताजीकी आपद्ग्रस्त दशा है।

क्षीरम्वार्मने अमरकोशीकी टोकामें भी लिखा है। 'किमाह सीता दशवक्त्रनीता हा राम ! हा देखर ! तात ! मातः !'

नोट—२ 'तीन बार राम राम ! हा राम !' कहकर जनाय कि ऐसे ही बराबर कहती रहें तीनसे बहुत बार जनाया पंजाबीजीने अनेक भाव कहे हैं पर किन्तु कल्पना समझकर यहाँ वे भाव उद्धृत नहीं किये गये।

वि० त्रि०—रावणने ऐसी चालाकीसे सीताहरण किया था, जिसमें श्रीरामजीको पता न चल सक कि

सीता हुई क्या ? और आकाशमार्गसे इतने ऊँचेले ले जाता था कि पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंने इतना ही देख पाया कि आकाशमार्गसे कोई स्त्री लिये चला जा रहा है ऐसी परिस्थितिमें रामजीको अपना पता देनेके लिये जो कुछ किया जा सकता है सो सब जगदम्बाने किया। रावण भी समझ न सका कि क्या हो रहा है जगदम्बाने अपना चिह्न कपड़ा ही नहीं फेंका, क्योंकि इतने ऊपरसे फेंका हुआ कपड़ा नीचे लक्ष्य स्थानपर पहुँच नहीं सकता अतः उसमें केयूर, नूपुर और कुण्डल बाँधकर फेंका कोई रास्तेमें नहीं गिरा तो बंदरोंमें फेंक दिया। सम्भव है कि खोजने खोजते श्रीरामजीके हाथ लग जाय तो इतना पता तो उन्हें लग जायगा कि सीता जीती है और अमुक दिशाको हरण करनेवाला ले गया है दखा कि बंदर आपसमें विचार कर रहे हैं मुझे नहीं देख रह हैं अतः तीन बार पुकार-पुकारकर सरकारका नाम लिया और कपड़ेको उनके बीचमें फेंका तीन बारके पुकारनेमें जो कहना था, सो सब कुछ कह दिया पहिले बार 'राम' ऐसा पुकारा, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षण करनेके लिये। दूसरी बार पुकारका भाव यह है कि इसे रामको देना। तीसरे बार 'हा राम' पुकारनेका भाव यह है कि मैं रामको चाहती हूँ मैं बलपूर्वक हरण की जा रही हूँ। श्रीगोस्वामीजी बार-बार पट कहते हैं, धूषणका नाम नहीं लेने भाव यह कि सुग्रीवजी 'धन पराव विष ते विष भारी' समझते हैं। उन्होंने पटको खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें क्या बँधा है। उसे रामजीके लिये धरोहर समझकर गुफामें रख दिया और कहते हैं कि 'मम दिसि देखि दीन्ह पट डारी।' जगदम्बाका उपाय अर्माघ है उस पटके पानेपर ही यथार्थरूपसे सौतान्वेषण आरम्भ हुआ

ऐसी अवस्थामें पड़ी हुई स्त्री यदि पतिके नाम न ले तो सदाके लिये पतिसे हाथ धोवे पतिके नाम न लेनेका नियम सामान्य है, विशेष अवसरके लिये यह नियम लागू नहीं है गुरुदेवका भी नाम नहीं लिया जाता पर पिण्ड देनेके समय तो नाम लेना ही पड़ता है। ऐसे विशेष अवसरोंपर सामान्य नियमपर हठ करना भारी चूक है

नोट—३ प० प० प्र० स्वामी मयङ्ककासे सहमत होते हुए लिखते हैं—(१) 'मानसकी सोताने अन्यत्र एक भी समय 'राम' शब्दका उच्चारण नहीं किया रावणके साथ सम्भाषणके समय 'रघुवीर बान की', 'प्रभु भुज', 'रघुपति विरह' का, हनुमान्जीसे सम्भाषण करनेमें 'रघुगई', 'रघुनायक' आदिका लंकाकाण्डमें त्रिजटासंवादमें 'रघुपति सर', 'हरिपद', 'रघुपति विरह', 'कृपाल रघुवीर' का, अग्निदिव्यके समय 'सुमिरि प्रभु', 'तजि रघुवीर आन गति नहीं' शब्दोंका प्रयोग किया है 'राम' शब्दका नहीं। (२) केवल वाल्मीकीयके आधारपर यह मान लेना कि श्रीसीताजीने ही 'राम राम हा राम' पुकारा ठीक नहीं कारण कि वाल्मीकीयमें तो उपर्युक्त सभी प्रसंगमें सीताजीने श्री 'राम' शब्दका उच्चारण अनन्क बार किया है (३) 'गिरिपर बैठे कपिन्ह विहारी। कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी' में भी विसंगति होती है (४) श्रुतिसेतु संरक्षणकी दक्षता मानसके समान अन्य रामायणोंमें नहीं है।

मेरी समझमें (१) में जो उदाहरण दिये हैं वे कोई इस प्रसङ्गमें लागू नहीं हैं क्योंकि वे कोई प्रसङ्ग ऐसे नहीं हैं जिनमें अपना परिचय देना आवश्यक आ पड़ा हो कि मैं किसको भार्या हूँ, किसको मेरे हरणका समाचार दिया जाय। वाल्मी० रा०, अ० रा०, ह० रा० आदि प्रायः सभी ग्रन्थोंमें इस प्रसङ्गमें 'राम' का उच्चारण पाया जाता है तथापि इनको न भी ले तो भी हानि नहीं। आपत्ति समय पतिके नामके उच्चारणमें श्रुतिसेतु भा रक्षित है। श्रीद्रुमानप्रसादपोद्दारजी, श्रीनगोपरमहंसजी तथा श्रीविजयानन्दत्रिपाठीजी मेरे मतसे सहमत हैं 'हरि नाम' = हरिका नाम = राम।

टिप्पणी—४ 'मगा राम तुरत तेहि दीहा' इति यहाँ 'तुरत' दीपदेहरी है। श्रीरामजीने शीघ्र माँगा, यथा—'नमस्वीत् तनो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्। आनयस्य सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलंबसे' (वाल्मी० ४ ६।१३) अर्थात् प्रिय संदेश देनेवाले सुग्रीवसे श्रीरामचन्द्रजी बोले हे सखे ! शीघ्र लाओ किसलिये बहुत विलम्ब कर रहे हो और सुग्रीवजी तुरत लाये, यथा—'एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शीलस्य गहनं गुहाम्, प्रविवेश ततः शीघ्रं राघवप्रियकाम्यथा॥ उत्तरोच गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च। इदं पश्येति रामाय दर्शयामास

वानरः॥' (१४ १५) अर्थात् ऐसा कहनेपर सुग्रीवने पर्वतकी छिरी हुई कंदरामें तुरत प्रवेश किया और 'वल्ल और आभूषण देखिये' ऐसा कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीको उन्होंने ला दिखाया।

नोट—४ मिलानके श्लोक ये हैं—कोशन्ती रामरामेति दृष्ट्वास्मान् पर्वतोपरि। आमुच्याधरणान्याशु स्वेत्तरीयेण भामिनी॥ सीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो॥ 'हृदि निक्षिप्य तत्सर्वं सरोद प्राकृतो यथा' (अध्यात्म स० १ ३८ ३९ ४१) अर्थात् 'राम राम' कहकर विलाप कर रही थीं। हमको पर्वतपर देखकर अपने आभूषण उतार वस्त्रमें बाँधकर हमारी गरफ देखकर वस्त्र गिरा दिये, मैंने उन्हें गुहामें रखा है। श्रीरामजीने उसे हृदयमें लगा लिया और प्राकृत मनुष्योंकी तरह सेने लगे अ० रा० में माँगना नहीं कहा सुग्रीव स्वयं ले आये हैं (वाल्मी० ४। ६) मैं 'राम राम लक्ष्मण' कहकर विलाप करना कहा है—'कोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वत्यम्।' (१०) पर उसमें माँगना भी कहा है—'आनयस्व सखे शीघ्रम्।' (१३) ऐसा कहनेपर वे शीघ्र ले आये।

टिप्पणी—३ 'सोच अति कोन्हा' इति। भाव कि सोच तो प्रथम हो करते रहे, अब प्रियाका चिह्न पानेपर सोच बहुत अधिक हो गया अर्थात् सेने लगे। यथा—'विमुच्य रामस्तददृष्ट्वा हा सीतति मुहर्मुह ।' (अध्यात्म० ४। १। ४१) अर्थात् बारंबार 'हा सीते ! हा सीते !' ऐसा कहकर रोने लगे यहाँ विप्रलम्भका दर्शोपम है, यथा 'सुधि आघत जिनके लखे ते उदीप बखान।' चल्मी० ग० में भी कहा है 'अधवद बाष्पसरुद्धो नीहारेणोव चन्द्रमा। (४। ६ १६) सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन्धैर्यभुत्सृज्य चपतत्क्षितौ।' (१७) अर्थात् अश्रुओंसे उनका मुख छिप गया जैसे कुहरसे चन्द्रमा। श्रीसीतार्जुनके स्नेहसे निकले हुए आँसुओंसे वे भीग गये, धैर्य जाता रहा और वे 'हा प्रिये !' कहकर रोते हुए, पृथ्वीपर गिर पड़े

नोट—५ 'सोच अति कोन्हा' इति। गीतावली (४। १) में जो कहा है—'भूषण बसन बिलोकन सिध के। प्रेम छिन्न मन पुलकित तनु नीरजनयन नीर भरे पिय के॥ सकुचन कहन सुमिरि उर उमगत सीत सनेह सुगुनगन निध के। स्वामि दमा लखि लषन मखा कपि पघिने हैं आँच पाठ धानो पिय के॥ सोचत हानि मानि मन गुनि गुनि गये निघटि फल सकल सुकियके। वरने जामदग तेहि अवसर बचन विवेक बीररस बिय के। धीर कीर सुनि समुझि परसपर धल उपाय उघटत निज हिय के। नुलसिदास यह समउ कहे तें कबि लागत निपट निदुर जड़ जिध के॥' यह सब भाव 'सोच अति कोन्हा' से जन दिया गया प्रभु ऐसे विह्वल हो गये कि उन्हें समझाना पड़ा। यही बात आगे कहते हैं

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा॥ ७॥

सब प्रकार करिहीं सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई॥ ८॥

अथ सुग्रीवजीने कहा—'हे रघुबीर सुनिये। सोचका त्याग कीजिये और मनमें धीरज लाइये (धारण कीजिये) ॥ ७ । मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूँगा जिस प्रकारसे श्रीजानकीजी आकर आपको मिले। ८ ।

नोट—१ 'रघुबीर' और 'तजहु सोच मन आनहु धीरा' में ये सब भाव गृहीत हैं जो चल्मी० (४। ७ १३) में कहें हैं—इस दैन्यका त्याग कीजिये, अपने धैर्यका स्मरण कीजिये, आप सदृश पुरुषोंको ऐसी क्षुद्रबुद्धिका कार्य उचित नहीं। मुझे भी पत्नी-विरहका महान् शोक है फिर भी मैंने धीरनाका त्याग नहीं किया, न ऐसा शोक करता हूँ। फिर आप सदृश महात्मा धीर, शिक्षितको तो बात ही क्या है। अपने अश्रुओंको अपनी धीरतासे रोकिये, सम्पुर्णद्वारा बाँधी हुई धीरताका त्याग आप न करें। व्यसनमें कष्ट गतेबी, भय एवं जीवन संकट उपस्थित होनेपर जो धीरतापूर्वक बुद्धिसे काम लेते हैं वे दुःखी नहीं होते। जो शक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता उनका तेज नष्ट हो जाता है। अतएव आपको शोक न करना चाहिये। जो शोकके अधीन हो जाते हैं उनका जीवन संशयमें पड़ जाता है अतएव आप शोक छोड़ें और धैर्य धारण करें। यथा - अलं वैक्लव्यपालम्भ्य धैर्यमात्मगतं स्मर। त्वद्विधानां न सदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्॥ 'महात्मा च विनीतश्च किं पुनर्धृतिमाश्नुहान्॥ बाष्पमापनित धैर्यान्निगृहीतुं त्वमहमि। मर्यादां सत्त्वयुक्तानां

धृतिं शोक्त्रष्टुमहमि ॥ व्यसने वार्धक्यच्छे वा भये वा जीवितानले । विमृशंश्च स्वयामुद्धता धूमिमात्रावसीदति ॥
ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम् तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शान्तिरुपहमि ॥ शोकैर्नाधिपपन्नस्य जीविने
चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमश्रय केवलम् ॥' (७। ५-१३ वाल्मी० सर्ग ६ में जो कहा है
कि 'तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विपकृतं यथा । त्यज शोकः' ॥ (८) है महाबाहो आपकी भावां विप
मिते अन्नके समान है, उसे कोई पन्ना नहीं सकता । अब, आप शोक छोड़ें—यह भी इसीमें आ गया

पुनः, भाव कि रघुवंशी सभी वीर होते हैं, यथा—'रघुवर्षिन् महं जहं क्रोड होइ । तेहि समाज अस
कहै न कोई ॥' १ २५३। १) 'कालहु बरहि न रन रघुवंसी।' १। २८४ ४) और आप तो ठम कुलमें
वीरशिलेमणि हैं, आपको तो कादरकी तरह शोक न करना चाहिये वरन् पुरुषार्थका धरोहर रखना चाहिये।
पुनः तात्पर्य यह कि शोक वीरसका गल करवाला है, इसमें उसका त्याग जरूरी है और धैर्य वीरसका
बढ़ानेवाला है, अतएव धैर्य धरण करना उचित है, इसीमें शत्रुका पराजय कर सकेंगे।

टिप्पणी—१ 'सुनु रघुवीर' इति रघुवीर सम्बोधनका भाव कि आप वीर हैं वीर होकर शोक
करना और अधीर होना अयोग्य है; अतएव आपको शोक न करना चाहिये और न अधीर होना चाहिये
शोकके रहनेसे धीरज नहीं आता, इसीसे प्रथम शोकको त्याग करनेको कहा, तब धीरज लानेका।

टिप्पणी—२ 'सब प्रकार करिहौं सेवाकाई' इति (क) सब प्रकारकी सेवा अर्थात् श्रीसीताजीका
पता लगाना, पता मिलनेपर शत्रुसे लड़ना और श्रीजानकीजीको ले आना, इत्यादि। (ख) 'सेवाकाई'
करनेको कहते हैं, सहायता करनेका नहीं कहते क्योंकि सुग्रीव दास है दास सेवा करने हैं और
मित्र एव बड़े सहायता करते हैं। सुग्रीव अपनेको बराबरका या बड़ा नहीं मानते, (ग) 'जेहि विधि
मिलिहि जानकी आई' इति 'आई' का भाव कि आपको कहीं जाना न पड़ेगा, मैं आपके शत्रुको
मारकर श्रीसीताजीको आपके पास ले आऊँगा। सुग्रीवने अपना दुःख भुलाकर श्रीरामजीको धागज
दिया और सेवा करनेकी प्रतिज्ञा की इसी प्रकार रघुनाथजी अपना दुःख भुलाकर सुग्रीवके दुःखका
करण आगे पूछते हैं—'तिष्ठ विग्रीह सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया विमराई।' (वि० १६४)

नोट—२ 'सब प्रकार करिहौं सेवाकाई' इति वाल्मी० स० ६ में 'अहं तामागमिष्यामि नष्टां
वेदश्रुतीमिव ॥ रसातले वा वर्तन्ती वर्तन्ती वा न भस्तले । अहमानीय दास्यामि तव भार्यामग्निदग्ध ॥ इदं तथ्यं
मय वचस्त्वप्येहि च राघव । न ज्ञेयमा सा जरयितुमपि सेनै सुगसुरैः ॥ तं कान्तामानयामि ते ॥' (२-८)
'मैं राक्षसोंके द्वारा हरी गयी वेदवाणीके समान उन्हें लौट लाऊँगा घाह ने पातानमें हों या अकशमें
मैं उन्हें ले आऊँगा आप मेरे इस वचनको मत्त समझें। इन्द्रादि देवता तथा राक्षस कोई भी आपकी
स्त्रीको छिपा नहीं सकता' जो यह कहा है और अध्यात्ममें 'सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां कान्तापि ते ।
समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम् ।' (स० १। ४३), अर्थात् सुग्रीव भी बोले कि हे राम मैं
प्रतिज्ञा करता हूँ कि रावणको समरमें मारकर जानकीजीको आपसे मिल दूँगा। यह कहा है तथा वाल्मी०
(४। ७ ३ ४) में 'सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमग्निदग्ध । करिष्यामि तथा यत्र यथा प्राप्स्यमि मैथिलीम् ॥
गवणं सगणं हत्वा परिगोष्यात्मपौरुषम् । तथास्मि कर्ता न चिगाद्यथा प्रीतो भविष्यामि ॥' अर्थात् मैं सत्य प्रतिज्ञा
करता हूँ कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि आप मैथिलीजीको पावें। मैं रावणको सेनामहित मारकर अपने
पुरुषार्थका समूहकर वह करूँगा जिसने आप प्रसन्न हों। यह जो कहा है वह सब इस अध्यात्मिक जना
दिया। 'करिहौं' से प्रतिज्ञा जान दी

दो०—सखा वचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव।

कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥

अर्थ—दय्याके सागर और बलकी मर्यादा श्रीरामजी मित्रके वचन सुनकर प्रसन्न हुए, (और बल्ले)
हे सुग्रीव! तुम किस कारण बनमें रहते हो, मुझसे कहो ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'सखा वचन सुनि हरष' इति भाव कि जेम कुछ सखाका धर्म है वैसा ही सुग्रीवने

कहा है यथा—‘कर्तव्यं यदुपस्येन स्निग्धेन च हितेन च। अनुसूयं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया॥’ अर्थात् हे सुग्रीव! तुमने वही किया जो स्नेही और हितैषी मित्रका कर्तव्य है। (वाल्मी० ४ ७ १०) मित्रके दुःखको देखकर उसकी अपने पुरुषार्थभर सहायता करना, उसके दुःखको दूर करनेका उपाय करना दुःखमें विशेष स्नेह करना, यही सखा वा मित्रका लक्षण है यथा—‘बल अनुमान सदा हित करई। बिपति काल कर संत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥’ (४।७।५ ६) (ख) कृपासिंधु हैं अतएव सुग्रीवपर बड़ी कृपा कर रहे हैं और बलमीव हैं, अतएव उसके शत्रुको मारेंगे (ग) ‘कान कवन बसहु वन’ इति। वनमें बसनेका कारण तो हनुमान्जी कह ही चुके हैं, यथा—‘येहि विधि सकल कथा समुझाई।’ फिर यहाँ श्रीरामजी सुग्रीवजीसे क्यों पूछते हैं? सुग्रीवके मुखसे कहलानेमें कारण यह है कि जब वह स्वयं बालिका अपराध कहे तब हम बालिको दण्ड दें—यह नीतिका मत है।

वाल्मी० ४। में श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे पूछा है कि किस कारण तुम्हारा वैर हुआ, वैरका कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कौन निबल है यह जाननेके अनन्तर मैं तुम्हें सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा। यथा—‘किं निमित्तमभूद्वैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ सुखं हि कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव घनर। आनन्तर्याद्विधास्यामि सप्रधार्य कलाबलम्।’ (८। ४१-४२)

पं०—‘कृपासिंधु बलमीव’ का भाव यह है कि किसीके आश्रित इनका काम नहीं है वरन् इनके बलके आश्रित औरोंके कार्य होते हैं इन्होंने मित्रता भी केवल कृपा करके की है और सुग्रीवका काम भी उसपर दया होनेके कारण ही करेंगे सुग्रीवसे कारण पूछनेमें कृपा ही प्रधान है, पूछा जिसने वे अपने मुखसे बालिका विरोध कहें और उसको मारनेकी प्रार्थना करें। क्योंकि ‘बिनु अपराध प्रभु हतहि न काहू।’

नाथ बालि अरु मैं द्वौ भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥१॥

मयसुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ॥२॥

अर्थ* रानि पुर द्वार पुकारा। बाली रिपुबल सहै न पारा॥३॥

अर्थ है नाथ। बालि और मैं दोनों भाई हैं हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी कि वृणन नहीं की जा सकती। १॥ हे प्रभो! मयदानवका पुत्र जिसका नाम मायावी था वह हमारे ग्रामने आया। २॥ और आधी रातके समय नगरके द्वार (फाटक) पर आकर उसने पुकारा (अर्थात् ललकारा)। बालि शत्रुके बलको न सह सकता था। ३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘बालि अरु मैं’ इति। बालिको प्रथम कहकर उसको बड़ा भाई जनाया यथा—‘नाम राम लछिमन दोउ भाई।’ (४।२।२) ‘रामु लखनु दसाधके ढोटा।’ (१।२६१।७) इत्यादि। (ख) ‘प्रीति रही’ का भाव कि पहले थी, अब नहीं है। (ग) ‘मय’—यह दानवों, राक्षसोंका कारीगर है जैसे विश्वकर्मा देवताओंके यह दानव था। (घ) ‘मायावी तेहि नाऊँ।’ ‘मायावी’ और ‘नाऊँ’ दोनों शब्द देनेमें भाव यह है कि मायावीका अर्थ है—‘जो मायासे युक्त हो’ इस शब्दके कहनेपर पूछा जा सकता था कि उसका नाम क्या है, ‘मायावी’ तो केवल विशेषण है? अतएव ‘नाऊँ’ पद देकर जगता कि यह उसका नाम ही है

टिप्पणी—२ (क) ‘आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ’—‘प्रभु’ श्रुष्ट शब्द देकर जनाया कि वह भी बड़ा समर्थ था जैसे आप समर्थ हैं, इसीसे आगे सामर्थ्यकी परीक्षा हठ्ठियोंद्वारा ली है ‘गाऊँ’—अर्थात् किष्किन्धा नगरीमें गाँव, पुर और नगर यहाँ पर्याय शब्द हैं आगे इत्तोंको पुर कहा है—‘पुर द्वार पुकारा’ और फिर नगर भी। यथा—‘नगर लोग सब व्याकुल धावा।’ (११।१) [(ख) ‘हमरे गाऊँ’ पहले जब प्रेम था तब दोनोंका यह नगर था फिर सुग्रीव राजा हुआ तब भी उसका वह नगर था। अतः ‘हमरे’ कहा अथवा अब विश्वास है कि फिर हमें मिलेगा इससे ‘हमरे’ कहा। (मा० म०)]

टिप्पणी—३ 'अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा' इति आधीरातमें आनेका कारण यह था कि रातमें राक्षसोंका बल अधिक हो जाता है, उसपर भी आधीरातमें आया जो रात्रिकी तरुणावस्था है, यथा—'यादु प्रदोष हरष वसकंधरा।' (६।९७ ११) जानुधान प्रदोष बल फई। आए करि वससीस दुहाई॥' (६ ४५, ४) इत्यादि। भाव कि पूर्ण बल पाकर आया। पुरक द्वारपर खड़ा होकर पुकारा क्योंकि भयके मार भीतर न गया कि कहीं वालि घरकर पकड़ न ले। द्वारपर ही खड़ा हो गया कि जो निकले उसे मैं मारूँ और यदि वालि बाहर निकला तो भाग जाऊँगा। (प०) [अर्द्धरात्रिमें ललकारनेका भाव यह है कि मनमें समझता है कि वालिसे जीत न सकूँगा, रातमें जब वह सोता हो तब पुकारकर यह कहता हुआ लौट जाऊँ कि वालि भाग गया। इस तरह मेरी जीत हो जायगी। इसी कारण वालि अर्द्धरात्रिमें उसका पीछा करने चला, नहीं तो भागे हुएको खेदना एवं अर्द्धरात्रिका युद्ध ये दोनों विपरीत (अर्थात् वीरोंके लिये अयोग्य और निषिद्ध) हैं। (शीला) अथवा, जानको रात्रिमें दिखायी कम देता है, अतः वह पीछा न कर सकेगा, यह समझकर रातमें आया। अथवा, रात्रिमें स्त्रियोंके साथ कामकलोलमें प्रवृत्त होगा, उसके भङ्ग होनेसे अवश्य शत्रु समझकर वालि मुझसे लड़ने आवेगा, अतएव अर्द्धरात्रिमें आया। (मा० प०)]

नोट—१ 'निपु बल सहै न पारा' इति। यह हिमवान्ने दुन्दुभी दैन्यसे कहा है—'स हि दुर्मर्षणो नित्यं शूर, समन्कर्मणि।' (वाल्मी० ४ ११। २३) अर्थात् वालि युद्धमें बड़ा निपुण है किसीकी ललकार सहता ही नहीं। अ० रा० में भी कहा है कि 'सिंहनादेन महता बाली तु तदमर्षणः । निर्ययौ क्रोधतरङ्गाक्षौ जघान दृढमुष्टिना ।' (४।१ ४८) अर्थात् वालि मायावीकी ललकार सह न सका, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं पारना=सकना, यथा—'सोक विकल कछु कहै न पारा।'

नोट—२ 'पुकारा' शब्दमें सिंहनाद करना, क्रोधपूर्वक गर्जन करना और ललकारना—ये सब भाव आ गये जो अध्यात्म और वाल्मीकीयमें हैं। यथा—'किष्किन्धा समुपागत्य वालिनं समुपाह्वयत्।' (४७) 'सिंहनादेन महता बाली तु तदमर्षणः' (अध्या० स० १) अर्थात् आकर वालिको लड़नेके लिये ललकारा, घमंडसे सिंहकी तरह गरजने लगा वालि उसका वह दर्प न देख सकता था 'नर्दन्ति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्वयद्रणे' (वाल्मी० ४।१।५) अर्थात् क्रोधनूत्क गरजने और युद्धके लिये ललकारने लगा।

१—वालि और सुग्रीव

कहते हैं कि एक बार मेरु पर्वतपर तपस्या करते समय ब्रह्माकी आँखोंसे गिरे हुए आँसुओंसे एक प्रणामी बंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋक्षराजा था एक बार ऋक्षराजा पानीमें अपनी छाया देखकर उसमें क्रोध पड़ा। पानीमें गिरते ही उसने एक सुन्दर स्त्रीका रूप धारण कर लिया एक बार उस स्त्रीकी देखकर इन्द्र और सूर्य मोहित हो गये इन्द्रने अपना वीर्य उसके मस्तकपर और सूर्यने अपना वीर्य उसके गलेपर डाल दिया। इस प्रकार उस स्त्रीका इन्द्रके वीर्यसे बालि और सूर्यके वीर्यसे सुग्रीव नामक दो बंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों पीछे उस स्त्रीने फिर अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। ब्रह्माकी आज्ञामें उनके पुत्र किष्किन्धामें राज्य करने लगे। (वाल्मी० सर्ग ५७, अ० सा०)

वालि महाबली था। सुग्रीवने श्रीरामजीसे वाल्मीकीय पर्व ११ में कहा है कि वालि पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक और दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक सूर्योदयके पूर्व ही बिना परिश्रम जाता और लौट आता है, बड़े बड़े पर्वतोंके शिखर पकड़कर उखाड़कर ऊपर फेंकता है और फिर लोक लेता है बड़े बड़े वृक्षोंको उखाड़ डालता है

रावण इसे कलमें जीतने आया। वालि उस समय समुद्रमें स्नाना तरंग कर रहा था उसी दशामें उसने रावणको पकड़कर बगलमें दब लिखा। छ मासतक दबाये रखा।) इत्यादि (हनु० ८। ३९) में अङ्गदने रावणसे कहा है कि वालि तुझे बाँधकर चारों समुद्रोंमें क्षणमात्रमें ही फिरकर स्नानावन्दन करते हुए लौट आया, क्या तू उसे भूल गया। यथा—'त्वां बद्ध्वा चतुर्मुखशिषु परिभ्राम्यन्मुहूर्तेन यः सन्न्यामर्चयति

मम निखप कथं नातस्त्वया विस्मृतः ।' ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्रने जो माला इसे दी थी उसका यह प्रभाव था कि उसको पहनकर जब वालि किसीसे लड़ता तो वालिमें शत्रुका आधा बल खिच आता था, पर इसका प्रमाण कहीं मिला नहीं है। (वाल्मी० २२ में वालिने सुग्रीवको यह माला देते हुए इतना ही कहा है कि इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वर्तमान है मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतएव तुम इसे धारण करो 'इमां च मालामाधन्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चरीम्। उदारा क्षी- स्थिता ह्यास्यां सम्पन्नहायूते मयि ॥ १६) वाल्मी० २२ में लिखा है कि इसने गोनध नामक गन्धर्वसे १५ वर्षतक बराबर युद्ध किया और अन्तमें उसको मार डाला ऐसा पराक्रमी था।

२—मयसूत मायावी और दुन्दुभी

मय नामका एक महतेजस्वी मायावी दैत्य था जो दितिका पुत्र था यह शिल्पविद्यामें परम निपुण था एक हजार वर्ष चोर तपस्या करके उसने ब्रह्मासे शुक्राचार्यका समस्त धन, शिल्पविद्या और उसको सम्पत्ती वरमें प्राप्त की। यह हेमा नामकी अप्सरामें आसक्त हो गया था। इन्द्रने इसको वज्रसे मार डाला (वाल्मी० ५१) इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुभी हुए। वालिने दुन्दुभीका मार डाला था, दुन्दुभीकी कथा वाल्मी० ११ में इस प्रकार दी हुई है—दुन्दुभी नामका एक बड़ा बली असुर था उसके हजार हाथियोंका बल था। वह कैलाशशिखर मरीखा बड़ा ऊँचा और विशालकाय था। वरदानसे मोहित होकर वह दुष्ट समुद्रसे बुद्ध करने गया समुद्रने उससे कहा कि मैं तुम्हारे युद्धके योग्य नहीं हूँ, तुम हिमवान्के पास जाओ जो शङ्करजीके क्षुर और ऋषियोंके आश्रयदाता हैं। तब वह हिमवान्के पास गया उन्होंने भी अपनी असमर्थता कही और पृच्छनेपर बताया कि तुम इन्द्रपुत्र वालिके पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान् है किसीकी ललकार सह नहीं सकता। दुन्दुभीका भेष भैंसेका सा था और उसके सींग बड़े तीक्ष्ण थे। वह किष्किन्धमें आकर गरजने लगा, सींगोंसे नगरके द्वारको तोड़ने लगा। यह सुनकर वालि फाटकपर आया और उससे समझाकर कहा कि अपने प्राण लेकर चले जाओ इसपर उसको क्रोध आ गया और उसने वालिकी बहुत ललकारा जो वाल्मी० में श्लोक ३२ से ३५ तक वर्णित है वालिने उसकी सींगोंको पकड़कर और उसे खूब घुमाकर पटक दिया। फिर मुँहो घुटगें, पैरों, गन्धों और वृक्षोंद्वारा घेर युद्ध हुआ। वालिने उस पटककर उसको मर्दन कर डाला। उसके मरनेपर उसका शत्रुको वालिने एक योजनपर खगस फेंक दिया, वगसे फेंक हुए दुन्दुभीके मुख्यादिसे निकली हुई रुधिरकी बूँदें हवासे मतङ्गजीके आश्रममें जा पड़ी जिने देखकर मुनिने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिसने इस शत्रुको फेंककर इस वनके वृक्ष तण्ड और इस आश्रमको रुधिराबिन्दुसे अपवित्र किया है वह यदि आश्रमके आस पास एक योजनतक आयेगा तो उसके सिरके सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे। वालिके पक्षबाले जो भी वानर यहाँ देख पड़ेंगे वे पक्षण हो जायेंगे।

दुन्दुभीके मारे जानेपर मायावी अपने भाईका बदला वालिसे लेनेके लिये आया, वालिसे मायावीकी स्त्रीके कारण भी वैर हो गया था इसीसे वह वालिके घातमें रहना था। (वाल्मी० स० ९) सम्भाव है कि इसीसे वह गुह्यमें घुस गया।

धावा वालि देखि सो भागा। मैं पुनि गएउँ बंधु संग लाग ॥ ४ ॥

गिरि बर गुहा पैठ सो जाई। तब वाली मोहि कहा बुझाई ॥ ५ ॥

अर्थ—वालि उसे देखकर दौड़ा और वह वालिको देखकर भागा मैं भी भाईके संग लगा चला गया ॥ ४ ॥

वह एक बड़े पर्वतको एक श्रेष्ठ (बड़ी) गुफामें जा घुसा। तब वालिने मुझसे समझाकर कहा ॥ ५ ॥

टिप्पणी—क) 'धावा वालि' का भाव कि राजाको विचारकर शत्रुके पास जाना चाहिये, पर वालि बिना विचारे अर्द्धरात्रिको अकेले ही शत्रुके पीछे दौड़ा। इसका कारण पूर्व ही कह दिया है कि 'वाली गिबुवन महे न पाग' अर्थात् उसे अपने बलका बड़ा अभिमान है। इसीसे उसने कुछ विचार न किया

(ख) 'देखि मो भाग कहकर सूचिन किया कि बालिको देखने ही शत्रुके लङ्गनका उन्सह नहीं रह जाता। (ग) 'मैं पुनि' यह चित्रकूटदेशको बोला है दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थका बोध कराने हैं। मैं पुनि-मैं। यथा—'मैं पुनि करि प्रबान पितु जानौ।' (२।६२।१) मैं पुनि पुनबधू प्रिय पाई।' (२।५९।१) (घ) 'बंधु संग लागा' अर्थात् वालिने मुझसे साथ चलनेको नहीं कहा, 'मैं स्वयं ही भाईके प्रेमसे संग हो गया। यथा—'नतेऽहमपि सौहादार्त्रिः सुतो वालिना सह' (वाल्मी० ९ ८) अर्थात् तब मैं भी प्रेमके कारण वालिक साथ निकला। भाईके साथ लगे चल गये यह सुग्रीवको ज्ञात है और वालि स्वयं गुहामें घुसा सुग्रीवको साथ न घुसने दिया, यह वालिका प्रेम छोटे भाईपर दिखाया। पूर्व जो कहा था कि 'प्रीति रही कछु करनि न जाई' वह यहाँ चरितार्थ हुआ।

टिप्पणी -२ (क) 'गिरिजा गुहा पैठ मो जाई' इति भारी गुहामें यह समझकर जा घुसा कि वालि भयानक गुफा देखकर लौट जायगा। चमत्कार अंधरे स्थानमें नहीं जाते। (ख) 'कहा बुझाई' भाव कि यह राक्षस सम्मुख बलसे नहीं लड़ सका, गुफामें घुस गया इससे जान पड़ता है कि वहाँपर और भी राक्षस हैं, न जाने क्या माया रचें, तब हम दोनों भाई मारे जायेंगे। अतएव तुम दरवाजेपर रहो।

नोट-१ मायर्वने देखा कि वालि आया और पीछे-पीछे कुछ दूर उसका भाई सुग्रीव भी है अतएव वह डर कर भागा यथा—'स तु मे भानर दृष्ट्वा यां च दूरदक्षस्थितम्। असुरो जालसंत्रासः प्रदुद्राव तदा भृशम्॥' (वाल्मी० ९ ९) अनुयातश्च यां तूर्णमयं भाना सुदारुण। स तु दृष्ट्वैव मां रात्रौ सद्विनीयं प्रहावतः।' (वाल्मी० १०।१५) अर्थात् यह मेरा अत्यन्त दारुण भाई भी साथ था, मेरे साथ एक दूसरे बली पुरुषको देखकर वह भागा मयङ्ककार लिखते हैं कि दोनोंको देखकर भगा कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों मिलकर मुझे घेर लें अतः भाग अथवा, छलसे भागा कि इनको दूर ले जायें तो वालि निश्चिन्त रह जायगा। यह सम्भव है कि इससे भागा हो कि ये पोंछा करें तो मैं इन्हें गुहामें ले जाऊँ जहाँ मेरे सब सहायक हैं और रात भी है, वालिको वहाँ सब मिलकर मार लेंगे। यह अनुमान भी ठीक हो सकता है क्योंकि उस गुहामें सन्त ही उसके बहुत साथी मिले यथा—'निहतश्च मया सद्यः स सर्वैः मह बन्धुभिः।' (१०।२०) अर्थात् (वालि कहता है कि) मैंने उस शत्रुको बान्धवोंके सहित शीघ्र मार डाला।

नोट-२ 'कहा बुझाई' में यह भी भाव है कि ऐसा न हो कि इसके कुछ साथी इधर उधर बाहर छिपे हों, वे हम दोनोंको गुहामें जाते देख पीछेसे आ घेरें और प्रहार करें। इससे तुम यहाँ सावधान होकर ठहरो जिसमें इधर पीछे से कोई न आने पावे। मैं इसे मारकर आता हूँ यथा—'इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः। यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम्।' (वाल्मी० ९ १३) पुनः भाव कि उसने यह समझाया कि यह चरम्बार उपद्रव करेगा इससे अब इसे मार डालना ही उचित है (प्र०) यह भी समझाया कि गुहा तंग है, एक दो दैत्यसे अधिक इसमें समन नहीं आ सकते, जो-जो सामने आते जायेंगे उनको मैं मारना आऊँगा, अतः तुम मेरी ओरसे निश्चक रहो।

परिखेसु* मोहि एक पखवारा। नहि आवौं नख जानेसु† मारा॥६॥

मास दिवस तहैं रहेउं खरारी। निसरी रुधिर धार तहैं भारी॥७॥

शब्दार्थ—परिखेसु=परखना, प्रतीक्षा करना राह देखना, आसरा देखना। पखवारा=पक्ष+वार=१५ दिन चन्द्रमासका पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध दोनों पक्ष कहलाते हैं एक कृष्णपक्ष दूसरा शुक्ल दोनोंमें १५ १५ दिन होते हैं पक्षके अपभ्रंश पाख और पखवारा हैं। मास दिवस=महीना दिन=३० दिन, यथा—'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।' (१।१९५) 'मास दिवस कीन्हें मोहि मारिहि निसिख पोष।' ५।११)

अर्थ पन्द्रह दिनतक मेरा आसरा देखना उन्ने दिनोंमें न आया तो जानना कि वालि मारा गया (हात्पर्य कि तब वहाँसे चले जाना)॥६॥ हे खरारि! मैं वहाँ महीना भर रहा उस (गुहा) से रुधिर (रक्त, खून) की भारी धार निकली॥७॥

* 'परखेउ (का०) † 'जानेसि'—(का०)।

टिप्पणी—१ 'परिच्छेत्तु मोहि एक पक्षकारा' इति। वालिने सुग्रीवपर कृपा करके पक्षभर रहनेको कहा जिसमें वह बहुत दिनतक आशामें बैठ न रहे। वीर अपने पराक्रमको समझते हैं, वे अनुमान कर लेते हैं कि कितने दिनमें वे अमुक कार्य कर सकेंगे। यहाँ वालिने यह समझ लिया कि मैं मायावीको पक्षभरमें मार लूँगा, इसीसे सुग्रीवसे उसने पक्ष ही भर ठहरनेको कहा।

टिप्पणी—२ **मास दिवस तहैं रहेउँ खरारी** इति (क) वालिने पक्षभरको कहा मैं वहाँ दो पक्ष रहा। इससे सुग्रीवकी प्रीति सूचित हुई कि भाईके स्नेहसे, उसकी आज्ञा न होनेपर भी, वह इतने दिन ठहरा रहा * (ख) 'खरारी' सम्बोधनका भाव कि आप खरके शत्रु हैं जो दुष्ट था, मेरी कोई दुष्टता नहीं है, सब दुष्टता वालिकी है [पुनः 'खरारी' का भाव कि आपने खरदिके समरमें देख लिया कि रक्षस कैसे मायावी होते हैं आपने अपनी मायासे उन्हें जीत लिया, पर हम सब खानर हैं, माया क्या जाने। मायावी पूर्ण मायावी था, इसीसे वालिको उसके मारनेमें मासभरसे अधिक लग गया। (शीला)] (ग) 'रुधिर धार तहैं भारी।' इति। भारी धार निकलनेका हेतु यह है कि मायावी दैत्यका शरीर भारी था, इसीसे शरीरसे रुधिरकी धार भी भारी निकली।

नोट—१ वाल्मी० १ १४ से मालूम होता है कि सुग्रीवने भी गुहामें साथ जानेकी प्रार्थना की, पर वालिने अपने चरणोंकी शपथ की इससे वह बाहर ही रहा यथा—'पथा त्वेन्द्रुच ध्रुत्वा याचितः स परंतपः। शापयित्वा स मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः॥' वाल्मी० में वालिने कहा है कि मैंने इससे कहा था कि जबतक मैं मारकर लौटता हूँ तबतक बिलके द्वारपर प्रतीक्षा करो 'बिलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्यहम्।' (४ १०। १८) वाल्मीकीयमें सुग्रीवका एक वर्षतक बिलद्वारपर ठहरना लिखा है। अतः यह प्रसंग वाल्मीकीय कल्पका नहीं है।

अर्धालो ७ से मिलता हुआ श्लोक अध्यात्म० १ ५०-५१ में है—'इत्युक्त्वाविश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययौ। मासादूर्ध्वं गुहाद्वाराघ्निरतं रुधिरं बहु।' अर्थात् यह कहकर कि मैं गुहामें जाता हूँ, वह उस गुहामें धुस गया और एक मासतक न निकला। महीनाभरके उपरान्त होनेपर उसमेंसे बहुत रुधिर निकला। बाहर रुधिर निकलनेका कारण यह था कि मारे जानेपर मायावी पृथ्वीपर गिरकर गरज रहा था, उसके मुँहसे रुधिरकी धार निकली जिससे वह बिल भर गया और जिसके कारण पृथ्वीपर चलना कठिन हो गया। (वाल्मी० १०। २१) वह धार बाहर तक आयी।

बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहैं चलेउँ पराई॥८॥

मन्त्रिन्ह पुर देखा बिनु साई। दीन्हैउ मोहि राज बरिआई॥९॥

अर्थ—उसने वालिको मार डाला, और अब आकर मुझे मारेगा (यह समझकर) गुहाके द्वारपर एक शिला लगाकर मैं भागकर चला आया ॥८॥ मन्त्रियोंने नगरको बिना स्वायौ (राजा) का देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दिया ॥९॥

* १—पंजाबीजी यह शका करके कि 'बालि धर्मात्मा था पक्षका करार करके मासभर रह देखनेवालेपर कोप क्यों करता? और, राज्य तो जबरदस्ती मन्त्रियोंने दिया था, सुग्रीवका इसमें अपराध न था तब सुग्रीवको क्यों मारकर निकाल देता?' उसका समाधान यह करते हैं कि 'मास दिवस' से यहाँ १२ दिनका अर्थ होता है क्योंकि मास बाह्र होते हैं १५ दिन ठहरनेको कहा, यह तीन दिन पहले चला आया इसीमें बालिने कोप किया। पर यह अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सुग्रीव वालिको अपराधी और अपना निरपराध होना दिखा रहे हैं दूसरे 'मास दिवस' बाल और सुन्दरमें भी ३० दिनके ही अर्थमें आया है, यथा—'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ' 'मास दिवस महुँ कहा न माना तौ मैं मागब काडि कृपाणा॥' और 'मास दिवस महुँ नाथ न आवा। तौ पुनि मोहि जिअन नहीं पावा॥' एवं 'मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पाच — (सु० ११)। तीसरे अध्यात्म आदि समाधियोंसे यही पता लगता है कि सुग्रीव बालिकी दी हुई अवधिसे अधिक वहाँ ठहरा था

२ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि १५ दिनकी अवधि देनेका भाव यह था कि १४ दिनमें चौदहों लोकोंमें जहूँ होगा मैं उसे देखकर मार डालूँगा और पन्द्रहवें दिन लौट आऊँगा

टिप्पणी—१ 'बालि हनेमि'। सुग्रीव महीनाभर वहाँ रहे तो भी कुछ निश्चय नहीं हुआ कि कौन मारा गया इसीसे सुग्रीव वहाँसे जा न सके। जब रुधिरका धार निकली तब निश्चय हुआ कि बालि मारा गया, क्योंकि बालिने पक्षभर परखनेका कहा था और रुधिर महीनेभरमें निकला—(कह०) 'मोहि करिहि आई' यह इसमें निश्चय किया कि जब बालि ऐसे मडाबली वीरका उमने मार डाला तब मैं उसके मानने क्या हूँ।

नोट—१ बालिका मारा जाना कैसे निश्चय हुआ? इस विषयमें वाल्मी० ९ में लिखा है कि राक्षसोंके गजनका शब्द सुनायो पड़ता था और बालिका शब्द एक भी न सुन पड़ा, बहुत दिन भी बीते और रुधिर निकला—इन लक्षणोंसे अनिष्टकी आशंका हुई। यथा—'नर्दनामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः। न रतस्य च संग्रामे क्लेशतो निःस्वनो गुणे॥ अहं त्ववगते बुद्ध्या चिह्नैस्तेर्धानं हतम्। पिपाय च धिलद्वारं शिलाया गिरिमात्रया॥' (१८-१९) कैसे जाना कि बालि हो मारा गया, इसके सम्बन्धमें ऐसा भी कहा जाता है कि रुधिरके साथ बालिके रोएँ देख पड़े। मयङ्ककारका मत है कि यहाँ सुग्रीवका दोष जान पड़ता है। वह समझ सकता था कि बालिवधपर इतनी बड़ा धार रुधिरकी न निकल सकती था।

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'जिम भौँत आजकल भी किसी पहलवानमें दो घण्टेका दम होता है, उस बीचमें उसका मारा जाना कठिन है। नश्र यादुा बिना दम दूटे जल्दी मारे नहीं जाते। उन्हें अपने दमका भरोसा रहता है। भगवान् देवकीनन्दन जब मयमन्तक मणिके लिये गुफा में घुसे, तो लोगोंसे कहते गये कि एक महीनेतक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि न आऊँ तो समझना कि मैं मारा गया। जब उतना समय बीतनेपर भी कृष्णजी नहीं आये तो लोग लौट गये, और उनका और्द्धदैहिक कृत्य भी कर डाला, किसाने उनके जीते रहनेकी शंका न उठायी। इसी भौँत दो पखवरा बीतनेपर भी बालिके बाहर न आनेपर ठमके जीते रहनेकी शंका उठाना ही जयगदस्ती है। दम दूटनेके पंद्रह दिन बाद रक्तधार निकलनेका अर्थ ही यही है कि बालि दम दूटनेपर भी पंद्रह दिन लड़ता रहा, बिल्कुल घेदम होनेपर मारा गया। सुग्रीवजीने शिलासे गुफाका द्वार बंद कर दिया कि जिममें गुफामें बिल्कुल अँधेरा हो जाय और शत्रुको द्वारतक पहुँचनेमें कठिनाई हो। जबतक वह दूँडली-टटोलता द्वारतक पहुँचेगा और द्वारको रोकनेवाले पत्थरको हटारोगे तबतक मैं किष्किन्था पहुँच जाऊँगा। अतः सुग्रीवजीका शिलासे द्वार रोकना उचित था। यदि सुग्रीवजीको इन बातोंमें कचायी होती, तो सरकार बालिको अपगधो मानकर उसका वधकी प्रतिज्ञा नहीं करते।'।

नोट—२ जिस शिलासे द्वार बंद किया गया वह पर्वत समान बड़ी थी। यह शिला लगानेका भाव यह था कि मय्याजी इसे हटाकर न निकल सकेगा, भीतर ही मर जायगा। यथा 'शिला पर्वतस्यकाशं शिलद्वारि मया कृता। अशक्नुवन्निष्कपितुं महिषो विनशिष्यति।' (वाल्मी० ४।५६ ७-८)

नोट—३ मन्त्रिह पुर देखा बिनु साईं। 'वरिआई' इति। (क.) वाल्मी० के सुग्रीवने श्रीरामजीसे कहा है कि मैं मन्त्रियोंसे गथार्थ जान छिपाना रहा पर उन लगाने जान लिया—'गूहपानस्य मे तत्त्वं पवनो मन्त्रिभिः श्रुतम्। (४ ९ २०) और अ० रा० के सुग्रीवने कहा है कि मैंने सबसे कह दिया कि बालि गुफामें गक्षसके हाथसे मारा गया। यथा—'ततोऽब्रुव पृतो बाली गुहायां रक्षमा हत।' (४ १।५२) मानसमें कुछ न लिखकर दोनोंके मतोंका रक्षा कर दी गया। (ख.) राज्य राजासे शून्य है यह देखकर कोई शत्रु आक्रमण न कर दे। ऐसा विचारकर मन्त्रियोंने अहतात् मुझे राजा बना दिया। ऐसा ही सुग्रीवने बालिसे वाल्मी० में कहा है। यथा—'बलादस्मिन् सप्तागप्य मन्त्रिभिः पुत्रासिभिः।' ४ १०।१०) 'वरिआई' शब्दसे जनाया कि मेरी इच्छा राज्य ग्रहण करनेकी न थी फिर भी उन्होंने न माना। यथा—'सामनिच्छन्तमप्युत राज्येऽभिषेचनं चकुरः सर्वे वानरमन्त्रिण। (अ० रा० ४।१ ५३) इच्छा न होनेका कारण भईका शोक अथवा अङ्गदके रहते अपनेको अधिकारी न समझना कहा जाता है। अङ्गद अभी छोटा था अतः मन्त्रियोंने इनकी राज्य ग्रहण करनेके लिये हठ किया।

बाबा हरिदास—इश्वर सर्वउर-प्ररक है। मन्त्रियोंने सुग्रीवको वरिआई राज्य दिया। यद्यपि बालिका पुत्र

अङ्गद राज्यधिकारी था। ऐसा न होता तो क्यों सुग्रीव नगरसे निकाला जाता और क्यों वह वनमें निवास करता?—‘राम कीन्ह चाहहि मोड़ होई।’ रावणमरणमें नर धार दोनों कारण हैं ‘हम काहू के मरहि न मारे। जाना मनुज जाति दुइ बरे॥’ (१। १७७) बिना सुग्रीवके वनवासके श्रीरामजीसे उनसे भेट और मित्रता कैसे हो सकती थी? श्रीरामजी नगरमें जा नहीं सकते थे और बालि वनमें क्यों आता? दूसरे, बालि अभिमानी प्रकृतिका था, इससे भी यदि वह निलता थी तो उसमें मित्रता कदापि न हो सकती थी। श्रीरामजी तो गरीब-निवाज हैं और सुग्रीव दीन हैं इसलिये उसमें मित्रता की गयी फिर बालि रावणका मित्र था—‘मम जनकहि तोहि रही मिताई’ यह अङ्गदने रावणसे कहा है तब वह श्रीरामजीकी सहायता कब कर सकता था। अतः यह सब हरि इच्छासे हुआ।

नोट—४ यहाँतक सुग्रीवने अपनी सफाई कही कि मैं सहायताके लिए संग गया, उसने पक्षभर राह देखनेको कहा, मैं दूने दिन रहा, और मैं राजा होना नहीं चाहता था, मुझे मन्त्रियोंने जबरदस्ती राजा बनाया। अब आगे बालिका अपराध कहते हैं। (पं० रा० कु०)

बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा॥ १०॥

रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी॥ ११॥

ता के भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन मईं फिरेउँ बिह्वला॥ १२॥

अर्थ—बालि उसे मारकर घर आया। मुझे (अभिषिक्त) देखकर जीमें बहुत बुरा माना। १०॥ उसने मुझे शत्रुके समान अत्यन्त भारी मार पारी अर्थात् खूब मारा और मेरा सर्वस्व (सब कुछ) और स्त्री हर ली॥ ११॥ हे रघुवीर! हे कृपालु! उनके भयसे मैं समस्त लोकोंमें बेहाल (बिह्वल, व्याकुल) फिरा। १२॥

टिप्पणी—१ (क) ‘देखि मोहि’ / देखनेका भाव कि यदि राज्यसिंहामण्डपर मुझे बैठे न देखते तो जयमें भेद न बढ़ाते। समझते कि इनका कोई दोष नहीं है, हमने १५ दिन रहनेका कहा था, ये १५ दिन रहकर चले जायें। (ख) भेद यह बढ़ाया कि इनके जीमें यही था कि बालि मरे तो हम राज्य करें, इसीसे गुहाद्वारपर शिला लगाकर राजगद्दीपर आकर बैठ गये।

नोट—१ ‘देखि मोहि’ से यह भी सूचित किया कि यदि वह लोगोंसे पूछता तो उसे मालूम हो जाता कि मैंने जो कहा है वह सत्य है मैं निष्पक्ष अवधिसे अधिक ठहरा, मुझे जबरदस्ती राज्य दिया गया। पर उसने देखते ही क्रोधमें आकर किसीसे कुछ न पूछा, मुझे मारकर निकाल दिया।

नोट—२ शत्रुके समान मारनेके कई कारण उपस्थित हो गये। बालिने समझा कि यह चाहता था कि मैं मारा जाऊँ तो इसे राज्य मिल जाय। इसीसे पर्वत सदृश शिला बिल द्वारपर बंद करके चला आया। इसे चाहिये था कि वहाँ बैठा रहता कि कहीं मायावी ही मारा गया हो और भाई लौट तो कैसे निकलेगा। निकलनेका मार्ग न पाकर मैं ‘सुग्रीव’ ‘सुग्रीव’ चिखता रहा अनेक बार लानेमें मारकर तब कहीं पत्थर हटा सका, नहीं तो उसके भीतर मर जाता। स्वयं राजा बननेके लिये ही इसने ऐसा किया है। यथा—‘तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयन्नाऽऽत्मनः। सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृमौहदम्।’ (वाल्मी० ४ १०, २५) दूसरे अङ्गद राज्यधिकारी था तब सुग्रीवने क्यों राज्य ग्रहण किया? तीसरे, ताण्डके साथ सुग्रीव सुखपूर्वक रहने लगा था जैसा कि (वाल्मी० ४ ४६) से पता चलता है—‘राज्यं च सुमहन्नाय्य तारी च रुमया सह। मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः॥’ (९) अर्थात् बड़ा राज्य और तारको पाकर रुमा तथा मित्रोंके साथ मैं सुखपूर्वक रहने लगा। इत्यादि कारणोंसे शत्रु समझा, अतः जैसा शत्रुके साथ करना चाहिये वैसा किया।

नोट—३ ‘हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी’ इति। शत्रुका सर्वस्व हरण किया जाता है, अतः सर्वस्व हरण कर लिया अथवा, यह सोचकर कि सुग्रीव मैं सर्वस्व राज्य धन आदिका मालिक बन बैठा है, उसने सर्वस्व हर लिया ‘अरु नारी’ का भाव कि सुग्रीवने मुझ बड़े भाईकी स्त्रीको मेरे जन्तेजी अपनी

स्त्री बना लिया। यथा—‘धर्वेण मानरे यस्तु स्त्रीकरोति जुगुप्सितः॥’ (४।५५।३) (यह अङ्गदने हनुमान्जीसे कहा है।—यह समझकर उसने भुझ छोटे भाईकी स्त्री जीतेजी छोन ली)

टिप्पणी—२ (क) ‘सर्वसु’ कहकर ‘नारी’ को पृथक् कहनेका भाव कि ठाकौ हमारी स्त्रीका हरण करना अत्यन्त अयोग्य था सो भी उन्होंने किया। ‘सकल भुवन’, यथा—‘लोकान्सर्वान्यतिक्रम्य ऋष्यभूकं समाश्रितः।’ (अध्यात्म १।५६) अर्थात् समस्त लोकोंकी परिक्रमा करके ऋष्यभूक पर्वतका आश्रय लिया [यहाँ ‘सकल भुवन’ से समस्त पृथ्वीका अर्थ लेना विशेष संगत है। (वाल्मी० ४।१०-२७) से भी यही अर्थ ठीक जान पड़ता है यथा—‘तद्भयच्च महीं सर्वा कान्तवान्सवनार्णवाम्’ अर्थात् उसके भयसे वनों और पर्वतोंवाली समस्त पृथ्वी में घूम आया।] इसका विस्तृत उल्लेख वाल्मी० ४।२६ में है। चारों दिशाओंकी सीमातक वालिने सुग्रीवका पीछा किया, कोई जगह बची नहीं] (ख) ‘रघुवीर कृपाला’ का भाव कि आप कृपालु हैं, अतएव भुझपर कृपा कीजिये। [यथा—‘वालिनश्च भयात्तम्य सर्वलोकभयापहं कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्॥’ (वाल्मी० १०।३०) अर्थात् सर्वलोकके भयके दूर करनेवाले वालिके भयसे मेरी रक्षा कीजिये। हे वीर, आप उसे दण्ड देकर भुझपर कृपा करनेके योग्य हैं]

इहाँ साय बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहीं मन माहीं॥१३॥

अर्थ—वह यहाँ शापके कारण नहीं आता तो भी मैं मनमें डरता ही रहता हूँ। १३।

टिप्पणी—१ (क) शापवश—मनङ्गऋषिका शाप था कि यदि वालि यहाँ आवे तो उसके मस्तकके सौ टुकड़े हो जायें। यथा—‘मनङ्गेन तदा शप्नो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले प्रविशेद्यदि वा वालो मूर्धाम्य शतधा भवेत्॥’ (वाल्मी० ४।४६-२१) (ख)—‘तदपि सभीत रहीं’ कारण कि वालि स्वयं यहाँ नहीं आ सकता पर वह दूसरोंको भेजता रहता है, इस प्रकार हमारे विनाशके उपायमें सदा लगा रहता है। यथा—‘यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय गघव। बहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च यत्नग निहता मया॥’ (वाल्मी० ४।८-३४) अर्थात् हे सघव वह दुष्टात्मा मेरे विनाशके लिये प्रयत्न करता रहता है, उसके भेजे हुए बहुतसे वानरोंको मैंने मार डाला है

टिप्पणी—२ यहाँतक सुग्रीवने अपने तन, धन और मन तीनोंका दुःख कहा तनका दुःख—‘रिपु सय मोहि मारेसि अति भारी।’ धनका दुःख—‘हरि लीन्हैसि सर्वसु अरु नारी’, मनका दुःख—‘इहाँ साय बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहीं’ ॥

टिप्पणी—३ श्रीरामजीने सुग्रीवसे वनमें निवासका कारण पूछा वह कारण उन्होंने यहाँतक कहा। और, वालिका अपराध भी कहा कि बिना अपराध हमको मारकर परसे निकाल दिया हमारा सर्वस्व और स्त्री हरण कर लिये; तब भी हमारे प्राण नहीं बचते।

नोट—१ ऋष्यभूक पर्वतपर उतरनेकी राय हनुमान्जीने दी थी। वाल्मी० ४६ में सुग्रीवने श्रीरामजीसे कहा है कि जब चारों दिशाओंमें कहीं भी वालिके पीछा करनेले मुझे शरण नहीं मिली तब बुद्धिमान् हनुमान् ने मुझसे कहा कि मुझे इस समय याद आया कि मनङ्गऋषिने वालिको शाप दिया है कि यदि वह इस आश्रमकी भूमिपर आवे तो उसका मस्तक टुकड़े-टुकड़े हो जाय। वहाँ हमदोग निरुद्धिग्र होकर सुखपूर्वक रह सकेंगे वालि मनङ्गके भयसे यहाँ नहीं आता शापका कारण पूर्व (६।१-३) में लिखा जा चुका है

इस ‘नाथ सयल पर कपिपति रहई’ से ‘तदपि सभीत रहीं मन माहीं’ तक ‘सुग्रीव पिताई’ का प्रसङ्ग है

‘वालि-प्राण-भंग’-प्रकरण

सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठी दोउ* भुजा बिसाला॥१४॥

अर्थ—सेवकका दुःख सुनकर दीनपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दानों विशाल (घुटनतक लम्बी) भुजाएँ फड़क उठीं। १४।

* दोउ—(का०), दूँ—(भा० दा०)।

टिप्पणी—१ (क) 'सेवक दुख' इति। सुग्रीवने जो कहा था कि 'सब प्रकार करिहों सेवकाई', वस इतने ही वचनपर श्रीरामजीने उनको सेवक मान लिया, अतएव यहाँ 'सेवक' पद दिया (और हनुमान्जीने भी पूर्व यही कहा था, 'सो सुग्रीव दास तब अहई।') (ख) 'दीनदयाला' पर साधिप्राय है। सुग्रीव दीन हैं उसपर कृपा करके उसका दुःख हरेगे। दीनके दुःखको सुनकर दयावी की भुजाएँ फड़कती ही हैं।—(यहाँ 'परिकराकुर अलङ्कार' है हनुमान्जीकी भी यही प्रार्थना है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजे।')

नोट—दोनों भुजाओंके फड़कनेके विषयमें महानुभावोंके विचार ये हैं—

पं० रामकुमारजी—उत्साहमें वीरोंकी दोनों भुजाएँ फड़कती हैं, वही कारण यहाँ है। यहाँ शकुन या अपशकुनका विचार नहीं है।

मा० भ०—सुग्रीवके दुःखको सुनकर उसके अवगुणोंको वात्सल्यवश भूल गये दोनों भुजाएँ फड़क उठीं। बालिके मानेसे कुछ अपवश होगा, अतएव बायीं भुजा भी फड़की और दाहिनी भुजाने फड़ककर यह सूचित किया कि सुग्रीवका पालन करेंगे।

पं०—दोनों भुजाओंका फड़कना रणका सूचक है। अथवा तलवारसे मारना होता तो दाहिनी ही भुजा फड़कती (क्योंकि खड्ग एक हाथसे चलाया जाता है), पर बालिवध बाणसे करना है, जिसमें दोनों भुजाओंका काम है) अतएव दोनों भुजाएँ फड़कीं,

कह०—दोनों विशाल भुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि वीररसको प्राप्त हुए।

शीला—बायीं भुजाका फड़कना अपशकुन है। अतः विशाल विशेषण देकर जगया कि ये भुजाएँ शाल अर्थात् छिद्रग्रहित हैं। तात्पर्य यह कि इनकी दक्षिण भुजा न फड़के तो भी शुभ ही हो और वाम भुजा फड़के तो भी अशुभ नहीं होनेका।

प्र०—विशाल-विगत-पीर करनेवाली।

[नोट—अन्तिम दो भाव खींचके अर्थ हैं विशाल विशेषण प्रायः आजानुबाहु होने और आर्तके दुःख हरण एवं उसको आलिङ्गन करनेके प्रसङ्गमें कविने बहुत दूर प्रयुक्त किया है। कोई महानुभाव ऐसा भी कहते थे कि भुजाओंका प्रेरक इन्द्र है। भुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि इन्द्र भी बालिके अनीतिको देखकर न सह सके और बाहु-फड़कनद्वारा मानो प्रभुसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप इसको मारिये।]

दो०—सुनु सुग्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान।

ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान॥ ६ ॥

अर्थ—हे सुग्रीव, सुनो। मैं बालिको एक ही बाणसे मारूँगा। ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे॥ ६ ॥

अभिलान कोजिये - 'जौ खल भयेसि राम कर दोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न नोही॥' (६। २७-२)

उदाहरण यथा ग्रहाधाम सिवपुर सब लाका। फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका। काहु बैठन कहा न ओही। राखि को सकै राम कर दोही॥' (३। २)

वि० त्रि०—'सुनु सुग्रीव'—'प्रान' इति। 'तदपि सभोत रहों मन माहीं' इस कथनसे सरकारने बालिको गळा अपराधी मान लिया। सुग्रीवने सब कुछ कहा पर सरकारने तबतक बालिको अपराधी नहीं माना जबतक कि उसने यह न कहा कि 'इहाँ साप बम आवन जाहीं। तदपि सभोत रहों मन माहीं॥' समझ कि क्रोधके वेगमें उसने मारकर निकाल दिया। सुग्रीवकी बहूका कोई अपराध नहीं था, इसलिये उसे नहीं निकाला। परंतु इस घटनाको बहुत दिन हुए, क्रोधके वेगके शान्त होने तथा सुग्रीवके निरपराध होनेके प्रमाण मिलनेका यथेष्ट समय मिल गया। अब जहाँ वह स्वयं नहीं जा सकता वहाँ सुग्रीवके वधके लिये अन्य योद्धाओंको भेजना है, अतः मिद्ध है कि उसका हृदय पापी है, सुग्रीवको मारकर निष्कण्टक होकर रुपाको भोगना चाहता है अतः सरकारने बालिवधकी प्रतिज्ञा कर ली।

सुग्रीवके मुखसे सुना कि वह सकल लोकोंमें विहल फिरा पर वालिके भयसे किसीने शरणमें नहीं रखा अतः सरकार कहते हैं कि एक बाणसे मारूँगा और ब्रह्मा रुद्रकी शरणमें जानेपर भी वह न बचगा, जिस भीति जयन्त नहीं बच सका। प्रतिज्ञाका कारण कहते हैं 'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी' इत्यादि।

टिप्पणी—१ एक ही बाणसे वालिको मारनेकी प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह है कि उसके मारनेमें विलम्ब नहीं करेंगे। मित्रके दुःखसे दुःखी हुए हैं इसीसे मारनेकी प्रतिज्ञा की। यथा—'मित्रदुःखेन मन्तसो रामो राजीवलोचनः॥ हनिष्यामि तथ द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम्। इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीवस्य पुरस्तदा।' (अ० रा० सर्ग १। ५८-५९) अर्थात् मित्रके दुःखसे राजीवलोचन श्रीरामजी दुःखित हो गये और सुग्रीवके सामने उसी समय प्रतिज्ञा की कि स्त्रीके हरनेवाले तुम्हारे शत्रुको मैं शीघ्र मारूँगा। (नोट दूसरा कारण वालिवधका यह है कि आर्य संस्कृतिकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये प्रतिज्ञा हुई है यथा—'वायनं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम्। तावत्स जीवेत्यापात्मा वाली चारित्रदूषकः॥' (वाल्मी० १०। ३३) अर्थात् तुम्हारी स्त्रीको अपहरण करनेवाले वालिको जबतक मैं नहीं देखता तबतक वह मर्यादा नष्ट करनेवाला वाली जीवे।)

पं०—प्रभुने उसकी भावी देखकर, अथवा सुग्रीवको अपने बलपर विश्वास दिलानेके लिये वालिको एक ही बाणसे वध करनेकी प्रतिज्ञा की (पं० पं० प्र० स्वामीजी इस मतसे सहमत नहीं हैं कि प्रतिज्ञा केवल विश्वास उत्पन्न करनेके लिये का गया प्रतिज्ञा रोपसे की गयी है 'जो अपराध भगत कर कई/ राम रोष पावक सो जई॥') यदि कोई कहे कि वालिके सुग्रीवसे शत्रुता थी, रघुनाथजीसे तो न थी तब ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? इस संहदेके निवारणार्थ प्रभु नीतिके अनुसार मित्रके लक्षण कहने हैं। सुग्रीव मित्र हैं, इससे उसका दुःख दूर करना अपना परम कर्तव्य है मित्रका शत्रु अपना शत्रु है।

नोट १ मुख्य और यथार्थ भाव तो ऊपर दिये गये पर बाबा हरिदासजी और भी भाव लिखते हैं। जे पाद टिप्पणीमें दिये जाते हैं * ब्रह्मा और शिवकी शरणमें भयभीत होकर देवता और मुनि इत्यादि सभी जाते हैं इसमें उनकी शरण जाना कहा। 'हरि' 'विष्णु' का शरण लेना न कहा क्योंकि 'हरि' 'विष्णु', 'नारायण' आदि सब रामजीके ही सात्त्विक रूप हैं यहाँ रुद्र नाम देकर जनाया कि शिवजीके भयङ्कर काल-स्वरूपकी शरणमें भी जानेसे न बचेंगा।

श्रीप्रज्ञानानन्दजी इसपर शंका करते हैं कि तब अन्यत्र 'सकर सहस विष्णु अज ताही। सकहिं न राखि राम कर जौही॥' (५। २३ ८) तथा 'राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस।' (५ ५६, क्यों कहा गया। और उत्तर देते हैं कि प्रस्तुत प्रसंगमें 'विष्णु' का नाम न देकर सूचित करते हैं कि यह दैन्यघाटकी कथा है और इसमें 'विष्णु' अवतारी हैं।

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥१॥

निज दुख गिरि सम। रज करि जाना। मित्र क दुख रज मेरु समाना॥२॥

अर्थ—जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते उन्हें देखनेसे भी भारी पाप लगता है॥१॥ पर्वतके समान अपने भारी दुःखको धूलके समान (माधारण जाने और मित्रका दुःख रजके समान (तुच्छ, जरा-स) भी हो तो उसे सुमेरु वा पर्वतके समान जाने।२

टिप्पणी—१ 'बिलोकत पातक भारी,' भाव कि जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते वे महापातकी हैं, और महापातकीके संग्रहसे दूसरे भी महापातकी हो जाते हैं। यथा—'ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं

* यहाँ रामजी सुग्रीवको उभय भीति अधय देते हैं एक तो यह कि वालि जीतेजै कुछ न कर सकेगा, मैं एक ही बाणसे उसे गिरा दूँगा। दूसरे मरनेपर भी न डरो कि प्रेत होकर दुःख देगा क्योंकि उसको हमारे पार्षद तुरत हमारे धामको ले जायेंगे, मार्गमें ब्रह्मा और रुद्रलोक पड़ेंगे पर ब्रह्मा और रुद्र भी उन पार्षदोंसे नहीं बचा सकते। प्रेत होना इससे कहा कि अभी सुग्रीवका रामजीमें ईश्वरभाव निश्चित नहीं है।—(पर यह भाव क्लृष्ट कल्पना है।)

† रज सम—(का०)

गुर्वङ्गनागमः महन्ति पातकान्वाहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥' अर्थात् ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन महापातक हैं इनका संसर्ग भी महापातक है याज्ञवल्क्यस्मृति प्रयाश्चिनाध्यायमें महापातकीके सम्बन्धका श्लोक इस प्रकार है—'ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तर्धेव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तैः सह संयसेत् ॥' (२२७) अतः ऐसे महापापीका मुख भी न देखना चाहिये २—'निज दुःख मित्रि सम' इति। भाव कि अपने दुःखसे मित्रके दुःखकी भारी समझे। यदि आप दुःखी न हो तो मित्रके दुःखसे दुःखी हो और जो स्वयं ही दुःखमें पड़ा हो तो अपने दुःखको रज-समान जाने। तात्पर्य कि जबतक अपने दुःखको रजसम न जानेगा तबतक मित्रका दुःख भास न जान पड़ेगा और न उस दुःखके छुड़ानेका उपाय हो सकेगा—इसके उदाहरण श्रीरामजी ही हैं राज्य छूटा, वनवास हुआ, जानकोहरण हुआ—यह दुःख पर्वतके समान है सो इसको रज-समान माना। यथा—'नियबिही सुग्रीवसखा लखि प्रानप्रिया बिसाई।' (विनय० १६४) और सुग्रीवके दुःखकी सुमेरु-सम जानकर जल्दी दूर किया

जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि* करत मिताई ॥३॥

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटई† अवगुनहि दुरावा ॥४॥

अर्थ जिनमें ऐसी बुद्धि (कि मित्रके कणमात्र दुःखको बहुत भारी दुःख समझें और उसके दुःखके समान अपने दुःखको कुछ नहींके बराबर समझें) स्वाभाविक ही नहीं प्राप्त है, वे शठ क्यों हठ करके मित्रता करते हैं । ३ । मित्रका कर्तव्य है कि मित्रको कुमार्गसे हटकर सुमार्गमें चलावे, तथा उसके गुण प्रकट करे, अवगुणोंको छिपावे ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'सहज न आई' इति। भाव कि ऐसी बुद्धि सुनने और सिखानेसे भी आ जाती है पर वह निरन्तर नहीं रहती और जो स्वाभाविक आती है वह निरन्तर एकरस बनी रहती है। (ख) 'हठि' का भाव कि वेद, शास्त्र, पुराण मना करते हैं कि ऐसे लोग मित्रता न करें तब भी वे नहीं मानते और मित्रता करके महापातकी बनते हैं।

अब-यहाँतक मित्रताके दोष वर्णन करनेका भाव यह है कि लोग दोष त्यागकर मित्रता करें। आगे मित्र-धर्म कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'कुपथ निवारि' इति। जब कुपथका निवारण होता है तब मनुष्य सुपंथमें चलता है, इसीसे प्रथम कुपथका निवारण कहा। [पुन भाव कि मित्रता हो जानेके पीछे यदि मित्रमें दोष जान पड़े तो भी मित्रसे प्रीति न त्याग दे वरन् उसको लोक-परलोकका भय दिखाकर, उसे कुमार्गसे बचाकर सुमार्गपर लगा दे (पं०)] भाव यह कि इस प्रकार मित्रका परलोक सुधारे। यह कहकर आगे बताते हैं कि मित्रके साथ कैसा व्यवहार करतना चाहिये।

देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥५॥

विपति काल कर सत गुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥६॥

अर्थ—देने-लेनेमें मनमें शङ्का न रखे अपने बलके अनुमान (अंदाजा, अटकल) से अर्थात् पुरुषार्थभर सदैव हित करे ५ । विपत्तिके समय (सुखके समयसे) सौगुन (अत्यन्त) प्रेम करे—वेद और संत कहते हैं कि संत मित्र अर्थात् अच्छे मित्रके (वा, संत और मित्रके) यही लक्षण हैं । ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'देत लेत मन संक न धरई' अर्थात् अपना और मित्रका धन एक ही जाने। जैसा कि श्रीरामजीने विभीषणजीसे कहा है—'तोर कोस गृह मोर सब सत्य खवन सुनु धात।' (६. ११५) (ख) 'देत लेत' का भाव कि प्रथम देनेका विचार रखे पीछे लेनेका, इसीसे प्रथम 'देत' शब्द कहा। (ग) 'बल अनुमान' इति। भाव कि बलसे अधिक उपकार कोई नहीं कर सकता पर यदि बलके अनुसार

न करे उससे कम करे, तो यह कपट है अतएव 'बल अनुमान' पद दिया। ['बल अनुमान' इति। महाभारत उद्योगपर्वमें बल पाँच प्रकारका कहा गया है— बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां विबोध मे। यत्तद्ब्राह्मबलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते॥ अमान्यलाभो धद्र ते द्वितीयं बलमुच्यते। धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुर्जिगीषवः। यत्त्वस्य सहजं राजन् पितृपैतामहं बलम्। अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बलं स्मृतम्॥ येन त्वेताभि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। यद्बलानामपि बलं तत्प्रज्ञाबलमुच्यते।' अर्थात् पुरुषोंमें पाँच प्रकारका बल कहा गया है। ब्राह्मबल साधारण बल है सत्-मन्त्रीका बल दूसरा बल है। ऐश्वर्यका बल तीसरा बल है। पिता, पितामहसे बल प्राप्त है वह अभिजात (कौलिक) चौथा बल है। जिससे ये सब बल प्राप्त होते हैं और जो बलका भी बल है वह बुद्धि बल है। 'बल अनुमान' कहकर जनाया कि इन पाँचों प्रकारके बलसे मित्रका हित करे। इससे यह भी जनाया कि बलसे अधिक सहायता करे तो उसका कहना ही क्या। उसकी परलोकमें प्रशंसा होगी पर अपना जितना बल है उसके लगानेमें कोर कसर न रखे। बलभर हित करनेमें कसर रखनेसे 'मित्र' पदसे गिर जायगा।]

टिप्पणी—१ ॥ 'कुपथ निवारि सुपथ चलावा।' से 'श्रुति कह' 'तक मित्रके लक्षण कहे, आगे कुमित्रके लक्षण कहते हैं। इन चौपाइयोंकी जोड़का श्लोक भर्तृहरिनीतिशतकमें है। दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है—

भर्तृहरि-शतक

पापान्निवस्यति योजयते हिताय
गुह्यं निगूहति गुणान्प्रकटीकरोति।
आपद्गतं च न जहति ददाति काले,
मन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति मन्तः॥

मानस

कुपथ निवारि सुपथ चलावा।
गुन प्रगटइ अकगुनहि दुरावा॥
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा।
श्रुति कह संत मित्र गुण एहा॥

'योजयते हिताय' (=हितमें लगावे) 'न जहति ददाति काले' (=त्याग न करे और समयपर देता रहे) और 'संत' की ओर यहाँ क्रमसे 'सुपथमें चलावे', 'शतगुण नेह करे'; 'श्रुति और संत' ये पद हैं।

नोट—१ 'देते लेते संदेह न करे' में भाव यह है कि यह कभी मनमें न आने पावे कि देख तो लें मित्रने हमें धोखा तो नहीं दिया।

नोट—२ वाल्मी० ४। ८ में सुग्रीवजीने कुछ ऐसा ही श्रीगमजीसे कहा है—'रजतं वा सुवर्णं वा शुभान्याभरणानि च। अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः आढ्यो वापि हरिश्चो वा दुःखिनः सुखिनोऽपि वा निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः॥ धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानधः। वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम्।' (७—९) अर्थात् मित्र सोने-चाँदीके अभूषण आपसे बँटे हुए नहीं समझते। एक मित्रकी चीजें दूसरे मित्रकी भी होती हैं। धनी हो या दरिद्र दुःखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र—ही मित्रके लिये गति है। इसी कारण मित्रका उत्कट प्रेम देखकर उसके लिये मित्र धनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है —श्लोक ९ का 'बल अनुमान सदा हित करई' की व्याख्या समझिये। साहित्यिक दृष्टिकोणसे कह सकते हैं कि इर्षको लेकर गोस्वामीजीने यहाँ मित्रके लक्षण श्रीरामद्वारा कहलाये हैं।

नोट—३ बिपति कालकर सत गुन नेहा कहकर जनाय कि आपत्ति आनेपर ही मित्रकी परीक्षा होती है। यदि दुःखके समय मित्रके साथ विशेष प्रेम न हुआ तो वह मित्र नहीं है। मिलान कीजिये—'श्रीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहि चारी॥' (३ ५। ७) (श्रीअनुमयाजी)

नोट—४ 'संत' को दीपदेहली मानकर अर्थ करनेसे भी पूरा मेल हो जाता है अन्वय यह हुआ— 'श्रुति संत कह संत मित्र गुण एहा।' (है)

आगे कह पृदु खचन खनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई। ७॥

जा कर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाई। ८॥

अर्थ—जो सामने मुखपर तो कोमल मोठे वचन बनाकर कहे तथा पीछे अहित (अपकार, बुराई, हानि, शत्रुता) करे और मनमें कुटिलता (कपट) रखे, ७। * हे भाई! जिसका चित्त सर्पकी चालके समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है ॥८॥

टिप्पणी—१ (क) 'बनाई' से जनाया कि चाल झूठी है पर ऐसी बनाकर कहते हैं कि सच्ची सी लगती है। (ख)—कपटी मित्रके मन, वचन और कर्म तीनोंमें कपट रहना है—'मन कुटिलाई' मनका, 'आगे कह मृदु वचन बनाई।' वचनका और 'पाछे अनहित' यह कर्मका कपट है। यहाँ कर्मके कपटमें कवि 'पाछे अनहित' ही लिखते हैं 'कर' किया नहीं दो है इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे कुमित्र गुप्त अहित करते हैं वैसे ही कविने भी 'करने' की क्रिया गुप्त की है।

टिप्पणी—२ (क) प्रथम कुटिलको भिन्नता करनेसे मना किया, यथा—'जाके असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई॥' कदाचित् मना करनेसे वह न माने क्योंकि वह शठ है तो ऐसे कुमित्रका आप ही त्याग करे। (ख) 'परिहरेहि भलाई' अर्थात् उसको न त्याग करोगे तो वह शूलसम पीड़ा देगा, यथा—'कपटी मित्र सूल सम चारी। छोड़नेके अतिरिक्त उसके अहितसे बचनेका अन्य उपाय है ही नहीं।

टिप्पणी—३ यहाँ कुमित्रके मन, बुद्धि और चित्त तीनों मलिन होते हैं, यथा—'पाछे अनहित मन कुटिलाई।' 'जिन्ह के अस मति सहज न आई।' और जाकर चित्त अहि मति सम भाई।'

नोट—१ 'अहित' इति। सर्प टेढ़ा ही चलता है सीधा कभी नहीं चलता। कुटिलताका अर्थ भी टेढ़ापन है। मनमें कुटिलता कही, इसीसे अहितिकी उपमा दी। कपट रखना ही कुटिलता है

प० प० प्र०—सर्पकी गति कुटिल होती है पर वह शरीरकी गति होनेसे आसानीसे देखी जाती है। किंतु कपटीका चित्त कुटिल होता है, इससे उसकी गति सहजमें दिखायी नहीं देती। 'चित्त' की गतिको अहितिके समान कहकर जनाया कि वह सर्पसे भी अधिक भयंकर और दुःखद है पुनः भाव कि जैसे सर्पकी गति नैसर्गिक होनेसे उसका पलटना असम्भव है वैसे ही कपटी मित्रकी कुटिलता दूसरेके प्रयत्नसे पलट नहीं सकती। अतः कहा कि 'अस कुमित्र परिहरेहि भलाई।'

सेवक सठ नृप कृपण * कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥९॥

अर्थ—शठ सेवक, कृपण (कंजूस) राजा, कुत्सित (बुरी, कर्कशा) स्त्री और कपटी मित्र—ये चारों शूलके समान (पीड़ा देनेवाले) हैं। अर्थात् ऊपरसे हिन बने रहते हैं और भीतर पीड़ा देते हैं ॥९॥

यहाँ तक मित्र-धर्म कहकर आगे उस धर्मको पालन करनेको स्वयं उद्यत होते हैं। आचरणद्वारा उपदेश प्रभावशाली होता है

नोट—१ इस अर्धालीके भाव इन श्लोकोंसे स्पष्ट हो जाते हैं—(क) 'अविधेया भृत्यजनाः शठानि मित्राण्यदायकः स्वामी। अविनयवती च भार्या मस्तकशूलानि चत्वारि।' (प्रस्तावरत्नाकर), अर्थात् आज्ञा न माननेवाला सेवक, शठ मित्र, कृपण राजा और कर्कशा स्त्री—ये चारों मस्तकके शूल हैं। पुनः (ख) यथा—'दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः।' (चाणक्यनीतिदर्पण) अर्थात् दुष्टा स्त्री शठ मित्र और सर्पके घरमें वाससे मृत्यु निश्चय है, इसमें संदेह नहीं

नोट—२ आज्ञा न मानने वा हठ करने वा स्वामीको उत्तर देनेसे 'शठ' कह। यथा—'उक्त देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक तखि लाज लजाई॥' (अ० दोहा २६९)

* यथा—'परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्। वञ्चयेत् तादृश मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्।' (चाणक्यनीति) अर्थात् जो परोक्षमें काम बिगाड़े और सामने प्रिय बोले ऐसे मित्रको त्याग दे वह विषभरा हुआ घड़ा है जिसके मुखपर देखनेवालेको दुःख है।

* कृपिन्—(का०), कृपण—(पा० दा०)।

नोट— ३ शूल—प्राचीन कालका एक अस्त्र जो प्रायः बरछके आकारका होता है = वायुके प्रकोपसे होनेवाला एक प्रकारका बहुत तेज दर्द जो प्रायः पेट, पमेली कलेजे या पेड़ आदिमें होता है। इस पीड़ामें ऐसा अनुभव होता है कि कोई अंदरसे बहुत नुकीला काँटा या शूल गड़ा रहा है, इसीसे इसे शूल कहते हैं। यहाँ दूसरा अर्थ विशेष संगत है क्योंकि पीड़ा प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती है पर प्राणघातिनी होती है, वैसे ही मित्रका कपट गुप्त है पर है प्राणघातक।

सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज मैं तोरें॥१०॥

शब्दार्थ 'घटब' = करूँगा यथा—'मो सब भाँति घटिहि सेवकाई।' (अ० २५८। ५)

अर्थ—हे सखे! मेरे अलापर अब तुम सोच छोड़ो मैं तुम्हारे काम सब प्रकारसे करूँगा १०॥

नोट 'सब बिधि' = नीति आदि रीतिसे, (प्र०) वा 'सब बिधि' अर्थात् बल बुद्धि आदिके व्यवहारसे एवं परमार्थ भी सुधारूँगा अर्थात् लोक-पारलोक दोनों बनाऊँगा। (मा० म०, प०) इससे ज्ञाया कि जो धर्म हमने कहे उन सबको मैं तुम्हारा काम करनेमें निबाहूँगा जिस प्रकारसे वालिवध होगा और तुम्हारी भूमी और राज्य मिलेगा वह सब करूँगा। माली भी सहूँगा।

टिप्पणी—गोस्वामीजीने श्रीरामजी और सुग्रीवजीका मित्रधर्म समान वर्णन किया है

श्रीरामजी

श्रीसुग्रीवजी

सुनि सेवक दुख दीनदयाला

१ सुनि सुग्रीव नयन धरि खारी

सखा सोच त्यागहु बल मोरें

२ तजहु सोच मन आनहु धीरा

सब बिधि घटब काज मैं तोरें

३ सब प्रकार करिहीं सेवकाई

सुनु सुग्रीव माहिहीं वालिहि एकहि वान

४ जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई

वि० त्रि०—'सखा सोच तोरें' इति। मित्रताके पात्र, मित्रके गुण तथा कुमित्रके दोषका वर्णन करके तब सरकार कहते हैं कि मेरे भुजबलके भारसे तुम शोकका परित्याग करो मैं सब विधिसे तुम्हारा काम बनाऊँगा सुग्रीवजीने तो आश्वासनमात्र दिया था कि 'तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहीं सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई॥' पर सरकार तो सोच मिटानेके लिये सज्जद हो गये, कहते हैं कि किसी अन्य उपकरणकी आवश्यकता नहीं भुजबलमें ही तुम्हारा सब कार्य साध देंगे और चलनेको तैयार हो गये पर सुग्रीवके मनमें बाढ़ जमी नहीं उसने समझा कि उन्होंने वालीके बलको बिना जान ही ऐसी प्रतिज्ञा कर दी, ये इस भाँति वहाँ चलकर अपने प्राण तथा मेरे प्राणका भी संकटमें डाल देंगे, तब सुग्रीवने कहा कि वालीके बलको समझ लीजिये कि वह कितना बड़ा पराक्रमी है, अतः 'दुंदुभि अस्थि ताल देखराए।'।

प० प० प्र०—यद्यपि दोनोंमें मित्रलक्षण समान-से मालूम होते हैं तथापि 'सीता शोध-कार्य सुग्रीव करेगा या नहीं' ऐसा संदेह श्रीरामजीके मनमें नहीं ही है, इसके विपरीत सुग्रीवके मनमें पूरा विश्वास नहीं है कि श्रीरामजीमें वालिवध करनेकी शक्ति है वह चाहता है कि अपना कार्य पहले किया जाय। श्रीरामजीमें यह आकाङ्क्षा नहीं है।

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बालि महाबल अति रनधीरा॥११॥

दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ लहाए॥१२॥

अर्थ—सुग्रीवने कहा—हे रघुवीर! सुनिये बालि महाबली और अन्यन्त रणधीर है। ११॥ तदनन्तर श्रीसुग्रीवजीने श्रीरामजीको दुन्दुभीकी हड्डियाँ और ताड़के वृक्ष दिखाये श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना परिश्रम ही दहा दिये। १२॥

टिप्पणी. १ 'महाबल अति रनधीरा' इति, श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरें' उसपर सुग्रीवने यह कहा, जिसका भाव यह है कि आपके बल है और बालिके महाबल है आप बीर हैं और वह

अति शनधीर है, तब उसे आप कैसे मारेगे ? यह कहकर फिर सुग्रीव बालिका बल दिखाते हैं कि उसने दुन्दुभीको मारकर एक पंजनपर फेंक दिया—‘चिक्षेप वेगवान्वाली वेगेनैकेन योजनम्।’ (वाल्मी० ४।११:४७) अब किसीका इतना भी सामर्थ्य नहीं कि उसके अस्थि पंजरको ही उठा सके फिर सब तालवृक्ष दिखाये कि बालि इनको हिलाकर पत्रग्रहित कर देता है, यथा—‘एते ताल्य महासाराः सप्त पश्य रघुनम। एकैकं चालयित्वासौ निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा॥’ (अ० रा० १।७२, जो इनको एक बाणसे काट डाले वही बालिको मार सकेगा।

नोट—१ अ० रा० में कहा है—‘सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली। कथं हनिष्यति भवान्देवैरपि दुरासदम्॥’ (अध्यात्म० १।६०) अर्थात् सुग्रीव बोले कि हे राजाधिराज ! वाली बड़े-बड़े बलवानोंसे भी बली है, देवताओंसे भी उसका जोता जाना कठिन है, तब आप उसे किस प्रकार जीतेंगे ? वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीने उससे पूछा कि आपका क्याकर विश्वास हो सकता है कि श्रीरामजी उसका वध कर सकेंगे ? तब सुग्रीवने कहा कि हड्डियोंको एक पैरसे उठाकर दो सौ धनुषकी दूरीपर फेंक दें तब विश्वास हो। यथा—‘कस्मिन्कर्मणि निर्वृते शरण्या बालिनो वधम्॥ इतस्य महिषस्यास्थि फटेनैकेन लक्ष्मणः। उद्यम्य प्रक्षिपेच्छापि तरसा द्वे धनुःशते॥’ (स० ११।६९, ७२) लक्ष्मणजीसे ऐसा कहनेके पश्चात् सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि बालि शूर है। शूर होनेका उसे अभिमान है। उसका पराक्रम प्रसिद्ध है वह युद्धमें कभी पराजित नहीं हुआ। जो कार्य देवताओंको भी दुष्कर है वह भी वह कर डालता है। यथा—‘शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबलपौरुषः बलवान्वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः॥ दृश्यन्ते चास्य कर्मणि दुष्कराणि सुरैरपि॥’ (वाल्मी० ४।११ ७४-७५) यह सब ‘महाबल अनि रनधीरा’ से जना दिया गया। यही कारण जान पड़ता है कि श्रीरघुनाथजीने उसे आँगूठेसे प्यों फेंका।

अ० रा० में यह कहकर कि बलवानोंमें आपणी है, आप उसे कैसे जीतेंगे, सुग्रीव उसके बलका वृत्तान्त सुनने लगे। गोत्वाभीजीने बीचमें कुछ न लिखकर दोनोंके मर्तोंकी रक्षा की।

टिप्पणी २ ‘किन्तु प्रकाश’ इससे कहा कि श्रीरामजीने दुन्दुभीके अस्थिको चरणके आँगूठेसे ही दस योजन दूर फेंक दिया। सुग्रीवने पहले दुन्दुभीकी हड्डिका ढेर दिखाया पंछे तालवृक्ष, वैना ही यहाँ आगे-पीछे लिखा गया। भाव यह कि दुन्दुभीके शरीरके अस्थिपंजरके फेंकनेपर सुग्रीवको पूरा विश्वास नहीं हुआ, तब उसने ताल दिखाया।

नोट—२ वाल्मी० स० ११ से स्पष्ट है कि सुग्रीवको दुन्दुभीकी हड्डियोंके फेंकनेपर भी विश्वास न हुआ। क्योंकि सुग्रीवने यह पणक्रम देखकर भी ये अर्धयुक्त वचन कहे कि ‘धरा धाई युद्धमें धक्का था जिस समय उसने दुन्दुभीका शरीर फेंका था और उस समय शरीरमें भांस भी था, वह गोला होनेके कारण भारी था और तत्कालका मारा हुआ था। और आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे तृणके समान पायहीन होनेसे हलकी हो गयी हैं। इससे यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि गीले और सूखेमें बड़ा अन्तर होता है। यदि आप एक वृक्षको भेद दें तो मुझे विश्वास हो जाय।’ (श्लोक ८४—९०) अध्यात्म रामायणमें भी यही क्रम है। भेद केवल इतना है कि वाल्मीकीयमें शालवृक्ष कहा है और इसमें सप्त तालवृक्ष कहे गये हैं, वहाँ एकको भेदनेको कहा है और यहाँ सातोंको। यथा—‘राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्गुष्ठेन लीलया॥ तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्। असुरस्य तनूँ शुष्कां पादाङ्गुष्ठेन वीर्यवान्। क्षिप्तं दृष्ट्वा ततः कायः सुग्रीवः पुनरङ्गीत॥

हरीणामग्रतो वीरमिदं वचनमर्धवत्॥ आर्द्रं समांसः प्रत्यग्रं क्षिप्तः कायः पुरा सखे। परिश्रान्तेन वसेन धात्रा मे बालिना नदा॥ लघुः संप्रति निर्मासस्मृणधूनश्च राघवः। नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य बाधिकम्। आर्द्रं शुष्कमिति होतत् सुमहद्वाघवान्तरम्॥’ (वाल्मी० सर्ग ११।८४—८९) पुनः यथा—‘दृष्ट्वा रामः स्मितं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाक्षिपत्। “यदि त्वमेकबाणेन विदूषा छिन्नं करोषि चेत्। इतस्तत्रैव तदा वाली विश्वासे मे प्रजायते।’ (अध्यात्म० १।७०, ७३)

नोट—३ जो भाव अध्यात्मके ‘स्मित’ (मुसुकराते हुए) और वाल्मीकिके ‘लीलया’ (खेल करते-खे)

में हैं वही भाव मानसके 'बिनु प्रयास' का है

नोट—४ दुन्दुभीकी कथा ६ (१-३) में देखिये,

'दुन्दुभि-अस्थि ताल'

१ दुन्दुभीका शरीर को मनझुर्जीके आश्रममें गिरा था वह पर्वत समान बड़ा था, उसे दिखया।
२—तलवृक्षके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कथाएँ कही जाती हैं—(क) करुणामिथुजी लिखते हैं कि 'दुन्दुभीके अस्थिर सात ताल वृक्ष जमे जो घण्टलाकार थे किसी मुनिका शपथ है कि जो समतालको एकही बाणसे एक ही बार नाश कर दे वही वालिको मार सकेगा ये समतालवृक्ष किसी मुनिके शपथसे देवलोकमें च्युत हुए थे, इनका उद्धार रामबाणद्वारा हुआ और वे दिव्यरूप हो परम्परको प्राप्त हुए।' (ख) हनुमन्नाटकमें लिखा है कि इन समतालोंकी जड़ें पातालमें शेषजीकी पीठमें स्थित थीं और इनके विषयमें यह कथा है कि यदि कोई इनका नाश करना चाहे और एक बाणसे नाश न कर सका तो ये समताल बाण चलानेवालेको ही मार डालने हैं। यथा—'सौमित्रिस्तानकृतमरलाखेषपुष्टमूलान्धारेणाधरश्च श्रुपतिः संदधे दिव्यमस्त्रम्॥ देव ज्ञात्वा बाणः प्रहन्नव्यः। यतः। एकदैव शरेणैकेनैव भिन्नकलेधराः सिचन्ते सप्ततालामर्तं भन्ति हन्तारमन्यथा।' (हनु० अङ्क ५, ४७-४८) अर्थात् लक्ष्मणजीने शेषजीकी पीठमें स्थित मूलवाले उन ताल वृक्षोंको शरगके अग्रभागमें सीधा कर दिया, फिर रामचन्द्रजीने दिव्य अस्त्र धारण किया लक्ष्मणजी बोले—स्वागिन्! समझकर बाण मारना उचित है, क्योंकि एक साथ ही एक बाणसे इन सातों वृक्षोंका नाश कर देना योग्य है, नहीं तो ये फिर मारनेवालेहीको मार डालते हैं श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि तुम भय न करो,

वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि 'बलवान् रामचन्द्रजीके द्वारा फेंका हुआ वह स्वर्णमण्डित बाण तालोंको भेदकर पर्वत और पृथ्वीको फोड़ता हुआ पातालमें चला गया और एक ही मुहूर्तमें सप्ततालोंको भेदकर पुनः उनके तलक्षमें लौट आया।' इससे भी शेषजीकी पीठमें उनकी जड़ोंका स्थित होना सिद्ध है यथा—'स विपुष्टो जलवता बाणः स्वर्णपरिष्कृतः। भित्त्वा मालानिगिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेश ह॥ सायकस्तु मुहूर्तेन सालान्भित्त्वा महाजयः। निष्पत्य च पुनस्तूर्णं तमेव प्रविवेश ह॥' (सर्ग १२।३-४) (ग) कहें यह कथा है कि वालि एक बार एक फल लाकर सरके तोर रखकर स्नान करने लगा, इतनेमें तक्षक सर्पका पुत्र आकर गुड़री लगाकर उसपर बैठ गया वालिने आकर इसे फलपर बैठे देख शपथ दे दिया कि तूने हमारा भक्ष्य भलिन कर दिया अतः तेरे शरीरसे यह फूटकर वृक्षरूप हो जायगा। गुड़री लगाये हुए सर्पके ऊपर इन वृक्षोंकी स्थिति होनेसे एक तालसे अधिक एक बारमें कोई बेध न सकता था और ये ऐसे दोखते थे मानो कोई सर्प सो रहा हो

देखि अमित बल बाढ़ी प्रीनी। वालि बधव* इन्ह भइ परतीनी॥१३॥

अर्थ—श्रीरामजीका अनुलनीय बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ी और इनपर विश्वास हुआ कि ये वालिका वध करेंगे॥१३॥

टिप्पणी - १ (क) 'देखि अमित बल' भाव यह कि सुग्रीवने लक्ष्मणजीके मुखसे अनुभीम, विराध खर-दूषण और कबन्धका वध इत्यादि श्रीरामजीका पराक्रम सुना यथा—'लक्ष्मण रामचरित सख भाया।' और रामचन्द्रजीने भी अपने मुखसे अपना बल कहा, यथा 'सुनु सुग्रीव मारिहीं वालिहि एकहि खान। यह्य रुद्र सानगत गए न उबरिहि धान॥' इतनेपर भी सुग्रीवकी प्रतीति न हुई। जब उन्होंने आँखोंसे देख लिया कि इन्होंने तो अस्थि और ताल बिनु प्रयास बहाए' तब प्रीति हुई, अतः 'देखि' पद दिया (ख) 'अमित बल' भाव कि जब श्रीरामजीने अपना बल कहा कि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरे' तब सुग्रीवने वालिकी महाबली कहा—'वालि महाबल अति रघीरा।' अब महाबली वालिसे अधिक बल रामजीमें देखा अतएव महाबलसे अधिक होनेसे अमित बल कहा इनके बलकी धाढ़ नहीं। (ग) 'प्रीति बाढ़ी' अर्थात्

प्रीति तो पहलेसे ही थी, यथा—‘कीन्ह प्रीति कहु मोच न राखा’ अब वह प्रीति अधिक हो गयी।

नोट—१ बालिको ये अवश्य मारेगे, यह विश्वास हुआ बाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब मुहूर्तमात्रमें श्रीरामजीका वह बाण समस्तलोंको बेधकर पुन तरकशमें लौट आया तब सुग्रीव बहुत विस्मित हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि समस्त देवताओंसहित इन्द्रको भी आप मार सकते हैं फिर बालिकी बात ही क्या? जो सप्तमहातालोंको भूमि और पर्वत-सहित एक बाणसे बेध सकता है उसके सामने युद्धमें कौन उभर सकता है। आपको मित्र पाकर अब मेरा शोक दूर हो गया। ‘मेन्द्रानपि सुरान्सर्वास्त्वं बाणैः पुरुषर्षभ। समर्थः समरे हन्तुं किं पुनर्बालिनं प्रभो ॥ येन स्तप्त महाताला गिरिर्भूमिश्च दारिताः बाणैर्नैकेन काकुत्स्थ स्थिता ते को रणाग्रतः ॥ अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा ममा’ (स० १२।८—१०) ये सब भाव ‘बालि बधव इह भइ परतीती’ में भरे हुए हैं।

बार बार नावड़ पद सीमा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ १४ ॥

उपजा ज्ञान वचन तब बोला। नाथ कृपा मन भएउ* अलोला ॥ १५ ॥

अर्थ - (वह) बार-बार चरणोंमें माथा नवाता है। प्रभुको पहचानकर कपीस (सुग्रीव) मनमें हर्षित हुआ ॥ १४ ॥ जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब (यह) वचन बोला—हे नाथ! आपकी कृपासे मेरा मन अचल हुआ ॥ १५ ॥

टिप्पणी—१ (क) सुग्रीवजी मन-वचन-कर्मसे श्रीरामजीकी शरण हुए यथा—‘प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा’, ‘उपजा ज्ञान वचन तब बोला’, ‘बार बार नावड़ पद सीमा।’ (यह कर्म है) (ख) प्रभुको जाननेसे प्रतीति होती है, प्रतीतिसे प्रीति और प्रीतिसे भक्ति होती है, यथा - ‘जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि भगति दिकाई।’ (७।८९) ‘प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा’ यह जानना है। जाननेसे प्रतीति हुई, यथा—बालि बधव इह भइ परतीती। प्रतीतिसे प्रीति हुई, यथा—‘देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती।’ प्रीतिसे भक्ति हुई, यथा - ‘सुख लंपति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करिहीं सेवकाई ॥’ सेवा करना भक्ति है।

नोट—१ बारम्बार सिर नवानेका भाव। (क) ज्ञान हुआ कि ये ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं और ईश्वरको अनेक प्रणाम करना उचित ही है। इसी तरह अर्जुनका, ऐश्वर्य देखनेपर, भगवान् कृष्णको बारम्बार प्रणाम पाया जाता है, यथा—‘नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते’ (गीता ११।३९) वा, (ख) अत्यन्त हर्षके कारण। (प०)। वा, (ग) पहिले प्रभुको बालिका भेजा हुआ जानकर उनमें शत्रु भावको आशंका हुई थी, फिर उनकी परीक्षा दुन्दुभि अस्थि और तालद्वारा ली अब प्रभुको सर्वज्ञ जानकर अपनी अवज्ञा क्षमा करानेके लिये बारम्बार प्रणाम करते हैं। (प०) (ब) बाल अरण्य और सुन्दरमें लिखा जा चुका है कि प्रेममें यह दशा हो जानी है। यथा ‘देखि राम छवि अति अनुरागी। प्रेम विवस पुनि पुनि पग लागी ॥’ (१ ३३६) ‘प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ॥’ (३ ३४) (श्रीशबरीजी) ‘पद अम्बुज गहि बारवारा। हृदय समात न प्रेम अपारा ॥’ इत्यादि। कृतज्ञता सूचित करनेके लिये भी ऐसा किया जाता है—‘मो पाहिं होइ न छति उपकार। बंदई नव पद बारहिं बारा ॥’ (७।१०५)

नोट—२ ‘मन हरष’ के साथ ‘कपीश’ शब्द बड़ा उत्तम पड़ा है। ‘क (=आनन्द) पिबन्ति इति कपयः’ एवं ‘क (=इन्द्रियाणि)+ईशः इति कपीशः।’ जो आनन्दका पान करनेवाला है उसके पानमें हर्ष होना ही चाहिये प० प० प्र० स्वामी यह व्युत्पत्ति देकर लिखते हैं कि भाव यह है कि ‘अब मर्कटोंका ईश होनेमें क्या लाभ है, मैं तो इसी समय कपीश हो गया हूँ।

टिप्पणी—२ (क) प्रभुको जाननेपर ज्ञान उपजा। इस कथनसे सूचित हुआ कि प्रभुका जानना ही ज्ञान है (ख) 'उपजा ज्ञान वचन तब खोला' इति। भाव कि जब मन प्रेममें मग्न हो जाता है तब बोल नहीं आता, ज्ञानमें धीरज होता है तब बोल आता है यथा—'प्रेम मग्न मन जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर। बोले मुनिपद नाइ सिरु गदगद गिरा गैधीर॥' (१० २१२) (ग) भगवत् कृपामें और ज्ञानसे मन स्थिर होता है। सुग्रीव अपने मनके स्थिर होनेमें श्रीरामजीको कृपाको मुख्य सम्झते हैं, इसीसे कहते हैं, कि 'नाथ कृपा मन भयउ अलोला।'

रा० प्र० श०—प्रभुकी कृपामें मनसे चञ्चलता जाती है, चरित्रसे ही अज्ञान नहीं रहता; जैसा श्रीपार्वतीजीने कहा था, यथा—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथकथा विधि नाना॥' सुग्रीवने श्रीलक्ष्मणजीसे चरित्र सुना और श्रीरामजीने ताल गिराकर स्वयं (अपना चरित्र) दिखाया इसमें अज्ञान दूर हुआ और ज्ञान उपजा।

प० प० प्र०—ज्ञान उत्पन्न होनेका कारण 'नाथ कृपा' है। ज्ञान=आत्मानुभव। आत्मानुभव ही सुख है, यथा—'आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा।' उससे मन स्थिर होता है यथा—'निज सुख बिनु मन होइ कि शीरा।' ७ १० ७। इसीसे कहा कि 'मन भयउ अलोला।' इससे यह भी जनाया कि सुग्रीव निष्काम निःस्पृहो हो गये, उसको संतोष प्राप्त हो गया। क्योंकि बिना संतोष कामका नाश नहीं होता और कामके रहते सुख नहीं होता यथा—'बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं॥' आत्मानुभव सुख बिना भक्तिके रह नहीं सकता, इसीसे आगे प्रार्थना करते हैं कि 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भौंती। सब तजि धजन करौं बिन रानी॥'

प० रा० व० श०—पहलेवाले वचन अज्ञानके थे कि वालि शत्रु है, आप बली हैं, वह महाबली है, इत्यादि। ज्ञान होनेसे समता आ गयी शत्रुभाव जाता रहा यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं। देख छह्य समान सब माहीं॥' (३ १५) 'निज प्रभु मय देखहि जगत केहि मन करहि विरोध॥' (७ ११२) यह भाव उदय हो गया, अतः घेर भूल गया। निश्चल मनके लक्षण आगे कहते हैं, यही ज्ञान उत्पन्न होनेका लक्षण है।

वि० त्रि०—'उपजा ज्ञान' 'अलोला' इति। जब सुग्रीवने देखा कि दुन्दुभीकी अस्थिको मरकारने चारों पदके अंगुष्ठमें दम मोजरपर फेंक दिया, और एक बाणसे पण्डितकार सान लालोंको बेधते हुए, अगध भूतलको बेध दिया तो इस अचिन्त्य पराक्रमको देखकर विस्मित हो गया; जान लिया कि ये तो नर-रूपमें साक्षात् हरि हैं। माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सरकारके दर्शनसे सारी कामनाएँ शान्त हो गयीं, चित्त स्थिर हो गया, अस्मां संसार मालूम पड़ने लगा, वालि भी मित्र दिखायी पड़ने लगे जिसके कारणसे भगवत्प्राप्ति हुई, 'सर्व त्यक्त्वा हरिं भजेत्' यह भावना मनमें उठी, यथा—'जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु धरतीति हाइ नहि प्रीती॥ प्रीति बिना नहि भगति दुहाई। जिमि छगेस जलकैं चिकनाई॥'

नोट ३ सुग्रीव वालिको मन कर्म वचनसे महाबलवान् समझता था—'गिपुचल सहै न पारा', 'परिखेहु मोहि एक पखवाग', 'बाली ताहि मारि गृह आया', 'दुन्दुभि अस्थिनाल देखगये' इत्यादि, इसके उदाहरण सुग्रीवके वचनोंमें ही आये हैं। श्रीरामजीने भी मन-वचन कर्मसे अपना अमित बल उसे दिखाकर सतुष्ट किया यथा—क्रमसे—'माहिहौं बान्हि एकहि बान' और 'बह्य रुत्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान' में वचन और मन दोनों आ गये और 'बिनु प्रथम रघुनाथ ठहाए' कर्म है।

सुख संपति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहौं सेवकाई॥ १६॥

ए* सब राम भगति के बाधक कहहिं सत तब पद अवराधक॥ १७॥

सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं॥ १८॥

अर्धं सुखं सम्पत्तिं परिवारं और बड़ाई, (इन) सबको छोड़कर मैं आपकी मान सेवा करूँगा ॥ १६ ॥
हे राम' आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले मन्त कहते हैं कि ये सब रामभक्तिके बाधक हैं ॥ १७ ॥
संसारमें जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुःख हैं वे सब मायाके किये हुए हैं अर्थात् सब मिथ्या हैं,
परमार्थ नहीं हैं (वा परमार्थमें ये कुछ नहीं हैं) ॥ १८ ॥

नोट—१ सुग्रीवके ज्ञानमय वचनोंका श्रीलक्ष्मणजीके गुह्यप्रति-उपदेशसे मिलान कीजिये— जोग वियोग
भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम धम फंदा ॥ जनम मरन जहँ लगि जगजालू । संपति विपति काम
अम कालू ॥ धरनि धाम धन पुर परिवारू । सरग नरक जहँ लगि व्यवहारू ॥ देखिअ सुनिअ गुनिअ मम
माहीं । मोह मूल परमार्थ नाही ॥ सपने होइ भिखारि नृप रंक भाकयति होइ । जागे लाध न हानि कहु
तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥' (अ० ९२) 'मोह निम्मा सब सोखनिहाग । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ जानिअ
तखहि जोख जग जाग । जब सब विषय बिलास बिरागा ॥ होइ बिवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ वरन
अनुरागा ॥ सखा राम परमार्थ एहु । मन क्रम बचन रामपद नेहु ॥ सखा समुझिअ परिहरि मोहु । स्मरणधुकीर
चरन रत होहु ॥'

इस उद्धरणके 'हित' अलहित', 'भोग' भल मंदा' वा 'संपति विपति' 'धरनि' धाम धन पुर' 'परिवारू',
'प्रपंच', 'मोहमूल' परमार्थ नाही' 'सपने' होइ भिखारि नृप- ॥' (९२) "देखिअ सपन अनेक प्रकारा।' 'होइ'
बिवेक मोह भ्रम भागा' और जानिअ तखहि जीव जग जाग । जब सब विषय बिलास बिरागा ।' को जगह उसी
भाषाके शब्द यहाँ क्रमसे ये हैं—(१) 'सन्नु मित्र', (२) सुख दुःख, (३) 'सुख संपति बड़ाई' (४) परिवार;
(५) जगमाही; (६) मायाकृत परमार्थ नाही; (७) 'सपने जेहि सन होइ लराई । जागे समुझत मन सकुचाई ॥;
(८) 'उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ।' और (९) 'ए सब रामभगति के बाधक',
'सब परिहरि करिहउँ सेवकाई' 'अब प्रभु कृपा कहहु' ।' 'सुनि विराग संजुत कपि जानी ।'

दोनोंके मिलानसे स्पष्ट हो गया कि—'मोहमूल' और 'मायाकृत' का भाव एक है । 'उपजा ज्ञान.....'
में 'होइ बिवेक मोह भ्रम भागा' का भाव है अर्थात् उसको मोह भ्रम जाता रहा उसको निश्चय हो
गया कि ये केवल दशरथनन्दन ही नहीं हैं किन्तु परब्रह्म परमात्मा हैं । मोह भ्रम दूर होनेसे श्रीरामजीके
चरणोंमें अनुराग उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि 'सब परिहरि करिहउँ सेवकाई', अतएव यही वर आगे
माँगा रहे हैं 'मन भयउ अलोला' में 'सब विषय बिलास बिरागा' का भाव है

टिप्पणी—१ 'सुख संपति' इति, सुग्रीवको विश्वास हो गया कि ये वालिको मारकर मुझे राज्य देंगे,
मुझे फिर सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई प्राप्त होगी इसीसे उन सबको त्याग करनेको कहते हैं

टिप्पणी—२ 'ए सब राम भगति के बाधक'..... इति । तत्पर्य कि जो भक्ति करते हैं उन्हें ये सब
बाधक जान पड़ते हैं और अन्य लोग तो इन्हें गुण समझते हैं । 'बाधक' कहनेका भाव कि इनके रहनेसे
रामजीका स्मरण भूल जाता है । इसके उदाहरण स्वयं सुग्रीव ही हैं यथा 'सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी ।
पाया राज कोस पुर नारी ॥'

टिप्पणी -३ 'मायाकृत परमार्थ नाही,' इति । रामजीके चरणोंमें अनुराग होना परमार्थ है, यथा—'सखा
राम परमार्थ एहु । मन क्रम बचन रामपद नेहु ॥' इसीसे कहते हैं कि सब छोड़कर आपके चरणोंमें अनुराग
करूँगा, यथा—'सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ।'

प० प० ५०—राम 'अहं परमार्थ रूपा' हैं आत्मानुभव सुख ही परमार्थकी प्राप्ति है । परमार्थप्राप्तिसे दैव-
दुःखादि मिट जाते हैं यथा—'करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमार्थ पाया ॥' (२ २३९ । ३)

सुग्रीवजीने परमार्थ तो पा लिया, पर अभी उन्हें परम परमार्थकी प्राप्ति करना है । 'मन क्रम बचन
राम पद नेहु' होना राम परमार्थ है इसीसे उसकी प्रार्थना करते हैं

नोट -१ 'ए सब रामभगतिके बाधक'..... इति । सांसारिक विषय सुख पाकर मनुष्य आलसी हो जाता
है, इसीसे परम भगवत् अम्बरीष आदिने भगवत् सेवार्थ भी अपनी रानीतकसे (पाषदमञ्जन औकालेपन आदि)

किञ्चित् सेवा भी लेना स्वीकार न किया सम्पत्ति (धन, ऐश्वर्य) तो पञ्चमदोमेंसे ही एक है, परिवारवाला उन्हींकी चिन्तर्म मग्न रहता है यथा—‘अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना।’ आज किसीका ब्याह है, तो कन कोई गगवश होता है, इत्यादिमें ही चित्त फैला रह जाता है बड़ाईमें तो अभिमानका होना सहज ही है, हमें सब मान्यता देते हैं, हम सबके सामने मूर्तिके वा संतनेषको मस्तक कैसे नवावें इत्यादि। यथा—‘बड़ाईमें सम्राई मति भई ये न नित ही बिचार अब मन पर छीजिये.....’ (भक्तिरसबोधिनी टीका कवित्त १३८ भगवान्की नीच टहल करनेमें लज्जा लगती है। अतएव सबको बाधक कहा।

नोट—३ ‘कहहि संत’ का भाव कि ये संत हैं, इनसे उनका वचन प्रामाणिक है असत्य नहीं हो सकता संतोंको ये सब बाधक अनुभव हुए हैं, तब हम ऐसे पामर प्राणियोंकी गिनती ही क्या? अतएव ये त्याग-योग्य हैं

नोट—४ ‘सत्रु मित्र सुख दुख’ इति यहाँ प्रस्तुत प्रसंग बालिकी शत्रुता है इसीसे ‘सत्रु’ को प्रथम कहा। माया कृत’ का भाव वही है जो श्रीलक्ष्मणगीताक ‘मोहमून’ का है अ० ९२ (८) देखो अर्थात् ये सब स्वप्नवत् अनित्य हैं, जबतक अज्ञान है तभीतक ये सत्य जान पड़ते हैं पर हैं ये सब असत्य सब मनरूपी चित्रकारने गढ़ लिये हैं; वस्तुतः ससारमें अपना न कोई शत्रु है न मित्र, अपना मन ही शत्रु है, जो भगवत् विमुख करके हमको सांसारिक वासनाओमें डालता है पुनः ‘मैं अह मोर तार तैं’ यही मायाका स्वरूप है। अहंममसे ही शत्रु मित्रभाव उत्पन्न होता है, जब अहंमम नहीं तब न कोई शत्रु है न मित्र, पहिले बालि मित्र था जब उसने राज्य और स्त्री ले ला तब (इनमें ममत्व होनेके कारण) वह शत्रु मान लिया गया। कोई किसीको सुख वा दुःख न देता है न दे सकता है यथा—‘काहु न कोउ सुख दुख का दाता। निज कृत कर्म भोग सब धाता॥’ (२। ९२ ४)

नोट—५ अ० ९० कि० सर्ग १ में भी इसी प्रकारका प्रसंग है सप्तलोक के बेधनेपर सुग्रीवको विस्मय और हर्ष हुआ और उन्होंने ज्ञान और वैराग्यके वचन कहे हैं मिलान कीजिये ‘ततोऽतिहर्षात्सुग्रीवो राममाहातिविस्मितः॥ देव त्वं जगतां नाथ परमात्मा न संशयः।’ त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रार्थयेऽहं कथं भवम्॥ दाता पुत्रा धनं राज्यं सर्वं त्वन्मायया कृतम् अतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्क्षेऽन्यत्प्रसीद मे॥ आनन्दानुभव त्वाद्य प्राप्ताऽहं भाग्यगौरवात्। मृदर्थं यतयाननं निधनमिव सत्यत॥ तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा॥ न काङ्क्षे विजयं राम न च दाससुखदिकम् भक्तिमेव सदा काङ्क्षे त्वयि बन्धविमोचनीम्॥ त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूनम। पूर्वं मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायावृतचेतस। आसन्मेऽद्य भवत्पाददर्शनादेव राघव॥ सर्वं ब्रह्मैव मे भाति क्व मित्रं क्व च मे रिपुः। मायामूलमिदं सर्वं पुत्रदारादिवन्धनम्।’ (७५—७९, ८३, ८५—८८, ९०) अर्थात् तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे अत्यन्त हर्षके साथ कहा—हे देव आप जगत्के स्वामी परमात्मा हैं इसमें संशय नहीं महात्मा लोग संसारसे निवृत्तिके लिये आपका भजन करते हैं, तब मोक्षको देनेवाले आपको पाकर अब मैं संसारी पदार्थोंकी याचना कैसे कर सकता हूँ? हे देवदेवेश। स्त्री, पुत्र धन, राज्य आदि सब आपकी मायाके कार्य हैं, अतएव अब मुझे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है आप मुझपर कृपा करें। आज मुझे बड़े भाग्यसे आनन्दस्वरूप आप प्राप्त हुए हैं मिट्टी खोदते हुए जैसे किसीको खजाना मिल जाय मेरा मन सदा आपमें ही लगा रह अन्यत्र कहीं न जाय अब मुझे बालिके जीतने अथवा स्त्री आदिका सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है भवबन्धन छुड़ानेवाली आपको सतत नमस्को ही चाहता हूँ यह ससार आपकी मायाका विलास है मायाकृत चित्त होनेसे पहले मुझे शत्रु-मित्र ठेकासीन दिखयी देने थे अब आपका दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है, मेरा कौन मित्र है, कौन शत्रु? ये पुत्र, स्त्री आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय ही हैं।

नोट ६ (क) ‘देव त्वं जगतां नाथ परमात्मा न संशयः’ ही यहाँ ‘प्रभुहि जानि’ है। अतः ‘प्रभुहि जानि’ का भाव कि ये सम्पूर्ण जगत्के स्वामी परब्रह्म परमात्मा हैं यह जाना। (ख) ‘ततोऽतिहर्षात्सुग्रीवो

ही 'मन हरष कपीसा' है। 'अतिविस्मितः' का भाव 'बार बार नावड़ पद सीसा' में आ जाता है अमित बल देखकर विस्मित आश्चर्यान्वित हो गये हैं, अतः महिमा जानकर बारम्बार प्रणाम करते हैं सोचते हैं कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने इनको राजकुमारमात्र ही समझ लिया था और मखा समझकर इनकी परीक्षा ली, मुझसे यह बड़ा अनर्थ हुआ; अतः बार-बार प्रणाम करते हैं, इसी तरह सतीजी श्रीरामजीका प्रभाव देखकर 'पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा।' (१ ५५।८) और श्रीकौसल्या अम्बाजीने भी 'चरणनि सिक्त नावा' (ग) 'त्वां भजति महात्मानः संसारविनिवृत्तये' (७७) का भाव 'ए सब रामभगति के बाधक। कहहि संत तब पद अवागयक॥' इस अध्यालीमें है। अर्थात् सुख सम्पत्ति, परिवार, बड़ाई इत्यादिको संसारबन्धनमें डालनेवाले, प्रभुसे विमुख करनेवाले, अनर्थ भजनके बाधक जानकर वे इन सबका त्याग करके आपका भजन करते हैं, तब मुझे भी इस बन्धनमें न पड़कर भजन करना ही उचित है सताओंके अनुभवका लाभ उठाना ही हमारा कर्तव्य है। (घ) 'दारा पुत्रा धनं राज्यं सर्वं त्वन्मायया कृतम्॥' (७८), 'त्वन्मायाकृतसंसारः' और 'मायामूलमिदं सर्वं पुत्रदारादिबन्धनम्॥' (९०) ही पानसका 'मनु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाही॥' है। भाव कि जबतक आपकी मायाका आवरण बना रहा तबतक शत्रु, मित्र आदि भाव हृदयमें बने रहे, त्रिविध एषणाएँ रहों, अब आपको कृपासे मायाका आवरण हट जानेसे, ज्ञान होनेसे मेरा चित्त ज्ञान हो गया अतः अब मुझे किसीकी चाह नहीं रह गयी। (ङ) 'आनन्दानुभवं त्वाद्य प्रमोऽहं भाग्यगौरवात्॥' (७९) 'नाकाइक्षेऽन्यन्प्रसीद मे' का भाव 'नाथ कृपा मन भयउ अलोला' में है। अर्थात् बड़े भाग्यसे (आपकी अकस्मिक कृपासे) मुझे आनन्दानुभव, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, 'अनाद्यविद्यासमिद्धं बन्धनं छिन्नमद्य न।' (८०) अनादि अविद्याजन्य बन्धन आज कट गया, मोह जाता रहा। सारा जगत् समस्य ही दिखायी दे रहा है, न कोई मेरा शत्रु है न मित्र सर्व स्रष्टैव मे भाति क्व मित्रं क्व च मे शिषुः।' इत्यादि सब भाव इसमें आ गये। (च) पूर्व मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायाकृतचेतसः॥' (८७) का भाव 'सपने जेहि मन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई॥' में है अर्थात् मायाका आवरण हटनेपर अब वह सब भ्रम जान पड़ा। (छ) 'तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा॥' (८३) 'न काइक्षे विजयं राम न च दारसुखादिकम्। भक्तिमेव सदा काइक्षे त्वयि बन्धविमोचनीम्॥' (८५) ही यहाँ 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजन करउँ दिन राती॥' है। (ज) 'दिम रात भजन करें' इसमें अ० रा० के श्लोक ११, १२, १३ आ जाते हैं।

बालि परमहित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा॥ १९॥

सपने जेहि मन होइ लराई। जागत समुझत मन सकुचाई॥ २०॥

अर्थ—हे रामजी बालि तो मेरा परम हितकारी है कि जिसकी कृपामें दुःखके नाश करनेवाले आप मुझे मिले (अर्थात् यदि बालिने मेरा सर्वस्व हरण न किया होता, मुझे निकाल न दिया होता और मुझसे शत्रुता न रखता तो मैं यहाँ क्यों आता और तब मुझे आप क्यों मिलते? उसका विरोध मेरे लिये उसको कृपा है उसीसे मेरा परम हित हुआ) ॥ १९ ॥ जिससे स्वप्नमें लड़ाई हो तो जागनेपर उसे समझकर मनन संकोच हो (कि ऐसे परमहितसे मैं कैसे स्वप्नमें भी लड़ा?) ॥ २० ॥

टिप्पणी—१ (क) 'परम हित' इति। जो सांसारिक उपकार कर वह हित है और जो आपको मिला दे वह परमहित है, तात्पर्य कि अब आप बालिको न मारें। जिसके क्रोधमें ईश्वर मिलें उसका क्रोध क्रोध नहीं है वह तो प्रसाद है, इसीसे सुग्रीव बालिके कोपको 'प्रसाद' कह रहे हैं यहाँ 'अनुज्ञा अलङ्कार' है।—(वीरकविजो और दानजी यहाँ 'श्लेष अलङ्कार' कहने हैं) (ख) 'समन विषादा' अर्थात् जन्म-मरणदि दुःखके दूर करनेवाले।

टिप्पणी—२ 'सपने जेहि मन होइ लराई' इति। भाव कि स्वप्नमें भी जब उससे लड़ाई हानेसे मुझे संकोच होगा तो अब उससे मैं स्वप्नमें भी नहीं लड़ूँगा।

होमजी—भाव यह है कि वालीसे हमारी लड़ाई स्वप्नवत् है अब मुझे सकोच हो रहा है कि उसने तो मेरी कोई बुराई नहीं की, बल्कि मेरा परमहित किया है

नोट—१ पंजाबोजी लिखते हैं कि वालीको परमहित कहनेपर सम्भव था कि प्रभु कहते कि अभी-अभी तो तुम उसे शत्रु कहते थे और इनने ही देरमें अपना हिनकारी कहने लगे। इसपर सुग्रीव कहते हैं कि 'सपने जेहि' अर्थात् आप सत्य कहते हैं, परंतु जैसे कोई स्वप्न देखे कि मुझसे किसीसे लड़ाई हुई और फिर जाग पड़े तो उस पुरुषको देखकर मनमें सकोच और लज्जा प्राप्त हो जैसे ही मैंने जो कुछ कहा था वह सब अज्ञान दशमें कहा था, अब अज्ञानरूपी स्वप्न मिट गया अतः शत्रुता झूठ जान पड़ी अब पूर्व वचनोंको याद करके लज्जा होती है। ['सपने' इति। यह दृष्टान्त है। दार्ष्टान्तमें 'मोह' रात्रि है। उसीमें जीव पड़ा सो रहा है। मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ वह मेरा शत्रु है यह मित्र है, ये मेरी स्त्री है, इत्यादि सब जगत्के व्यवहार स्वप्न हैं जो जीव देख रहा है। विषयोंमें विधिप्रपञ्चसे वैराग्य होना जागना है। यथा—'जागिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास बिगगा॥'] करुणासिन्धुजी आदिने भी ऐसा ही अर्थ किया है।

अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करौं दिनु राती॥ २१ ॥

अर्थ—हे प्रभो! अब तो इस प्रकारकी कृपा आप करें कि सब छोड़कर मैं दिन रात भजन करूँ॥ २१ ॥

टिप्पणी १ (क) 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती' इस चरणका सम्बन्ध पूर्व और पर दोनोंसे है। 'जो स्वप्नमें हमसे और वालीसे लड़ाई हो तो जागनेमें हमारा मन सकुचाय', अब इस प्रकारकी कृपा कीजिये—यह पूर्वसे सम्बन्ध है और 'सब छोड़कर दिन-रात भजन करूँ, अब इस भाँतिसे कृपा कीजिये'—यह परसे सम्बन्ध है। (ख) 'इस भाँति कृपा करो' इस कथनका भाव यह है कि जो आपकी प्रथम मुझपर कृपा हुई थी—'सखा मोघ त्यागहु बल यौरे। सब विधि पटख काज मैं नोरे॥ सुनु सुग्रीव मैं पारिहीं खान्हि'—वह कृपा अब न कीजिये, उसे अब मैं नहीं चाहता। अब तो इस भाँतिकी कृपा कीजिये कि दिन-रात आपका भजन करूँ।

टिप्पणी २ (क) ऋभजनके सम्बन्धमें तीन बार वचन कहे। (१) 'सब परिहरि करिहीं सेवकाई।' (२) 'ये सब रामभगतिके बाधक।' और (३) 'सब तजि भजन करौं दिनराती। तीनों स्थानोंमें 'सब' पदका प्रयोग किया है इसमें भाव यह है कि इन विकारोंमेंसे यदि एक भी विकार रह जाय तो वह रामभक्तिमें बाधा करेगा। (ख) ज्ञान और वैराग्य होनेपर भजन माँगते हैं। इससे यह सूचित हुआ कि ज्ञान और वैराग्यका फल भक्ति है। (घ) (क) 'कृपा करहु' से जगाया कि बिना आपको कृपाके भजन नहीं बनता ऋ 'सुग्रीवके मतनुसार सभी कामोंकी सिद्धिके लिये रामकृपा ही मुख्य है। यथा—'नाथ कृपा मन भयो अमोला।' 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजन करौं ॥' यह गुन साधन से नहीं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई॥' इत्यादि (घ) यहाँ निर्वेद है यथा—'जेहि तेहि विधि संसार सुख देखत उपजै खेद। उदामीनता जगत ते सो कहिह निर्वेद॥ इसीसे इन वचनोंको आगे कवि 'बिगगा संजुत खानी' कहते हैं।

नोट—१ 'अब प्रभु कृपा करहु' से सूचित करते हैं कि मायाका आवागण दूर होनेपर ज्ञानका उदय भो हो जाय तो भी बिना रामकृपाके उसकी स्थिति असम्भव है। सुग्रीव 'भजन' भक्ति माँगते हैं ज्ञान विज्ञान, मोक्षादि नहीं माँगने क्योंकि भक्तिसे ये सब स्वतः ही आ जाते हैं यथा—'भगति करत बिनु जतन प्रयास। संसृतिमूल अखिशा नासा॥' 'राम भजन सोइ मुक्ति गोसाईं। अनइच्छित आवइ करिआई॥' तथा 'मोक्षमुख सुनु खगसाईं। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥' (७।१२९) एवं 'तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान।'।

नोट—२ 'भजन करौं दिनु राती' इति। अ० रा० में जो प्रार्थना की है 'त्वत्पादपशार्पिणचिन्तवृत्तिम्वशामसङ्गीत कथासु वाणी त्वद्भक्तसेवानिरतो करौ मे त्वदङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गम्।' 'त्वन्मूर्तिभक्तान् स्वगुरुं च चक्षुः पश्यन्वजस्र स शृणोतु कर्णः। त्वअमरकर्मणि च पादयुग्मं श्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि, अङ्गानि ते

पादरजोभिषिभ्रतीर्णानि विधत्स्वहिमपुकेतो । शिरस्त्वदीयं धवपयाजाहैर्जुष्टं पदं राय नमस्त्वजस्त्रम् ॥ (१ २१—२३)
 'प्रभो' मेरा चित्त आपके चरणकमलोंमें बाणी आपके नाम संकीर्तन तथा कथामें और मेरे दोनों हाथ आपके भक्तोंकी सेवामें लगे रहें। मेरा शरीर आपका अङ्गसङ्ग करता रहे नेत्र आपकी मूर्ति आपके भक्तों और अपने गुरुका दर्शन, कान निरन्तर आपके जन्म-कर्म अर्थात् लीलाओंका श्रवण, और पैर आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहें मेरा शरीर आपके चरणरजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और मेरा सिर शिवब्रह्मादिसे सेवित आपके चरणोंमें प्रणाम किया करे।'—यही दिन-रात भजनका मार्ग है।

वाल्मीकिजीके बताये चौदह स्थानोंमेंसे यही प्रथम चार स्थान हैं—(२ १२८। ४) से (१२९ ५) तक।

नोट—३ 'भजन' करनेवालेको क्या करना चाहिये, यह गोस्वामीजीने स्वयं अपने मनको उपदेश करते हुए या बनाया है—'जौ मन भज्यो चहै हरि सुरतरु । तौ तजि बिषय बिकार सार भजु अजहूँ ते जो मैं कहौ सोई करु । सम संतोष बिचार विमल अति सतसंगति से चारि दृढ़ करि धरु ॥ काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निर्वेद करि परिहरु ॥ श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु । नयनन निरखि कृपासमुद्र हरि अग-जग-रूप भूष सीतावल ॥ इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह हर्निष्यन यह शुभ बन आचरु । तुलसिदास सिखमन पारग यहि चलत सदा सपनेहुँ नाहिंन डरु ॥' (वि० २०५) 'भजन करउँ दिनु गतो' कहकर जनाया कि यह सब अब मैं करना चाहना हूँ, आपसे यही वर माँगता हूँ, उपर्युक्त पद्यमें जो कहा है वह सुग्रीवके वचनोंमें चरितार्थ है। 'उपजा ज्ञान' में 'सम संतोष बिचार विमल अति' चरितार्थ हुआ स्त्रीकी कामना न रह गयी, वालिपर क्रोध न रह गया राज्य सम्पत्तिका लोभ न रह गया, बडाईका मद न रह गया, कामादिके न रहनेसे राग-द्वेष भी न रह गये, पुनः, 'मन भजउ अलोला' अतः, सम संतोष और अत्यन्त विमल विचार उत्पन्न हो गये 'सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहुँ सेवकाई ॥' से लेकर मिलेहु राय तुम्ह समन धियादा।' तक सब अत्यन्त विमल विचार हैं और इन्हींमें कान क्रोधादिका त्याग भी करनेकी बात है। पर विनयमें जो कहा है कि 'ए चारि दृढ़ करि धरु' वह अपने वशकी बात नहीं है, अतः प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा कर दीजिये कि दृढ़तापूर्वक भजन कर सकूँ आगे कहा ही है—'यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥' (२१ ६) पुनः यथा 'सो रघुनाथ भगति श्रुति गई । रामकृपा काहू एक पाई ॥' (७ १२६। ८) कृपा होनेसे अन्य सभी प्रकारसे भजन होने लगेगा।

पुनः, 'दिन राती'—जागते-सोते दोनों दशाओंमें, क्योंकि दिन जागनेके लिये और रात्रि विश्रामके लिये है। निरन्तर।

प० प० प्र० 'दिन राती' इति। दिन जागृतिका समय है और रात्रिमें निद्रा तथा स्वप्न होते हैं। 'दिन राती' कहकर जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंमें भजन कर सकनेकी शक्तिकी प्रार्थना जनायी

सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले बिहँसि राम धनुषानी ॥ २२ ॥

जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई ॥ २३ ॥

अर्थ—कपिकी वैराग्ययुक्त बाणी सुनकर धनुर्धर श्रीरामजी हँसकर बोले ॥ २२ जो कुछ तुमने कहा वही सब सत्य है, (पर) हे सखे! मेरा वचन झूठ न होगा। अर्थात् वालि मारा जायगा और तुमको राज्य और स्त्री मिलेगी। २३ ॥

नोट १ इन चौपाइयोंसे मिलते हुए श्लोक अ० रा० में ये हैं—'राम-सुग्रीवमालोक्य सम्पितं वाक्यमब्रवीत् । माया मादकारो तस्मिन् वितन्वन् कार्यसिद्धये । सखे त्वदक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः । किन्तु लोका वदिष्यन्ति पापेसं रघुनन्दन । कृतवान् कि कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाग्रिमक्षिकम् ॥ इति श्लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । ४। २। १—४) अर्थात् सुग्रीवजीकी ओर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी कार्य सिद्ध करनेके लिये इसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार करते हुए मुमकराकर बोले—'सखे! तुमने जो कुछ मुझसे कहा है सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु लोग मेरे सप्वन्धमें कहेंगे कि रघुनन्दनने वानरराजसे आग्रिको

साक्षी बनाकर मित्रता की थी, सो उन्होंने सुग्रीवका कौन कार्य सिद्ध किया? इस प्रकार मेरी लोकोपेक्षा निन्दा होगी, इसमें संदेह नहीं है।

जो इन श्लोकोमें कहा गया है, वही इन चौपाइयोंके तीन चरणोंमें भूक्ष्म रीतिने कहा है। दोनोंके मिलानमें भाव स्पष्ट हो जाते हैं। अतः हम दोनोंका मिलान यहाँ देते हैं। 'बोले' से 'सुग्रीवपालोक्य वाक्यमब्रवीत्' का अर्थ बना दिया। अर्थात् सुग्रीवजी और देखकर ये वचन बोले 'किहँसि' में ही स्मिपतं मया मोहकरीं नस्मिन्वितन्वन् कार्यसिद्धये' का भजन है। अर्थात् कार्य सिद्ध करनेके लिये हमारे अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्मरण करते हुए मुसकरकर। इसमें हँसनेका कारण भी आ गया 'राम' शब्द दोनोंमें है।

'जो कुछ कहेहु' स्वदुक्तं यन् वा (जो कुछ तुम्हने मुझसे कहा) का अनुवाद है। 'सब सब सोई' ही 'सन्धयेव न संशयः' है। 'माई' में 'जो कुछ कहेहु' और 'न संशयः' दोनोंका भाव है। 'सखा बचन मध मुया न होई' में 'मखे', 'किन्तु लोका बहिष्यति' 'भविष्यति न संशयः' इन श्लोकोंका भाव कहा गया है। भाव कि पहले तो तुम्हारे सचिव एवं दूत हनुमान्ने तुम्हारे लिये मुझसे प्रार्थना की कि 'तहि मन राख मयझी कीजै। दीन जानि तेहि अभय करीजै॥' (४। ४। ३), फिर अत्रिका साक्षी बनाकर उन्होंने हम दोनोंकी मित्रता करायी। मित्रता हो जानेपर तुमने अपने वनवासका कारण कहते हुए बालिकी अपना शत्रु बनाया और कहा कि 'गिधु सब सोहि करेसि अति भारी। हरि लीन्हैसि सर्वसु अत गारी॥ ताकै भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन में फिरेई बिहाया॥ इहाँ साथ बस आवत गहाँ। तदपि मधीत गइई मन माही॥' (४। ६। ११-१३)

'रघुबीर कृपाला' सम्बोधन देकर तुमने मुझसे दुःख दूर करने और शत्रुका नाशकी प्रार्थना की। सब मैंने तुम्हारे दुःखमें दुःखी होकर प्रतिज्ञा की कि 'भागिहई बालिहि एकहि क्षण।' और मित्रका धर्म कहकर मैंने तुम्हको पचन दिया या कि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब बिधि घटव काज मैं तोरे॥' ममस्त लोक जानता है कि मैं सन्धप्रतिज्ञा हूँ, मैंने मुझसे जो वचन निकल गया वह होकर रहेगा वह असत्य नहीं हो सकता। दहापे तुमने जो कहा है वह सत्य है। सुख-सम्पत्ति आदि सब भक्तिके बाधक हैं, संसारमें कोई किसीका शत्रु-भैरव, लोकोपेक्षा आदि नहीं है, इत्यादि। भगवान्का ध्यान ही सार है—'यत हरि भजन जगत सब सयना'। तथापि यदि तुम राज्यादिमें उपराम हो जाओगे तो मेरी अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे कि श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मित्रता की, उसका दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा की उन्होंने सुग्रीवका कौन काम किया? कोई भी तो नहीं अतः मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। बालि अवश्य मरा जायगा और तुमको तुम्हारी स्त्री और राज्य पुन प्राप्त होंगे। 'सखा' सम्बोधनमें यह भी भाव है कि तुम हमारे 'सखा' हो जिस हेतुसे हमारा तुम्हारा सख्यभाव स्थापित हुआ वह मुझे और तुम्हें दोनोंका कतव्य है। क्या तुम कभी चाहोगे कि मुझे अपयश प्राप्त हो? कदापि नहीं। 'धनु रानी' शब्दको जेठका चिह्नपण अ० ए० में नहीं है। इसके भाव अग्रे टिप्पणियोंमें आ गये हैं।

टिप्पणी—१ 'सुनि विराग संजुत' इति (क) इस सपद सुग्रीवको ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों प्राप्त हैं। यथा क्रमसे 'उपजा ज्ञान बचन सब बोला', 'सुख संपति परिकार बढ़ाई। सब परिहरी' और 'सब तजि भजन करीं तिनु रानी।' [एतद्वन सुग्रीवनं लौकिक त्याग कह। 'सुख संपति परिकार बढ़ाई। सब परिहरी करिहीं सेवकाई॥ ये सब राम भगति के बाधक।' यह लौकिक कर्तुओंका त्याग है। फिर चारों मोक्षका अन्ततः त्याग किया। 'अब प्रभु कृपा'। सब तजि भजन करवै' यह मोक्षे वा परमात्मका त्याग है अतः चारोंको 'विराग संजुत' कहा (मा० म०, यहाँ 'विराग संजुत बानी' के साथ 'कपि' शब्द देकर जनया कि इनका यह वैराग्य स्थिर रहनेवाला नहीं है। कपि चञ्चल प्रसिद्ध हो है यथा—'कपि सचन सब ही बिधि हीन।' (२। ३। ७) अतः इसके वैराग्यकथनका कारण इसका चञ्चल स्वभाव ही है।] (ख) 'बोले किहँसि', अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रभुने सुग्रीवपर अपनी मायाका विस्मरण किया, क्योंकि प्रभुका हँसना पाया है, यथा—'बाबा हास'। उनका किहँसना या कि सुग्रीव मायामें फँस गये ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनोंमें एक भी न रह गया सभी जाते रहे। ज्ञान न रहा, यथा—'बिषय मोर हरि लाहेउ जाना।' (१९। ३) वैराग्य जाल रहा, यथा—'बाबा राज काय पुन नारी।' (२८। ४) और भक्ति न रही, यथा 'सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी।' (२८। ४)

नोट—२ पंजाबीजी हँसनेके कारण ये लिखते हैं कि—(१) सुग्रीवकी जानकी चपलता विचारका हैसे कि अभी-अभी तो बालिकी शत्रु कहता था और अब परमाहित कहने लगा। वा, (२) यह संचकर हैसे कि जब हमने बालिकीकी प्रतिज्ञा की तब जानकी चर्चा करके भ्रतृवधसे अपनेको निर्दोष करना चाहता है। वा, (३) इससे अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह जानकी चार्ना करने लगा है, आगे दृढ़ भी हो जायेगा।

प० प० प्र०—स्वामीका म्ता है कि सुग्रीवकी इस प्रार्थनासे श्रीरामजी बड़े असमजसमें, धर्मसंकटमें पड़ गये, क्योंकि सुग्रीवकी इच्छा पूर्ण करनेसे प्रतिज्ञा भङ्ग होगी और 'रघुकुलसीति यदा छलि आई। प्रान जाहु बरु बचन न जाई॥' और उधर इच्छा पूरी न करनेसे 'दीनबन्धु कृपाल रघुराई' इस सुवशका गथा होगा। अतः, अपनी योगमायाको प्रेरित करनेके लिये 'विहँसे।'

नोट—३ 'धनुषानी' विशेषणका भाव कि धनुष इनके हाथमें है ये पहले इसका कार्य करेंगे बालीका मारेंगे। जिस लिये धनुषको हाथमें ले चुक हैं वही कार्य प्रथम करेंगे। सुग्रीवने जो प्रार्थना की है वह इस समय न पूरी करेंगे। यद्यपि सुग्रीव अब बालीको परम दित कहता है तथापि वे अपनी प्रीतिज्ञामें अटल हैं, अतएव जो वचन कहेंगे, वे इसीके अनुकूल होंगे। (प० रा० कु० प०

प० प० प्र०—मिलान कीजिये—'नित्र पाया छल हृदय बखानी। तोले विहँसि राम भृदु बानी॥' (१। ५३ ६) दोनों जगह 'बोले विहँसि राम' यही तीनों शब्द हैं पर वहाँ सतीमोह प्रसङ्गमें 'मृदुबानी' बोले और यहाँ 'धनुषानी' (हाथमें धनुष लिये हुए) बोले। यह भेद करके जनाया कि यहाँ 'कृपा' का (जैसा सुग्रीव चाहते हैं—'अब प्रभु कृपा करहु'") अवसर नहीं है, इस समय धनुषको हाथमें लेनेका ही कार्य करना है।

विहँसने, हँसने, मुसकराने आदिके भान अनेक बार उदाहरणसमेत लिखे जा चुके हैं 'उपजा जब जाना प्रभु मुसकाना।' (१। २११। छंद ३ 'मन मुमुकाहिं राम सुनि बानी।' इत्यादि देखिये

गौड़जी—'सुनि विरागसंयुत कपि बानी।' इति सुग्रीवको कच्चा वैराग्य ही गया है सच्चा वैराग्य नहीं है। उसका मत इतनी जल्दी बदल गया कि वह बालीके मारे जानकी फिक्रमें अब नहीं है, क्योंकि वह समझता है कि मैं तो अब श्रीरघुनाथजीकी रक्षामें निर्भय विचरूँगा, बाली मेरा कुछ कर न सकेगा, क्योंकि श्रीरघुनाथजीकी मैत्रीकी मेरे ऊपर छत्रछाया है बाली अब मेरा बाल भी बाँका नहीं कर सकता। यह वास्तविक वैराग्य नहीं है, बल्कि सुग्रीवके चित्तकी अव्यवस्थाका प्रमाण है मित्रके इस कच्चे वैराग्यपर भगवान् मुसकराये। कपिकी वाणी विराग संयुत है, उसका मन और कर्म वस्तुन विरागसंयुत नहीं है इसलिये आगे चलकर कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा है 'सोई'—(यही) उनका ही)—सब सत्य है (अर्थात् कहनाभर सत्य है कर्म और मन वैसा नहीं है अभी तो तुम कहते हो कि बाली परमाहित है, परंतु शरीरपर जब बज्रकी तरह घूँसा लगेगा, तब असली बातका पता लगेगा तब यह वैराग्यसंयुत वाणी बदल जायगी और कहोगे कि 'बंधु न होइ मौर यह काला।' परंतु, हे मित्र! मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। सुग्रीव आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं, भगवान्से मैत्री होते ही उसकी पीड़ा मिट गयी इसलिये वह अब भगवान्की प्रतिज्ञा भूल गया और उसे एतमीनन हो गया कि जब मैत्री हो गयी है तो मेरी तो सारी जरूरतें रफा हो गयीं। परंतु भगवान् अपने वचनको कैसे भूल सकने थे अगर सुग्रीवमें बालीके परमाहित होनेका विश्वास दृढ़ जम गया होता तो पहिले तो वह बालीके सामने आने ही उसके चरणोंपर गिर पड़ता और उसे राजी कर लेता। इसीके विपरीत पहिले ही घूँसपर परमाहितके बदले अपने कभीक लेही बन्धुको अपना काल समझने लगा।

भगवान्ने हँसकर सुग्रीवपर अपनी माया नहीं डाली बल्कि उसको विरागसंयुत खोखला बानीपर मुसकराये और परेषामको थोड़स शब्दोंमें या कह दिया कि मेरा वचन असत्य न होगा। कच्चा वैराग्य भी भगवान्की माया है जिसमें जगत् फैसा हुआ है और आर्त और अर्थार्थी भक्त सुग्रीव भी मैत्री हो जानेपर भी उसस

छूटा न था इसी मायाजालकी चर्चा आगे की गयी है कि भगवान् उसी तरह अपनी मायासे सबको नचाते हैं जैसे मन्दारो बन्दरको नचाता है यहाँ बन्दरोंके ही प्रसङ्गमें यह दृष्टान्त भी बड़ा सुसंगत और सुन्दर हुआ है।

टिप्पणी—२ 'सत्य सब सोई'। यहाँ 'सोई' शब्दसे नियम करने हैं कि उत्तम बात तो यही है जो तुमने कही, अर्थात् वैर छोड़कर शान्त रहना चाहिये पर मेरो जो वालिवधकी प्रतिज्ञा हो गयी है वह मिथ्या नहीं हो सकती।

वि० त्रि०—सरकार कहते हैं कि तुमने कहा सो सत्य तो यही है, ज्ञानीको कर्म त्याग करना चाहिये, यथा—'कर्म कि होहि मरुपहि चीन्हें।' (७। ११२। ३) उसे मयारम्भ परित्यागी होना चाहिये, परन्तु आरब्ध कर्मका परित्याग कैस होगा? क्योंकि इस प्रकारका त्याग भी तो कर्म ही है मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी है, उसे मैं मिथ्या नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे अपराधीको बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ सकता।

नोट—४ 'बचन मम मुखा न होई'। वे वचन ये हैं 'मम किधि घटव काज मैं तोरे' और 'मारिहीं वालिहि एकहि बान' इत्यादि। ये दोनों वचन प्रभु सत्य करेंगे। सुग्रीवका भक्ति भी देंगे क्योंकि कहते हैं कि वही सत्य है, पर भजन तर्फी हो सकता है जब बहरके दुष्टोंसे भी छुटकारा मिले, अतः वालिवध अवश्य करेंगे नहीं तो जैसे रावणके कारण ऋषि तपस्या नहीं कर सकते थे वैसे ही वाल्मीके कारण सुग्रीवका भजन निवह जाना असम्भव था और अन्तमें अपने माघ अपने धामको ले जायेंगे जहाँ दिन-रात दिव्य शरीरसे सेवा कर सकेंगे।

सुन्दरकाण्ड विभीषणशरणागति प्रसङ्गमें बताया गया है कि शरणागतिके लिये चलने समय जो वामन भक्त लेकर चलता है भगवान् उसको उस वामनकी भी पूर्ति अवश्य करते हैं।

श्रीविभीषणजीने स्वयं कहा है 'तु कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो यही। (५ ४९ ६) 'अब कृपाल निज भगनि पावनी, देहु--।' वैसे ही यहाँ सुग्रीवजीने प्रथम वर्त्तको रिपु कहा, उसके वध इत्यादिको प्रार्थना की और प्रभुको पहचाननेपर अब 'सब तजि भजन करौं दिन राती' इस वरकी प्रार्थना करने हैं। प्रभुने प्रथम दोनोंकी धुवकी बासनाएँ पूरी कीं, रावणका वध करके विभीषणजीको एक कल्पतक लंकाका राज्य दिया और वाल्मीके वध करके सुग्रीवको किष्किन्ध्याका राज्य दिया। पर एक मार्केको बात स्मरण रखनेकी है। वह यह कि भगवान् दोनों ही प्रसङ्गोंमें यह नहीं कहा कि तुम्हारी वासनाकी मैं पूर्ति करता हूँ। जैसे विभीषणजीसे कहा है कि 'जदयि सखा तव इच्छा नाही' वैसे ही यहाँ सुग्रीवजीसे कहते हैं कि जो कछु कहैहु मय सब सोई', इस प्रकार दोनोंको भक्तिकी प्रशंसा करते हुए उनकी वासनाएँ पूर्ण कीं। विभीषणजीसे तो यह कहा कि हम तुम्हें अपने दर्शनका यह फल देते हैं, 'मम दर्शन अमोघ जग माहीं।' और सुग्रीवजीसे कहा कि 'सखा बचन मम मुखा न होई।' कितना दयालु स्वभाव है!!

नट मर्कट* इव सर्वाहि नचावन रामु खगोस बेद अस गावत ॥ २४ ॥

लै सुग्रीव संग रघुनाथा। चले घाप सायक गहि हाथा ॥ २५ ॥

अर्थ—(भुशुण्डिजी कहते हैं) हे खगोश! वेद ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी नट मर्कटकी तरह (अर्थात् जैसे मन्दारो बन्दरको नचाता है वैसे ही, सभीको नचाते हैं २४ ॥ तदनन्तर सुग्रीवजीको साथ लेकर और हाथोंमें धनुष-बाण धारण करके श्रीरघुनाथजी चले ॥ २५ ॥

टिप्पणी—१ 'नट मर्कट इव'। जब श्रीरामजीने सुग्रीवका उत्तर दिया कि 'सखा बचन मम मुखा न होई' तब सुग्रीवने श्रीरामजीको इच्छाके अनुकूल ही काम किया अर्थात् वाल्मीके लड़नेके लिये तुरंत किष्किन्ध्याके उपवनमें गये। इसीपर भुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि सुग्रीव ही क्या सारा ससार श्रीरामजीकी इच्छाके अनुसार काम करता है

नट १ जैसे मदारी बन्दरको जैसा चाहे नाच नचाता है वैसे ही श्रीरामजी जीवोंको जैसा चाहते हैं, नचाते हैं जैसा कार्य उनसे चाहते हैं करा लेते हैं। जैसे बानर नटके अधीन, वैसे ही जीव ईश्वरके अधीन है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतन्त्र। जीवका कुछ वश नहीं, उसे विवश होकर सब करना पड़ता है। यह नटमर्कटके दृष्टान्तका भाव है। मिलान कीजिये—‘राम कीन्ह चाहहि सोइ होइ। करे अन्यथा अम नहि कोई॥’ (१ १२८।१), ‘होइहि सोइ जो राम रति राखा।’ (१।५२।७) ‘राम रजाइ सोम मवही के।’ (२। २५४।८), ‘उर प्रेक गुरुंस बिभूषन। कृपा मिथु मुनि मति करि भोरी। लोकी प्रेमपरिच्छिन्न मोरी॥’ (७ ११३), ‘उपा दारु ज्योति क्री गई। सबहि नचावत राम गोसाई’, इत्यादि। विशेष देखिये (११।७) गीतमें भी कहा है ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।’ (१८।६१) अर्थात् हे अर्जुन! ईश्वर सभी जीवोंके हृदयरूपी देशमें स्थित है और मायरूपी यन्त्रपर चढ़े हुए सब प्राणियोंको घुमाता है। २—नट शब्द प्रथम देकर नटकी प्रधानता कहो, वैसे ही यहाँ श्रीरामजी प्रधान हैं। ३—यहाँ ‘नचावन’ के साथ ‘राम’ पद सार्थक है। राम झीड़ायाम्। अर्थात् वे राम हैं अतएव क्रोड्य करा। उनका यथार्थ ही है, वही वे कर रहे हैं। नचाना क्रोड्य है, (प० ग० कु०)

वि० त्रि०—जिस बातको अर्जुन बड़ी कठिनतासे समझ पाय, उसे सुग्रीवने तुरंत समझ लिया। इसपर कवि कहते हैं कि इसमें सुग्रीवकी बुद्धिकुशलाग्रताकी प्रशंसा नहीं है, कनिके तृत्वमें उसके तृत्वकौशलकी प्रशंसा नहीं है, उसकी गति नटके अधीन है। यथा—‘कपि नाचत सुक पाठ प्रवीना। गति मति नट पाठक आधीना॥’ प्रभुकी प्रेरणा ही ऐसी थी कि बात तुरंत सुग्रीवके समझमें आ गयी ‘ईश्वरः सर्वभूतानां’। सरकार उठ पड़े, सुग्रीव साथ चले।

टिप्पणी—२ ‘लै सुग्रीव संग’ इससे रघुनाथजीकी प्रधानता पायी गयी कि वालीके मारनेमें उनका मुख्य प्रयोजन है, उनको अपना वचन सत्य करना है। यदि चलनेमें रघुनाथजीकी प्रधानता न होती तो ऐसा कहते कि रघुनाथजीको संग लेकर सुग्रीव चले।

गौड़जा—यहाँ इस चरितसे यह भी दरसाया कि मित्रके कामके लिये स्वयं अगुवा होकर चलना चाहिये मित्रके सकाजेको इत्तजार करना सन्मित्रका काम नहीं है। उसका काम तो अपने काममें बढ़कर और ज्यादा जरूरी समझना चाहिये, मयदापुरयोत्तम हैं ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेनरो जनः। स यत्प्रपार्श्वं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।’ अपने प्रत्येक चरितमें आचरणका उपदेश देते हैं

प०—(१) ‘रघुनाथा’ का भाव कि रघुवंशीमात्र शरणपाल और सन्यसन्ध होत हैं—‘प्राण जाहु बर बचन न जाहीं’—और ये तो रघुवंशीयोंके साथ हैं, तब इनका साथ जाकर शरणगतकी रक्षा करना उचित ही है। (२) यहाँ लक्ष्मणजीको साथ लेना न कहा क्योंकि एक बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है। वही बाण और धनुष लेकर चले।

मा० त० प्र०—प्रायः तरकस कसकर जहाँ तहाँ लड़ाईमें जाना कहा गया है पर यहाँ तरकसका लेना नहीं कहा गया। कारण यह कि जिस बाणसे मारना है वही हाथमें ले लिया है शेष शस्त्र लक्ष्मणजीके पास रहे

नोट—२ खुर दूषण प्रसंगमें कटि कमि निरंग विमाल भुज गहि चाप धिमिष सुधारि कै। (३। १८) और ‘कटि पट धीत कैसे सर भाथा। रुचिर बाप सायक दुहु हाथा॥’ (२ २०९। ५२) (विश्वमित्रके साथ लाङ्कान्वध प्रसंगमें) तरकस है। पर पारीचय प्रसंगमें भी तरकसका बाँधना नहीं कहा है, यथा—‘पृग्विलोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर माँधा॥’ इसके सम्बन्धमें मा० त० प्र० कार सम्भवतः यह उत्तर देते हैं कि यहाँ आखेट है सशम नहीं, इससे यह प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरे, ‘कटि परिकर बाँधा’ से कटिमें तरकसका बाँधना ले सकते हैं तीसरे वहाँ भी एक ही बाणसे काम लिया है इससे वहाँ भी तरकस न लिया। यथा—‘तब तक राम कठिन सर मारा।’ वही कठिन शर हाथमें लेकर फेला किया। और भी प्रसंग मिलते हैं जहाँ तरकसका कसना नहीं कहा है। जैसे—‘लछिमन जले कुज्र होइ खान सरामन हाथ।’ (६ ५१ यहाँ भी मेघनादसे लड़नेको जते समय केवल बाण और धनुष हाथमें लिये जाना कहते हैं, यद्यपि यहाँ बारम्बार बाणोंका प्रहार किया गया है—‘नाना विधि प्रहार कर सेवा।’।

हैं दूसरी बार जब मेघनादसे युद्ध करने गये तब 'कटि निषंग कसि साजि सरासन। (६ ७४ ११) गद दिया है इसने यह भी कहा जा सकता है कि 'नरकश' भी साथ रहना सम्भव है क्योंकि बालिवधपर भी 'सर बाप चढ़ाये' बालीके पास प्रभु गये हैं यह दूसरा शर कहाँसे आया?

तब रघुपति सुग्रीव पठाया। गर्जेंसि जाइ निकट बल पावा॥ २६ ॥

सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समझावा॥ २७ ॥

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालीके निकट भेजा। वह श्रीरामजीका वन पाकर बालिके पास जाकर गर्ज ॥ २६ ॥ बाली सुनते ही क्रोधमें भरकर तुरंत दौड़ा। दम्पकी स्त्री (तारा) ने हाथसे चरण पकड़कर समझाया। २७।

वि० प्रि०—तब रघुपति सुग्रीव—'इति।' 'असाधना विनहीना बुद्धिमन्त सुहृन्मा। माधयन्त्याशु कार्याणि।' 'साधन-विहीन', धनविहीन, परन्तु बुद्धिमान् सब्बे भिन्न कार्यका साधन कर ही डालते हैं' ऐसा नीतिशास्त्रने कहा है कहना नहीं होगा कि इस परिस्थितिमें सरकार तथा सुग्रीव देनें ही साधन विहीन तथा विन विहीन हैं, और कार्य इतना कठिन है कि अपने नगर तथा दुर्गमें बैठे हुए बाली ऐसे बाँझको दण्ड देना तथा किष्किन्धाका राज्य, ज्यों का-त्यों तथा उनकी स्त्री रमाको सुग्रीवक हस्तगत कर देना है।

साँधे-सोँधे मंग्राम प्रारम्भ कर देनेसे, सुग्रीवको उजड़ी हुई किष्किन्धा मिलनी बड़े बड़े खान वीर मारे जायेंगे जिनमें बहुत कुछ काम लेना है। वित्तके बचनसे नगरमें सरकारका पदार्पण हो नहीं सकता। बाली यदि किष्किन्धाके बाहर आवे तथा दण्डपात सम्भव है अतः सुग्रीवको भेजा कि वह जाकर ललकारे। जिसका पीछा करता हुआ बाली सम्पूर्ण भुवनेमें फिरा, और जिसे मारनेके लिये वह सदा सचेष्ट रहना है उसे हाथमें आया हुआ जानकर वह तुरंत स्वयं पुरके बाहर चला आवेगा।

टिप्पणी—१ तब रघुपति सुग्रीव पठाया।—'इति' (क), 'तब' अर्थात् जब पहाड़स उत्तरकर किष्किन्धाके पास आये तब। [श्रीमहाराजजी साथ क्यों न गये? यदि साथ जाने तो सम्भव था कि बालीक अनिरक्त अन्य बाँझ भी उनके साथ जाते। ऐसा होनेमें रामजीके लिये कोई कठिनाई न होती परन्तु सुग्रीव ऐसे युद्धमें युद्धप्रवर्तक न समझे जाते। महाराजके साथ न जानेसे सुग्रीवका प्रभाव लौंगेपर पड़ा कि उसने स्वच्छास बालीको घेकर युद्ध भोग ऐसा करनेसे सुग्रीव बाँझोंके बीच अदरदृष्टिने देखे गये। पं० गिवरख शुक्ल)] (ख) 'गर्जेंसि जाइ निकट' इति। निकट जाकर तब गर्ज, क्योंकि किष्किन्धा नगर भारी है दूरसे बालीतक शब्द न पहुँचता, पाससे गर्जन करनेसे शब्द बालीके महान्तक पहुँचेगा और वह भुनकर लड़नेके लिये सुग्रीवके पास आवेगा। (ग) 'बल पावा' से सूचित करते हैं कि इस लड़ाईमें बाली सुग्रीवको मारेगा क्योंकि सुग्रीवने रामजीसे बल पाया है और बालीमें महाबल है, यथा—'बालि महाबल अति रन्धीरा।' दूसरी लड़ाईमें सुग्रीवको विशाल बल देंगे तब माना विधकी लड़ाई होगी, यथा—'पुनि पठवा बल देइ बिसाला' और 'पुनि जाना विधि भई लराई।'।

मा० त० प्र०—'बल पावा' अर्थात् बचन बल पाकर यथा—'साहिहीं बालिहिं एकहि जान' और 'सरखा बचन मम मृषा न होई', वा प्रभुके निकट होनेका बल पाकर। सुग्रीवने इतनी दृष्टा जाकर पुकारा कि जहाँसे प्रभु निकट ही हों

टिप्पणी - २ (क) 'सुनत बालि धावा' क्योंकि वह शत्रुके बलको नहीं सह सकता यथा—'बाली रिपुबल सहै न पारा', अतएव सुग्रीवकी ललकार सुनकर दौड़ा। (ख, क्रोधातुर' है। क्रोधमें समझ नहीं रहती, इसीसे स्त्री समझाने लगी।*

* मा० त० प्र०—'गहि कर चरन' का भाव कि—(क) पहले 'कर' हाथ पकड़कर समझाया न माना तब चरण पकड़कर समझाया। स्त्रियोंका हाथपकड़कर समझाया स्वभावमिलित है यथा—का गहि पाँताहि भवन निज आनी बाली परम मनोहर जानी॥ (६ ६।३) वा (ख) हाथ पकड़कर समझानेमें यह भाव है कि बाली क्रोधातुर है और अंधेको हाथ पकड़कर समझाना होता है। या, (ग) हाथ पकड़ना कि वह खड़ा हो जाय तब ही समझाऊँ

[ताराने पूर्व ही क्यों न वालीसे यह कह दिया? अनुमानसे मालूम होता है कि वह वाली और सुग्रीवके बीचमें युद्ध नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि अब ये युद्ध करने ही जाता है तब मैत्रीका समाचार दिया और अवतार और बल भी बताया। पुनः अनुमान होता है कि जिन लोगोंने मित्रताका हाल जाना था, उन्होंने वालीके उग्र प्रतापके भीतर ही अपने बुद्धिको रखा और इस विचारको ध्यानमें न लानेकी भूल की कि ऐसे दैवी विभूति सम्पन्न व्यक्तिके साथ नरबलसम्पन्न वालों कैसे विजय पा सकता है। दूसरी ओर यह अनुमान हो सकता है कि वाली इस विचारका वीर था कि वह शत्रुके भय और चालोंका पता लगाना और छलसे शत्रुको पराजय करना तुच्छ बलवानोंका काम समझता था। इसीलिये वह सुग्रीवके मित्र शत्रुको ओर कम ध्यान देता था। तारा वालीके स्वभावसे परिचित थी। उसने सुग्रीवके भेदभावोंकी प्रकट करना निरर्थक समझा, क्योंकि वाली उसपर किञ्चित् ध्यान न देता। तो भी जब जान लिया कि वह होनेको ही है तब सब वृत्तान्त कह दिया। (शि० २० शु०)]

नोट—१ यहाँ ताराका प्रथम ही बार समझाना कहते हैं और चाल्पीकीयमें दूसरी बार युद्धके लिये जाने समय समझाना लिखा है। ताराको कैसे मालूम हुआ यह स० १५ में दिया है। वह कहती है कि 'जिस कारण मैं तुम्हें रोकती हूँ वह सुनो। अहंकार, उमका घोर युद्धके लिये उद्योग और उमके गर्जनमें भयानकता इन सबका कोई बड़ा कारण अवश्य है। बिना किसीकी सहायताके वह यहाँ आकर न गरजना। वह स्वभावसे ही निपुण और बुद्धिमान है, बिना बलकी परीक्षा लिये उसने किसीसे मित्रता न की होगी। कुमार अङ्गदसे मैंने पहले ही यह बात सुनी है वह एक दिन वनमें गया था। वहीं दोनों उससे यह बात कही थी। अयोध्यापतिके दो पुत्र जो दुर्जय हैं, वे सुग्रीवका हित करने वनमें आये हैं वे ही राम लक्ष्मण सुग्रीवके सहायक हैं। रामचन्द्र शत्रुसेनाके विनाशमें प्रलयान्निके समान है, संतों और आर्त वा शरणागतके आश्रय स्थान हैं, अजेय हैं इत्यादि—(श्लोक ९ से २२ तक)।'

नोट २ किसी-किसीका मत है कि तारा पञ्चकन्यामेंसे एक है अतः उसे दिव्य ज्ञान है इससे वह जान गयी।

सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवाँ । ते दोउ * बंधु तेज बल सीबाँ ॥ २८ ॥

कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥ २९ ॥

अर्थ—हे पति! सुनिये, जिनसे सुग्रीव मिले हैं (मित्रता की है) वे दोनों भाई तेज और बलकी सीमा हैं। अर्थात् धर्म तेजस्वी और बलिष्ठ हैं ॥ २८ ॥ वे कोसलपति दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं ॥ २९ ॥

टिप्पणी १ (क) 'सुनु पति', आप मेरे पति अर्थात् रक्षक हैं—'पा' 'रक्षणे' 'पा' धातु रक्षक अर्थमें है। तात्पर्य कि सुग्रीवसे वीर छोड़कर मेरी और अंगदकी, राव्यकी और कुलकी इत्यादि, सबकी रक्षा कीजिये। 'पाहि नामङ्गदं राव्यं कुलं च हरिपुङ्गव' अर्थात् हे वानरश्रेष्ठ मेरी, अङ्गदकी राव्यकी और कुलकी रक्षा कीजिये (अध्यात्म० ४ २। ३२) यह भी कहा है कि सुग्रीवसे वीर छोड़कर उसे वृक्षराज बनाइये और श्रीरामजीकी शरण जाइये। अतस्त्वं सर्वथा वीर त्यक्त्वा सुग्रीवपान्व। यौवरान्येऽभिषिञ्चाशु रामं त्वं शरणं व्रज ।' (३१) (ख) 'तेज बल सीबाँ' इति। तेजकी सीमा अर्थात् तेजस्वी कहकर जनाया कि तेजस्वीका लघु न गिनना चाहिये यथा—'तेजवंतं लघु गमिष्य न रानी।' तात्पर्य कि ये देखनेहीमें छोटे हैं, परंतु उन्हें छोटा न जानो जहाँ तेज है वहाँ बल है, अतः बलके सीवाँ है। यथा—'सुचि सुजान नृप कहहिं हमहिं अस सूझइ। तेज प्रताप रूप जहं तहं बल बूझइ ॥' (जानकीमंगल ३६)

टिप्पणी—२ (क) 'कोसलेस सुत' से सूचित किया कि श्रीराम-लक्ष्मण साक्षात् भगवान्‌के अवतार हैं। कोसलेशके यहाँ भगवान्‌ने अवतार लेनेको कहा है, यथा— ते दमरथ कोसल्यारूपा। कोसलपुरी प्रगट

नाभूषा। तिन्ह के गृह अवतरिहीं जाई। रघुकुलनिम्नक सो चारिउ भाई॥ (१। १८७) (ख) यहाँ प्रथम लक्ष्मणजीका नाम दिया तब रामजीका मुख्य कारण छन्दको सुगमता है पुनः संग्राममें आगे सबके चाहिये पीछे स्वामी इससे ('कालहु जीति सकहि संग्रामा' कहनेमें) पहले लक्ष्मणजीका नाम कहते हैं (ग) 'कालहु जीति' इति 'कालहु' कहकर कालकी बड़ाई करती है कि काल सबको जीतता है और उस कालको ये दोनों जीत सकते हैं, यथा—'भुवनेस्वर कालहु कर काला' 'तुम्ह कृतांत भच्छक सुरत्राता।' 'संग्रामा' का भाव कि योगी योगसे कालको जीतते हैं, राम-लक्ष्मण संग्राममें उसे जीत सकते हैं वच तुम उनके सामने क्या हो?

नोट—१ वाल्मी० ४ १५ में जो अयोध्याधिपतेः पुत्रौ शूरो समरदुर्जयौ। "रामः परश्वलामर्षी युगान्ताग्निचोत्थितः।" (१७, १९), यह कहा है, वही यहाँ 'तेज बल मीर्षा' और 'कालहु जीति सकहि संग्रामा' से कहा है। श्रीरामजीने परशुगामजीसे कहा ही है—'जौ रन हमहि पचौ कोऊ। लहि सुखेन काल किन होऊ॥' 'कहाँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालहु इराहि न रन रघुवसी॥' (१ २८४) और आगे भी कहा है 'एक बार कैसेहुँ सुधि जानौ। कालहु जीति निभिय महँ आनौ॥' (१८।२) 'क्षमो हि ते कोशलराजसुनुना न विग्रहः शक्रसमाननेजसा। (४ १५।३०)

दो०—कह वाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ।

जौ कदाचि मोहि मारहि* तौ पुनि होउँ सनाथ॥७॥

अर्थ—वाल्मीके ने कहा है भयशोले (स्वभावसे डरनेवाला)। हे प्रिये, सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं। जो कदाचित् वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा॥७॥†

नोट १ गिल्लान कीजिये 'तामालिङ्गव तदा वाली सस्नेहमिदमकथीत्।' (अ० रा० २ ३३) स्वीस्वभावाद्भिर्भेषि त्व प्रिये नास्ति भयं मम।' (३४) 'रामो नारायणः साक्षादवतीर्णोऽखिलप्रभुः।' (३५) 'भूभारहरणाश्चर्य धुतं पूर्वं मयानये। स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः॥' (३६) 'तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि शेषमनि।' (४०) अर्थात् तब वाल्मीके ने उसका प्रेमपूर्वक आलिङ्गनकर यह कहा—प्रिये! तुम अपने स्त्री स्वभावके कारण डरती हो मुझे तो किंचित् भी भय नहीं है। राम तो सबके स्वामी साक्षात् नारायण हैं जिन्होंने भूभारहरणके लिये अवतार लिया है यह मैं पूर्वं ही सुन चुका हूँ। वे परमान्मा हैं। उनका कोई अपना वा परया पक्ष नहीं है। अतएव, हे सुन्दरि! तुम शोक छोड़कर निश्चिन्त होकर घर बैठो—यह सब दोहोंके पूर्वार्धसे यहाँ कविने कह दिया है। 'भीरु' में 'स्वीस्वभावाद्भिर्भेषि' 'त्वम्' तथा 'नास्ति भयं मम' का सब भाव आ गया। 'प्रिय' सम्बन्धन दोनोंमें है। साथ ही इन दोनों विशेषणोंको देकर यह भी जग दिया कि डरो हुई देखकर तामालिङ्ग्य उसको हृदयसे लगा लिया और प्यार करके 'प्रिय' स्नेहमय सम्बोधन देकर उससे बोला, 'समदरसी' और 'रघुनाथ' इन दो शब्दोंसे 'रामो नारायणः' से 'परात्मनः' तकका सब अर्थ कह दिया गया 'रघुनाथ' शब्दसे जनया कि उन्होंने ब्रह्मादिकी प्रार्थनापर रघुकुलमें भूभारहरणार्थ अवतार लेनेका कहा था। यथा—'तिन्ह के गृह अवतरिहीं जाई। रघुकुल निम्नक सो चारिउ भाई॥ हरिहीं सकल भूमि गरुआई।' (१। १८७) वे समदर्शी हैं यथा—'अखिल बिम्ब यह मार उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया॥' (७।८७।७), 'सब मम प्रिय सब मम उपजाए।' (७।८६) इसको अ० रा० में 'स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य' कहा है दोहोंके उत्तरार्धका जोड़ अ० रा० में नहीं है

* भा० दो० और का० का यही पाठ है। 'मारिहैं तौ पुनि होब पाठान्तर है

† वाल्मीके 'तौ पुनि होब सनाथ' का अर्थ करते हैं कि 'तो तू पुनः पत्नियुक्त हो जायगी' अर्थात् तुझे तो यही डर है कि यदि मैं मारा गया तो तू विधवा हो जायगी पर तू पञ्चकन्यामेंसे है अतएव मेरे मर जानेपर भी तू विवाह करके सधवा ही रहगी तू शोक मत कर।' और कहते हैं कि यदि ऐसा अर्थ न करें तो 'पुनि' शब्द व्यर्थ हो जाता है नोट—पूर्व बताया जा चुका है कि बुदन्तखण्डमें 'पुनि' शब्द साधारण हो किना अधिक बोला जाता है तौ पुनि=तौ यथा—'मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई,'

‘जौं कदाचित्’ में भाव यह है कि ‘वे धनञ्ज हैं, कृतञ्ज हैं, क्योंकि रघुनाथ हैं रघुकुलके सभी राजकुमार धर्मात्मा होते हैं मैंने उनका कोई अपकार नहीं किया, अतः वे मुझे मारनेका पाप क्यों करेंगे ? यथा ‘धर्मज्ञश्च कृतञ्जश्च कथं पापं करिष्यति।’ वाल्मी० (४।१६।५) पुनः समदर्शी हैं, उनके लिये जैसे सुग्रीव वैसा ही मैं अतः वे मुझे क्यों मारने लगे ? पुनः ‘जौं कदाचित्’ में अ० रा० के बालीके ये भी भाव आ जाते हैं कि यदि वे सुग्रीवके साथ आये होंगे तो मेरा उनमें प्रेम हो जायगा, मैं उनको प्रणाम करके घर ले आऊँगा, यथा—‘रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभुः।’ (२।३४) ‘तदा समेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः।’ (३५) ‘अनेष्यामि गृहं स्थायिवं तत्त्वा तच्चरणाम्बुजम्।’ (३७) तब वे मुझे क्यों मारेंगे ?

‘नौ पुनि हाउँ सनाथ’ इति। इस वचनसे सिद्ध होता है कि वह जानता है कि इनके हाथसे मरे जानेपर सद्गति प्राप्त होती है, अथवा मेरी मृत्यु इनके हाथ होगी और मैं परमपदको प्राप्त हूँगा। यह बात बालीके ‘शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चापि शान्तितुम् त्वनोऽहं बध्मकाङ्क्षन्स्वार्थमाणोऽपि तारया ॥’ (वाल्मी० ४।१८।५७) ‘मृग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः।’ (५८) (अर्थात् आपकी अनुकूलतासे स्वर्ग और पृथ्वीका राज्य प्राप्त हो सकता है आपके द्वारा अपने बधकी इच्छासे ही ताराद्वारा रोक जानेपर भी मैं सुग्रीवसे युद्ध करनेके लिये आया), इन वचनोंमें ध्वनित है और उसका मनोरथ सफल भी हुआ यथा—‘राम बालि निज धाम पठावा।’ (६।११।१)

टिप्पणी—१ ताराके हृदयमें डर है, इसीसे उसे ‘भीरु’ कहा। और, उसकी खानिरी प्रसन्नता और आश्वासनके लिये ‘प्रिय’ सम्बोधन किया।

टिप्पणी—२ ‘जौं कदाचित्’ का भाव कि प्रधान तो वे मुझे मारेंगे ही नहीं और यदि कदाचित् वे मारे क्योंकि वे अपने भक्तके वास्ते विषमदर्शी भी हो जाते हैं, यथा—जद्यपि समं नहि रागं न रोषः। गहर्हि न पापं पुनः पुनः दोषः॥ तदपि कर्हि समं विषमं विहारः। भगतं अभगतं हृदयं अनुसारः॥’ (२।५१९।३—५) तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।

नोट—२ ‘नौ पुनि हाउँ सनाथ’ अर्थात् कपियोनिसे छूटकर परमगतिको पाऊँगा।

नोट—३ ताराने समझाया पर इसने न माना क्योंकि एक तो वह क्रोधावेशमें है, दूसरे उसे बलका गर्व है—‘क्रोधिहि समं कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज कये फल जथा॥’ ‘अस कहि चला महा अभिमानी।’ अभिमान है, अतः मृत्यु निकट जान पड़ती है।

नोट ४ जैसे यहाँ महा अभिमानी बालीने स्वीके उपदेशपर उसे ‘भीरु प्रिय’ कहा है वैसे ही ‘जगत विदित अभिमानी’ रावणने मन्दोदरीके हित-वचन सुनकर उससे कहा है ‘सभय सुधाउ नारि कर साक्षा। बंगल महुँ भय मन अति काषा॥ कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभौन बड़ि हासा॥’ और ‘अस कहि बिहसि ताहि उर लाई।’ (५।३७) दूसरी बार समझानेपर भी जब रावणने न माना तब मन्दोदरीके विचार कविने इस प्रकार दिये हैं—‘मन्दोदरी हृदय अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना॥’ (६।८६) अर्थात् अभिमान उत्पन्न होनेसे ज्ञात होता है कि काल आ गया। वाल्मीकिजी भी लिखते हैं—‘तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं बालिनं पथ्यमिदं बभाषे। न रोचते तदुचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले॥’ (७।१५।३१) अर्थात् ताराने ये हितकारी वचन बालीसे कहे, पर उसे वे अच्छे न लगे, क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था। उसपर मृत्युकी छाया पड़ चुकी थी—यह भाव आगे ‘अस कहि चला महा अभिमानी’ कहकर कविने यहाँ हित वचन न माननेपर जना दिये। प्रहस्तने रावणसे वही कहा है। यथा—‘हित मव तोहि न लागत कैस। काल बिबस कहै भेषज जैसे॥’ (६।१०।५)

शि० १० शु०— जिन जीवोंमें किसी कारणवश किसी अलौकिक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है तो उनमें ऐसी आश्चर्यमयी शक्ति, बुद्धि अथवा विद्याकी पूर्ण सिद्धता होती है कि उनके सम्मुख संसारमण्डलमें कोई खड़ा नहीं हो सकता, जिनकी बलशक्ति ससारमें रहती है वह अधिकांशरूपमें उस व्यक्ति विशेषमें एकत्र हो जाती है, जैसे न बहनेवाले पानीमें कोई और मलिनता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार सकल संसारमें

घूमनेवाली शक्ति किसी एक विशेष शरीरमें स्थित हो जाती है तो ध्यान विशेष उसमें भी विकार उत्पन्न कर देता है, जिससे संसारके कामोंमें अड़चन पड़ने लगती है, तब इसकी आवश्यकता होती है कि वह एकत्रित शक्ति पूर्वकी भाँति छितर जावे। सम्भव है कि बालोंकी अति बलवत्ताने संसारके नियमोंमें विघ्न पहुँचाया हो, इसलिये बालोंकी उस एकत्रित शक्तिको, जिसे सारे संसारमें कार्य करना चाहिये छितरा देना अनिवार्य था अस्तु, जगत्पतिने ऐसा करना उस समय उचित समझा था। जब किसीमें बलकी शक्ति 'अमितता' के निकट पहुँचती है तब उसी रूपसे गर्व, मदान्धता, अनुचित क्रोध तथा अनुचित क्लिप्तपन आ जाता है संसारमें मनुष्य शरीरबलके अधीन रखे जाते हैं। बाली ऐसे बलवान्के अवलम्बित मार्गपर आगे चलकर जनता चलनेकी बद्ध थी जब ऐसा होता तब काम क्रोधादिकी इतनी विशेषता हो जाती कि शक्ति, शम, मर्यादा आदि उनमें गुणोंका नामतक न रह जाता, और ऐसा होनेसे संसार अस्तव्यस्तताको प्राप्त होता। अतः जब ऐसे अलौकिक व्यक्तिविशेषमें अलौकिक एकत्रित शक्ति सम्पूर्ण जगत्में छितरानेके लिये निकाली जाती है तब उसीके साथ बुराइयाँ भी जो अपनी उच्चतको पहुँच चुकी हैं, साथ ही घसीट ली जाती हैं जब उस व्यक्तिसे बुराइयाँ भी अलग हो गयीं तब वह निर्मल हो जाता है अस्तु, इसी आधारपर बाली कहना है कि यदि मुझे वे मार डालेंगे तो मैं निर्मल होकर उनके समान हो जाऊँगा, बालीने श्रीरामचन्द्रको नीच तथा शत्रुदृष्टिसे न देख बहुत बड़ी ऊँची और पूज्य दृष्टिसे देखा था।—

नोट—सहस्रार्जुनका उदाहरण इस विषयमें लिया जा सकता है।

अस कहि चला महा अभिमानी। तू न समान सुग्रीवहि जानी ॥ १ ॥

भिरे उभौ बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ २ ॥

अर्थ—महा अभिमानी बाली ऐसा कहकर और सुग्रीवको तिनकेके समान समझकर चला ॥ १ ॥ दोनों भिड़ गये (लड़ गये) बालीने बहुत डाँट-डपट और तिरस्कार करते हुए सुग्रीवको धमकाया और धूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा ॥ २ ॥

वि० त्रि०—अभिमानी नीति-पालनमें सर्वथा असमर्थ होते हैं बालीको समझना था कि सुग्रीवको इतना माहम कैसे हुआ कि स्वयं आकर गर्जन कर रहा है। तारा समझती है कि 'सुनु पति जिन्हहि मिलेब सुग्रीव। ते दोउ बंधु तेज बल सीखा ॥ कोसलेस सुत लछिमन राया। कालहु जीत सकहि संग्रामा ॥' इसपर कहता है कि मारेगे तो मर जाऊँगा, पर सुग्रीवको तो ले बढूँगा। सरकारपर विश्वास रखते हुए भी, उनके आश्रितको, उनकी आँखोंके सामने मार डालनेका दुःसाहस महा अभिमान है।

'रिपु रुज यावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोड करि' यह नीति है। सरकारक भुजबलसे रक्षित शत्रुको तृण समझना, नीतिकी बड़ी भारी अवहेलना है।

टिप्पणी—१ (क) 'अस कहि चला' इति तात्पर्य कि बालीको मृत्यु अङ्गीकार है, पर शत्रुको ललकार अङ्गीकार नहीं है पहले कहा है कि 'सुनत बालि क्रोधातुर थाका' और यहाँ कहते हैं कि 'अस कहि चला। अब 'चला' कहनेका भाव यह है कि पहले जब क्रोधसे दौड़ा था तब तारने चरण पकड़कर धिक्की की रस्ीके समझानेसे क्रोधका वेग निकल गया अतएव अब दौड़ा नहीं वरन् चला। वैसे ही कविने लिखा (ख)—'महा अभिमानी' का सम्बन्ध पूर्व और पर दोनों चौपाइयोंसे है। पूर्व चरित्रका सिखावन है, उसे उसने नहीं माना, इसीसे कहा कि वह महा अभिमानी है—यहाँ बात श्रीरामजी बालीसे आगे कहेंगे, यथा—'यूढ तेहि अनिसय अभिमाना। मारि लिखावन कसि न काना ॥' पुनः, इस चौपाईमें कहते हैं कि उसने सुग्रीवको तृण-समान जाना, इसीसे कहा है कि वह महा अभिमानी है—इस बातको भी श्रीरामजी आगे कहेंगे, यथा 'बस भुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चहुंसि अधम अभिमानी ॥' तृण समान जानकर चलनेसे 'अभिमानी' और रामाश्रित सुग्रीवको तृण-समान माननेसे 'महा अभिमानी' कहा। (मा० म० प्र०)

टिप्पणी—२ (क) 'भिरे उभौ' का भाव कि श्रीरामजीके बलसे सुग्रीवने बालीका भय नहीं माना

(जैसे विभीषणजी श्रीरामजीका बल पाकर रावणसे लड़े थे, यथा—‘उमा विभीषण रावणहिं सनमुख चितव कि काउ। सोअव धिरत कास अपों श्रीरघुवीर प्रभाव॥’ (६। ९४) नहीं तो कहाँ सुग्रीव कहाँ वाली, कहाँ विभीषण और कहाँ रावण) वाली लड़ा, सुग्रीव भी लड़ा, सुग्रीव तर्जा वाली अति तर्जा। सुग्रीव गर्ज था, यथा—‘गर्जसि जाइ निकट बल पावा’, वाली महाध्वनिसे गर्जो। वाली सुग्रीवको मारकर गर्जो यह वालीकी जीत हुई, जैसे हनुमान्जी अक्षयकुमारको मारकर गर्जें थे, यथा—‘आवत देखि छिटप गहि तर्जा। ताहि निपानि महाधुनि गर्जा।’ *

तब सुग्रीव बिकल होइ भागा। मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा॥३॥

मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला॥४॥

अर्थ—तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागे धूँसेकी चोट उन्हें बज्रके समान लगी। (वे आकर श्रीरघुनाथजीसे बोले—) हे कृपालु! हे रघुवीर मैंने जो आपसे कहा था कि यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरा काल है, (वह सत्य है)॥३-४॥

टिप्पणी—१ ‘मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा’ इति। बज्र पड़नेका रूपक कहने हैं—

आकाश
वज्रपात होता है
वज्रपातके पीछे गर्जना होती है
वज्रपातसे लोग व्याकुल होते हैं
इन्द्र वज्रपात करता है

यहाँ
वालीने मुष्टिप्रहार किया
मुष्टिप्रहार करके वाली गर्जो
सुग्रीव व्याकुल होकर भागे
इन्द्रके अंश वालीने मुष्टिप्रहार किया

इन्द्रका आयुध वज्र है, वाली इन्द्रसे उत्पन्न है अतः उसका धूँसा वज्रवत् है

टिप्पणी २ (क) ‘मैं जो कहा’ इति। पूर्व जो सुग्रीवने कहा था कि ‘रिपु सम मोहि मारेमि अति भारी, हरि लीन्हमि सरवस अरु जारी॥’ (४। ६। ११) उसी कथनका यहाँ स्वेक है। वहाँ ‘रिपु सम’ कहा और यहाँ ‘काल’, दोनों ही एक-से हैं रिपु भी मारना ही चाहता है। ‘ताके भय रघुवीर कृपाला’ (६। १२) देखिये यहाँ तान्पर्य यह है कि मैं उससे युद्ध करनेयोग्य नहीं हूँ, आप ही कृपा करके उसे मारें।

टिप्पणी—३ ‘बंधु न होइ मोर यह काला’, यही बात उससे कहलानेके लिये श्रीरामजीने उसे इस लड़ाईमें विशाल बल नहीं दिया था। सुग्रीवने ज्ञान होनेपर वालिको ‘परमहित’ कहा, परमहितको कैसे मार सकते हैं अतएव जबतक वह उसको शत्रु न कहे तबतक मारना अनुचित ही था जब वाली सुग्रीवको मारे और सुग्रीव उसको शत्रु कहे तब उसको मारे यहाँ ‘शुद्धापहुति अलंकार’ है। यहाँ कालके आरोपसे भाईका धर्म छिप गया।

नोट—१ ‘बंधु न होइ मोर यह काला’ में अ० रा० के ‘किं मां घातयसे राम शत्रुणा भ्रातृरुषिणा। एवं मे प्रत्यर्थ कृत्वा सत्यवादिन् रघूत्तम। उपेक्षसे किमर्थं मां शृण्णागतवत्सल॥’ (२। ११ १२) तथा वाल्मीकि के ‘आह्वयस्वति यामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम्। वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्॥’ (१२ १६) इन श्लोकोंका भाव भी आ जाता है कि क्या आप मुझे इस भ्रतारूपी शत्रुसे परवाना चाहते हैं? हे शरणागतवत्सल रघुनाथजो! मुझे विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? आपने वालीको बुलानेको कहा, अपना सामर्थ्य मुझे दिखाया कि आप वालीको मार सकते हैं फिर भी आपने मुझे शत्रुसे पिटाया ‘रघुवीर कृपाला’ से सत्यप्रतिज्ञ, शरणागतवत्सल और रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ जनाया—‘सत्यवादिन् रघूत्तम शरणागतवत्सल।’ (अ० रा० २ १२)

नोट—२ यहाँ वीरका सामना है अतः रघुवीर पद दिया। वहीं तो रघुनाथ पदमें भी छन्द बैठ सकता

* सम्भव है कि ऐसे गर्जनमें वालीने गर्जके साथ सुग्रीव तथा उनके सहायकोंको यह जनाया कि हमारा बल सामर्थ्य साधारण नहीं है, अर्थात् गर्जनद्वारा सुग्रीव और उसके सहायकोंका तिरस्कार किया। (शि० १०)

था। पुनः, सुग्रीव वालोंको काल कहने हैं और 'कालहु डगहि न रन रघुवंसी। अतः रघुकुल-सम्बन्धी नाम दिया। रघुवीर-पञ्चवीरलायुक्त

नोट—३ शत्रुसे मार खानेपर भी सुग्रीवने कटु वचन न कहकर 'रघुवीर कृपाला' ही सम्बोधन किया, इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये कि मित्रद्वारा कोई जान ऐसी देखकर जो अपनेको उचित न जैसे मित्रताकी अवहेलना न करना। मित्रका धर्म है। पाँड़वोंका मत है कि यहाँ 'रघुवीर' और 'कृपाला' शब्दमें व्यङ्ग्य है कि आपकी वीरता और कृपाशालु रहने हुए भी मेरी यह दुर्दशा की गयी। वीर होकर भी आपने रक्षा न की। कृपालु होकर भी मेरी दशापर आपका धैर्य क्या हो रहा

एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहि भारेउँ सोऊ॥५॥

अर्थ—तुम दोनों भाई एकरूप हो, इसी भ्रमसे उसको मैंने नहीं मारा (कि कहीं बाण तुम्हारे न लग जाय) ॥५॥

मा० १० भा०—श्रीरामजी मनुष्यलीला करते हैं, इसीसे अपनेमें भ्रम कहते हैं।

नोट—१ 'अभ्योन्मसदृशौ वीरादुभी देवाधिसाधिनौ॥ अलंकारेण खेपेण प्रमाणेन गतेन च। त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्थः परस्परम्॥ स्वरेण वचसा चैव प्रेक्षितेन च वाना। विक्रमेण च चाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्ष्ये। ततोऽहं रूपसादृश्यान्मोहितो वानरोत्तम। नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिर्घाणम्॥ त्वयि वीरविपत्रे हि अज्ञानास्त्रघवाभया। भीष्मं च मम बान्धवं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वर॥' (वाल्मी० ४ १२ १९, ३०—३४) अर्थात् दोनों वीर समान थे। आश्वमेधकुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद न जान पड़ता था ॥१९॥ (ये वाल्मीकिजीके वचन हैं) अलंकार, वेष, शरीरकी ऊँचाई, लम्बाई-चौड़ाई इत्यादि और चालसे तुम दोनों समान हो। स्वर, तेज, दृष्टि, पाक्रम और चालोंसे दोनोंमें भेद न जान पड़ा। इसी रूप सादृश्यमें मोहित होकर मैंने शत्रुनिहन्ता बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरे अज्ञान या आनुग्रहसे कहीं तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता एवं लड़कपन ही समझा जाता।—वाल्मीकीयके इस उद्धरणसे यही सिद्ध होता है कि दोनों भाइयोंमें किंचित् भेद न था। (अध्यात्म० २ १३, १४) में भी कहा है कि अलिंग्य मा स्म भेषीस्त्रं दृष्ट्वा वामेककल्पितौ। मित्रघातित्वयाशंक्य पुक्तवान् सायकं न हि। इदानीमेव ते चिह्नं करिष्ये भ्रमशालये॥ (१३ १४) अर्थात् सुग्रीवकी छातीसे लगाकर कहा कि डरो गल तुम दोनोंका एक सा रूप देखकर मित्रका हो धान कहीं न हो जाय इस शंकासे मैंने बाण नहीं चलाया। अब उस भ्रमको मिटानेके लिये मैं तुममें चिह्न किये देता हूँ। इनसे भी एकरूपता स्पष्ट है।

भगवान् ररनाट्य कर रहे हैं, माधुर्यमें भ्रम, रोदन आदि सब शोभनीय हैं और संवत्त प्रभुका ऐसा कहना अयोग्य नहीं है। यह सम्भव हो सकता है कि इस कथनमें कुछ गूढ़भाव भी हो पर साधारणतया 'एकरूप' का भाव प्रमाणोंसे यही सिद्ध है जो ऊपर कहा गया

प० शिवलाल पाठक अगिने प्रभुमें भ्रम होना न स्वीकार करके 'एकरूप' के अनेक भाव कहे हैं। उनमें सहमत न होनेमें उनसे हम क्षमाप्रार्थी हैं। गुप्तभाव ये भले ही हों यह सम्भव है पर प्रमाण सिद्ध नहीं है। वे भाव आगे दिये जाते हैं। वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ 'व्याजोक्ति अलंकार' है। वालोंको परमहित कहा था। इसीसे न माग पर इस बातको न कहकर ऐसा कहा

मा० म०—'दोऊ रूप मिले फिरे लगिबे मो भ्रम कीन। जो लिखिबे मो भ्रम कहे न आये दुग हीन॥ भ्रम करुणाको कहन हैं अनुरागी को रूप। होइ दूसरी लो बचे जो बध देहि अनूप॥' (१-२) अर्थात् जब वाली और सुग्रीव युद्ध करने लगे तब दोनोंका शरीर एकत्र मिल गया अतएव रामचन्द्रजीको यह शंका हुई कि बाण चलानेसे कदाचित् सुग्रीवको लग जाय तो विश्वासघात होगा अतएव बाण नहीं चलाया। तात्पर्य यह कि लगानेमें भ्रम हुआ, पहिचाननर्थ कदापि नहीं हुआ।—(पर भावनोंको तो मिले हुए होनेपर भी बाणसे केवल वालीका ही वध करना कैसे असम्भव मान लिया जाय? जब असम्भव नहीं तो उसमें भी भ्रम कैसे कहें?)—पुनः, भ्रम करुणाको भी कहते हैं इससे यह अर्थ हुआ कि श्रीरामचन्द्रजीने विचारा कि यदि वाली भी सुग्रीव-ऐसा अनुरागी हो जाता तो बच जाता।

श्री० मिश्र०—एकरूप = एक स्वभाव देखकर मुझे यह भ्रम हुआ कि इन दोनोंको तो मेरी ही गति है तब एकको कैसे मारूँ। भाव यह कि तुमको तो मेरा मुख्य विश्वास सततात वैधनसे प्राप्त हो गया है और उधर वालीने भी मुझे ममदर्शी कहा है। अतएव शरणागतके भ्रमसे नहीं मारा (नोट—पा इसी परम्पराके पण्डित महादेवदत्तजी, भा० प० और मिश्रजीके भावोंको न देकर, नरनाट्यको प्रमाण मानते हैं।)

त्रै०—(क) 'एकरूप हो इस भ्रमसे नहीं मारा', ये वचन चन्द्रिध हैं। प्रभुके बाण संकल्पानुकूल कार्य करनेवाले हैं तब ये वचन वाचकार्य कैसे सिद्ध हों? पुनः, रघुनाथजी सत्यसंकल्प हैं, वे असत्य नहीं कहेंगे, दूसरे, वालि-वधका संकल्प करके उन्होंने सुग्रीवको भेजा, इससे नरनाट्यका भी अभाव होता है अतएव इन शब्दोंका अभिप्राय यह है कि प्रभु तो शत्रुमित्र-भावरहित सबसे एकरस हैं पर दर्पणे मुख्यतः न्यायानुसार जो जैसा भाव रखता है प्रभु उसको वैसा ही दिखते हैं यथा 'ये यथा मां प्रपश्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' (गीता) पुनः, श्रुति 'तद्यथायथोपरसते तथा तथा तद्भवन्ति।' इस रीतिसे प्रभुने विचार किया कि सुग्रीवका मित्रभाव है और वालिका कोई भाव प्रसिद्ध नहीं है और जो वधकी प्रतिज्ञा है, वह सुग्रीवके दुःख निवारणार्थ है। अतएव सम्झकर कार्य करना चाहिये क्योंकि वीर तो केवल वालीकी ओरसे है सुग्रीवकी ओरसे नहीं है। यदि सुग्रीवके जानेपर वाली उससे मिल जाय तो मेरे लिये एक से हैं इन भावसे 'एकरूप' कहा। (ख) वालीने ममदर्शी कहा और सुग्रीवने भी उसे परमहित कहा। (अतएव यदि वालिका मारते तो सम्भव था कि सुग्रीव कहता कि उसको व्यर्थ मारा, उससे तो मेरा वैरभाव नहीं रह गया था) इस विचारसे दोनोंको एकरूप कहा। दूसरे, कोई शरणागतिका चिह्न भी सुग्रीवको न दिया था जिससे वालि जान लेता कि सुग्रीव रमाश्रित हो चुका है, अब भागवतापराध प्रभु न क्षमा करेंगे अब सुग्रीवने उसे काल कहा है अतः अब मारेंगे। (कह०)

करु०—यहाँ प्रभुका सीशील्यगुण दिखाते हैं सुग्रीव सखा है और रघुराई 'प्रनतकुटुम्बपाल' हैं अतएव उसके सब भाई बन्धु सखा हुए। अतएव एकरूप कहा यहाँ यह भ्रम हुआ कि ऐसी दशामें वालीको कैसे मारे

शि० १० शु०—यहाँ इस कथनका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे बाहरी रूप और आकारके आतेरित हृदयोंको नहीं पहचाना था। इसमें एक प्रकारसे व्यङ्ग्य है कि कहाँ तो तुम परम हितैषी कहते थे और कहाँ एक ही मूकर्म वह भाव दूर हो गया। उधर वाली भी अपनेको ज्ञानी समझता था। अतः आशय यह है कि तुम दोनोंको हम पहचान न पाये; क्योंकि प्रथम एक रूपमें और पीछे दूसरे रूपमें देखे गये। पहले यह समझा गया कि तुम दोनों विवेक-बुद्धि सम्पन्न हो और क्षणिक सुख-सम्बन्धी राज्यके लिये युद्ध न करोगे परन्तु यह सत्य उहरा कि दोनोंने द्वेषबुद्धिमें प्रवृत्त हो शत्रुके समान युद्ध किया। अतः ऐसी दशामें आन्तरिक रूपसे कैसे पहचाने जा सकते थे।

श्रीनगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'दोनों भाइयोंके एक रूप होनेसे भ्रम होनेका योग था भ्रम=विपरीत निश्चय। वालिमें सुग्रीवका निश्चय हो जाना और सुग्रीवमें वालीका निश्चय हो जाना भ्रम कहलाता है श्रीरामजीको भ्रम नहीं हुआ, भ्रम होनाका संयोग था इससे उन्होंने वालीको नहीं मारा'। यदि भ्रम हो जाता कि यह सुग्रीव है और यह वालि है तब तो मारते ही। अतः अभी तो श्रीरामजी एकरूप होनेसे भ्रमका संयोग सूचित कर रहे हैं श्रीरामजी यहाँय नीति दिखाना रहे हैं कि जहाँपर भ्रमका संयोग हो वहाँपर प्रथम भ्रमके संयोगको हटाकर तब कार्य करना उचित है श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं, वे नीतिका पालन न करेंगे तो कौन करेंगे? श्रीरामजीको भ्रम हो गया यह कहना अयोग्य है, क्योंकि जिसको भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम हो गया है जैसे जिसको दिशाका भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको दिशाका भ्रम है जिसको रज्जुम सर्पका भ्रम हो जाता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम है, वह तो यही कहता है कि सर्प है और भयभीत होकर लाठी मारता है। उसी तरह यदि श्रीरामजीको सुग्रीवमें वालीका भ्रम होता तो वे न कहते कि हमको भ्रम हुआ क्योंकि जिसको भ्रम होता है उसको

मानूस नहीं होता कि हमको भ्रम है ' (नोट—श० सा० में 'भ्रम' का अर्थ 'संशय सन्देह भी है ,

पं०— रामजीको भ्रम कैसा ? उत्तर—वालीकी अभी इतनी आयु शेष थी, देश भी मरगका न था, अतएव मर्यादापुरुषोत्तमने मर्यादा पालनहेतु यह मनुष्य-स्वाँग (नरनाट्य) किया दूसरे युद्धमें देश और काल दोनों प्राप्त होंगे तब मरेंगे

नोट—२ स्वागी प्रज्ञानानन्दजी भी मुझसे सहमत हैं और लिखते हैं कि—'पूछन चलै लता नरु पाती', 'प्रभु प्रलाप सुनि कान' इत्यादि अनेक माधुर्य-लैलार्हे हैं जिनको देखकर 'यावहिं मांह विमूढ़' और 'पंडित मुनि पावहिं बिराहि' इस लैलासे यह उपदेश दे रहे हैं कि मित्रका उपकार कार्य भी उतावलीमें अथवा भ्रममें करना अधर्म है सुविचरपूर्वक ही करना चाहिये। अन्यथा हितके बदले अहित, अपयश और अधर्म ही होगा।

कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ६ ॥

मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ ७ ॥

अर्थ—नदनन्तर सुग्रीवजीके शरीरपर श्रीरामजीने हाथ फेरा। जिसमें उनका शरीर वज्र (के समान दृढ़) हो गया और सब पीड़ा जाली रही। ६॥ गलेमें फूलोंकी माला पहिना दी और पुन भरी बल देकर लड़नेके लिये भेजा ॥ ७॥

टिप्पणी—१ (क) 'कर परसा सुग्रीव सरीरा' इति जब सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसका मन लड़नेसे फिर गया तब उसमें प्रेरणा करके उसके मनको सम्मुख किया गया इसीपर कहा कि 'नट मरकट इय सखहि नचावत। राघ'। (७ २४ और जब लड़नेसे तन थका तब हाथ फेरकर तनको वज्रवत् कर दिया (ख) यहाँ सारे शरीरपर हाथ फेरा है। इससे सूचित हुआ कि वालीके मुष्टिप्रहारसे सुग्रीवके सब अङ्गोंमें पीड़ा हुई (ग) वालीने सुग्रीवको तृण सम गिना, यथा—'तुन समान सुग्रीवहिं जानी'। इसीसे श्रीरामजीने सुग्रीवका तन वज्रके समान कर दिया यथा—'तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई।' (६।३४।८) (घ) ऊपर देखनेमें तो श्रीरामजीने सुग्रीवकी खानिरी की देहपर हाथ फेरा कि हे मित्र! तुम्हारे बड़ो चोट आसी, पर वस्तुनः सब शरीरको वज्रवत् करनेके लिये सर्वाङ्गपर हाथ फेरा है।

टिप्पणी—२ 'बल देइ बिसाला' इति। श्रीरामजीने सुग्रीवके तनमें बल दिया जैसे वे सबको देते हैं, यथा 'जाके बल बिरजि हरि ईसा। मालन सृजत हरत दसमीसा ॥ जो बल सीस धरत सहस्रानन। अउकोस ममेत गिरि कानन ॥' (२१। ५ ६) श्रीरामजीने सुग्रीवको विशाल बल दिया जिससे वह वालीसे लड़ सके। वालीसे अधिक बल उसे नहीं दिया, क्योंकि अधिक बल पाकर यदि सुग्रीवने ही वालीका मार डाला तो जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'मारिहीं बालिहिं एकहिं बान' वह भङ्ग हो जायगी

नोट—१ 'सुमन कै माला'। यह माला गजपुष्पीलता लेकर लक्ष्मणजीने बना दी वही माला पहनायी गयी जिससे चिह्न हो जाय यथा 'गजपुष्पीमिर्म फुल्लामुत्पादय शुभलक्षणाम्। कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मन ॥ ततो गिरिनटे जानामुत्पादयकुसुमायुताम्। लक्ष्मणो गजपुष्पो तो तस्य कण्ठे व्यसजयन्।' (वाल्मी० १२।३९-४० अर्थात् हे लक्ष्मण! महात्मा सुग्रीवके गलेमें वह खिली हुई गजपुष्पीलता पहना दो गिरितटपर उत्पन्न पुष्पयुक्तलता लक्ष्मणजीने पहिना दी। वल्मी० और अ० रा० दोनोंहीमें लक्ष्मणजीने माला पहनायी है अ० रा० में 'पुष्पमाला' शब्द है, यथा—सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्।' (अ० रा० २। १६) और 'मेली' की जगह बद्धवा शब्द है अर्थात् गलेमें फूलें हुए पुष्पोंकी माला बाँध दी। पर मानसमें श्रीरामजीका स्वयं ही माला पहनाना और विशाल बल देकर भेजना कहा है मेली और पठवा दोनोंका कर्ता एक ही है

नोट—२ 'मेली कंठ' से जनाया कि यह माला कण्ठसे लगी हुई पहनायी है, जिसमें लड़ाईमें रूट न आवे वालीने प्रभुको समदर्शी कहा था अतएव माला पहिनाकर वालीको जनत हैं कि हम समदर्शी

हैं, पर सुग्रीव मेरा आश्रित है, अब यदि तुम उससे शत्रुता छोड़ दो तो मैं न मारूँगा, नहीं तो 'जो अशान्त भगत कर करई। समरोष पावक मो जरई॥' उपासक लोग कहते हैं कि माला पहिनाया मानो उसका वैष्णव संस्कार कर दिया है। कुछका मत है कि फूलमाला मङ्गल-कामनाके लिये प्रस्थान समय पहिनायी जाती है जिससे मनुष्यके चित्तमें उत्साह और साहस सदा बना रहता है। उसी विचारसे पुष्पमाला पहिनायी गयी है। पर रामायणोंमें जो कारण दिया है वह वही है कि चिह्नके लिये माला पहिनायी। यथा 'कृताभिज्ञानचिह्नस्त्वमनया भजसाह्वया।' (वाल्मी० १४ ८) (इस गजपुष्पीद्वारा तुम चिह्नित कर दिये गये हो, अतएव तुम पहिचान लिये जाओगे) 'अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर। येन त्वामभिजानीया इन्द्रयुद्धमुपागतम्॥' (११।३८) अर्थात् कोई ऐसा चिह्न बना लो जिससे बालीसे युद्ध करते समय मैं तुम्हें पहिचान सकूँ। शेष भाव मौन हैं।

पुनि नाना विधि भई लराई। बिटप ओट देखहि रघुराई॥८॥

दो०—बहु छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि।

मारा बालि* राम तब हृदय मौझ सर तानि॥८॥

अर्थ—दोनोंमें फिर अनेक प्रकारसे लड़ाई हुई श्रीरघुनाथजी वृक्षको आड़से देख रहे हैं। ८॥ जब सुग्रीव बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदयसे हार गया तब श्रीभगवद्गीताजीने (धनुषपर) बाण (चढ़ाकर) और उसे तानकर (जोरसे खींचकर) बालीके हृदयमें बाण मारा ८॥

नोट १ नाना विधि, यथा 'वृक्षैः सशाखैः शिखरैर्वज्रकोटिनिर्धैरैर्नखैः॥ मुष्टिभिर्जानुभिः पट्टिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः नयोर्युद्धमभूत् घोरं वृत्रवामवयोरिव।' (वाल्मी० ४ १६। २८-२९) अर्थात् शाखयुक्त वृक्षों, पर्वतके शिखरों, वज्रसमूहके से चमकौले नखों, मुष्टिकों, घुटनों, चरणों और जाहुओंसे बारम्बार दोनोंमें ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा वृत्रामुर और इन्द्रका हुआ था।

टिप्पणी—१ 'बिटप ओट देखहि रघुराई' इति। (क) बिटप-ओटसे देखते हैं, क्योंकि—यदि वे प्रकट खड़े होकर दोनोंकी लड़ाई देखते तो सुग्रीवका धैर्य छूट जाना कि हमको लड़ाकर आप समाशा देखते हैं। (ख) कौतुक देखनेके सम्बन्धसे 'रघुराई' पद दिया अर्थात् ये रघुवंशके राजा हैं और राजा कौतुकी होते ही हैं, यथा—'अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई। विहंसि चलै कृपालु रघुराई॥' वहाँ भी कौतुकके सम्बन्धसे रघुराई-पद दिया गया है (प० प० प्र० का मत है कि 'रघुराई' शब्दसे चक्रवर्ति-राजसत्ताको सूचना दी गयी। जहाँ जहाँ रघुराई, रघुराऊ, रघुराया, कोसलपति, कोसलाधीस और कोसलराज शब्दोंका प्रयोग है वहाँ चक्रवर्ति राजसत्ताका सम्बन्ध सूचित है, 'आगे चलै बहुरि रघुराया।' (४ १ १) सीतहि सभय देखि रघुराई।' (३।१७।२०) 'पया सहि जाहु रघुराई।' (३।३६ ११, देखिये)।

शि० २० शु०—युद्धमें छलको काममें लाना दो बातें सिद्ध करता है। एक यह कि छल करनेवालेके पास शारीरिक बल कम है, दूसरे यह है कि वह रक्तपातको पसंद नहीं करता चतुर्यन्याद्वारा काम निकालना चाहता है। राजनीतिमें इसीको कूटनीति भी कहते हैं। अपनी चालोंको इस प्रकार प्रकट करना कि वह शत्रुको दृष्टिमें विपरीत देख पड़े, दूसरे पक्षको अपने पक्षके कार्यकी वास्तविक दशा न प्रकट हो इसीको छल कहते हैं। युद्धमें छल अनुचित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष सावधान हैं। श्रीकृष्णमहाराजका युद्ध प्रायः छल सयुक्त होता था जयसन्ध आदिके मारनेमें छलका प्रयोग किया गया।

नोट—२ 'हिय हारा भय मानि।' इति। 'हीयमानवथायश्यत्पुग्रीवं वानरेश्वरम्। प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहुर्महुः॥ ततो रामो महतेजा आर्तं दृष्ट्वा हरेश्वरम्। राघवण महाबाणो बालिवक्षसि धातितः॥' (वाल्मी० ४। १६। ३१-३५) अर्थात् 'कपीस सुग्रीवको जब हारा हुआ इधर-उधर (घबराहट)

से देखता हुआ और पीड़ित देखा तब रावणने वालीकी छातीमें महबाण मारा।'

वि० त्रि० - 'पुनि नाना-रघुराई-।' इति। वाली मुष्टिप्रहार करके बड़े ध्वनिसे गर्जन करता है कि कहाँ हैं सहायता करनेवाले पीछा नहीं किया, क्योंकि सुग्रीव दूर नहीं भागा, वहीं पेड़के शुरुमुटमें गया, जहाँसे सहायता मिलनेवाली थी और फिर वाला पहनकर लड़नेके लिये आया। यद्यपि सरकार बिट्पके ओटमें थे, पर बात छिपी नहीं रह गयी। वालोने स्वयं देख लिया कि सुग्रीवको कहाँसे सहायता मिलेगी।

जो सुग्रीव एक मुष्टिप्रहार सहनेमें असमर्थ था, उसमें एकाएक इतना बल कहाँसे आ गया कि नाना विधिसे युद्ध कर सके। इन सब बातोंपर उस महाअभिमानीने ध्यान ही न दिया और जब उसे मालूम हो गया कि उसके सहायक सरकार हैं और उसी पेड़की आड़में हैं तो शरणमें जानेके लिये भी उसे वधेष्ट अवसर था, पर उस महाअभिमानीने उस अवसरको भी हाथसे गँवा दिया। समझता था कि मँगनीका बल कहाँतक काम देगा और अन्तमें उसने सुग्रीवको ऐसे दौंवसे बाँध लिया, जिसमें सुग्रीव एकदम बेबस हो गये। आजकल भी पहलवान लोग उस दौंवसे परिचित हैं और उसे खालिबन्ध कहते हैं। उस दौंवसे अपने प्रतिद्वन्द्वीको बाँधना मल्लविद्यके नियमके विरुद्ध है। सुग्रीव उसी दौंवमें बाँध जानेसे सधीठ होकर हृदयसे हार गये। यह सब घटना सरकार पड़का ओटसे देख रहे थे। जान लिया कि अब वाली सुग्रीवको मार डालेगा। अब सुग्रीवका किया कुछ नहीं हो सकता।

टिप्पणी—२ (क) 'बहु छल बल करि हिय हारा।' अइमसे जनाया कि जबतक जोवके हृदयमें छल बल रहता है तबतक भगवान् उसकी सहायता नहीं करते। जब वह पुरुषार्थ और सब अशा भरसा छोड़ प्रभुकी ओर ताकता है तभी वे तुरत सहायक होते हैं। (पा०) (ख) 'हृदय माँझ सर गनि' इति वाली भारी बलवान् है और उसको एक ही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है, इसीसे धनुष खूब खींचकर बाण मारा। (ग) ओटसे मारनेका भाव यह है कि वालोके हृदयमें भक्ति है, यथा—'जेहि जोनि जनमौ कर्मबस तई रामपद अनुरागऊँ।' यदि सामने होने तो और वह प्रणाम करता वा शरण होता तब उसे मारते न बनता और न मारनेसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट होती।

नोट—३ पंजाबीजी दूसरा भाव यह भी लिखते हैं कि मल्लयुद्ध देतक हुआ और ग्रीष्मके दिन थे इससे प्रभु वृक्षकी छायामें खड़े रहे, पर यह भाव कुछ विशेष सगल नहीं जान पड़ता, प०-कारने भी इस भावको लिया है। प० प० प्र० का भी यही मत है।

नोट—४ वालीका मिर क्यों न काटा? क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं कि अन्त समय उसे कुछ कहना है। दूसर, हृदयमें ही बाण मारा, क्योंकि उसके हृदयमें अहंकार भरा हुआ है। उसके अहंकारको नष्ट करके तब उसको मुक्ति देंगे अहंकार रहत हुए मुक्ति न होगी बाण लगते ही हृदयका अहंकार दूर हो गया और उसमें प्रीति समा गयी। इसीसे आगे कहा है कि 'हृदय प्रीति मुख बजन कवोरा। बोलै बितड़ गय की ओरा॥' (प) प्रथम बार समदर्शी कहकर आया था इससे न मारा दूसरी बार समदर्शीका भाव न रहा तब मारा। (मा० श०)

परा बिकल यहि सर के लागे। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे॥१॥

अर्थ—शंरामजीके बाणके लगते ही वाली व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा परन्तु प्रभुको आगे देखकर फिर उठ बैठा॥१॥

टिप्पणी—१ प्रथम चरणमें रामबाणका सामर्थ्य दिखाया कि ऐसा वीर एक ही बाण लगनेसे बिकल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा यथा—'सो नर क्यों दमकंध बालि बधेउ जेहि एक सर।' (६ ३२) 'बालि एक सर मरयो तेहि जानहु दमकंध।' (६। ३५) और, दूसरे चरणमें रामदर्शनका प्रभाव दिखाया कि ऐसे कठिन बाणके लगनपर भी उठकर बैठ गया। २—'देखि प्रभु आगे', यहाँ प्रभुको आगे देखना कहकर जनाया कि रामचन्द्रजी चलकर वालिके सम्मुख आ गये यह उनकी दया सूचित करता है कि उसपर कृपा करके दर्शन

देनेके लिये पास आये नहीं तो मारकर चले जाते, सम्मुख प्रकट होनेका कोई प्रयोजन न था। यथा—‘बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव। उपयानौ महावीर्यौ धनुरौ रामलक्ष्मणौ॥’—(वाल्मी० १७। १३) अर्थात् महावीर दोनों भाइयोंने बालिका सम्मान किया और उसके पास गये। (आगे भी देखिये)

मा० त० प्र—बालि भक्त है इसीसे वह उठ बैठा, जिसमें रघुनाथजीकी लोकमें निन्दा न हो, उनके इस चरित्रको लोग दूषित वा अनीति न समझें। यही कारण प्रथम कठोर वचन बोलनेका भी है क्योंकि बिना कठोर वाक्य सुने प्रभु नन्तिद्वारा उसका समाधान क्यों करने लगे और बिना नीतिके ज्ञानके लोग आक्षेप करेंगे ही यह प्रकरण लोगोंका अनीति जान पड़ा। इसके उदाहरण राजा शिवप्रसाद आदि अनेक समालोचक हैं। राजा शिवप्रसाद एवं और भी कुछ समालोचक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्मभरमें एक बार भी वाल्मीकीय समाधेय नहीं देखी और उसपर समालोचना कर बैठे—[नोट—पर राजा शिवप्रसादके ‘इतिहासतिमिर-नाशक तीसरे खण्ड’ में एक समाधान भी उनका निकल आता है जो पं० रामचन्द्रशुक्लजीने भी दिया है वे शब्द ये हैं—‘शायद साबित करना था कि मनुष्य ये चूके नहीं रहना’]

मा० म०—प्रभु उसके पास इसलिये गये कि वह मर जायगा तो पछतावा रहेगा। इसलिये उससे सवाद करने गये। वा बालि अङ्गदको सौपेगा इसलिये निकट गये।

शैला—जब एक बाणसे मारनेकी प्रविज्ञा है तब वाली कैसे उठ बैठा इसमें कारण यह है कि विटप-आंठसे मारे जानेपर वालीके हृदयमें रामजीकी निन्दा बस गयी और हरिनिन्दकको रामधामकी प्राप्ति हो नहीं सकती। इस विचारसे यह लौला हुई। रामजी उसे न्यायद्वारा मकूल (निरुत्तर) करके निन्दा उसके हृदयसे मिटाकर भक्ति दे उसे निजधाम देनेके लिये सामने आये।

शि० २० शु० वालीके उठ बैठनेमें सिद्ध होता है कि वह बड़ा साहसी है। शक्तिको तो बाणप्रहारसे क्षीण किया, परन्तु उसकी सहसी शक्ति ज्या-की-त्यों बनी रही। बिना साहसके कोई व्यक्ति वीर नहीं हो सकता। वह उठकर बैठा तो परन्तु देखता सम्मुख क्या है कि ‘प्रभु’ आगे खड़े हैं यदि तुलसीदासजीने यहाँ ‘प्रभु’ शब्दका प्रयोग किया हो तो कथानुकूल ही हैं। परन्तु यदि उनका तात्पर्य इस शब्दके व्यवहारसे वालीके इष्टदेवसे हो, तो वालीमें रही रहाई शक्ति तथा साहस जहाँका तहाँ सुत्र हो जाता है और वाली ‘प्रभु’ का रूप बारंबार देखता है

प० प० प्र०—वाली यद्यपि अभी नहीं जानता कि ये प्रभु हैं तथापि उनका प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि देखनेवालेके हृदयमें स्वाभाविक ही उठकर सम्मान करनेकी प्रवृत्ति होती है। यथा—उठे सकल जय रघुपति आयें। विश्वामित्र निकट बैठायें॥’ (१। २१५। ६) उठनेको शक्ति इन्द्रको दी हुई मालाके प्रभावसे थी शक्रदत्त वरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता। दधार हरिमुख्यस्य प्राणास्तेजः श्रियं च सा।’ (वाल्मी० १७। ५) (अर्थात् वह माला वालीके प्राण नेत्र, शोभाकी रक्षक थी।) ‘प्रभु’ से जनाया कि अब ऐश्वर्य लीला करेंगे।

नोट—१ ‘परा विकल पुनि उठि बैठ’ इति इन शब्दोंसे सूचित होता है कि बाण लगनेसे वह पूर्णछित हो गया, छटपटा रहा था, इसीसे उसने प्रभुको विटपके नीचेसे चलकर, पासतक आते नहीं देखा। जब चेत हुआ तब प्रभुको पास खड़े पाया यथा ‘तदा मुहूर्त्तं निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाय स। ततो वाली ददर्शाग्रे रामं राजीवलोचनम्॥’ (अ० रा० २। ४८) पुन प्रभुका चलना न कहकर यह भी दिखाया कि वे भक्तके लिये इतनी शीघ्रतासे आये कि उसकी सब लालसाएँ ‘मैं पुनि होव सकाद्य’ इत्यादिकी पूरी कर दें कि वह लख न सका।

स्याम गान सिर जटा बनाए। अरुन नयन सर चाप चढ़ाए॥ २॥

पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा। सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा॥ ३॥

अर्थ—श्रीरामजीका श्यामशरीर है, सिरपर जटा बनये हैं अर्थात् जटाओंका मुकुट धारण किये हैं, लाल नेत्र हैं बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं॥ २ वालीने बारंबार प्रभु दर्शन करके उनके चरणोंमें चिनको लगा दिया, प्रभुको पहिचानकर अपना जन्म सुफल (कृतकृत्य) माना॥ ३॥

नोट-१ स्वाम गत सिर जटा 'इति, (क) अ० रा० में भी रूपका वर्णन यहाँ दो-दोई श्लोकोमें किया गया है मिल्ता जुलता हुआ अंश यह है— तनो वाली ददशांशे रामं राजीवलोचनम्। धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्। ४८। विभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्। ४९, पीनचार्वायतभुजे नवदूर्वादलच्छविम्।' 'श्यामगत' में 'नवदूर्वादलच्छवि' (अर्थात् नवीन दूर्वादलके समान श्यामवर्ण) का, 'सिर जटा बनाये' में 'जटामुकुटधारिणम्' का, 'अरुन नयन' में 'राजीवलोचन' और 'सर चाप चढ़ाये' में 'धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्' का भाव कहा गया है (ख) 'श्याम गत'—ग्रन्थकारका श्यामस्वरूपका ध्यान 'नील सरोरुह श्याम', 'नील मणि श्याम', 'नील नीरधर श्याम', 'केकिंकठ द्युति श्यामन अंगा', 'केकींकण्ठाभनीलम्' इस प्रकारका है। प्राचीन ग्रन्थोंमें अतसी कुसुम, दूर्वादल गगन आदिका-सा वर्ण कहा गया है। यहाँ कोई नाम न देकर केवल 'श्याम' विशेषण रखकर कविने अ० रा० आदिके मनोली रक्षा कर दी है (ग) 'बनाये' से जनाया कि मुकुटाकार भजाये हुए है। यथा—'जटा मुकुट पन्थिन मुनि वीर।' (३। ११ ४), धृतजटागुटेन संशोभितम्, (अ० म०) इससे जनाया कि जटाएँ भी शोभा दे रही हैं।

नोट-२ षष्ठ जहाँ कहीं अतिहरण गुण, शत्रु (अन्तर वा बाह्य)—दलन सामर्थ्य, वा सुनर मुनिक शत्रुआके दलनमें तत्परता इत्यादि वीररसकी भावना अभिप्रेत है वहाँ वहाँ दिखाया जा चुका है कि अरुणकमलकी उपमा नेत्रोंको दी गयी है वा नेत्र अरुण कहे गये हैं। लाल छारे पड़े हुए होना वीरता द्योतक है। यहाँ उदाहरणोंका सिंहावलोकन कराया जाना है—

(१) 'नील सरोरुह श्याम तरुन अरुन चारिज नयन' (आ० म०) में हृदयके कागादि शत्रुओंसे रक्षा करनेवाला स्वरूप अभिप्रेत है (२) 'अरुन नयन अ बाहु विसाला' यह विश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाका स्वरूप है। साथ जा रहे हैं ताड़काका वध करके फिर सुबाहु मारीचसे यज्ञकी रक्षा करेंगे (३) 'राजीव' कमल विशेषको कहते हैं और अरुणकमलके लिये भी राजीव शब्दका प्रयोग होता है। अरण्यकाण्डमें मुनिर्वापर दया करके उनके लिये 'निस्मिन्महीन करीं महि' यह प्रतिज्ञा की है इसीसे मङ्गलाचरण भी 'राजीवयत लोचन' से किया और फिर प्रतिज्ञा करनेके बाद मुनिद्रोहीके वधमें तत्पर जब रामजी अगस्त्यजीसे मुनिद्रोहीके मारनेका मन्त्र पूछनको जाते हुए रास्तेमें सुतीक्ष्णजीसे मिलते हैं तब 'अरुन नयन राजीव सुवेष' ऐसा स्वरूप मुनिने वर्णन किया है। श्रीसुतीक्ष्णजी भी रक्षाको प्रार्थना कर रहे हैं, यथा 'बानु सदा नो भव खग बाज-' अतएव 'अरुण नेत्र' कहे गये। (४) यहाँ सुग्रीवकी रक्षामें तत्पर रामजीका स्वरूप वालोवधके समय भी 'अरुन नयन सर चाप चढ़ाये' है। (५) सुन्दरकाण्डमें रावणसे भयभीत होकर विभीषणजी प्रभुकी शरण आते हैं और रक्षा चाहते हैं—'बहि बहि आरति हन सन सुखद रघुवीर' तब वे प्रभुके स्वरूपको कैसा पते हैं—'भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्थायल गत प्रनत भय मोचन', जिसके भाव सुन्दरकाण्डमें दिये गये हैं। (६) इसी प्रकार लङ्कामें रावण वधके समय 'अरुन नयन चारिद तनुम्यामा' और 'जलजारुन लोचन भूष वर' ऐसा स्वरूप देख पड़ा है।

इसमें भी अभिप्राय भरा है कि कुछ स्थलोंपर कमलवाची शब्दके साथ अरुण पद दिया है और कुछ स्थलोंपर 'अरुण' मात्र कहा है कमलवाची शब्द नहीं दिया गया। प्रायः वस्तुन वधके समय कमलकी उपमा नहीं है क्योंकि कमल कोमल होता है और वधके समय कोमलता कहाँ? वहाँ तो कठोरता आ जाती है धन्य गेस्वामीजी और उनके सूक्ष्म विचार! उदाहरण ऊपर आ चुके हैं।

* 'सर चाप चढ़ाये' इति *

कर० अर्थात् धनुष चढ़ाये हैं, बाण हाथमें लिये हैं।

प० रामकुमारजी—बाण दाहिने हाथमें है चाप चढ़ाये हुए हैं मो बाएँ हाथमें है धनुषपर बाण नहीं चढ़ाये हैं केवल धनुष चढ़ाये हैं। धनुषपर बाणका लगाना संभानना कहा गया है, यथा—'सधान्यो ब्रभु विसिष्य कगला' 'अम कहि कठिन खान मधाने', 'खैंचि धनुष मत सर सधाने' और 'सर सधान कीन्ह करि दापा',

इत्यादि। और धनुषपर रोदा लगानेके लिये 'चढ़ाना' शब्दका प्रयोग कविने किया है, यथा— 'कोदंड कठिन चढ़ाइ मिर जटजूट बाँधत सोइ क्यों', 'लेन चढ़ायन छँचन गाढ़े', 'धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना' और 'धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करौ पुर छार', इत्यादि। यह बात अध्यात्मराफावणसे भी प्रमाणित होती है, यथा 'धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनाय्येन सायकम्' (१। ४८) अर्थात् बाएँ हाथमें धनुष लिये हैं और दूसरे हाथमें बाण।

नं० ५०—'चढ़ाये' शब्द चापका साथी है तब शरका सम्बन्ध चापसे कैसे हो सकता है? यदि कहिये कि 'शरकी क्रिया कैसे होगी?' तो उत्तर यह है कि यहाँ कर्मका लोप है, जब अध्याहार किया जायगा तब धनुषबाणकी क्रिया बनेगी। अर्थात् धनुषका आधार हाथ है, जब हाथका अध्याहार होगा तब धनुषकी क्रिया बनेगी कि हाथमें चढ़ाया हुआ धनुष लिये हैं और उसी तरह बाणका भी आधार हाथ ही है। जब हाथको कर्म बनाइये तो बाणको भी क्रिया बनेगी कि दूसरे हाथमें शर लिये हैं, यहाँ श्रीग्रन्थकारजीने श्रीरामजीकी छबिको जैसी कि उस समय थी वैसी ही वर्णन किया है। चढ़ाया हुआ धनुष भी अपनी सुदौरता अर्थात् तने हुए रोदेसे श्रीभगवत्कारकी शोभाका अधिक बोधक हो रहा है रोदा उतरा हुआ धनुष उतनी शोभा नहीं रखता जितने चढ़े हुएमें होती है। चाप उतारा नहीं गया है इससे 'चाप चढ़ाए' लिखा है।

नोट—३ बालीको मारनेके लिये जो धनुष चढ़ाया गया था वह अभी उतारा नहीं गया है, क्योंकि बाण छोड़ते ही तुरंत श्रीरामजी बालीके पास चल दिये, उनको बालीके पास पहुँचनेकी जल्दी थी। रह गया अब प्रश्न यह उठता है कि 'शर' हाथमें कहाँसे आया? इसका उत्तर मानसिक अनुमान तो यह है कि बालीको मारकर वह बाण लौटकर श्रीरामजीके हाथमें आ गया। जैसे 'छत्र मुकुट ताटक सब हते एकही बान। सब के देखत महि परे मरम न कोऊ जान॥ अस कौतुक करि राम सग प्रबिसेउ आइ निरंग।' (६। १३) 'मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ प्रबिने सब निरंग भहुँ जाई।' (६। १०२ ७८) 'छन भहुँ प्रभुके सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। पुनि पृथ्वी निरंग भहुँ प्रबिसे सब नराच॥' (६। ६७) इत्यादि। यद्यपि अ० रा० और वाल्मीकीयके मतसे तो यह बाण वह नहीं है जिससे बाली मारा गया, क्योंकि अ० रा० में तो बालिकी प्रार्थनापर स्वयं श्रीरामजीने उस बाणको मरनेके पूर्व ही निकाला है, यथा—'विशान्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन्। तथेति बाणस्पृध्न्य रामः पस्पृशं पाणिना।' (२ ७०) और वाल्मी० में सबके मर जानेपर नील वानरने बालीके शरीरसे वह बाण निकाला है यथा—'उद्धृष्टं शरं नीलानस्य गात्रगतं तदा।' (२३ १७), तथापि मानसमें निकालनेका यह प्रसङ्ग न होनेसे और श्रीरामजीके बाण दिव्य हैं यह सर्वमान्य होनेसे मानसकल्पको कथामें यह वही बाण हो सकता है।

वाल्मी० में तो श्रीरामजीके हाथमें बाण लिये हुए बालीके पास आनेकी चर्चा ही नहीं है। हाँ, अ० रा० में यह ध्यान अवश्य है। अतः मानसका उससे समन्वय करते हुए समाधान यह होगा कि श्रीरामजीका ध्यान 'सर चाप धर' ही करनेकी रीति है, वे भक्तवत्सलताके कारण सदा धनुष बाण हाथमें लिये रहते हैं, यथा—'राजिवनवन धरै धनुसायक। भग्न बिपति भजन मुखदायक॥' (१। १८। १०), 'कटि निरंग कर सर कोदंडा।' (१। १६७ ८) 'जामु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।' (१। १७) 'पाणौ महामायक चारु चाप नमामि रामं रघुयशनाथम्।' (अ० मं०), 'पाणौ बाणशरासनम्।' (अ० मं०) इत्यादि। अतएव उनके हाथमें बाण इस समय भी है, वे बालीको दर्शन देनेके लिये जा रहे हैं। भगवान्‌के सब आयुध दिव्य हैं। उन्हें तरकससे बाण निकालना नहीं पड़ता हाथसे बाण खाली हुआ नहीं कि दूसरा बाण तरकससे निकलकर उनके हाथमें आ जाता है, वैसे ही यहाँ हुआ। देखिये रावणका वध होनेपर भी प्रभुके हाथमें बाण है यथा—'भुजदंड सर कोदंड फेरत॥' (६। १०२)

मा० मं०—शोभाके लिये धनुष-बाण धारण करके बालीके निकट गये, बालीको पुनः मारनेके लिये कदापि बाण धारण नहीं किया, क्योंकि एक बाणसे ही मारनेकी प्रतिज्ञा थी। अथवा दूसरे प्रकारसे अर्थ कर सकते हैं कि 'लाल नेत्ररूपी शर भीहरूप चापपर चढ़ाये हैं' वा, धनुषको नैन द्विग काले खड़े हैं।'—(प्र०

और बिनायको टीकाकारने भी इनके इस अर्थको लिया है। या ये अर्थ अन्यन्त क्लृष्ट कल्पनार्थ हैं।)

बैजनाथजी बाबा हरीदामजी और दीनजी आदिने अर्थ किया है कि 'धनुषपर बाण चढ़ाये हैं' और, कहते हैं कि 'वाली राजा है, उसकी सेना और सहायक हैं' पुनः यह भी संभव है कि अर्थ 'वाली उठकर काँड़ बार न करे' इसलिये युद्धगीतके अनुसार अपनी रक्षाके लिये बाण चढ़ाये हुए सचेत हैं। उनकी प्रतिज्ञा तब खण्डित होती जब वे वालीपर दूसरा बाण चलाते 'किसीका कहना है कि यदि बाण धनुषपर चढ़ाये होते तो दोनों हाथ फेंके देने तब वालीके सिंग पर हाथ कैसे फेरने, बाँधमें कहीं बाणका धनुषसे हटाना लिखा नहीं गया।

पं०—'पुनि पुनि' देखनेका कारण यह है कि—(क) श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप परम मनोहर है बिना देखे रहा नहीं जात देखनेसे तृप्ति नहीं होती यथा—'चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सत्तत्त्वा॥' (१।१४८ ६), 'पुनि पुनि रामहिं चितव सिंग सकुचति मन सकुचन।' (१ ३२६) वा (ख)—अनेक विचार मनमें उठते हैं, जैसे जैसे विचार उठते हैं तैसे तैसे बार-बार देखता है जैसे कभी देखकर विचारता है कि ऐसे होकर इन्होंने विषमता क्यों की? फिर देखकर मोचने लगता है कि मुझे निगमना क्या मारा? मुझसे 'नीतिबुद्धि' कुछ क्यों न लिया? फिर देखकर मनमें कहता है कि सुग्रीव डरपोक है, यह इनका क्या कार्य करगा भला उसके किस गुणपर ये रीझे हैं, इत्यादि विचार करीपर यही निश्चय किया कि इन्होंने जो कुछ किया वह सब शुभ हुआ (यथार्थ ही किया) अब मुझे इनके चरण ही ध्येय हैं अथवा (ग) बार बार देखकर यह निश्चय कर रहा है कि इस समय इनके किस अङ्गका ध्यान करना मुझे कतव्य है जब निश्चय कर चुका तब चरणोंमें चितको लगा दिया बार बार देखना तब बन्द हो गया।—नोट—'पुनि पुनि' पद जानता है कि वह एक बार देखता था फिर वन्न नीचे कर लेता था वा बन्द कर लेता था, वा पुनः बिन्दुमें नेत्रोंको हटाकर दूसरे अङ्गको देखने लगता, फिर मुखारविन्दको देखता वा, एक बार 'श्याम गत सिर जटा बनाए' का दर्शन करता फिर चरणोंको देखने लगता इसी प्रकार बार-बार देखता था। अथवा अनेक विचार उठने जाते हैं प्रत्येक विचारके साथ पुनः देखता है जैसे 'कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवनि कृपासिंधु रत्नधारहि। हृदय विचारति बागहि बारा। कवन भौनि लंकापति मारा।' 'पुनि पुनि' से एकटक देखनेका निराकरण हो जाता है।

पं० पं० प्र०—१ भगवान्की मूर्तिको चित्ररूपी भीतिपर प्रमुखी मूर्तिसे लिखनका प्रयत्न करना है सुफल न होनेपर 'पुनि पुनि चितव', इस भावकी पुष्टि 'हृदय प्रीति' से होती है।

पं० पं० प्र० २ समग्र मूर्तिको हृदयमें बैठाना अपने शक्तिसे असम्भव देखा तब चरणोंमें ही चित लगाया, उन्हींको ध्यान करने लगा।

टिप्पणी—१ (क) चरणमें चित दिया। यह दास्यभावसे किया, आगे यही वर माँगेगा यथा—'जेहिं ओनि जन्मीं कर्मबस तहँ राम यह अनुगऊँ।' (ख) जन्म सुफल माना इस तरहका ईश्वरको प्राप्तिये जीवका जन्म सुफल होता है सो ये अन्त समय हमारे सामने खड़े हैं और इनकी कृपामें इनके चरणोंमें, मेरा भरणकालमें प्रेम भी है अतः मेरा जन्म सुफल है। यथा—'पावन प्रेम रामचरण जनम लाहु परम।' (वि० १३१) (ग) 'प्रभु चीन्हा' इति स्वरूपके श्रीवत्स आदि चिह्नोंको देखकर पहिचान लिया अथवा इस प्रकार पहिचान कि बिना प्रभुके पुत्र एक ही खणमें कौन मार सकता है, यही बात अङ्गदने रावणसे कही है यथा—'सो ना क्या दसकंध बालि हत्यो जहिं एक सर।'।

हृदय प्रीति मुख वचन फठोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥४॥

धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि व्याध की नाई॥५॥

अर्थ बालीक हृदयमें प्रीति है पर मुखमें कठोर वचन थे। श्रीरामजीको ओर देखकर वह बोला॥४॥ हे गोसाईं आपने धर्मके लिये अवतार लिया और मुझको व्याधकी तरह (छिपकर) मारा? तात्पर्य कि इस कार्यसे आपको किस धर्मका लाभ हुआ?॥५॥

नोट—१ वाल्मी० स० १७ श्लोक १६-५४ तक, अध्यात्म० स० २ श्लोक ५१-५९ तक वालीके कठोर वचन वर्णित हैं। कुछ यहाँ दिये जाते हैं 'अर्थसंहितया व्याच्य रणार्थितम् । पराङ्मुखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः । यदहं युद्धमरब्धस्त्वत्कृतं निधनं गतः ॥' (१५-१६) '...घाघिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम् । त्वं पराधिपतेः पुत्रः प्रसीतः प्रियदर्शनः । लिङ्गमर्प्यस्मि ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितम् । कः क्षत्रियकुलं जातः श्रुतवान् नष्टसंशयः धर्मलिङ्गप्रतिच्छन्नः कूरं कर्म मयाचरेत् । त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः । अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे ॥ "हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम् । किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम् ॥' (२५-२८, ३५) '...त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुधरा । प्रमदा शीलसम्पूर्णा पत्येव च विधर्मणा ॥' छिन्नचारित्र्यकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिनः । त्यक्तधर्माङ्गुणेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥ अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम् । वक्ष्यसे घेदशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥' अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥ (४२, ४४-४५, ५२) पुनः, यथा—'किं मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम् ॥ राजधर्ममविज्ञाघं गर्हितं कर्म तै कृतम् । वृक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि साधकम् ॥ यशः किं लप्स्यसे राम चोरवत् कृतसङ्गरः । सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कर्तुं किमु । धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन् वक्ष्यसे रघुनन्दन । वानरं व्याधवद्धत्वा धर्मं कं लप्स्यसे वद ॥' (अ० रा० २ ५१-५४, ५७-५८) अर्थात् वाली रणार्थित श्रीरामचन्द्रजीसे अर्धयुक्त वचन बोला दुमरेसे युद्ध करनेसे लगे हुएकी छिपकर मारनेमें आपने कौन गुण देखा जो इस तरह पाया? आप राजाके पुत्र हैं प्रियदर्शन हैं, धर्मके चिह्न भी आपमें वर्तमान हैं। कौन क्षत्रियकुलोद्भव, श्रुतवान्, संशयहित, धर्मचिह्नयुक्त ऐसा क्रूर कर्म कर सकता है? तुम रघुवशमें उत्पन्न हुए हो धर्मरत्ना प्रनिद्ध हो पृथ्वीपर सौम्यरूप धारण किये घूम रहे हो, पर क्रूर हो मुझ अपराधीको मारकर सज्जनोंके बीचमें इस निन्दित कर्मका समर्थन कैसे करोगे? तुमको स्वामी पाकर यह पृथ्वी सनाथ नहीं हुई जैसे विधर्मों परिको पाकर शीतलवती स्त्री सनाथ नहीं होती चरित्रकी मर्यादाको तोड़ने सत्पुरुषोंके धर्मका उल्लङ्घन करने, धर्मके अकुशको हसानेवाले रामनामक हाथामे मैं मारा गया। अपहृत, अनुचित सज्जनोंद्वारा निन्दित कर्म करके सज्जनोंसे मिलनेपर आप क्या कहेंगे? अधर्ममें मेरा वध किया यह अनुचित किया (वाल्मी०) पुनः, (अ० रा०) अर्थात् मैंने आपका क्या अस्कार किया जो आपने राजधर्मको न जानकर यह निन्दित कर्म किया वृक्षमूहमें छिपकर आपने मुझपर बाण छोड़ा, चोक्की तरह संग्रास किया इससे आपको क्या यश प्राप्त होगा? सुग्रीवने आपका क्या (उपकार) किया और मैंने क्या नहीं किया (जो आपने उसका साथ दिया और मुझको मारा)। हे रघुनन्दन! आप इस लोके धर्मिष्ठ कहलाते हैं, व्याधकी तरह मुझ वानरको मारकर आपने क्या धर्म प्राप्त किया? सो कहिये

टिप्पणी १ (क) 'मुख बचन कठोर' इति वालीको अपने बलका बड़ा अभिमान था वह आभिमान (एक ही वर्णम मृतप्राय होनेके कारण) जाता रहा अब उसको अपनी बुद्धिका अभिमान है। वह समझता है कि मेरे प्रश्नका उत्तर रघुनन्दनजी न दे सकेंगे यथा—'क्षमं चेद् भवता प्रसमुत्तरं माधु चिन्त्यताम्।' (वाल्मी० १७ ५३) अर्थात् छिपकर मारना यदि आपके लिये उचित हो तो आप इसका उत्तर सोचें। 'चिन्त्यताम्' शब्द साफ सूचित कर रहा है कि उसको अपनी बुद्धिका बड़ा अहकार है वह समझता है कि मैं इनका पुँह इस प्रश्नमें बन्द कर दूँगा रामचन्द्रजीने उसे जवाब देकर निरुत्तर किया यथा—'अधुबधुतं कहि कियो बचन निरुत्तर वालि।'—(दो० अतः यह भी अभिमान उसका घूण हुआ (ख) 'बोला चितड़' का भाव कि उसके सम्मुख होकर अभिमानपूर्वक निर्भय वचन कहे। [प०—हृदयमें अहकार था। वह बाण लगानेसे दूर हुआ और अहकारको जगह प्राप्ति उत्पन्न हुई चरणोंमें चित लगा और 'सुरम्य धर्म' के कारण कुछ कोपका अंश शेष है। इससे कठोर वचन बोला। अथवा सुग्रीव निकट आया है, उसको सुनानेके लिये कठोर वचन कहे इसपर शका होनी है कि अहंकार निवृत्त होनेपर कोप कैसे बना रहा? उत्तर यह है कि तनका स्वभाव तनपर्यन्त रहता है, जैसे खड्ग पारसके स्पर्शसे स्वर्णका हो जायगा, पर धार उसको वैसी ही रहेगी]

पा० प०— वालीके हृदयमें रामप्रेम परिपूर्ण है, परन्तु मुखमें कठोर वचन बोलता। कारण कि हृदयस्थ प्रेम न निबाहनेसे कृतघ्नता होती और यदि ऊपरसे कठोर वाणी न कहता तो श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ वाणीका मुख न मिलता।

वि० त्रि०— 'धर्म हेतु...माई' इति वाली उपात्म्य करता है कि 'धर्मसंस्थापनार्थ' आपने अवतार ग्रहण किया और आपने स्वयं अपने हाथोंसे धर्मका हनन किया। मुझे निरपराधको अपने छिपकर मारा, जिस धौंति व्याधा छिपकर निरपराध जन्तुओंका वध करता है मुझे मरनेका डरना कष्ट नहीं है क्योंकि चीरोंकी तो यही गति है कष्ट भारी यह हुआ कि मैं अकस्मात् मारा गया और कुछ न कर सका यह पीड़ा मृत्युकी पीड़ासे कहीं अधिक है। किसी धार्मिकको ऐसा नहीं करना चाहिये कि पुनः जिस्ने धर्मके लिये अवतार ग्रहण किया हो।

टिप्पणो—२ (क) 'गोमाई' में यह कटाक्ष है कि आप गो, पृथ्वी के स्वामी हैं। इसीसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है, पर यह अधर्म करके आप स्वयं ही पृथ्वीके भार हुए। अथवा, पृथ्वीके स्वामी क्षत्रिय होकर भी आपने मुझे व्याधकी तरह मारा—यह क्षत्रियका धर्म नहीं है अथवा आप पृथ्वीके स्वामी हैं तथापि पृथ्वी अनाथ है क्योंकि अधर्मी राजाके रहने पृथ्वी सनाथ नहीं होती। (वाल्मी० १७। ४२)

वाली-वधका औचित्य

वाली-वधके विषयमें उपर्युक्त चौपाईका लेकर कुछ समालोचकोंने इसे आलोचनाका विषय बना लिया है और परब्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें इसको एक धब्बा माना है इस विषयमें तीन प्रकारसे विचार किया जाना आवश्यक है।

१—भगवान् रामचन्द्रजीको निर्गुण निराकार आदि विशेषणयुक्त परब्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुषोत्तम मानकर, क्योंकि रामायणके सभी रचयिताओंने उनको अवतार मानकर ही चरित्र-चित्रण किया है

२—राजनर्तिकी दृष्टिसे, जिसमें अवतारसे कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सकते हैं

३—शरणागतवत्सलताको ही मुख्य कारण मानते हैं और यह दास भी उन्हींके विचारोंसे सहानुभूति रखता है। इसीसे हमको सबके अन्तमें रखा है।

अब प्रथम दृष्टि से विचार प्रकट किया जाता है, जो लोग भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको अवतार मानते हैं (उनकी उपासना करते हों या नहीं, इससे हमें सरोकार नहीं, उनसे मेरा यह प्रश्न है कि 'व्या आप भगवान् के सारे कार्याँके दखल (प्रवेश) रखते हैं ? क्या भगवान् के जितने चमत्कार क्षण-क्षणपर प्रकट होते हैं और जो पूर्वसे हो दिखायी दे रहे हैं, आपने उन सबको समझ लिया है ? क्या पञ्चतत्त्वसँ बनी हुई यह क्षुद्र बुद्धि उस सर्वशक्तिमान् के कार्याँके कारण समझने सोचनेमें समर्थ हुई है ? गर्भमें बच्चा क्यों उलटा रहता है ? यह संसार क्यों रचा गया ? अमुक वृक्षके पत्तोंमें क्यों ऐसे चिह्न हैं और अमुकमें दूसरे आकार क्यों हैं ? शरणागत कितने हैं, कहाँतक हैं ? पहले वृक्ष हुआ या बीज ? इत्यादि जिसकी अद्भुत कानी है जो 'बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। बिनु कर काम करइ बिधि नाना॥ अस सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जानु आइ नहिं करनी॥' क्या उसका समझनेमें आप अपनको समर्थ पाते हैं ? क्या आपने पूर्वोक्त प्रश्नोंके उत्तर कभी सोचे और कुछ निश्चय किया है ? आज जो एक Theory निकलती है कुछ वर्ष बाद वह पलट जाती है। जिसे लोग आज एक बातका ठीक उत्तर समझते हैं उसीको कुछ दिन के ही लोग गलत मानने हैं। क्या यह ज्ञान ठीक भली है ? ऐसी हालतमें दासकी क्षुद्रबुद्धिमें यही आता है कि भगवान् के कार्यमें संदेह करना उचित नहीं उनके कार्य समयानुकूल और बहुत ही ठीक होते हैं, वे सदा अच्छा ही करते हैं। उनके सब कार्य यदि हमारी समझमें आ जायें तो उनका सर्वशक्तिमत्ता गुण ही कहाँ रह गया ? अन्य मतवलम्बियोंने भी यही मत प्रकट किया है—

‘हरकि आमद इमारते नौ साख्त। एफतो मजिल बदीगरे यरदाख्त॥’

अर्थात् जो आया उसने एक नयी इमारत खड़ी की, पर चला गया और मजिल दूसरोंके लिये खाली कर गया। तात्पर्य कि जो आता है अपना अक्ल लड़ाना है और चला जाता है कोई भी पार न पा सका। वही ईसामसीहका शुर्लापर चढ़ना जिसको ईसाई कुछ वर्ष पूर्व कमजोरी और अपने मतपर एक धब्बा समझते थे, आज अपने लिये एक बड़े भारी गौरव और बल गानो मुक्ति (Salvation) का कारण समझते हैं।

जब भगवान् श्रीरामचन्द्रजी साक्षात् परमेश्वर हैं और यह उनका मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है तब उनके चरित्रपर संदेह कैसा? उनका कोई भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता जो मर्यादापुरुषोत्तमत्वपर धब्बा डाल सका।

रामायणके पाठकोंके लिये महात्मा गान्धीका संदेश बहुत उपयुक्त समझकर यहाँ उद्धृत किया जाता है। वे लिखते हैं कि जिसके दिलमें इस सम्वन्धकी शङ्काएँ शुद्ध भावसे उठें उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी औरके अर्थको मन्त्रवत् स्वीकार न करें जिस विषयमें हृदय शक्ति हो उसे छोड़ दें। मत्स्य अहिनादिकी विरोधिनी किसी वस्तुको स्वीकार न करें। रामचन्द्रने छल किया इसलिए हम छल करें, यह सोचना औंधा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रखकर कि रामचन्द्रजी कभी छल कर ही नहीं सकते, हम पूर्णपुरुषका ही ध्यान करें और पूरा ग्रन्थका पठन-पाठन करें परन्तु ‘मर्वास्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः’ न्यायानुसार सब ग्रन्थ दोषपूर्ण हैं, यह समझकर हंसवत् दोषरूपी नीरको निकाल फेंके और गुणरूपी क्षीर ही ग्रहण करें। इस तरह अपूर्ण पूर्णकी प्रतिष्ठा करना, गुण दोषका पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों और युगोंकी परिस्थितिपर निर्भर रहेगा। स्वतन्त्र सम्पूर्णता केवल ईश्वरमें ही है और वह अकथनीय है।

अब यहाँ कुछ महानुभावोंके विचार उद्धृत किये जाते हैं जिन्होंने इस चरित्रको धब्बा मानकर उसकी यथायथा बर्तायी है अथवा लोगोंकी इस शकाका समाधान किया है।

पं० रा० चं० शुक्ल—रामके चरित्रकी इस उज्ज्वलताके बीच एक धब्बा भी दिखायी देता है। वह है बालीको छिपकर मारना। वाल्मीकि और तुलसीदासजी दोनोंने इस धब्बेपर कुछ सफेद रंग पोतनेका प्रयत्न किया है। पर हमारे देखनेमें तो यह धब्बा ही सम्पूर्ण रामचरित्रको उच्च आदर्शके अनुरूप एक कल्पनामात्र समझे जानेसे बचना है। यदि एक यह धब्बा न होता तो रामकी कांड बात मनुष्योंकी सी न लगती और वे मनुष्योंके बीच अवतार लेकर भी मनुष्योंके कामके न होते। उनका चरित्र भी उपदेशक महात्माओंकी केवल सङ्ख्यसूचक फुटकर बातोंका सग्रह होना, मानव-जीवनकी विशद अभिव्यक्ति सूचित करनेवाले सम्बद्ध काव्यका विषय न होता। यह धब्बा ही सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे भाई बन्धु बनकर आये थे और हमारे ही समान भुख-दुःख भोगकर चले गये। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आये थे। भूल-चूक या त्रुटिसे सदाथा रहित मनुष्यता कहाँ हानी है? इसी एक धब्बेके कारण हम उन्हें मानव जीवने तटस्थ नहीं समझते—तटस्थ क्या कुछ भी हटे हुए नहीं समझते।

जामदारजी बाली वध इस काण्डकी एक और विशेषता है। विशेषता कहनेका कारण यह है कि बाली वधके सम्बन्धमें श्रीरामजीपर कण्टका दोष लगाया जाता है। आजकल तो विचारकी यह एक परिपाटी-सी हो गयी है। उसके मूलमेंके ‘विदय ओठ’ और ‘व्याधकी नाई’ ये पद आधारभूत दिखलाये जाते हैं। आक्षेप ठीक है या नहीं, इसका अब थोड़ा विचार करें।

कण्टका दोष सबसे प्रथम बालीने ही लगाया था और वह उस समय लगाया था जब वह पूरा परास्त और मरगोन्मुख होनेके कारण बिल्कुल ही क्रोधसे भरा था। यहाँ मुख्य देखना यह है कि बाली मरता जाता था तो भी उसका अहंकार ज्यों का त्यों जीता ही जागता था। इसका प्रमाण हम बाली-निधन वर्णनके पहले छन्दमेंके ‘मोहि जानि अति अभिमान बस’ इन बालीके ही शब्दोंसे लेते हैं। इस अभिमानके वश होकर ‘धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई, मारेउ मोहि व्याधकी नाई॥’ इस तरह बालीने प्रश्न किया।

अभिमानी प्रकृतिकी ‘गुण, पद न कुर्वन्ति तनो निन्दा प्रवर्तते’ यह स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति रहनी है क्या

वालीकी दृष्टिसे देखना हमारे लिये भी ठीक होगा ? आक्षेपार्ह दो पदोंमेंसे एक 'नरु ओट' है। सभी संहिताएँ एकमतमें यही प्रतिपादन करती हैं। इसलिये इसके सम्बन्धमें किसीको भी फरक करनेका हक नहीं, पर केवल एक इसी बातपर बिलकुल निभर रहकर कपटका दोष आरोपित करना सुविचारका लक्षण नहीं कहा जा सकता।

दूसरा पद 'व्याधकी नाई' है। यथार्थमें यह पद निर्धृणताका दर्शक है क्योंकि व्याधकर्म अवश्य ही निर्दयताका होता है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह मदी कपट ही भरा रहता है। इसलिये व्याध शब्दसे दशाशून्यत्व लेना होगा।

आक्षेप करनेवाले पक्षके लोग व्याध शब्दसे कपटभाव लिया करते हैं। हमारे मतसे जिस व्यवहारके सम्बन्धमें जिस विषयका प्रकाशन करना अत्यावश्यक रहता है, उस व्यवहारके सम्बन्धमें उस विषयका आच्छादन जब किसीसे जान-बूझकर किया जाता है, तभी यह क्रिया 'कपट' कहलाती है।

इस व्याख्याननुसार अपनेको जान-बूझकर छिपाकर यदि रामजीने बालोंपर बाण चलाया होता तो उनपर कपटका अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता। परन्तु मूल ग्रन्थ ही स्पष्ट कहता है कि यद्यपि बालों मैदानमें डटा हुआ प्रत्यक्ष सामने खड़ा था व भी, रामजीने 'एक रूय तुम्ह धाता दोऊ। तहि धम ते नहि मारेउं सोऊ॥' ऐसा कहकर तुरंत ही 'कर परसा सुग्रीव सरीरा' और 'मेली कंठ सुमन की माला। पठवा पुनि बलदेइ बिसाला॥' इस प्रकारसे सुग्रीवको फिर भेजा। इस वर्णनसे यह सांप्रतिक सिद्ध हुआ कि अपनका छिपाना तो दूर ही रहा, उल्टे और वालीकी ही दृष्टि अपनी ओर खींचनेका खास और निश्चिन्त प्रयत्न रामजीने जान-बूझकर किया। स्मरण रहे कि 'मैं जीने नहीं सका' यह केवल औपचारिक निमित्त बतलाते हुए प्रत्यक्ष पक्षपात बतलानेके लिये और बालोंकी दृष्टि उस तरफ खींचनेके लिये श्रीरामजीने सुग्रीवको पुष्पमाला पहनायी थी।

आक्षेप करनेवालोंकी अब ऐसा भी दर्शनिका प्रयत्न होगा कि बालोंने रामजीके किसी भी कार्यका ओर—सुग्रीवके गलेमेंकी मालाकी ओर भी—दृष्टिक्षेप न किया। पर एक तो यह कहना ही सयुक्तिक नहीं है क्योंकि बालों कुछ आँखें मूँदकर नींदमें अथवा समाधिमें नहीं लड़ रहा था। और दूसरे यदि बालोंने देखा ही नहीं या देखनेकी परवा न की, तो यह किसका दोष है ? यह साफ-साफ उसका ही दोष है।

इन मूल बातोंका इस प्रकार विचार करनेपर रामजीके ऊपर लगाया गया कपटका आक्षेप हमारे मतसे अनुपपत्तिक है।

घाड़जो—गोस्वामीजीने इस काण्डका प्रारम्भ 'आगे चले बहुरि रघुराई' इस चरणमें किया है। प्रारम्भमें ही 'रघुराई' नाम देनाका भाव यह है कि इस काण्डमें राजधर्मको प्रधान करेंगे जब सुग्रीवने अपनी विपत्ति और बालोंके अन्यायका वर्णन किया तब रघुनाथजीने दोनोंमें न्यायपूर्वक निर्णय न करके जानकोंजीके पता लगावमें अपना अर्थ विचार सुग्रीवका पक्ष लेकर बालोंका रोध किया यही राजधर्म है, अपने धर्मके लिये न्यायको नहीं देखते इसीसे 'रघुराई' पद दिया। फिर आगे चलकर 'सुनि संवक दुख दीनदयाला। फाकि उलीं दांड भुजा बिसाला॥' में 'दीनदयाला' शब्द लेकर गोस्वामीजी बालोंके दोषको रघुनाथजीपरसे दूर करते हैं। पुन रघुनाथजी मानुषी चरित्र कर रहे हैं। मनुष्यको आर्तिसे उबारनेका उपाय करना उचित है और समयानुकूल वरतना परम राजधर्म है। इससे गोस्वामीजीने काण्डके प्रारम्भमें 'रघुराई' शब्द लिखा है।

राजनीतिकी दृष्टिसे विचार

किसी बातकी लोक समालोचना और जाँच तभी हो सकती है जब समालोचक अपनेको उस समयमें पहुँचा दे जिस समयकी वह घटना है, जो समालोचनाका विषय है। वही समाजसुधार सम्बन्धी बातें जो एक शताब्दिकके पूर्व युगमें देखी जाती थीं आज उचित समझी जाती हैं वही मनुष्योंका व्यवहार, गुलाम बगला, बाल विवाह आदि जो पहले अच्छे समझे जाते थे आज बुरे समझे जाते हैं। ऐसे ही आज संसारमें आपके सामने अनक उदाहरण हैं समझ लीजिये जो बात पहले किसी समयमें नीतियुक्त समझी जाती थी उसीको आज अनेक कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें क्या हम अपनेको सच्चे समालोचक कह सकते

हैं यदि हम उस समयकी घटनाकी यथार्थता वर्तमानकालकी नीतिसे जाँचे? मेरी समझमें तो कदापि नहीं।

हमको वाली-वधपर आलोचना करनेके लिये त्रेतायुगकी नीतिका अवलम्बन करना पड़ेगा, उस समयकी नीति अध्यात्म, वात्मीकि आदिमें भी इस समयके प्रसंगपर दी हुई है और मनुस्मृतिका प्रमाण भी दिया गया है यथा—

‘तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः । धातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्॥
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्मकृत्॥
न च ते मर्त्यं पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः । औरसीं धगिनीं वापि भार्यां खाप्यनुजस्य यः॥
प्रचरेत् नरः कामात् तस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः॥

(वाल्मी० १८। १८-१९, २२-२३)

अर्थात् तुमने धर्मका त्याग किया छोटे भाईके जोते-जी उसकी स्त्रीको अपनी स्त्री बना लिया। इसके लिये प्राण दण्ड ही विधेय है । वही बान गेस्वामीजीने भी कहा है—

अनुजवधू धगिनी मुन्नारी। सुनु सठ कन्या मम ए चारी॥

इन्हहिं कुदृष्टि बिलोकहिं जोई। नाहि खड़े कछु पाप न होई।

यह भी स्मरण रखनेयोग्य है कि श्रीरामचन्द्रजीने कुछ वालोको उत्तर देते समय ही यह बात नहीं कही है वरन् उसके बहुत पूर्व ही जब उनको सुग्रीवसे मालूम हुआ कि वाली उसका बड़ा भाई है और उसने मेरी स्त्री भी छीन ली, उसी समय इन दुष्ट चरित्रको सुनकर उनकी त्यागी बदल गयी और उन्होंने तुरंत यही कहा कि ‘यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम् । तावत्स जीवेत्पापत्वा वानी चारित्रदूषकः॥’ (वाल्मी० १०। ३३) दूषित चरित्रवाले अर्थात् मर्यादा नष्ट करनेवाले वालोको तभीतक जीवित समझो जबतक मैं नहीं देखता। वे मर्यादाका उल्लङ्घन, हिंदू मस्कृतिकी अवहेलना कैसे सह सकते? वह अवतार ही ‘श्रुतिमत्’ की रक्षाके लिये हुआ था

वालोको श्रीरामचन्द्रजीका ईश्वरावतार होना अवगत है। यह जानता है कि सुग्रीवसे उनकी मित्रता हो गयी है और वे उसकी रक्षामें तत्पर हैं, तबने वालोको समझाया और प्रार्थना की कि सुग्रीवसे मेल कर लो, वैर छोड़कर उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है—‘नान्या गतिरिहाम्मि ते।’ (वाल्मी० १५ २८) पर उसने अभिमानवश उसका कहा न माना और यही कहकर टाल दिया कि वे धमंज हैं पाप क्यों करेंगे वा (मानसक कथनानुसार) वे समदर्शी हैं एवं ‘जौ कदाचि मोहि मारिहिं तौ मुनि होवैं सगध।’ प्रभुने वालीको पहिली बार नहीं मार। उसको बहुत पौका दिया कि वह सँभल जाय, सुग्रीवसे शत्रुभाव छोड़ दे और उससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता दूसरी बार अपना चिह्न देकर फिर भी करुणावरुणालय अकारणकृपालु भगवान्ने उसे होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है, यह जानकर भी ‘मम भुजवत् आश्रित तेहि जानी’—उसने श्रीरामचन्द्रजीके पुरुषार्थकी अवहेलना की उनका अत्यन्त अपमान किया, उनके मित्रके प्राण लेनेपर तुल गया तब उन्होंने मित्रको मृत्युपणशमे बचानेके लिये उसे मारा इसमें ‘विदूष ओट’ से मारनेमें क्या दोष हुआ!

यदि इसमें अन्याय होता हो रामजी कदापि यह न कह सकते कि छिपकर मारनेके विषयमें न मुझे पश्चात्ताप है न किसी प्रकारका दुःख—‘न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरिपुङ्गव॥’ (वाल्मी० ४। १८ ३७) देखिये कि जो रामजीसे इसका उत्तर माँग रहा है कि ‘धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि व्याध की नाई॥’ वह उत्तर पाका स्वयं कहता है कि मैं निरुत्तर हो गया आपने अधर्म नहीं किया यथा—‘न दोष राघवे दृश्यो धर्मोऽधिगतनिश्चयः । प्रत्युक्वाच ततो रामं प्राञ्जलिर्दानेश्वरः । यत्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः॥’ (४४ ४५) अर्थात् उत्तर सुनकर उसने धर्मको निश्चय जानकर राघवको दोष नहीं दिया और हाथ जोड़कर बोला कि आपने जो कहा वह ठीक है इसमें सन्देह नहीं,

जब स्वयं वालो ही यों कह रहा है तब हमको आज श्रीरामजीके चरित्रपर दायागेपण करनेका क्या हक है?

बाबा रामप्रसादसरनजीने लिखा है कि वालों रावणका मित्र था जैसा कि रावणप्रति अङ्गदवाचकमें स्पष्ट है—‘मम जनकहि तोहि रही मिताई’। वैरीका मित्र वैरी ही है। यही बात पं० श्रीगजेन्द्रनाथजी विशाभूषणने लिखी है। वे लिखते हैं कि ‘दण्डकाण्डमें शूर्पणखाको भेजकर रावण निश्चिन्त था क्योंकि उसके समुद्र पार लड्डु में रहनेपर भी उसका अभिन्नहृदय मित्र वीरश्रेष्ठ वालों तो दण्डकके समीप ही राज्य करना था, वालोंको जानकारीमें गवणकी और रावणकी जनकारोंमें वालीको कोई क्षति नहीं हो सकती थी या उनपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी। वे दोनों अट्रिको यात्री देकर मन्थिसूत्रमें बंध चुके थे। इस पार नलका साम्राज्य था और उस पर रावणका खोजमें था विगद समुद्र इस पारसे रावणक राज्यपर आक्रमण करनेवालेको सबसे पहले वालोंके साथ युद्ध करना होगा और उस पारने वालोंक राज्यपर आक्रमण करनेवालेके साथ सर्वप्रथम रावणका युद्ध होना अनिवार्य था (वाल्मी० ७ ३४ ४०-४३) शूर्पणखाने रावण पृथ्वीपर सफ कह दिया था कि रावण कुम्भकर्ण, विधापण खरदुषण आदि मेरे भाई हैं। ऐसी अवस्थामें रावणकी बहनके शक कान काटनेका कितना भयङ्कर परिणाम हो सकता है राजगोविन्दिश्वरद श्रीरामके लिये इस बातको समझना चाक़ी नहीं था। अब यह भी मान्य होत है कि सीताहरणके बाद सहायताके लिये शोणम सूर्यवके साथ मैत्री करनेके लिये तैयार न भी होत और वालोंको मारकर सूर्यवको फिरसे राजगद्दीपर बैठानेकी प्रतिज्ञा न करते, तो भी उन्हें वालोंको तो मारना ही पड़ना। समुद्रके उस पार लवापतिपर आक्रमण करकेके लिये सारा उद्योग इस पार वालोंक राज्यमें ही करना था। सत्रजबन्धु महावीर वालों मित्रके विरुद्ध रावणसजाको कभी नहीं कर सकता। मन्थिसूत्रके अनुसार रावणका शत्रु वालोंको भी शत्रु था। अतएव रामका सर्वप्रथम कर्तव्य हो गया था—वालोंको पराजित करना इसीलिये श्रीरामचन्द्रने एक दश गवनीगिज़नी भौंति आगे पाँचको सरी बातोंकी मोच समझकर सगोत्रके साथ मैत्री और वालों-तथकी प्रतिज्ञा करके फोर्डा ज्ञानर-सेनाको महायनासे कर्तव्यसम्पादनका निश्चय किया था। जीवनके प्रारम्भमें राजपुत्र राम अपनी धरार जन्मभूमिको छोड़कर जानेकी बाध्य हुए थे प्रकृतिके लोलानिकेतन विविध दण्डकाण्डमें नवन और विशाल साम्राज्य स्थापनके लिये ही कृतमकल्प हाकर श्रीरामने दण्डकमें प्रवेश किया था। वे वीर थे उनके लिये कोई भी कार्य दुष्कर नहीं था वे प्रमत्त-चित्तसे आनन्दके साथ दिन बिता रहे थे। इसी बीचमें सीताका अपहरण होनेस गवणके साथ युद्धका उद्योग करना पड़ा और उसीके अङ्गीभूत आवश्यक कर्तव्यों वालों बंध भी एक कल्प था अतएव रामपर किसी प्रकार भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता

तोड़—इस विचारको प्रथम अपने लेखमें देना इससे उचित न समझा था कि यह बात वाला वध प्रकरणधरमें कहीं भी (वाल्मीकीय अध्यात्म हनुमत्नाटक य मानसमें) किसी आरसे गुप या छकट किसी प्रकारसे नहीं दर्शाया गया शूर्पगुहा चलाके पास क्यों न गयी ? जनस्थान गक्षमसे खाली हो गया, प वाला ने कोई मित्रकी सहायता न की। मानस और अध्यात्ममें विरोध भी हाल है। और यहाँ रामचरितमानसका ही अधिक आधार लेना है। वाल्मीकीयमें वाला ने कहा है कि यद्वास मिलने तो मैं क्षणमात्रम रावणकी पकड़कर सोतसन्निध आपके साधने उपस्थित कर देना फिर वालाको उत्तर देने समय यह उत्तर तो बहुत

अच्छा था कि तू रावणका मित्र है, तुझे मारना हमारा कर्तव्य था, पर इस उतरकी गंध भी यहाँ नहीं पायी जाती। और मानससे तो बालीका रामभक्त होना भी पाया जाता है। इत्यादि कई विचारोंसे इस राजनीतिक विचारको प्रकट न किया था, यद्यपि बच्चा रामप्रसादशरणजीन इसका लिखा भी था। कल्याणमें यह लेख पढ़कर उसको भी दे दिया है। पर इसमें 'विटप ओट' पर कुछ नहीं है।

यद्यपि मेरी समझमें तो जब बाली स्वयं अपनेको निरुत्तर मानता है तब हमको उसके उत्तरके अनुसंधानकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, तथापि लोगोंकी शङ्काओंके समाधान और तरह भी हो सकते हैं—

१—श्रीरामजी सत्य प्रसिद्ध हैं। यह त्रैलोक्य जानता है कि राग दो वचन कभी नहीं कहते जो वचन उनके मुखसे एक बार निकला वह कदापि असत्य नहीं किया जा सकता। वे मित्र सुग्रीवका दुःख सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'सुनु सुग्रीव मारिहौ बालिहि एकहि बान।' और यह भी कि 'सखा बचन मम मृषा न होई।' वाल्मी० में भी उन्होंने यही कहा—'अनृतं नोक्तपूर्वं ये न च वक्ष्ये कदाचन एतसे प्रतिज्ञानामि मत्वेनैव शपाय्यहम् । (७। १२) अर्थात् मैं झूठ कभी नहीं बोला और न आज ही बोलता हूँ मैं सत्यको साक्षी लेकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ। व्याधा भयसे नहीं छिपता मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार उसे देखकर हाथसे जाता न रहे। यहाँ 'विटप ओट' से इर्मलिये मारा कि—याद कहीं बली हमको देखकर भाग गया अथवा छिप गया (अथवा, शरणमें आ पड़ा—यह बात आगे लिखी गयी है) तो प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायगी (एक ही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है) सुग्रीवकी स्त्री और राज्य कैसे मिलेगा? पुन यदि सामने आकर खड़े होते तो बहुत सम्भव था कि वह सेना आदिको सहायताके लिये लाता यह आपत्ति आती कि मारना तो एक बालीको ही था, पर, उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी। स्मरण रहे कि यहाँ छिपनेमें कपटका लेश भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रतिज्ञा पूर्ण होनेके बाद बालीके शरणगन्त होनेपर श्रीरामजी यह कैसे कहते कि 'अचल करउँ नग राखहु प्राणा।'।

२—बाली जोसे चाहता था कि मेरा वध भगवान्‌के हाथोंसे हो, यथा—'त्वनोऽहं वधमाकाङ्क्षन् वार्यमाणोऽपि तप्तया।' (वाल्मी० १८। ५७) अर्थात् आपके द्वारा अपने वधकी इच्छासे ही ताराद्वारा रोके जानेपर भी सुग्रीवसे युद्ध करनेके लिये मैं आया था यही बात मानसके 'जौं कदाचि भौहि मारिहि नौ पुनि होउँ सनाथ' से भी लक्षित होती है। सामने आनेपर भला उसकी यह अभिलाषा कैसे पूर्ण होती? भगवान्‌ अन्तर्गामी हैं, उन्होंने उसकी हार्दिक अभिलाषा (जिसका बालीको छोड़कर और किसीकी पता भी न था) इस प्रकार पूर्ण की।

३ यद्यपि भगवान्‌ सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, उनकी इच्छामें कोई वर या शाप बाधक नहीं हो सकता, तथापि यह उनका मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है। मानसमयझुकार एवं और भी कुछ सज्जनोंका मत है कि बालीको किसीका वरदान था कि जो तारे सम्मुख लड़नेके लिये आवेगा उसका आधा बल तुमका मिल जायेगा। प्रभु सबकी मर्यादा रखते हैं इसीसे रावणवधके लिये नरशरीर धारण किया, नहीं तो जो कालका भी काल है क्या वह बिना अवतार लिये ही रावणको मार न सकता था? जिसके एक सौकरस्त्रसे देवराजके पुत्रको त्रैलोक्यमें शरण देनेवाला छोड़ न मिला क्या वह सीताके उद्धारके लिये वानरकटक एकत्र करता? सुग्रीवसे मित्रता करता? नागपाशमें अपनेको बँधवाता? इत्यादि। वह रावणको अवश्य साकेत वा वैकुण्ठमें बैठे ही मार सकता था—पर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा जाना रहती उनका वर और शापका कोई महत्त्व नहीं रह जाता। इमीलिये तो श्रीगन्दूतने भी ब्रह्मका पान रखा और अपनेको नागपाशसे बँधवा लिया—'जौं न ब्रह्ममर मानिहौ महिमा मिटै अपार। अतएव ओटसे मरकर वगका मर्यादा रखा। अब पाठक निष्पक्ष हृदयसे विचार करें कि भगवान्‌का धर्मयुक्त कार्य इसमें हुआ कि उन्होंने देवताओंके वरदानकी मर्यादा रखी और गाली सहकर भी उसे ओटसे ही मारा या कि उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें होती?

४—पं० शिवरत्न शुक्लजी लिखते हैं कि 'वृक्षकी आड़से मारनेका कारण बाली'के अकेला पाना था। अर्थात् नियत स्थलके उस अंशमें बाली सुग्रीवसे युद्ध करके लौटता और फिर वेगके साथ सुग्रीवकी ओर

दौड़ता था अतएव उसी स्थानका लक्ष्य वृक्षकी ओरसे किया गया था कि जिसमें भूलसे भी सुग्रीवके वाण न लगे, क्योंकि उस स्थानपर वाली अकेला था यही कारण वृक्षकी ओटमें खड़े होनेका है। लोग कहते हैं कि वाली सम्मुख बूझ करनेवाले चोर योद्धाका आधा बल हर लेता था, पर रामजीके साथ वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि समुद्रका खारा जल जैसे एक घड़ेमें भरा नहीं जा सकता वैसे ही वालीकी शक्तिरूपी पात्रमें भुवनेश्वरका अट्टवल भी नहीं समा सकता था अस्तु, यह शंका निमूल है

शरणागत वत्सलता एवं सत्यसन्धता

श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें उनका पूर्ण ऐश्वर्य और परब्रह्मत्व सबसे अधिक उनके शरणागत-वत्सलता गुणसे प्रकट होता है इसी गुणने भक्तोंको शिक्षा रखा है प्रायः सर्वत्र श्रीरामचन्द्रजीने अपने ऐश्वर्यको छिपाया है। पर विभीषणजीके शरणागतिके समय जब एक श्रीहनुमान्जीको छोड़ सुग्रीव, जाम्बवान्, अङ्गद आदि सभीने उनको शरणमें न लेनेका मन्त्र दिया, तब सुग्रीवकी प्रभुने अनेक प्रकारसे समझाया और अन्ततोगत्वा उन्हें यह कहना ही पड़ा कि 'तुम मेरे प्रभावको नहीं जानते, मैं अंगुलीके अप्रभणके इशारेसे त्रैलोक्यका नाश कर सकता हूँ, धोड़से राक्षस तो घाँज हो क्या हैं? पर मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता, चहे मेरा सर्वस्व नाश क्यों न हो जाय।' वाल्मीकि आदि रामायणोंमें शरणागतिपर प्रभुके बहुत कुछ वचन हैं प्रभुने यहाँतक कह दिया कि 'यह क्या, यदि वह गवण भी हो और वह मेरी शरण (कष्टवेषसे ही) आया हो तो भी मैं उसे अभय दता हूँ तुम उसे लिवा लाओ। देखिये, श्रीलक्ष्मणजीकी शक्ति लगी पर ऐसे दस्रुण शोकके समय भी उन्हें सीताजी या और किसीकी चिन्ता नहीं है- लक्ष्मणजीका भी शोक है तो इसी कारण कि विभीषण हमारी शरण आया हुआ है अब हम उसका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे गीतावलीमें श्रीरामजी कहते हैं।

'मेरो सब पुरुषारथ थाको । बिपति बँटावन बंधु बाहु बिन करौं भरसो काको ॥ १ ॥
मुन सुग्रीव साँचहु मोसन फेरयो खदन बिधाता । ऐसे समय समर संकट हों तन्यो लघन सो आता ॥ २ ॥
गिरि कामन जैहहिं शाखापूग हों पुनि अनुज सँघाती । है कहि बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥ ३ ॥

यहाँपर शरणागतिपर जैसा प्रबल और दृढ़ भगवद्भक्त्यामृत है, वैसा शायद ही और कहीं मिले—

'कोटि बिप्र बध लागहि जाहु । आए सरन तजउँ नहिं ताहु ॥

सन्मुख होइ जीव मोहि जबही । जनम कोटि अघ नसहिं तबही ॥

जौं सभोन आघा सरनाई । रखिहीं ताहि प्राण की नाई ॥'

मकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येनद्भृतं मम ।'

'मित्रभावेनसम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन । दाघो यद्यपि तस्य स्यात् सनामेतदगर्हितम् ।'

इसी तरह भगवान्ने अपने श्रीकृष्णावतारमें भी कहा है—

'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ।'

'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्दथाक् । साधुरेव स पन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥'

यही वाक्य आज भगवद्भक्तोंकी अनेक समाजों पन्थों मतवादियोंसे रक्षा कर रहे हैं इसी जगह आकर अन्य मतवादी हिंदू भाई दौत-तल उँगली दबा लेते हैं नहीं तो अचानक खण्डन तो वे करते ही रहे और करते भी हैं।

सुग्रीव वालीमें बहुत कमजोर है वह स्वयं कहता है कि 'ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ विहाला ॥ यही कारण है कि श्रीसीताजीकी खोजमें जब उसने वानरोंका भेजा तब चारों दिशाओंकी अन्तिम सीमानाके राम उसने वानरोंसे बताया वालोंसे संसारभरमें उसका कोई रक्षक न हुआ — बालिब्रह्म व्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥' ऐसा सुग्रीव जब प्रभुकी शरण हुआ उससे प्रभुने मित्रता की ओर उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि वालीने उसका सर्वस्व हर लिया, उनसे रहा

न गया। वालीके अधर्मको वे सह न सके। यद्यपि वालोने उनका कोई निजी अपराध नहीं किया था तो भी 'सेवक बैर बैर अधिकाई।' मित्रका शत्रु अपना ही शत्रु है, यह सांचकर उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि 'सुनु सुग्रीव मैं मारिहौं वालीहि एकहि बान।' यही तो मित्रधर्मकी पराकाष्ठा है।

प्रभुका जाना है गरीबनिवाज, दीनदयालु, प्रणतपाल! इसीसे उन्होंने दीन, गरीब और शरणागत सुग्रीवकी रक्षा उसके अति प्रबल शत्रुसे की। हनुमान्जीने कहा ही है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजै।'।

भगवान्ने 'बिटप ओट' से वालीको मारनेका चरित वस्तुतः क्यों किया, इसमें क्या रहस्य है—यह तो श्रीराम ही जानें, या वे जानें जिन्हें वे जना दें, पर श्रीअवधर्म महात्माओंसे जो सुना है वह यह है— वाली जानता है कि रावणवधके लिये प्रभुने अवतार लिया है ताराने भी जब उससे कहा कि

'सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते दोउ बंधु तेज बन सौंदा॥

कोसलेस सुत लछिमन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा॥'

तब उसने यही कहा कि 'समदरसो ग्युनाथ। जो कदाचि मोहि मारिहि तौ पुनि होउ सनाथ॥ और मारे जानेपर जब प्रभु समीप आये तब वह एकबागो उठ बैठा और कहने लगा 'धर्महितु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि व्याध की नाई॥' इससे स्पष्ट है कि वह जानता था कि ये परब्रह्म परमात्मा हैं। आनन्दरामायणमें भी कहा जाता है कि ताराके वचन सुनकर वालोने कहा था कि 'जानाम्यहं राघवं तं नररूपधरं हरिम् तस्य हस्तान्मूर्तिर्मेऽस्ति गच्छामि परमं पदम्॥' अर्थात् मैं उन नररूपधारी भगवान् राघवको जानता हूँ, उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु है मैं परमपदको पाऊँगा।

यदि प्रभु सामने आते तो किंचित् सन्देह नहीं कि वह दर्शन पाने ही अवश्य चरणोंपर गिर पड़ना इसका प्रमाण है—

परा विकल महि सर के लागे। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे।

और, सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा॥'

तब श्रीरामजी वालीको कैसे मारते? और न मारते तो मित्रका काम कैसे होता? एवं सत्यसन्धता कहाँ रह जाती? तथा ऋषियोंकि वाक्य कैसे सत्य होते*? शरणमें आये हुए सुग्रीवकी छोड़ देते तो ब्रह्माण्डधर्ममें आज उनकी शरणमें कौन विश्वास करता? जीव उनकी शरणमात्र लेनेसे अपने कल्याणका विश्वास और निश्चय कब कर सकत? सामने आनेपर वे शील कैसे छोड़ देते? इसलिये उसे 'बिटप ओट' से मारा। इसपर यह कहा जा सकता है कि वाली भक्त था तो पहले ही शरणमें क्यों न आया जब ताराने उसको समझाया था? इसका कारण यह ज्ञात होता है कि सुग्रीवने जाकर उसे ललकारा था भला ऐसा कौन बलवान् पराक्रमी वीर योद्धा होगा जो शत्रुकी ललकारपर उलटे उसके सामने हाथ जोड़े? यथा 'रिपूणा धर्षित श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे।' (वाल्मी० १४-१८) 'जानन्तस्तु स्वकं वीर्यं स्त्रीसमक्षं विशेषतः।' 'बाली रिपुबल सहै न परा।'।

छिपकर भी मित्रके शत्रुको मारनेमें कुछ दोष नहीं है मान भी लिया जाय, तो भी यह कानून ही और है और शरणागतवत्सलताका कानून उन मारे सांसारिक कानूनोंसे निराला है यह तो नियमका अपवाद है, यह तो भगवान्का निज कानून है। अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रभु ब्रह्मण्यदेवत्व आदि गुणोंको भी ताकपर रख देते हैं, उनको यह भी परवा नहीं कि हमको कोई बुरा कहेगा अपने स्वार्थकी हानि हो तो

* सप्ततालके प्रसंगमें कहीं ऐसा उल्लेख है कि किसी ऋषिने वालीको शाप दिया था अथवा तक्षक या उसके पुत्रने वालीकी शाप दिया था कि जो कोई इन सप्ततालोंको एक बाणसे बंधे उसीके हाथ लेरी मृत्यु होगी। इसीसे सप्ततालक गिरते ही सुग्रीवको अपने कार्यसिद्धिका विश्वास हो गया था। यदि इस समय भगवान् उमें न मारत तो असारमें दूसरा कौन बलवान् था जो उसको मार सकता? दिग्विजयी रावण भी उससे हार चुका था प्रभाव इसका यह पड़ता कि वालीका अभिमान और भी बढ़ता और वह दूसरा रावण हो जाता, तब उसके लिये फिर अवतार लेना पड़ता।

हो, पर मित्रको हानि न पहुँचे, उसका कार्य अवश्य निरुद्ध करना होगा, जो प्रतिज्ञा हो गयी, सो हो गयी अब उससे नहीं टलनेके विरदमें धब्बा न आवे। इसीपर गोस्वामीजीने विनय और दोहावलीमें कहा है

‘ऐसे राम दीन हितकारी’ - लियबिगही सुग्रीव सखा लखि हत्यो बालि सहि गारी।’

‘का सेवा सुग्रीवकी प्रीति रीति निम्बाहु। जासु बंधु बध व्याध ज्यों सो सुनत सुहाइ न काहु॥

भजन बिभीषनको कहा फल कहा दियो रघुराज। राम गरीबनिवाज के बड़ी काँह झोल की लाज।’ (विनय)

कहा बिभीषन लै मिलेउ कहा बिगारी बालि। तुलसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आए पालि॥

बालि बली बलसालि दलि सखा कीन्ह कपिराज। तुलसी राम कृपालु को धिग्द गरीबनिवाज॥

बंधुबधूरत कहि कियो बचन निरुत्तर बालि। तुलसी प्रभु सुग्रीवका चितई न कछू कुचानि॥’

पुनः, यथा— ‘बालि दसानन बधु कथा सुनि सत्रु सुसाहिब झोल सराहैं, ऐसी अनूप कहैं तुलसी रघुनायक की अगुनी-गुन-गाहैं। आत दोन अनाथन कां रघुनाथ करें निज हाथन छाहैं।’ (क० उ० ११)

इस विषयमें वाल्मी० अ० म० १० भी प्रमाणमें दिया जा सकता है वहाँ जब महारानीजीने आपसे प्रार्थना की कि आपने राक्षसाके वधकी प्रतिज्ञा की है पर मेरी प्रार्थना है कि आप बिना अपराधके उनका वध न करें उस समय प्रभुने यह उत्तर दिया कि दण्डकारण्यके ऋषि मेरी शरण आकर मुझसे आज्ञा कि आप ही हमारे नाथ हैं आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। यह सुनकर मैंने राक्षसवधकी प्रतिज्ञा की अब उस प्रतिज्ञाको मैं नहीं छोड़ सकता सत्य मुझे सदा प्रिय है। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, तुमको एवं लक्ष्मणको छोड़ सकता हूँ पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता*’, ऐसा ही प्रभुने सुन्दरकाण्डमें कहा है— ‘मम यत्न सरनागत भय हारी।’ और भी प्रमाण लोजिये जब रामचन्द्रजीने भागत हुए माल्यवान् माली और सुमलीपर बाग चलाया तब उन्होंने यही कहा कि आप अधर्मपुद्गल करत हैं कि भागने हुऐका भी पीछा कर रहे हैं तब भगवान्ने यहाँ उत्तर दिया था कि इस समय हम धर्माधर्म नहीं देखते हम देवपुत्रि रक्षामें तत्पर हैं उनके लिये जैसे बने हम उनका कार्य करेंगे।

आधुनिक सभालोचकोंको चाहिये कि सहृदयता और सद्भावनासे ही ईश्वरावतारचरित्रोंपर विचार करनेका कष्ट उठाया करें, तभी उसके रहस्य उनकी समझमें आ सकते हैं

सुग्रीव-मिताई एवं वाली-वधके कुछ और कारण

१ शबरीजीने सुग्रीवका पता बताया और कहा कि ‘पंपासगहि जाहु रघुगई। नहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिहि दैव रघुवीरा।’ अर्थात् वह सीताजीका पता बलयोगे उससे मित्रता काजिये, वह बहुत दीन है। एक परम भक्तको यह सलाह है फिर उसे भगवान् क्यों न मानते?

२ वाल्मीकीयमें कथन्धन दिव्यरूप धारण करनेपर यही बात कहा कि सुग्रीवके पाम जाइय, उससे मित्रता काजिये। वह धर्मात्मा है। वालीसे मिलनेको किसीने न कहा। इससे यह भी अनुमान होता है कि वालीका अभिमान अनिशय बढ चुका था और उससे ऋषियों, भागवतों इत्यादिको भी कष्ट पहुँचने लग था, वे सब वालोंको अधर्मी समझने लगे थे सम्भव था कि वह कुछ कालमें दूसरा सहस्रार्जुन हो जाता जिसने महर्षि जमदग्निका सिर ही काट लिया था।

३ श्रीसीताजीने भी सुग्रीवपर कृपा की वा, यही समझ लोजिये कि दैवबलयोगसे सीताजीने ‘पटभूषण’ जो फेंके थे सुग्रीवको मिले थे। प्राग्प्रियकी कोई वस्तु जिससे मिले वह भी प्यारा ही हो जाता है

४ सुग्रीव सीताशोधमें सहायता करेगा, उसके बदलेमें रघुनाथजीका उपकार उसपर हुआ है। उसके

* ‘रक्षकस्त्वे सह भ्राता त्वन्नाथा हि त्वयं बने मया चैतद्वचः श्रुत्वा काल्मष्येन परिपालनम् १६, ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुते जनकात्मजे। संश्रुत्य च न शङ्कामि जीवमाहः प्रतिश्रवम् १७। मुनीनामन्यथाकर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। अप्यहं जावित जह्यां त्वा वा मांते सत्यक्ष्मणाम्। १८। न तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य बाह्योभ्यो विशेषतः। तदवश्यं मया कार्यपूषोणां परिपालनम् १९।’

उपकारसे प्रभु उग्रहण हो गये। पर वालीसे मित्रता करनेमें उसके उपकारके बदलेमें आप क्या करते? उसका साथ देनेमें उसके साथ आपको भी अपराधी बनना पड़ता, क्योंकि वह बेचार सुग्रीवको निरपराध माननेको कहता। दूसरे वालीसे मित्रता करनेमें प्रभुके वशकी हानि होती उनके ऐश्वर्यको लोग न जान पाते। सब यही कहते कि वाली तो रावणसे बली था उसकी सहायतासे रामचन्द्रजीने सीताको पाया तीसरे, रावण पेघनाद आदिकी मृत्यु वालीद्वारा ही नहीं सकती थी, वालीके रहने हुए भी तो देवता और ऋषि रावणसे पीड़ित ही रहे। यदि उसमें रावणदिके बधका सामर्थ्य होता तो वह अपने पिता इन्द्रको कबका रावणसे स्वतन्त्र कर चुका होता और जैसा हनुमत्पादकमें उसने कहा है वह कदापि न कहता कि—‘हा मैं अपने पिता इन्द्रके शत्रु रावणका बिना ही मारे मर गया, यही मुझे दुःख है’—(अङ्क ५ श्लो० ५३) वालीद्वारा सीता भले हो प्राप्त हो जाती पर निशिघसकुलहित रावणवध तो किसी तरह न होता। जिसके लिये अवतार और वनवास हुआ वह कार्य ज्यों का त्यों ही रह जाता। और चौथे सम्राट् चक्रवर्ती पद भी कहीं रह जाता, पौंचवें, वाली अभिमानी प्रकृतिका है और बस्तोमें रहता है। उससे मित्रतामें चक्रवर्ती राजकुमारका गौरव कब बना रह जाता? इत्यादि। उधर सुग्रीव महान् आर्त है, वालीसे ऐसा भयभीत रहता है कि श्रीराम लक्ष्मणजीको भी देखते ही भला कि कहीं वालीने न भेजा हो फिर मित्रताकी बात भी प्रथम उधरसे ही हुई। परमभक्त हनुमान्जी उसको सुफारिश करते हैं—‘दीन जानि तेहि अभय करीजै।’ उससे जब मित्रता हो गयी तब ‘मित्र के दुख रज मेरु समाना’, इस न्यायानुसार उसके दुःख दूर करना कर्तव्य और धर्म था। फिर, सुग्रीवसे मित्रता करनेमें रघुकुलका गौरव भी बना रहा और अवतारका कार्य भी सब हुआ। और भी भाव यत्र तत्र चौपाइयोंमें आ चुके हैं वालीके प्रश्न और उनके उत्तर दोहा ९ (११०) में मानसके अनुसार दिये गये हैं, वहाँ देखिये

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी—गुरु वशिष्ठजीने कहा है कि ‘नीति प्रीति परमाथ स्वार्थ। कोउ न राम सम जान जशरथ॥’ भव्य यह कि किसी भी कार्यके सम्पन्न करनेमें इन चार बातोंपर ध्यान रखना चाहिये और इनका यथार्थ ज्ञानकार श्रीरामजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अतः श्रीरामचन्द्रजीके चरित हिंदू जगत्में आदर्श मान जाते हैं। यदि हमें उपर्युक्त प्रकरणको समझना है, तो उस नीति प्रीति परमाथ और स्वार्थकी दृष्टिसे परखना चाहिये। तभी हमारी गति उनके मर्मतक हो सकती है।

वालीवधके औचित्यमें लोग बड़ी बड़ी शंकाएँ उपस्थित करते हैं श्रीरामजीके उत्तरमें वालीका समाधान तो हो गया, पर उनका समाधान नहीं होता है। यदि नीति प्रीति, परमाथ और स्वार्थकी दृष्टिसे परीक्षा की जाय, तो बहुत सम्भव है कि उनकी शंकाओंका समाधान हो जाय

(१) नीति दृष्टिसे यदि देखें तो प्रजापालन हो राजाका कर्तव्य ठहरता है और वह बिना दुष्टके शासनके हो नहीं सकता। महाराज दशरथने रामजीको राज्य देनेके लिये कहकर गरिवश होकर वन दिया। पर धर्म धुरधर रामजीने वन देनेपर भी पिताके वाक्यको मत्स्य माना माने कहते हैं ‘मित्र वीर मोहि कानन शत्रू।’ कथा प्रख्यात है, रामजीने वनमें जाकर ऐसा दमन किया कि शृपणखा कहती है कि जिन्हें कर भुजबल पाव दमानन। अभय भए खिचरत मुनि कानन॥’ राक्षसोंसे वैर बंध गया। रावणने सीताहरण किया सीताजीको खोजते खोजते रामजी ऋण्यमूक पहुँचे। वहाँ सुग्रीवमें मैत्री हुई। उसके भाई वालीसे रावणकी अग्रि-साक्षिक मैत्री थी शत्रुका मित्र भी शत्रु होता है, अतः वाली भी एक बलवान् शत्रु था उसके रहते रावणके बधमें बड़ी बाधा थी। वालीने सुग्रीवका सर्वस्व हरण तथा स्वयंका भी हरण किया था, अतः दोनोंमें शत्रुता थी। नीतिनिपुण रामजीने सुग्रीवमें अग्रिसाक्षिक मैत्री की।

अब सुग्रीव यदि निष्कण्टक समृद्ध राज्य पा जाय तो सीताकी भी खोज हो और रावणवधमें भी सहायता मिले। वालीसे यदि प्रत्यक्ष होकर युद्ध किया जाय तो बहुत-से वानर दोंगोंका संहार होगा जिससे कि रावणकी लड़ाईमें काम लेना है, और सुग्रीवके उजड़ी हुई पुत्री मिलेंगी। अतः रामजी अकेले सुग्रीवके साथ किष्किन्धा गये जहाँ उन लिया कि मैं छिपा रहूँगा, और सुग्रीव जाकर वालीको लालकारे जब

वाली बाहर आयेगा तो मैं मार दूँगा वाली स्त्री-हरण करनेवाला आतनायी है, इसके बधमें विचारकी आवश्यकता भी नहीं, और जही हुआ। नीतिके अनुसार वालीको छिपकर मारना ही प्राप्त था।

(२) प्रीति—रामजीकी सुग्रीवसे मैत्री हुई। शरणागतवत्सल रामजी उसकी दुःखकथा सुनकर प्रबोधित हो गये प्रतिज्ञा कर दी 'सुनु सुग्रीव मैं मारिहों कलिहि एकहि बान', अतः सुग्रीवकी प्रीतिसे जो प्रतिज्ञा की उसीसे वालीवध हुआ। इधर वाली यद्यपि शत्रु था, आतनायी था धर्मतः बध्य था फिर भी ईश्वरका प्रेम था वह अपनी वीरगति चाहता था, और उस समय ईश्वरके दर्शनका बड़ा अभिलाषी था। बाण खाकर मारनेपर उसकी कोमल वाणीसे प्रसन्न होकर उसे प्रभुने जिताना चाहा तो वह कहता है।

'जन्म जन्म पुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥

मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि की प्रभु अस बनिहि बनावा॥'

ऐसे वालीका वध रामचन्द्रजी सम्मुख जाकर नहीं कर सकते थे। अतः प्रीतिकी दृष्टिसे भी छिपकर मारना ही प्राप्त था।

३। परमार्थ इस विषयमें जो मुख्य वाली और रामचन्द्रमें प्रश्नोत्तर हुआ उसने उसमें व्याधकी भीति वध करनेसे रामजीपर आक्षेप किया। रामजीने 'बन्धु बधुरत' कहकर उसे निरुत्तर कर दिया वालीने प्रश्न करनेमें चालाकी की, उने रामजीने पकड़ लिया, रामजीने वालीको उसके अन्यायके लिये दण्ड दिया और वाली उसे युद्धका रूप देकर प्रश्न करता है वस्तुतः, युद्ध दूसरी वस्तु है और दण्ड देना दूसरी वस्तु है छिपकर मारना दण्डकी तीव्रता है वध दण्ड तो अनुज-वधुको कुदृष्टिसे देखनवालेके लिये है पर 'बन्धु बधुरत' को उससे तीव्र दण्ड देना चाहिये, और वधसे कोई जडा दण्ड नहीं है, अतः वधकी विधिमें तीव्रता लानेके लिये व्याधकी भीति वध किया जिस समय वाली अपनेको विजयी समझकर सुग्रीवका वध कर रहा था, उसी समय अकस्मात् बाणका कलेजेमें घुस जाना वध-दण्डकी तीव्रता है राजा यदि बधार्थ दण्ड न दे दण्डमें न्यायाधिकारका स्थान दे, तो उस दोषका राजा भागी होता है। इस उत्तरका प्रत्युत्तर कर्णके पास नहीं था। अतः परमार्थ-दृष्टिसे इसी प्रकारसे वालीवध उचित था।

(४, स्वार्थ—यदि वालीवध करके सुग्रीवकी निष्कण्टक समृद्ध राज्य रामजीने न दिया होता तो सीताजीका पना लगना ही कठिन था समुद्रपर पुल बाँधना और बानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करना तो दूरको बात थी। अतः वैदेहीकी प्रामिके लिये भी वाली वध परमावश्यक था स्वयं भगवान् मारुतिने जब सीताजीको अशोकवाटिकामें देखा तो मनमें कहा अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हुतो वाली महाबलः। (वाल्मी० १६ ७) अतः स्वार्थकी सिद्धि भी वालीके छिपकर मारनेमें ही थी।

जो बात नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थसे सिद्ध है, उसपर शका उठाना गम्भीर विषयके मर्म न समझनेका ही फल है।

नोट—रामनिष्ठ पं० बजरंगदासका मत है कि श्रीरामजीने छिपकर नहीं मारा (वालीवध-दर्पण)

मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥६॥

अर्थ मैं बैरी हूँ सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ किस अवगुणसे मुझे आपने मारा? ६॥

नोट—१ 'मैं बैरी सुग्रीव प्यारा' में अ० रा० के 'सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कुनं किमुः' (२। ५४) का भाव है। अर्थात् सुग्रीवने आपके साथ क्या उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया? भाव कि मैं तो आपको समदर्शी सुनता और जानता था, पर आपमें यह गुण नहीं है, लगे शूरा ही ऐसा कहते हैं और मैं भी इसी धोखेमें मारा गया।

नोट २ 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा' कहकर जनाया कि मैं निरपराध मारा गया। मैंने आपके देश या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया आपका तिरस्कार नहीं किया, मैं आपसे युद्ध नहीं करता था किंतु दूसरोंसे युद्ध करता था, तब आपके मुझ निरपराधीको क्यों मारा?—यथा—'विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्। न च त्वामवजानेऽहं कस्मात्त्वं हंस्यकिल्बिषम्।' (वाल्मी० १७। २४), 'किं मयापकृतं

गम तस्य येन हनोऽप्यहम्।' (अ० १० २। ५१) का प्रतिरूप ही यह चरण है। केवल भेद इतना है कि अ० १० में 'राम' है और यहाँ 'नाथ'।

नोट ३ 'नाथ' में भाव यह है कि आप कुलीन, बलवान् भैरवस्वी, चरित्रवान् कारुणिक, प्रजाका हित करनेवाले, दयालु, उत्साही, दृढसंकल्प, दम, शम, क्षमा धर्म, धृति, सत्य और पराक्रम आदि सर्वगुणसम्पन्न सुने जाते हैं जो 'नाथ' में होने चाहिये, पर आपने मुझे निरापराध मारा, इस निन्दित कर्मके कारण पृथ्वी आपको स्वामी पाकर सनाथ नहीं हुई—'त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा।' (वाल्मी० १७। ४२)

टिप्पणी—१ ये सब बातें कहकर वालीने रामजीके अधर्मी बनाया—(१) धर्म हेतु आपने अवतार लिया और मुझको छिपकर मारा यह अधर्म है। (२) आपने समदर्शी होकर मुझको वैरा और सुग्रीवको प्यारा समझा यह अधर्म है। (३) बिना अवगुण मारा यह अधर्म है। भाव यह कि भाइयोंमें वैरा प्रीति समयानुसार परस्पर होती ही रहती है, परन्तु हे नाथ! आपने क्यों बिना विचारे ऐसी अनैति की और इस नियमको तोड़ दिया। (मा० म०) (४) अन्धके वैरसे अन्यको मारना अधर्म है

अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥७॥

इन्हि कुदृष्टि बिलोकै जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥८॥

अर्थ—अरे शठ, सुन। छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्रकी स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। ७॥ इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखे उसका वध करनेसे कुछ पाप नहीं होता। ८॥

टिप्पणी—१ यहाँ प्रथम 'अनुजबधू' कहा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसङ्ग यही है इसे प्रथम कहकर वालीको जताते हैं कि तू छोटे भाईकी स्त्रीमें रत है

टिप्पणी—२ 'कुदृष्टि बिलोकै' इति भाव कि छोटे भाईकी स्त्रीपर कुदृष्टि देखनेसे ही वधका दण्ड होता है और तूने तो उसे ग्रहण करके स्त्री बना लिया है। तेरे वधसे हमको पाप नहीं लग सकता, पर यदि तूरा वध न करते तो पाप होता पापोंको माग्ना हमारा धर्म है, इसीसे तुझे मारा यथा—'अदण्डान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्। अपशो भूदाप्रोति नरके चैव गच्छति।' इति (मनु०) अर्थात् जो राजा निरपराधियोंको दण्ड दे और अपराधियोंको दण्ड न दे वह बड़ अपराधको प्राप्त होता है और नरकको जाता है 'धर्मस्य गोप्ता लोकेऽस्मिंश्चरामि सशरामनः। अधर्मकारिणं हत्वा सद्धर्मं पालयाम्यहम्' (अध्यात्म स० २। ५९ ६०) अर्थात् इस लोकमें हम धर्मके पालन करनेवाले धनुर्धारी होकर विचरते और अधर्मोंको मारकर सद्धर्मका रक्षा करते हैं।

शिवपुराण २ ३। ४० में इससे मिलता हुआ यह श्लोक है, वह भी प्रमाणमें लिया जा सकता है यथा मानव न भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुन। एतः कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिताः।

न० प०—ऐसा करनेवालेकी गिनती आततायीमें है इसीसे उसके वधमें पाप नहीं लगता। वालीके 'मारेहु मोहि व्याध की नाई' का (अर्थात् व्याधकी तरह मारनेमें उसने पापका आरोपण किया था उसीका) उत्तर है कि जो अनुजबधूको कुदृष्टिसे देखे उसका वधमें पाप नहीं होगा। 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा' का भी यही उत्तर है। 'मैं वैरा सुग्रीव पिआरा' का उत्तर है कि सुग्रीव अपना है इसलिये वह प्रिय है और तूम अधिपानी हो इसलिये अप्रिय हो।

नोट—१ मा० म० में 'सुनु सठ ए कन्या सम चारी' पाठ है और अर्थ किया है कि 'छोटे भाईकी स्त्री बहिन भगिनी सुतनारी अर्थात् बहिनको पतोहू और सुतनारी (पतोहू) ये चारों अपनी कन्याके तुल्य हैं' इस अर्थमें 'सुतनारी' को दो बार लिया है एक बार भगिनीके साथ मिलाकर दूसरी बार अकेले। परन्तु अधिक उत्तम अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया है। यदि पाठ यही हो तो भी अन्तर्धर्ममें 'ए' शब्द चारोंके साथ लिया जा सकता है। दूसरे अध्यात्ममें इसकी जोड़का श्लोक भी ऊपर दिये हुए अर्थको ही प्रमाणित करता है वाल्मी० १८, १७, २२ से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। वहाँ प्रभु कहते हैं 'यत्कीद्यान्वात्मन पुत्र शिष्यश्चापि गुणोदितः। पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्॥ १४॥ औरमों भगिनी

यापि भार्या चाप्यनुजम्य यः ॥ २२ ॥ प्रवरेत नरः कामान्तस्य दण्डो यधः स्पृशः ॥ २३ ॥' अर्थात् छोटा भाई पुत्र, गुणवान् शिष्य ये पुत्रके समान हैं कन्या बहिन और छोटे भाईकी स्त्रीके साथ जो कामका व्यवहार करता है उसका दण्ड वध है, इसमें भी कन्याको चारमेसे एक गिनाया है। अध्यात्ममें तो चौपाईका ही प्रतिरूप मिलता है, यथा—'दुहित्वा भगिनी भानुभार्या चैव तथा स्त्रिया । समा यो रमते तासामेकामपि विमुक्त्यः पातकी स न विजयः स तथ्यो राजभिः सदा ॥' (सर्ग २ : ६०-६१)। अर्थात् अपनी लड़की, बहिन, भाईकी स्त्री और पुत्रवधू ये नमान हैं जो मुड़बुद्धि इनमें रमण करता है, उसे पापी जानना चाहिये वह सदा राजाद्वारा वध योग्य है कशिराज और भा० दा० की प्रतिमें 'सम ए चारी पाट है।

वि० त्रि०—'अनुज बधू' न हर्ष' इति यही उतर भावात्ने दिया जिसका प्रत्युत्तर खाली नहीं दे सका, परन्तु आजकल बालीके समर्थकोंको यह उतर चँचता नहीं उन्हें 'अनुज बधू भगिनी सुतनारी' तथा कन्याको कुर्दाष्टसे देखना उतना बड़ा अपराध नहीं मालूम होता जिसका हम भौति दण्ड दिया जाय परन्तु धर्माधर्मके निर्णयमें अपनी प्रतिभा प्रमाण नहीं है धर्मशास्त्र प्रमाण है

अब देखना चाहिये कि सरकारने अपने संक्षिप्त उत्तरमें ऐसी कौन बात कही कि जिससे बलीका समाधान हो गया। उनके उत्तरमें स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने अपराधका दण्ड दिया। युद्ध करना और दण्ड देना दो पृथक् वस्तु हैं। युद्ध शत्रुसं किया जाता है। और दण्ड अपराधीको दिया जाता है युद्धके नियम दण्ड देनेमें लागू नहीं हैं अपराधी न्यायाधीशसे नहीं कह सकता कि तुम मुझ बंध हुएका फौसीकी आज्ञा देकर अधम कर रहे हो। मेरे हाथमें तलवार दो, और स्वयं तलवार लेकर आओ, और मुझे मार सको तो धर्म है नहीं तो फौसी दिलवाना पाप है। न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, तुमने अपराध किया है, उसीका यह दण्ड है, नहीं तो मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ।

सरकारका भी यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो यदि तुमसे शत्रुता होती और मैं लड़ने आया होता, तो तुम्हारी बात ठीक थी, पर मैं तो दण्ड देने आया हूँ। तुम अपराधी हो बधूबधूको कुर्दाष्टसे देखनेवाला बध्व है पर तुम्हारा अपराध तो और भी बड़ा-चढ़ा है तुम 'बधू बधूरत' हो, अतः बधूसे भी बड़े दण्डके योग्य हो और वह दण्ड व्याधकी भौति वध करना है वधके दण्डमें तीव्रता लानेके लिये ही तुम्हारा वध व्याधकी भौति करना पड़े। बालीने सरकारके उत्तरको ठीक तरहसे समझा अतः निरुत्तर हो गया, यथा—'बधू बधूरत कहि कियो बदन निरुत्तर बाली।'

मूढ ताहि अतिशय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ ९ ॥

मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ १० ॥

अर्थ—अरे मूर्ख, तुझे अत्यन्त अभिमान है, तूने स्त्रीकी शिक्षापर कान धो र दिया अर्थात् न मानी ॥ ९ अरे अधम (अधर्मी) और अभिमानी' सुग्रीवका मरे बाहुबलके सहारे जानकर भा तूने उसे मारना चाहा ॥ १०

टिप्पणी १ 'नारि सिखावन करसि न काना' इति इसमें श्रीरामजीकी सर्वज्ञता सूचित हुई। स्त्राने तो घरमें शिक्षा दी पर उस श्रीरामजीन यहीं जान लिया। यहाँ 'करसि' वर्तमानकालकी क्रिया दी यद्यपि शिक्षा तो भूतकालमें हुई। इसका समाधान यह है कि वर्तमानके समीप भूत और भविष्य वर्तमानहीके नृत्य हैं यथा—'वर्तमानमार्गप्ये वर्तमानवद्वा' इति कौमुदीग्रन्थे

* प० प० प्र० स्वामीका मत है कि 'मूढ ताहि अतिशय अभिमाना' पिटुनी अधोऽर्गमें कहा हो है अतः यहाँ 'अभिमानो' शब्दको पृथक् त्वेसे कोई अर्थ ही नहीं रहता 'शने पञ्चदात' न्यायसे 'अतिशय अभिमान' में अभिमान' तो है ही अतः 'अधम और अभिमान' को पृथक् पृथक् न लेकर एक सामासिक पद मनना ही उचित है जिसका अर्थ होना 'देहाभिमानो' अधम=स्थूल देह, उड़ देह' पर दावकी बुद्धबुद्धने अधम=अधर्मी पापी अनुजबधूरत होनेसे अधम' है ही १०५कण्डमें 'परदारत को पापी अधम कहा भी है। यथा— 'पर द्रोना परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पातैर पापमय देह धरे मनुजद ॥ ३० । एसे अधम मनुज खल 'स्त्रीकी शिक्षा न मानने और आश्रित जानकर भी सुग्रीवको मार डालनेकी इच्छा करनेसे अभिमानी प्रतिशय अभिमानयुक्त। कहा।

टिप्पणी—२ 'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी'—'इति। (क) कैसे जाना? तारासे यथा 'सुनु पति जिन्हहिं पिला सुग्रीवा। ते दोड बंधु तेज बल सीवा॥' तारासे यह जानकर भी न माना, अतः कहा कि 'मारा चाहसि।' (ख) स्त्रीशिक्षा न माननेसे 'मूढ़ अधिमानी' कहा और आश्रित भक्तको मारनेकी इच्छा को इससे यहाँ 'अधम अधिमानी' कहा। (ग) 'अधम अधिमानी' कहनेका भाव कि हमारा अवतार इन्हींके मारने और धर्मकी रक्षाके लिये है, यथा—'जब जब होइ धर्म कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अधिमानी॥ नख तब प्रभु धरि विविध तरीरा। हरहिं कृपानिधि सजन पीरा॥' तू अधम और अधिमानी है, तुझे मारकर हमने धर्मकी रक्षा और भक्तकी पीड़ा हरण की। तात्पर्य कि उत्तमका उपदेश न मानना मूढ़ता है और भक्त को मारना अधमता है। [देखिये कविने बालकाण्डमें कहे हुए वचनोंका कैसा निर्वाह यहाँ किया है।]

वालीके प्रश्न

श्रीरामजीके उत्तर

'धर्महेतु अवतरेहु गोसाईं।

१ 'अनुज बधू भगिनी सुनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥

मारेहु मोहि व्याध की नाई॥'

२ इन्हहिं कुदृष्टि बिलोकै जोई। ताहि सथे कछु पाप न होई॥'

छिपकर मारना अधर्म है, आपने यह अधम किया। अधर्मीको मारना धर्म है। यह दण्ड है, मुड़ नहीं।

मैं बैरी सुग्रीव पिआरा।

३ 'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चाहसि अधम अधिमानी॥

तूने हमारे भक्तको मारना चाहा, इससे तू हमारा भी बैरी है, यथा—

'सेवक बँर बँर अधिकाई'। वह सेवक है इससे प्यारा है—'योहि सेवक सम प्रिय कोट नाहीं।' 'अवगुन कवन नाथ योहि मारा॥' ४ अनुज-वधूमें रत, दूसरे, आश्रितको मारना यह अपराध है

नोट—१ व्याधकी तरह मारनेका उत्तर ध्वनिसे यह भी निकलता है कि तू पापरात था, पापको अधर्मीका मुछ देखना शास्त्रमें निषेध है जब बाणद्वारा तेरा वह पाप नष्ट कर दिया गया, (यथा 'राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा। निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः मुक्तिनो यथा।' (वाल्मी० १८ ३१ अर्थात् राजाके द्वारा दण्ड पाकर मनुष्य पापसे निर्मल हो जाता है और पुण्यात्माओंकी तरह स्वर्गको जाता है। पुनः यथा—'तदस्त्री तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रधावदम्' (१७। ८) तब मैं तेरे पास आया। २ -'अतिशय' विशेषण देकर यह भी जानाया कि यह भी एक कारण मृत्युका हुआ। वातका अतिशय कोटिको पहुँचना हानिकारक ही हो जाता है। जैसा भर्तृहरिजीने कहा है कि अतिशय मौन्दर्यके कारण सीताहरण हुआ, अतिशय गर्व होनेसे रावण मारा गया, इत्यादि ३—'नारि सिखावन करसि न काना' ऐसा ही वाल्मी० सर्ग १२ में कहा है—'तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं बालिन पथ्यमिदं वधाधे। न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। (३१) अर्थात् ताराकं ये हितकारी वचन वालीको अच्छा न लगे क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था, उसपर मृत्युकी छुट्टी पड चुकी थी। ४—'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी'—'इति वाल्मी० १८ में कहा है कि सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा दारान्यनिपित्तं च निःश्रेयमकरः स मे॥ प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ। प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्।' (२६-२७) अर्थात् जैसे मेरे सखा लक्ष्मण हैं वैसे ही सुग्रीवके साथ भी मेरा सख्यत्व है। स्त्री और राज्य पापपात्रे मेरे कल्याणके लिये प्रतिज्ञाबद्ध हैं मैंने भी वानरोंके सामने प्रतिज्ञा की है, हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाको उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

प्र०—अपनी जानपनीके गुमानसे स्त्रीका कहा न माना, इससे मूढ़ कहा, यथा—'मुरख हृदय न जेत'—'पुनः भाव यह कि अधिमानसे तू अपनेको पुरुष मानता है और बुद्धि स्त्रियोंके समान भी नहीं है

* मूढ़ तोहि अतिसय अधिमाना'*

भगवान्को अधिमानसे चिढ़ है। भक्तोंमें भी वे अधिमान नहीं सह सकते। अधिमान आते ही वे तुरन्त भक्तकी उससे रक्षा करते हैं। अर्जुनका गर्व हरा, भीष्मका गर्व दूर किया। नारदजी उनके परमप्रिय हैं उनके सम्बन्धमें भी आपने पढ़ा ही है कि क्या किया—

'करुणानिधि मन लीख बिचारी। उर अकुरेड गर्ब तर भारी
बेगि सो पै डारिहौ उपारी। घन हमार सेवक हिनकारी।
मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि पै सोई।'

बस, उनका शाप भी ग्रहण किया, अवतीर्ण हुए, नर नाट्य विलापादि भी किये—यह सब हुआ पर भक्तका अभिमान दूर किया। जब जो उपाय वे उचित समझते हैं तब उसीको काममें लते हैं -

'कुलिसहु चाहि कटोर अति कोमल कुसुमहु चाहि'

बालीको अपने बलका बड़ा गर्व था, यथा—'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना' । 'वह सुग्रीवको तुल्यमान गिनता था।

उनको एक ही बाणसे मारकर उसका गर्व दूर किया। अङ्गदके वचनसे भी सिद्ध है कि एक ही बाणसे बालीका मांस जाग असम्भव सा था, यथा—'सो नर क्यों दसकंध बालि बधेउ जोहि एक सर।' मन्दोदरीने भी ऐसा ही कहा है—'बालि एक सर मारेउ तेहि जानहु दसकंध।'

पर गर्व हरण होते ही फिर उसपर दयालु हो जाते हैं। अपराधका दण्ड देकर उसका प्रायश्चित्त हो जायेगा वह उनके वैसा ही प्रिय हो जाता है जैसा सुग्रीव यदि छिपकर मारनेमें कष्ट छल होता तो क्या वे उसके सम्मुख होनेपर कहते कि—'अवल करौं तन राखहु ग्रान'?

वैदान्तधूषणजी इस विषयमें लोगोंने बहुत कुछ समाधान किया है पर वह सार्वजनिक वैदिक शास्त्रोंय समाधान नहीं है

मुण्डकोपनिषद् २ २ को आठवीं श्रुति कहती है—'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वमंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन्दृष्टे पगवरे।' अर्थात् सात्विक संस्कार-विशिष्ट जीवोंको) ब्रह्मसाक्षात्कार होते ही उस जीवके हृदयकी अविद्यारूपी गाँठ खुल जाती है (जिसके कारण उस जड़ शरीरको हम अपना स्वरूप मान रखा है) उसके सम्पूर्ण अश्य सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं मानसमें भी श्रावचनामृत है कि 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव याव निज सहज सरूपा॥' ईश्वरबुद्धिसे (ब्रह्म जानकर) परमात्माका दर्शन करनेमात्रसे जीवको स्व-सहज-स्वरूप प्राप्त हो जाता है।

बालीको दृष्टिमें श्रीरघुनाथजी परब्रह्म ही थे, यह उसके 'समदरसी रघुनाथ' और 'धर्महेतु अवतरेहु गोसाई' इन वाक्योंमें स्पष्ट है। इन्द्राश होनेसे वह बहुत कुछ सात्विक संस्कारोपपन्न था हो (तमो-गुण अहंकारादि तो उसमें तमांगुणी रावणकी मैत्रीके कारण संसर्गदोषसे आ गया था), अतः श्रीरामजीके दर्शनमात्रसे उसे ज्ञान प्राप्त हो जाना निश्चित प्राय था दर्शनके साथ ही उसके पाप भी नष्ट हो जाते, यथा—'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निगञ्जतः परमं साम्यमुपैति।' इति श्रुतिः। 'प्रभु अजहूँ पै पायी अंतकाल गति तोरि।'

प्रभुका अवतार अधम अभिमानियाक घातार्थ होता है। यथा—'जब जब होइ धर्म कै हानी। आवहैं अनुर अधम अभिमानी॥ तब तब प्रभु धरि बिबिध सर्गर। हगहि कृपानिधि सजन पीरा।' (१। २२१) अधम अभिमानी होनेसे ही उन्होंने बालीको बध्म माना यह 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना' 'यारा बहसि अधम अभिमानी' शब्दोंसे स्पष्ट है और प्रतिज्ञा की कि मारिहौ बालिहि' ।

अब विचारिये कि यदि भगवान् मारनेके पूर्व उनके सामने जाते और वह उनका दर्शन कर पता तो सर्वथा निश्चाय हो जानेपर उनको मारना कब उचित माना जाता और न मारनेमें अनेक प्रकारकी हानि होती। एक तो प्रतिज्ञा असत्य हो जाती दूसरे वह श्रीसीताजीको लेकर श्रीरामजीको दे देता इतना ही नहीं किन्तु सम्भवन रावणको लेकर उसमें माफी मैंगवा देता। तब निशाचरोंका नाश कैसे होता, लोकापालादि रावणके बंदोखानेसे कैसे छुटते जिस लिये अवतार हुआ वह कार्य ही नहीं होता और 'निसिचर हीन करउँ पहि' यह प्रतिज्ञा भी असत्य होती अतएव बधेउ व्याध इव बालि।' व्याधकी नाई' का अर्थ है व्याधा की तरह निर्दय होकर।

दो०—सुनहु राम स्वामी सन चल न चानुरी मोरि।

प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥ १ ॥

अर्थ—बालिने कहा हे रामजी! सुनिये, स्वामीसे मेरी वतुराई चल नहीं सकती। हे प्रभो! मुझे अन्त-समयमें आपकी गति (शरण) प्राप्त हुई है तो क्या मैं अब भी पापी ही हूँ? (अर्थात् आपकी शरण प्राप्त होते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं यथा—‘सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥’ तब मुझमें पाप कहाँ रह गया। इससे यह भी जनाया कि मैं शरणागत हूँ।) ॥१॥

नोट १ (क) ‘सुनहु राम’ राम’ सम्बोधन देकर जनाया कि आप आनन्दनिधान हैं, सबको आनन्द देनेवाले हैं, सबके उर-अन्तर्धानी हैं, समस्त तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञाता हैं, कार्यकारणके जाननेमें आपको बुद्धि निर्मल है। अतः आपके वचनोंसे मेरा सदेह जाता रहा, मुझे सतोष और शान्ति तथा सुख प्राप्त हो गया। (ख) ‘स्वामी’ कहकर दास्यभाव दृढ़ किया जो ऊपर ‘पुनि पुनि चिनइ चरन चित दीन्हा’ में ग्रहण किया था। इस सम्बोधनका भाव यह है कि मैं आपका सेवक हूँ, मुझपर आप सबकपर जैसी कृपा की जाती है वैसी कृपा कीजिये। यथा—‘कृपा कोष बहु बँधख गोसाईं। मां पर करिय दास की नाई॥’ (१ १७९) ‘जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परे जनि भौं॥’ (४। ३) (ग) ‘चल न चानुरी मोरि’ से जनाया कि बालीने श्रीरामजीसे जो कठोर वचनोंमें प्रश्न किये थे वे बड़ी चालाकीके थे। चालाकी यह थी कि उसने युद्धमें शत्रुको छिपकर मारनेका अपराध लगाया था। पर श्रीरामजीसे वह चलाकी न चली। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुमको शत्रु समझता और तुमसे युद्ध करता तब तो सन्मुख ही युद्धमें मारता, पर मैंने तो तुम्हें महान् पापका दण्ड दिया जो शास्त्रविहित है पुनः इसमें वाल्मी० सर्ग १८ के—प्रतिबन्तुं प्रकृष्टे हि पापकृष्टस्तु शक्नुयात् । मामप्यवगतं धर्माद्व्यतिक्रान्तं पास्कृतम् । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥ (४६, ४८) इन श्लोकोंका भाव भी है, अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषोंको उत्तर देनेमें छोटा मनुष्य निश्चय ही समर्थ नहीं हो सकता। अब बड़ा धर्मत्यागी मैं भी आपके समीप आया हूँ, हे धर्मज्ञ! आप धर्मयुक्त वचनसे मेरी रक्षा करें। (घ) ‘प्रभु’—भाव कि आप सर्वस्यार्थ हैं मुझ ऐसे पापोंका भी हट्टार कर सकते हैं। (ङ) ‘अजहूँ मैं पातकी’ इति तात्पर्य यह है कि सुग्रीव तो मित्रता करके पापसे रहित हुआ और मैं पहले अधी था पर शर लगनेसे महापुनित हो गया (पा० प०)। पुनः भाव कि अब अधम न कहिये क्योंकि अब तो आपकी प्राप्ति मुझे ही दी है (प०) वाल्मी० १८। ३१ में भी कहा है कि पापी मनुष्य पापका दण्ड भोगकर निर्मल हो जाता है और स्वर्गको प्राप्त होता है। यथा - राजाभिर्युतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानसा- निर्मला- स्वर्गप्राप्तान्ति सन्- सुकृतिनो यथा । ३१॥ प्रासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापान्प्रमुच्यते। अतः कहा कि क्या मैं अब भी पापी हूँ? अन्तमें श्रीरामजीने उससे कहा है—‘तद्भयान्दण्डमयोगादम्पाद्विगनकत्वव । गतः स्यां प्रकृतिं धर्मा दण्डदिष्टेन वर्त्तना।’ (१८। ६२) ‘त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्,’ दण्ड पानेसे पाप दूर हो गया और दण्डके बताये मार्गके द्वारा आपने गति पायी। अतः शोक-मोह और भयका त्याग करो।

नोट—२ आधुनिक प्रतियोंमें जहाँ-तहाँ ‘सन्’ और ‘पापी’ के बदले ‘सुधग’ और ‘पातकी’ पाठ आया है पर प्राचीन सभी प्रतियोंका पाठ वही है जो ऊपर दिया गया

प० प० प्र०— इस दोहेके प्रथम और तृतीय चरणोंमें १२-१२ मात्राएँ हैं यह साहित्यज्ञोंको वृत्तदोष समझ पड़ेगा। पर वस्तुतः यहाँ यह दोष नहीं है अपितु स्वभावोक्ति है। मात्र कम करके कवि बता रहे हैं कि वालीका कण्ठ प्रेमसे गद्गद हो गया है। एक तो बाणके आघातसे वह व्याकुल है, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है दूसरे इस समय वह सात्त्विकभावाग्र हो गया है। अतएव ‘पापी’ का उच्चारण पाऽऽपी ऐसा करना उचित होगा।

सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी॥१॥

अर्थ—बालिकी अत्यन्त कामल वाणी सुनते ही श्रीरामचन्द्रजीने बालीके सिरपर अपना हाथ फेरा। १

टिप्पणी—१ (क) बालीने अन्तमें दीन होकर कहा कि 'प्रभु अजहूँ मैं पायी अनकाल गति तोरि,' यह वाणी अति कोमल है। [यद्यपि बाली बाणसे अत्यन्त पीड़ित था तो भी उसने श्रीरामजीको 'स्वामी' सम्बोधन किया, इसीसे कविने उसकी वाणीको 'अति कोमल बानी' लिखा। (मा० म०) पंजाबीजी लिखते हैं कि दोहेमेंके वचन कोमल हैं, अक्षर भी कोमल और भाव भी सुन्दर। बड़ोंकी रीति है कि जो विनम्र होता है उसका आश्वासन करते हैं सिरपर हाथ इसीलिये फेरा। प० प० प्र० स्वामीका मत है कि दोहेके शब्दोंमें कोमल वर्ण अति अल्प हैं, अतः 'अति कोमल राम कोमल (दीन) बानी सुनत' ऐसा अन्वय सुसंगत होगा] (ख) बालीके माथेपर हाथ फेरा और कृपा की प्रकृति जब जब प्रभु अपने भक्तके माथेपर हाथ फेरते हैं तब-तब हाथका विशेषण कमल रहता है, वह अति कृपाका सूचक है। मानसमें केवल पाँच व्यक्तियोंके सिरपर हाथ फेरनेका उल्लेख है, जिनमेंसे चारमें 'कर' के साथ सरोज या उसका पर्याय शब्द भी है यथा—सिर परसे प्रभु निज कर कैंजा।' (१ १४८।८) 'कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुवीर।' (३ ३०) 'परसा सीस सरोज पानी।' (४।२३ १०) 'कर सरोज प्रभु मम सिर धोऊ।' (७।८३।४) और विनय० पद (१३८)—

कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहौ नाथ सीस मेरे।

जेहि कर अभय किये जन आगत वाक्य विषस न्याम टेरे॥१॥

जेहि कर कमल कठोर संभुधनु भंजि जनकसंसय मेढयो।

जेहि कर कमल उठाइ बंधु ग्यों परम प्रीति कंचट भेंटयो॥२॥

जेहि कर कमल कुमालु गीध कहँ उदक देइ निज धाम दियो।

जेहि कर बालि बिदारि दासहित कपिकुलपति सुग्रीव कियो॥३॥

आयो सरन सभौत बिभीसन जेहि कर कमल तिलक कीन्हो।

जेहि कर गहि सर चाप असुर हति अभय दान देवह दीन्हो॥४॥

सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेढति ताप पाप माया।

निसिधामर तेहि कर सरोज की चाहन तुलसिदास छाया॥५॥

बालीपर सामान्य कृपा हुई है इसीसे 'कर' के लिये 'कमल' विशेषण उहीं दिया गया इसी प्रकार जब सुग्रीवके शरीरपर पीड़ा दूर करने और उसे वञ्चवन् कर देनेके लिये हाथ फेरा तब 'कर परसेउ' ही कहा।

नोट—विनयके भजनसे यह भी भेद निकलता है कि जहाँ वध आदिद्वारा सद्गति दी गयी है वहाँ भी 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया है क्योंकि दण्डमें कठोरता पायी जाती है और कमलमें कोमलता।

प० प० प्र०—स्वामीजी लिखते हैं कि 'मनु आदि चारों परम भक्त थे, अतः बालीके प्रसंगमें 'कमल' का प्रयोग न करनेमें भाव यह है कि—(क) भक्त न होनेपर भी बालीके मस्तकपर हाथ फेरा (ख) जटायु और भुशुण्डिजीके प्रसङ्गसे मिलन करनेपर यह भाव निकलता है कि बालीकी पीड़ाका परिहार और दुःखहरण नहीं किया। आगेके 'कृपानिधाना' सम्बोधनसे भी सूचित होता है कि अबतक पूर्णकृपा नहीं की गयी।'

मानसमें श्रीरामजीके करका उल्लेख ५८ बार आया है जिनमेंसे कमल या तदर्थो शब्द केवल दस बार मिलता है

अचल करौं तन राखहु प्राण । बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ २ ॥

अर्थ—(और बोले कि) मैं तुम्हारी देहको अचल करता हूँ, तुम प्राण रखो। अर्थात् जीनेकी इच्छा करो। बालीने कहा—‘हे दयासागर! सुनिये’ ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ बालीने बारबार यह कहा कि आपने मुझे मारा। यथा—‘मारेहु मोहि क्याध की नाई’, ‘अवगुन कथन नाथ मोहि पाग।’ इसीपर श्रीरामजीने कहा कि हमने तुम्हारे शरीरको मारा है सो उसे हम अचल किये देते हैं। पर प्राणके सम्बन्धमें प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि ‘ब्रह्म रुद्र समनागत गए न उबरिहि घन’, उस प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ सकते इससे तनको अचल करनेको कहते हैं और प्राणके लिये कहते हैं कि तुम इनको रखना चाहो तो ये रह सकते हैं, इनका रहना तुम्हारे अधेन है तुम शरणागत हो, तुम्हारी इच्छाकी पूर्तिके लिये शरणागतके निहारे मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूँगा

टिप्पणी - २ ‘कृपानिधान’ सम्बोधनका भाव कि मुझ ऐसे अपराधीपर आने कृपा की कि दर्शन दिया, सिरपर हाथ फेर और मेरे लिये अपनी प्रतिज्ञा छोड़नेपर तत्पर हो गये।

वि० त्रि० -सरकार कहते हैं कि मैंने शरीर भङ्ग किया है, सो उसे मैं अचल किये देता हूँ, पर तू न मरना न चाहो। भाव यह कि जन्मभर तो तू यह उपासना करने रहे कि मेरी योगति हो और उस समय सरकार मेरे आँखोंके सामने रहें और आज वह परिस्थिति आ गयी, तब उपासना करते हो कि ‘नाथ मोहि पाग।’ अच्छा तो मैं तुम्हारे शरीरको ठीक किये देता हूँ, तुम प्राण रखो, मरना न चाहो, इस अवसरको हाथसे खोना भी नहीं चाहते और मरनेका उपासना भी करते हो।

नोट—१ प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि भक्तके लिये प्रतिज्ञा भङ्ग करना यह भूषण श्रीकृष्णवतारमें है। श्रीरामावतारमें तो ‘रघुकुल रीति सदा बलि आई। घन जाहु बरु बचन न जाई॥’ श्रीरामजीने तो जो प्रतिज्ञा की थी कि ‘मारिहुँ बालिहि एकहि बान’ वह पूरी की, छोड़ा कहाँ। दासको अल्पबाहुमें तो ऐसा आता है कि श्रीरामावतारमें तो भक्तके लिये प्रतिज्ञा छोड़नेको उद्यत हो जाते अवश्य हैं, जैसे श्रीभगवतीसे सारी सभाके बीच प्रतिज्ञा कर दो—‘धन कहहि सोइ किए भलाई। (२ २२९।८) ‘मन प्रमत्त करि सकुच तजि कहहु काउँ सोइ आज। सत्यमंध रघुवर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥’ (२ २६४) इसपर श्रीभरतजी कहते हैं कि ‘निज पन तजि गखेउ पन मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहि धोरा॥ कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ।’ (२। २६६) पर भक्त प्रतिज्ञा सुनकर गद्गद हो जाता है, उसे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो कहूँगा प्रभु अवश्य करेंगे, क्योंकि वे सत्यसंध हैं और प्रभु अवश्य करते, इसमें किञ्चित् सन्देह नहीं। रामभक्त इनहीसे कृतकृत्य हो जाता है और वह अपने धर्म विचारकर स्वयं ही प्रभुकी पूर्व प्रतिज्ञाको छुड़ानेका विचार त्याग देता है।

बालि भक्त नहीं था मारे जानेपर श्रीरामकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गयी तथापि मोछे प्रभुकी शरणमें होनेपर प्रभुने उसमें देहाभिमान विशेष देखकर उससे कहा—‘अचल काउँ तन राखहु प्राण।’ यदि तुम्हारी इच्छा जीवित रहने और राज्य करनेकी है तो मैं तुम्हें वैसा ही अचल शरीर दे दूँ पर बालिको इस समय परम भक्ति प्राप्त हो गयी है अतः वह स्वयं ही नहीं चाहता कि जो प्रतिज्ञा वे सूर्यवामे कर चुके हैं, वह असत्य हो जाय

नोट—२ बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि उपर्युक्त अर्थ और भाव ठीक नहीं हैं, क्योंकि इनका खण्डन स्वयं बालिके वचनसे होता है उसने कहा है कि ‘प्रभु कहेउ राखु सरीगही’ अर्थात् प्रभुने मुझसे कहा कि शरीर रखो, तब प्रभुका यह कथन कहाँ हो सकता है कि मैं तुम्हारे शरीरको अचल करता हूँ, तुम प्राण रखो पुनः प्रभुने यह कहा कि ब्रह्मरुद्रकी शरण जानेसे प्राण न बचेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा है, कुछ अपनी शरणमें आनेपर भी प्राण न बचेंगे ऐसा नहीं कहा है।

श० प्र० प्र०—भगवत्कृपासे अब बालिको तनका अभिमान नहीं रह गया, इससे—वह तन-त्यागको ही उत्तम समझता है। अपने ऊपर उमरोसार कृपा देखकर ‘कृपानिधान’ कहा।

जन्म जन्म मुनि जतन करहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ ३ ॥

जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ ४ ॥

मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ ५ ॥

अर्थ—मुनिलोग जन्म-जन्म अध्यास करते हैं (तो भी) अन्त समयमें मुखसे राम नहीं कह आता (रामनाम ऐसा दुर्लभ है) ॥ ३ ॥ जिसके नामके बलसे शङ्करजी काशमें सबको समान रूपसे अविनाशिनी गति देते हैं वही प्रभु से नेत्रोंके चिन्त आकर हुए। हे प्रभो! क्या फिर ऐसा संयोग बन पड़ेगा? अर्थात् ऐसी मृत्यु फिर बनाये नहीं बन सकेगी ॥ ४-५ ॥

नोट—१ 'जन्म जन्म' का अर्थ श्रीनगेपरमहंसजीने इस प्रकार किया है— 'आपकी प्राप्ति के लिये मुनि-लोग जन्म जन्म अर्थात् अनेक जन्मोंमें बराबर यत्न करते हैं तब कहीं आप प्राप्त होते हैं। पुनः आपका राम ऐसा नाम मृत्यु समयमें कहकर फिर संसारमें जीव नहीं आता। भव यह कि अब मुनियोंको अनेक जन्मोंके यत्नके बाद आप प्राप्त होते हैं तब हमको तो आपकी प्राप्ति असम्भव है। पुनः अन्त समयमें राम कहनेसे मुक्ति होती है पर उस समय राम कहना दुर्लभ है। से आप हमारे नेत्रोंके सामने प्राप्त हैं इससे इस समय हमारी मुक्ति हो जायगी, नहीं तो फिर अन्त समय यह संयोग कहाँ होनेका, फिर हमारी मुक्ति भी दुर्लभ हो जायगी। 'काशमें समगति' कहनेका भाव कि हमारे मरणसमय हमारे सामने होनेसे हमारी समगति हो जायगी, नहीं तो फिर कर्मानुसार गति होगी।' इस तरह वालिने मुनियोंका उदाहरण देकर प्रथम अपने लिये श्रीरामजीको प्राप्ति की दुर्लभता दिखायी है। दूसरे, अन्त-समयमें राम कहनेका उदाहरण देकर अपनी मृत्युके समय श्रीरामजीकी प्राप्तिसे अपनेको मुक्त होना सूचित किया। तीसरे उदाहरणसे श्रीरामजीकी प्राप्तिसे अपना समगति का संयोग दिखाया। और इसी मुक्तिको छान्द देतेपर आगे कल्पवृक्ष और बबूका उदाहरण दिया है।

नोट—२ मर्यादकार लिखते हैं कि 'अंत राम कहि आवत नाहीं' के भाव अनेक हैं। 'तुम्हारे अंत लगे नहीं, तू न अन्त में जात। नाम अन्त का अन्त में, कहे जात नहीं आत ॥' अर्थात् आपको अन्तमें नहीं पाने, न आप अन्तमें मिलते हैं वा, अन्तमें रामनाम स्मरण नहीं होता है। वा, अन्तमें आपके नामका स्मरण करके फिर संसारमें नहीं आते, परमगति प्राप्त करते हैं। गणपति उपाध्यायजी केवल अन्तिम भाव देते हैं। यथा—'जन्म जन्म मुनि जतन करि अंतकाल कहि राम, आवत नहि संसार महँ जात तुम्हारे धाम ॥' कोई-कोई यह अर्थ करते हैं कि राम अन्तमें कहते हैं, पर वे इस तरह नहीं आ खड़े होते जैसे आप खड़े हैं।

टिप्पणी—१ मुनिलोग अन्तमें रूपकी प्राप्ति के लिये यत्न नहीं करते, क्योंकि जब जन्मभर यत्न करनेपर भी अन्तमें नाम ही मुखसे नहीं निकल पाता तब रूपकी प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? अन्तमें 'राम' कहनेसे मुक्ति होती है यथा—'जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमउ मुकुत होइ भुनि गावा ॥' (३. ३१. ६)

टिप्पणी—२ 'जासु नाम बल संकर कासी।' इति। (क) 'संकर' नाम दिया क्योंकि सबको अविनाशिनी गति देकर सबका कल्याण करते हैं। शं=कल्याण। (ख) 'अविनाशिनी गति' का भाव कि जो मुक्ति केवल ज्ञानसे प्राप्त होती है यथा—'जे ज्ञानमानविमन तब भवहरनि-भक्ति न आदरी, ते पाइ सुरदुर्लभ गदादधि परत हय देखन हरी ॥' (७। १३) वैसे मुक्ति शिवजी नहीं देते क्योंकि वह मुक्ति अविनाशिनी नहीं है, वरन् अविनाशिनी मुक्ति देते हैं 'जहुं ते नहि फिरे।' ['समगति' अर्थात् कौट पतंग सबको एक-ही मुक्ति देते हैं यथा 'आकर घारि जीव जग अहहीं, कासीं मरत परमपद लहहीं ॥' (१। ४६) 'जो गति अधम महामुनि दुर्लभ कहत संत भुनि सकल पुगन। सोइ गति मरतकाल अपने पुर देत यदासिब सबहि समान ॥' तथा श्वेदबिदित तेहि पद पुराणपुर कीट पतंग समाही ॥' (विनय० ३४)]

टिप्पणी—३ मुनिलोग अन्तमें 'राम' कहकर मुक्तिको प्राप्ति चाहते हैं और महादेवजी अन्तमें राम-नाम सुनाकर मुक्त करते हैं। यह कहकर जनाया कि अन्तमें रामनाम कहनेसे या सुननेसे दोनों ही प्रकारसे

मुक्ति होती है। [यह भाव बालिश है, केवल काशीमें दाहिने कानमें स्वयं शिवजी महामन्त्रका उपदेश करेंगे तो ही मुक्ति मिलती है, अन्य स्थानमें शिवजी सुनावें तो भी न मिलेगी। 'मुक्ति जन्म महि जानि' और 'रा० उ० त्र० उपनिषद्' देखियेगा। (प्रज्ञानानन्द)]

टिप्पणी—४ 'मम लोचन गोचर सोइ आधा।' इति। भाव कि मुनियों और काशीनिवासियोंसे मेरा भाग्य विशेष उत्तम है मुझे उनकी अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त है। मुनियोंको अन्तमें रामनामकी प्राप्ति नहीं है और काशीवासियोंको केवल नामकी प्राप्ति होती है, रूपकी नहीं और मुझका नाम और रूप दोनों प्राप्त हैं। यह सुनकर श्रीरामजी निरुत्तर हो गये, अतः न बोले।

मा० म०—भाव कि आपका यह रूप जो जटाओंकी छटासे परिपूर्ण है और जिसके करकमलमें बाण कम्पायमान हो रहा है और जो इस समय विरह सख्य और वात्सल्य रसोंसे परिपूर्ण हैं ऐसे समाज-समुक्त यदि आपको मैं देखता रहूँ तो देह रखना उत्तम ही है, पर ऐसा कहाँ सम्भव है?

नोट—३ इन चौपाइयोंसे मिलते जुलते श्लोक अ० रा० में ये हैं—साक्षात्त्वच्छरणात्तेन विशेषेण तयाग्रतः। त्वजाम्यसूनुहायोगिदुर्लभं तव दर्शनम्॥ यन्नाथ विवशो बहून् प्रियमाणः परं पदम् बानि साक्षात्स एवाद्य मुमूर्षोर्मे पुरः स्थितः।' (२। ६६ ६७) अर्थात् हे प्रभो! आपका दर्शन तो बड़े-बड़े योगियोंको भी अन्यन्त दुर्लभ है जड़े भाग्यकी बात है कि मैं आपहीके बाणसे विद्ध होकर फिर आपहीके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है वही आप आज इस अन्तिम घड़ीपर साक्षात् मेरे सामने विराजमान हैं। 'मम लोचन गोचर सोइ आधा।' की जोड़में 'साक्षात्स एवाद्य मुमूर्षोर्मे पुरः स्थितः' यह स्पष्ट है। शेषमें भवसाम्य है।

छंद—सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं।

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं॥

पोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरहीं।

अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरहीं॥१॥

अर्थ—जिनका गुण 'नेति' (=इतना ही नहीं है, यही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इति नहीं) कहकर श्रुतियाँ निरन्तर गाती हैं और जिन्हें पवन और मनको जीतकर एवं मन और इन्द्रियोंको निरस (रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श पञ्चविषयोंसे विरक्त) करनेपर मुनिलोग कभी कहीं ध्यानमें पते हैं वही प्रभु मेरे नेत्रोंके विषय हुए अर्थात् मुझे प्रत्यक्ष देखनेको मिले मुझे अतिशय अभिमानके वश जानकर हे प्रभो! आपने शरीर रखनेको कहा परन्तु ऐसा कौन शठ होगा जो हठपूर्वक कल्पलृक्षको काटकर उससे बबूरकी बारी बनावेगा, अर्थात् उससे बबूलको रूंधेगा॥१॥

नोट—१ प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान ये पञ्चप्राण वा पञ्चपवन कहलाते हैं। प्राण=वायु। पाँचों पवनोंको ब्रह्माण्डपर चढ़ा लेना पवनको जीतना कहलाता है। मनको एकाग्र कर लेना मनको जीतना कहा जाता है। मन 'जिति' और 'निरस करि', दोनोंके साथ लगता है विषयोसे विरक्त होना मनका निरस होना है, यथा—'रे मन जग सौं निरस है सरस राम सौं होहि। भलो मिखावन देतु है निसिदिन तुलसी ताहि॥' (दो० ५१)

टिप्पणी—१ 'जिति पवन मन' इति। पवन, मन, गो और ध्यानको क्रमसे कहा, क्योंकि प्रथम जब पवनको जीतते हैं तब मनको जीत जाता है और मनको जीत लेते हैं तब इन्द्रियाँ विषयरससे रहित होती हैं। जब पवन, मन और इन्द्रियाँ जीत ली जाती हैं तब ध्यान लगता है तात्पर्य कि जिस प्रभुका नाम मुनियोंको दुर्लभ है, जिसके गुण वेदोंको दुर्लभ हैं और जिसका ध्यान योगियोंको दुर्लभ है, वही मुझको साक्षात् प्राप्त हैं। ['मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं' यथा—'जे हर हिय नयनहि कबहुँ निरखे नहीं अघाड़।' जब शङ्करजीका यह हाल है तब मुनियोंकी क्या कही जाय।] पवन मन दोनों एक साथ जीते

जाते हैं, अतः इन दोनोंको संग रखा, यथा—'पवनो व्यध्यते येन मनस्तेनैव व्यध्यते मनस्तु व्यध्यते येन पवनस्तेन व्यध्यते।' अर्थात् जिससे पवन बाँधा जाता है उसीसे मन बाँधा जाता और जिससे मन बाँधा जाता है उसीसे पवन बाँधा जाता है। पुनः, यथा—'दुग्धाम्बुवत्सम्मिश्रितावुभौ तौ तुल्यक्रियौ मानसमारुतौ हि। यतो मनस्तत्र मरुतवृत्तिः यतो मरुतत्र मनःप्रवृत्तिः॥' (हठप्रदीप) अर्थात् मन और पवन दोनों दूध और पानीकी तरह मिले हुए हैं, दोनोंका कार्य एक ही है, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ पवनकी पहुँच है और जहाँ पवन है वहाँ मनकी पहुँच है।

प० प० प्र०—इसमें पवनका उल्लेख प्रथम किया है अतः हठयोग ही सूचित किया है। मनके जयसे निर्विकल्प समाधि सूचित की गयी। 'पवन मन' का जीतना कहकर भी निरस करि गो' कहनेमें भाव यह है कि 'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।' (गीता २। ६०) 'इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहें तहें सुर बैठे करि धाना॥ आवन देखहि विषय बधारी। ते हठि देहि कयाट उधारी॥' अतः जबतक 'वशोऽहि यस्येन्द्रियाणि' सिद्ध न होगा तबतक पवन मनोजय किया हुआ भी न किया हुआ सा ही है।

टिप्पणी—२ 'मोहि जानि अति अभिमान बस' इति। (क) प्रथम प्रभुने बालिको अति अभिमानी कहा, यथा—'मूढ़ तोहि अनिसय अभिमाना।' इसीपर बालि यह कह रहा है कि 'मोहि जानि अति...।' (ख) 'प्रभु' सम्बोधनका भाव कि आप समर्थ हैं, मेरे शरीरको अचल कर रख सकते हैं।

प० रामकुमारजी—'काटि सुरतरु बारी करिहि बबूरही॥' इति। अन्त समय भगवत्-प्राप्ति होना कल्पवृक्षके समान है, क्योंकि भगवान् चारों फलोंके दाता हैं। उनसे तनकी अचलता लेना यही कल्पवृक्षसे बबूरका रूंधना है। तनको बबूर कहा, क्योंकि यह बबूरके समान दुःख दाता है, कर्मरूपी काँटोंसे भरा हुआ है। कल्पवृक्षसे बबूर रूंधना शक्य है। अतः कहा कि कौन शक्य ऐसा करेगा? यहाँ यह शङ्का होती है कि बालि तो मुक्ति चाहता नहीं, वह तो जन्म-जन्ममें रामपदानुराग चाहता है तब वह यह तन क्यों नहीं रखता? इसी तनमें अनुराग करे?, इसका समाधान यह है कि प्रभुने कलि-बधकी प्रतिज्ञा की थी, इसीसे वह इस तनको रखना नहीं चाहता (भक्त प्रभुकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं, वैसे प्रभु भक्तकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं।)

श्रीनंगेपरमहंसजी—श्रीरामजीने बालिसे कहा कि तुम प्राणको रखो, मैं तुम्हारे शरीरको अचल करता हूँ। विषय-सुख भोगनेके लिये प्राण रखना बबूरका पैड़ है। इस समय मुक्ति न ले लेना सुरतरुका काटना है। और मुक्तिके बदले शरीरको अचल करना बबूरकी रुंधानि करना है। भाव कि मैं मुक्तिको छोड़कर विषयभोगके लिये शरीर अचल करना नहीं चाहता। [ॐ मिलन कीजिये—अपनेहि धाम नाम मुरतरु तजि विषय बबूर बाग मन लायो।] (वि० २४४)]

मा० म०—सन्दर्भ यह कि आप सुरतरुरूप परधाम देनेमें डरते हैं और बबूरवत् इस शरीरको रखनेका कहते हैं तो अब मैं यही माँगता हूँ कि वह मत दीजिये।

छंद—अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो वर माँगऊँ।

जेहि जोनि जन्मौ कर्मबस तहै रामपद अनुरागऊँ॥

यह तनय मम सम बिनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजिए।

गहि बाँह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिए॥२॥

अर्थ—हे नाथ! अब मुझपर करुणा करके देखिये और जो वर माँगता हूँ उसे दीजिये। हे श्रीगम कर्मवश जिस योनिमें मेरा जन्म हो वहाँ रामपदमें प्रेम करूँ। हे प्रभो हे कल्याणदाता! यह मेरा पुत्र बिनय और बलमें मेरे ही समान है इसको बाँह पकड़ लीजिये, (अर्थात् मैं इसे आपको सौंपता हूँ) और हे सुरनरनाह! अङ्गदका हाथ पकड़कर इसे अपना दास बनाइये २।

टिप्पणी—१ 'अब नाथ करि करुना बिलोकहु' के भाव—(क) आपने मुझसे शरीर रखनेका कहा

इससे पाया गया कि मुझपर आपको कृपादृष्टि नहीं है, अब कृपादृष्टि कीजिये। (ख) मैं आपके अश्रितसे लड़ा, आपको दुर्वचन कहे, ये अपराध क्षमा कीजिये। वाल्मी० में भी कहा है—‘यद्युक्तं यथा पूर्वं प्रमादाद्वाक्यमप्रियम्। तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं नाहमि राखव।’ (१८। ४६-४७) (ग) वाल्मिने श्रीरामजीके नेत्र अरुण देखे, यथा—‘अरुण नयन सः चाप चहाये।’ इससे जाना कि मुझपर रामजी क्रुद्ध हैं अतएव कहा कि अब करुणावलोकन कीजिये अर्थात् मुझपर क्रोध न कीजिये

टिप्पणी—२ ‘देहु जो ख माँगऊँ।’ अर्थात् जा आपने देनेको कहा—‘अजल करौं तन’—वह मुझे नहीं चाहिये उसके बदलेमें जो वर मैं माँगता हूँ, वह दीजिये।

टिप्पणी—३ कृपादृष्टि कराके तब रामपदापुराण माँगा क्योंकि बिना रामकृपाके रामपदमें अनुराग नहीं होता,

नोट—१ ‘यह तनय—’ इति, (क) ‘यह’ अंगुल्यानिर्देश है। इससे जनाया कि वानिक पृथ्वीपर गिरनेपर अङ्गद वहाँ पहुँच गया था। श्रीरामजीका उत्तर समाप्त न होने पाया था कि वह वहाँ आ गया था। (ख) ‘तनय’ से जनाया कि वह मेरा ही पुत्र है। ‘तनय मम’ कहकर जनाया कि इसमें मेरा ममत्व है ममत्वका कारण है कि यह ‘मम सय—’ है पुनः, (ग) ‘मम सम दिनय बल अङ्गदकी यह बढ़ाई करनेका भाव यह है कि यह आपका कार्य करने योग्य है ‘कल्याणप्रद प्रभु का भाव कि आप कल्याण करनेको समर्थ हैं, आप इसका कल्याण करें (पं० रा० कु०) (घ) ‘लीजिए गहि बाँह’, और ‘दास आपन कीजिए’ शब्दोंमें वाल्मीकीयके ‘न चात्मानमहं शोचे न तासं नापि बान्धवान्। यथा पुत्रं पुण्येष्टमङ्गदं कनकाङ्गदम्॥’ ‘य ममादर्शनाहीनो बाल्यात्प्रभृति स्तस्मिन्। तदाक इव पीताम्बुरुपशोचं गमिष्यति ।’ ‘राम भवता रक्षणीयो महाबल॥’ सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व भतिभुजमाम्।’ (४ १८। ५०—५३ इन श्लोकोंका भाव झलक रहा है। वह कहता है कि ‘मुझे अपने का तारा अथवा बान्धवोंके लिये शोक नहीं है, शोक है स्वर्णका अङ्गद पहननेवाले अङ्गदका। इस मैंने बाल्यावस्थासे ही पाला पोसा है। मुझे न देखकर यह अवश्य दुःखित होगा, जैसे जलके निकल जानेसे तालय सूख जाता है जैसे ही यह सूख जायगा अतएव आप इसकी रक्षा कीजियेगा। सुग्रीव और अङ्गदके विषयमें आप समान भाव रखें क्योंकि आप रक्षक हैं।’—यह शका चालिके हृदयमें थी यह ‘बाँह गहि लीजिए’ ‘दास आपन कीजिए’ से जनाया। सुग्रीव दास हैं, यथा—‘सो सुग्रीव दास तव अहर्ह।’ (४। ४। २) अतः अङ्गदको अपना दास बनाइये कहकर वाल्मी० का भाव जनाया कि इन दोनोंमें समान भाव रखियेगा, दोनों दास होनेसे समान हो जायेंगे।

टिप्पणी—४ ‘सुरनरनाह’ अर्थात् आप देवता और मनुष्य सबके रक्षक हैं, इसको भी रक्षा कीजिये। ‘सुर नर’ को कहा, असुरको न कहा, क्योंकि असुरोंको मारकर सुरनरकी रक्षा करते हैं। पुनः भाव यह कि सुरनर आपकी सेवा करते हैं तब बेचारा अङ्गद क्या है जो सेवा करेगा, पर मेरे वर माँगनेसे इसे अपना दास बनाकर अपने साथ सेवामें रखिये अभिप्राय यह कि सुग्रीवके साथ (अर्थात् उसकी सेवामें) यह न रहे

टिप्पणी—५ इस प्रसङ्गमें वालिके अनेक गुण कहे हैं—

१ शूरता—‘सुनन बालि कोधानुर धावा।’

२ युद्धमें निपुणता—‘भिरे उभौ बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥’

३ बल—‘मुष्टि प्रहार बज्र सम लागी।’

४ धैर्य—‘पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे।’

५ भक्ति—‘पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा।’

६ ज्ञान—‘सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा।’

७ वचन चातुरी—‘धर्महेतु अवतरेउ गोसाई’ से ‘सुनन राम अति कोमल बानी’ तक

८ पाण्डित्य—‘जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं’ से ‘अस कवन सठ’ तक।

९ बुद्धि—‘अब नय करि करुणा’ से ‘गहि बाँह सुरनर नाह’ तक

१० सावधानता—‘रामचरन दृढ़ प्रीति करि—’

११ भाग्य—‘राम बालि निज धाम पठावा।’

१२ प्रजापालकता—‘नगर लोग सब व्याकुल थावा।’

नोट—२ ‘गहि बाँह’ में भाव यह है कि बाँह गहेकी लाज सबको होती है ‘बाँह गहेकी लाज’ मुहावरा है। जैसा दोहाबर्लमे भी कहा है ‘तुलसी तन बलकूल को निखल निपट निकाल। कै राखै कै संग चलै बाँह गहेकी लाज॥’ (५४४) बाँह पकड़ लेनेसे फिर इसकी बराबर रक्षा करना उनका कर्तव्य हो जायगा बाँह पकड़ना ही शरणमें लेना है। पुनः इसमें यह भी भाव है कि सुग्रीवके बाद इसीको राज्य मिले।

प० प० प्र०—बालि और सुग्रीव दोनों भाई-रूपमें तो समान ही थे, ‘एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ’, पर साथ-ही-साथ वे अनेक गुणोंमें भी समान थे तथापि शौर्य धैर्य आदि अनेक गुणोंमें बालिको श्रेष्ठता स्पष्ट देखनेमें आती है।

सुग्रीवका प्रेम स्वार्थसाधनसे हुआ।

सुग्रीवने राज्य अपने लिये पाया।

सुग्रीवका रामप्रेम दृढ़ न रहा।

यह विषयोंमें आसक्त हुआ।

सुग्रीवको सुयश मिला।

१ बालिमें प्रेम बन्धुविरोधसे हुआ।

२ बालिने अपना राज्य गँवाया पर पुत्र-पौत्रादिकें लिये व्यवस्था कर दी।

३ बालिने दृढ़ प्रीति प्राप्त की।

४ इसने परमधाम प्राप्त किया।

५ बालिको अपकीर्ति मिली।

दो०—रामचरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग।

सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानै नाग॥१०॥

अर्थ—श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने (इस प्रकार) देह त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलकी मालाका गिरना न जाने अर्थात् बालिको तनत्याग समय दुःख न हुआ॥ १०॥

टिप्पणी—१ ‘दृढ़ प्रीति’ इति जब सबकी ममता त्यागकर श्रीरामचन्द्रविन्दमें चित्त लगे तब प्रीति दृढ़ कही जाती है। बालिने प्रथम रामचरणमें अनुराग पाँगा, पीछे पुत्रको मौँपा। पुत्रक स्नेहमें चित्तकी वृत्ति चली गयी थी। उसे जहाँसे खींचकर पुनः रामचरणमें लगाया वही दृढ़ प्रीति करना है यथा—‘जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भजन सुहृद परिवारा॥ सबकें ममता नाग बटोरी। मम पद मनहि बाँधि बरि डोरी॥’

टिप्पणी—२ रामपदमें प्रेम करनेसे जन्म मरणका क्लेश नहीं व्यापता, इसीसे बालिको मरणकालका दुःख न हुआ। देह सुमनमाला और जीव हाथी हैं।

गोस्वामीजी श्रीरामजीके साथ बालि और सुग्रीवका व्यवहार समान वर्णन करते हैं—

सुग्रीव

१ जब सुग्रीव राम कहँ देखा।

२ अलिख्य जन्म धन्य करि लेखा॥

३ जोसी प्रीति दृढ़ाइ॥

४ बार बार नाखै पद मौँसा।

५ प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥

६ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती।

सख तजि भजन करौं दिनराती॥

बालि

पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आये॥

सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥

चरन दृढ़ प्रीति करि

पुनि पुनि चितहु चरन चिन दीन्हा॥

सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥

अब नाथ करि करुणा बिलोकहु।

देहु जो बर मागऊँ। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस

तहँ रामपद अनुरागऊँ॥

७ सब प्रकार करिहीं सेवकाई।

आपन दास अंगद कीजिए॥

८ सुग्रीव रामजीके शरण हुआ

बालि शरण हुआ—‘अंतकाल गति’

[९ वहाँ ‘जोरी प्रीति दूढ़ाई’ में दोहा है वैसे ही यहाँ ‘राम चरण दूढ़ प्रीति करि’ में दोहा है। यहाँ ‘मेली कंठ सुमनकी माला’, वैसे ही यहाँ इन्द्रदत्त माला। वहाँ सुग्रीवके शरीरकी पीड़ा गयी और यहाँ मन रामचरणमें है इससे शरीरका दुःख कहाँ? (प्र०)]

इसीसे श्रीरामजीने भी दोनोंके साथ समान व्यवहार किये—

‘परसा सुग्रीव सरीरा’

१ ‘बालि सीस पारसेउ निज पानी’

‘सुनि सेवक दुख दीनदयाला’

२ ‘सुनत राम अति कोपल बानी’

‘जैहि सायक माग मैं बाली। तेहि सर हलीं भूढ़ कहैं काली॥

३ ‘सुनि सुग्रीव मैं भारिहीं बालिहि एकहि बान’

४ दोनोंके अर्थ रामजीने प्रतिज्ञा छोड़ी, यथा—

‘भय दिखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव।’

४ ‘अचल करउँ तन राखहु प्राण’

दोनोंको राज्य दिया—‘राज दीन्ह सुग्रीव कहैं’

५ ‘अंगद कहैं जुवराज।’

सुग्रीवको किष्किन्धा-धाम दिया।

६ बालिको निज धाम दिया

इस प्रकार ‘समदर्शी गधुनाथ’ यह वचन चरितार्थ हुआ।

प्र०—वाल्मी० में इन्द्रदत्त स्वर्णमाला सुग्रीवको देकर बालि मरा है। (यथा ‘इमां च मालामधत्स्व दिव्या सुग्रीव काञ्चनीम्। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्या संप्रजह्यान्मृते मयि॥’ (२२ १६) अर्थात् सुग्रीव! यह दिव्य सोनेकी माला लो। इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वर्तमान हैं। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी। अतएव इसे तुम धारण करो।) इस बातको गुप्त रीतिसे गोस्वामीजीने ‘सुमनमाल जियि कठने गिरत’ इन शब्दोंसे जना दिया है।

प० श्रीकान्तशरणजी—किष्किन्धाकाण्ड रामायणका हृदय है इससे ग्रन्थकारने इसमें अपना (वैष्णवोंका) परम रहस्यरूप पञ्च संस्कार गुणरूपसे सजा रखा है। नाम, कण्ठी, ऊर्ध्वपुण्ड्र, मुद्रा (धनुष-बाण) और मन्त्र यही पञ्च संस्कार हैं।

नामसंस्कार बालिके कहनेपर कि ‘आपन दास अंगद कीजिए’ श्रीरामजीने अङ्गदकी बाँह धकड़ी और अपना दास माना।

कण्ठीसंस्कार - ‘मेली कंठ सुमनकी माला’ में ‘सुमनकी’ पद श्लिष्ट है। ‘मनकी’ मालाके छोटे-छोटे दानेको कहते हैं जिनकी कण्ठी बननी है ‘सु’ उपसर्ग यह उत्तम काष्ठके अर्थसे तुलसीकी मनकीका बोधक है। उसकी माला जब कण्ठमें मेली जायगी तो दोहरी होनेपर ही कण्ठसे संलग्न रहेगी, अन्यथा हृदयपर लटक जायगी।

ऊर्ध्वपुण्ड्रसंस्कार—ऊर्ध्वपुण्ड्र ‘हरिपदाकृति’ ही है बालिने जो ‘पुनि पुनि बिनइ चरण धित कीहा’ उसमें यही भाव है ऊर्ध्वपुण्ड्रसे वैष्णवलोग अपने जन्मकी सफलता मानते हैं, वैसे ही बालिने ‘सुफल जनम माना’। इसे ही ‘प्रभु कीहा’ अर्थात् प्रभुका चिह्न भी मानते हैं।

मुद्रासंस्कार—बाणसे प्रभुने बालिके समस्त पापोंका नाश किया और उसे परम पद भी दिया। बाणके माहात्म्यके साथ-साथ धनुषका भी माहात्म्य है।

मन्त्रसंस्कार—‘जन्म जन्म’ ‘अबिलासी’ में एक अर्धांलीमें मन्त्रका जपना और दूसरीमें श्रीशिवजीके द्वारा कानमें मन्त्रका सुनाया जाना कहा गया है। मन्त्र और नाम अभेद हैं। ‘जन्म-जन्म’ अर्थात् नित्य प्रातःकाल, क्योंकि सोकर जागना जन्मके समान माना जाता है इसीसे प्रातःकाल प्राणप्रतिष्ठा और भूतशुद्धि आदि विधियाँ की जाती हैं ‘मुनि’ अर्थात् मन्त्रका अर्थ मनन करते हुए ‘जपन कराहीं’ अर्थात् गुप्त रूपसे जप करते हैं ‘अंत राम कहि’ अर्थात् अन्तकालतक नित्य ऐसे ‘राम’ कहते (जपते) हुए आवत नहीं अर्थात् फिर संसारमें नहीं आते मन्त्राद्वारा सर्वत्र गुप्त ही रहता है, वैसे यहाँ भी है।

राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ १ ॥

नाना विधि बिलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँभारा ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने बालीको 'निज धाम' को भेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल होकर दौड़े ॥ १

तारा अनेक प्रकारसे बिलाप कर रही है, बाल छूटे हुए हैं देहकी सँभाल नहीं है ॥ २

टिप्पणी—१ 'निज धाम' इति। बालिने रामदर्शन पाया, रामबाणस मृत्यु पायी और रामचरणमें दृढ़ प्रीति करके तन त्याग किया; अतः प्रभुके 'निज धाम' को गया। अध्यात्म २ ७१ में लिखते हैं कि बालि रघुकुल श्रेष्ठ रागजीके बाणसे घरा और उनके शीतल और सुखद करकमलसे उसका स्पर्श हुआ, इससे वह तुरंत जानदेह छोड़कर परमहंसको भी दुर्लभ परम-पदको प्राप्त हुआ और उसके पहले, श्लोक ७० में, लिखा है कि जानदेह छोड़कर तुरंत इन्द्रकी देहन्तको प्राप्त हुआ यथा—'त्यक्त्वा तद्धानं देहमपरेन्द्रोऽभवत्क्षणान् ॥ बाली रघूनमशाभिहतो विपृष्टो रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण। सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यालभ्यं प्राप्तं परं परमहंसगणैर्दुर्गमम्। (७० ७१)।—[पर बालिके वचन हैं कि मैं आपके उत्तम पदको जाता हूँ इससे 'निजपद' भगवान्‌का ही लोक हुआ वाल्मीकिमें प्रभुने तारासे कहा है कि उसे स्वर्ग मिले। यहाँ प्रभु सामने खड़े हैं इससे 'निजधाम' से हमें साकेत का वैकुण्ठ लोक ही जाना अधिक ठीक जान पड़ता है। श्रीरामका 'निजधाम' तो 'रामधाम' साकेत (अयोध्या) ही है अतः मानसक अनुसार उसको साकेत लोककी प्राप्ति हुई। इसीको भगवान् रामने 'मम धाम' कहा है। यथा—'तनु तजि तत जागु मम धामा।' (३। ३१। १० 'युनि मम धाम पाइहु जहाँ संत सब जाहिं।' (६ ११५) 'अति प्रिय योहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुखरासी ॥' (७। ४। ७) जो धम जटायु और विभीषणको देनेको कहा वही 'निजधाम' बालिको दिया। 'निजधाम' दूसरा ही ही नहीं सकता। भगवान्‌क पूजक भगवान्‌का ही, उनके ही धामका प्राप्त होते हैं, यह तो साधारण बात है, भगवद्‌वचन ही हैं 'यानि मद्याजिनोऽपि माम्।' (गीता ९। २५) 'मद्भक्त यानि मापयि।' (गीता ७। २३) 'यद्युपेत्य नु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।' (गीता ८ १६) पर यहाँ तो कवि स्पष्ट कहते हैं कि 'निज धाम पठावा' अध्यात्मका मत लेना आवश्यक नहीं है]—मतभेदके कारण 'निज धाम' पद दिया गया जिसमें सर्वमतकी समाई है

नोट—१ 'नगर लोग सब व्याकुल धावा' इति। इन शब्दोंसे वाल्मी० और अ० रा० दोनोंक भाव कह दिये गये, श्रीरामजीके धनुष लिये देख भारवासी चानर डर गये अपने राजाको मारा गया देख वे व्याकुल हो गये, डरे कि अब हम भी मारे जायेंगे। अतः वे किष्किन्धमें भागकर गये यथा—'दुद्रुर्वानगा सर्वे किष्किन्धा भयविह्वलाः। अ० रा० ३ १) 'ये त्वद्गदपरीवाग आनरा हि महाबला। ते सकर्मकमालोक्य रावं वस्ताः प्रदुद्रुवु ॥' (वाल्मी० १० ५) वे इतने डर हुए थे कि ताराको उन्हें समझाना पड़ा कि सुग्रीवने राज्यक लोभसे पर पतिको मरवा डाला तो तुम क्यों डरते हो उन्होंने कहा कि हमलोगोंने सब सुग्रीवको इस राज्यकी प्राप्तिसे सफल होनेसे बहित किया है अतः हम भय है वे अपने पक्षके वाग्गिक साथ अब इस किलेमें प्रवेश करेंगे इत्यादि। अ० रा० के अनुसार इन्हीं जानमाने ताराको बालिक मारे जानेका समाचार दिया—'तागपूषुर्महाभागे हतो बाली रणाजिते। वाल्मी० से अनुमान होता है कि अङ्गदने भीको खबर दी अतः वह अङ्गदमहित वहाँसे चली यथा—'सा सपुत्राऽप्रियं भ्रुत्वा वध भर्तुं मुदानणम्। निष्पात भृशं तस्माद्विष्णु गिरिकन्दरात् ॥' (११। ४) दोनों मर्ताको रक्षा मानसमें कर दी गयी।

नोट—२ 'नाना विधि बिलाप कर' इति (क) यहाँ ताराका चलना और पत्तिके शवक पंखे पहुँचाने कहकर क्रमसे जनाया कि पहले नगरके सब लोग व्याकुल होकर दौड़े उनके पक्षान् साथ ही तारा समाचार सुनकर वहाँसे बिलाप करती चली (ये दोनों बातें बालिक मरते ही तुरंत हुई), यथा—'एवमुक्त्वा प्रदुत्राव रुदती शोकमृच्छिता। शिरशोरक्ष बाहूभ्यां दुःखेन समधिघ्ननी।' (वाल्मी० ११। २० (ख) तारा का बिलाप संग २० श्लोक ६-२५, सर्ग २३ श्लोक २ १७, २२ ३०, और सर्ग २४ श्लोक ३३-६० में जो दिया गया है वह सब यहाँ 'नाना विधि' से कविने सूचित कर दिया है। वाल्मीकिजी लिखते

हैं कि वह कुररी पक्षीको तरह विलाप कर रही थी—‘क्रोशन्ती कुररीमिव।’ (१९। २८)

विलाप क्या आज मुझे अपराधीन समझकर नहीं बोल रहे हो? उठो, अच्छे बिछौनेपर सोओ। राजा पृथ्वीपर नहीं सोते। वसुन्धराधिप होनेसे आज आपको पृथ्वी बहुत प्रिय है जिससे मुझे छोड़कर उसपर पड़े हो। आज मैं बहुत दुःखी हूँ। अज्ञदका क्या हाल होगा, उसे आश्वासन दो, उसका सिर सँघो आप अपनी इन अनेक सुन्दरियोंको देखिये।’ इत्यादि।

‘तारा’—भूषेण वानरकी कन्या है। वालिकी स्त्री है वालिने इसके विषयमें (वाल्मीकीयमें) सुग्रीवसे कहा है कि वह सूक्ष्म विषयोंके निर्णय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिह्नोंको जाननेमें अत्यन्त निपुण है वह सर्वज्ञा है। जिस कामके लिये वह अच्छा कह दे वह अवश्य ही सिद्ध होता है, उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं होती वालिने पश्चात्ताप किया कि मैंने उसका कहा न माना, इसीसे मारा गया।

यह पञ्चप्रातःस्मरणीय स्त्रियोंमेंसे एक है, जिनका प्रातःकाल स्मरण पाण्डलिक और बड़े माहात्म्यका माना जाता है। वे ये हैं—‘अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मंदोदरी तथा। पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्॥’ (आचारमयूख) पुराणोंके अनुसार ये पाँचों स्त्रियाँ परम यत्नि मानी जाती हैं। पञ्चकन्या पाठ प्राचीन नहीं है

नोट—३ ‘छूटे केस न देह सँभारा’ यह शोककी दशा है। शोकमें ज्ञान, धीरज और लज्जा—ये तीनों नहीं रह जाते, यथा—‘सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा॥’ ताराके ज्ञान न रह गया इसीसे नाना विधिसे विलाप करती थी। धीरज न रहा इसीसे देहका सँभाल नहीं; और लाज न रही इसीसे केश छूटे हुए हैं

तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया॥ ३॥

अर्थ—ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली॥ ३॥

टिप्पणी—१ ‘बिकल देखि’ का भाव कि श्रीरामजी कृपालु हैं, स्त्रीकी व्याकुलता देख दया आयी अतः उसपर कृपा की ज्ञानसे शोक दूर होना है, इसीसे ज्ञान दिया। यथा—‘सोक निवारेइ सबहि कर निज विज्ञान प्रकास।’ (२ १५६) जैसे वसिष्ठजीने राजाके परनेपर रानियोंकी व्याकुलता विज्ञानद्वारा दूर की थी।

टिप्पणी—२ प्रथम जब ज्ञान हो जाता है तब माया दूर होती है और मायाके हटनेपर भक्ति होती है, यथा—‘होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुबीर चरन अनुरागा॥’ श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना भक्ति है, मोहभ्रमका भागना मायाका दूर होना है और विवेक होता ज्ञान है श्रीरामजीने ताराको ज्ञान दिया तब माया गयी और तत्पश्चात् उसने भक्ति माँगी।

पं०—पशु दीनदयाल हैं, उन्होंने सोचा कि घोर सम्मुख थी इसे अज्ञान बना रहे तो योग्य नहीं, इसीसे ज्ञान देकर उसका अज्ञान हरण किया।

पं० पं० प्र०—(क) ‘दीन्ह ज्ञान’ इति ‘ज्ञान दिया’ इस कथनसे स्पष्ट है कि ज्ञान दूसरेके देनेसे ही मिलता है, अपने यत्नसे साध्य नहीं है। यथा—‘दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदानुः’ (शत-श्लोककी वेदान्तकेसरी), ‘चिन्तइ चितहि दीन्हैउ दृढ़ ज्ञान।’ (६। १११ ५) (ख) श्रीदशरथजीको दृढ़ ज्ञान दिया है। ताराको दृढ़ ज्ञान नहीं दिया, केवल ‘ज्ञान’ देना कह, क्योंकि दृढ़ ज्ञान दिया होता तो वह सुग्रीवकी स्त्री क्यों बन जाती। ताराको शब्द शक्तिसे ज्ञान दिया, यह आगेकी अर्घालियोंसे स्पष्ट है और दशरथजीको ‘चिन्तइ दीन्हैउ’ अर्थात् दृष्टिशक्तिसे ज्ञान दिया (ग) सुग्रीवजीके सम्बन्धमें ‘उपजा ज्ञान खजन तब खोला’ कहा था बोये बिना उपज नहीं होती। वहाँ बोनेवाले भगवान् ही हैं। उन्होंने संकल्पनात्रसे उन्हें ज्ञान दिया, ऐसा समझना चाहिये। अथवा, स्पर्शसे। कारण कि ज्ञान इन चार प्रकारसे ही दिया जाता है यथा—‘गुरोरालोक्यमात्रेण स्पर्शात् सम्भाषणादपि। मनसा यस्तु संस्कारं कियने योगवर्त्तना॥’ इस संस्कारको शाम्भवी दीक्षा कहते हैं जिससे शाम्भुन्ध (शिष्यता, स्वरूप-स्थिति) प्राप्त होती है—‘देशिकानुग्रहेणीव शिवताव्यक्तकारिणी संयं नु शाम्भवी दीक्षा शिवादेशस्य कारिणी॥’

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥४॥

प्रगट सो तनु तव आगे सोया । जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोया ॥५॥

अर्थ—पृथ्वी, जल, अग्नि आकाश और पवन—इन पञ्चतत्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया ॥४॥ यह शरीर प्रत्यक्ष तैरे मापने सोया हुआ है और जीव नित्य है सो तुम किसके लिये रो रहो हो ॥५॥

टिप्पणी—१ 'छिति जल पावक' इति। शरीरकी रचना इसी क्रमसे होती है जैसा यहाँ लिखा है। प्रथम माताका रज पृथ्वी तन्व है, पिताका वीर्य जलतन्व है इनमें पिण्ड बनना अग्नि तन्व है घोल होना आकाश है और प्रण आना वायु है—भागवतके नृनोय स्कन्धमें इसका उल्लेख है। यथा—'कर्षणा दैवनेत्रेण अन्तुर्द्वेहोपपत्तये। म्विद्या प्रविष्ट उदरं पुंसो रेत कणाध्रयः॥ कल्लं त्वंकराणं पल्लगरणं बुद्बुदम्। दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यणं वा ततः परम्॥ मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाह्वद्व्यष्टाविग्रहः। नखलोमाश्चिर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्धर्वास्त्रिभिः॥ चतुर्भिर्धानवः सप्त पञ्चभिः क्षुत्तुद्धवः। बद्धिर्जगत्पुणा रीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे॥' (अध्याय ३१ १-४) अर्थात् जीवके पूर्वकृत कर्मोंका प्रवर्तक ईश्वर ही है। जात्र इन्हीं कर्मोंके कारण शरीर-धारणके लिये पुरुषके योजकणके आश्रयसे स्त्रीके गर्भमें प्रवेश करता है। पुरुषका घोंघ स्त्रीके गर्भमें जाकर एक रात्रिमें स्त्रीके रजमें मिल एक रूप हो जाता है। वीर्य और रजके मिलने रूपका 'कल्ल' कहते हैं। फिर पाँच रात्रिमें पानीके बुल्लेके समान गोल हो जात है, दस दिनमें बेरके फलके समान बड़ा और कठिन हो जाता है, फिर एक महानमें अण्डेके सदृश मांसपिण्ड बन जाता है। महानेधके बाद उममें सिर निकलता है। दस मासमें बहुत चरण आदि अङ्गोंका विभाग हो जाता है तथा तीन मासमें नख, लोम, अस्थि और स्त्रीच अथवा पुनवतन्त्रके प्रदर्शक छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चार मासमें सात धातुएँ प्रकट होती हैं। पाँचवेंमें भूज प्यासकी उत्पत्ति छठमें जरायु (झिझी) से आवृत होकर माताको कोखमें दीक्षण और घूमने लगता है।

नोट—१ यहाँ 'छिति जल पावक गगन समीरा' यह क्रम है और सुन्दरकाण्ड ५९ (२) में 'गगन समीरं अन्तर्जल धरती' यह क्रम दिया है। भेदका कारण यह है कि सुन्दरकाण्डमें इन पाँचों तत्वोंकी उत्पत्तिके विचारसे जैसा उत्पत्तिका क्रम है वैसा ही कहा गया और यहाँ तत्वोंकी उत्पत्ति नहीं कहना है बरन् जन्म क्रमसे शरीरकी रचनामें ये तत्व क्रममें आये वह क्रम रखा गया है, क्योंकि यहाँ रचना कह रहे हैं—'पञ्च रचित'। तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्दवल्ली प्रथम अनुवाकमें पञ्चतत्वोंकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार कहा गया है—'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशश्चायुः, वायोरग्निः। अग्रेरायुः। अदध्यः पृथिवी'। अर्थात् स्वके आत्मा सवप्रसिद्ध उस परमात्मासे पहले आकाशतत्त्व उत्पन्न हुआ आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई।

नोट—२ 'अति अधम सरीरा' इति। इस सम्बन्धमें पद्मपुराण भूमिखण्डके यथाति और मातलिका संवाद पढ़न योग्य है। उसमें मातलिके बताया है कि 'आत्मा परमशुद्ध है पर वह देह जो कर्मोंके बन्धनसे तैयार किया गया है नितान्त अशुद्ध है। वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी योनिसाधन देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह सर्वद मलमूत्रसे भरा रहता है। यह देह ऊपरसे पद्मभूतोंद्वारा शुद्ध किया जानेपर भी भीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है। जिसमें पहुँचकर पञ्चगव्य और हाविष्य आदि अत्यन्त पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उसमें बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है?—यं प्राप्यानिपवित्राणि पञ्चगव्यं हवींषि च अशुचित्वं क्षणक्षान्ति कोऽन्योऽस्यादशुचिस्त्वन । (६६। ६९ जिसके द्वारा निरन्तर क्षण क्षणमें कफ मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ बहती रहती हैं, जिसके छिद्रोंका स्पर्श मात्र कर तन्में हाथको जलसे शुद्ध किया जाता है तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहता है वह शुद्ध कैसे हो सकता है? मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखता है उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके लिये पाज भी इस्तेमाल है किन्तु मोहका कैसा पाहाव्य है कि शरीरके दोषोंको देखकर और सूँघकर भी उसको उससे वैराग्य नहीं होता, यह शरीर अत्यन्त अपवित्र है; क्योंकि जन्म-मरणसे इसका अवलोककोंको स्पष्ट करनेमें शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है।

सम्भवत उपर्युक्त दोषोंके कारण ही शरीर अधम कहा गया है। अन्यत्र भी इसे अधम कहा है यथा—‘रहिहि न अतहु अधम मरील।’ (२। १४४) ‘अधम शरीर राम जिन्ह गए।’

नोट—३ ‘अति अधम’ कहकर चार कोटियाँ जनायीं। उत्तम, मध्यम, अधम और अति अधम। महाकरण देह उत्तम है जिसमें स्वरूपानुभवकी स्थिति होती है। यह शुद्ध सत्त्वगुणात्मक होनेसे उत्तम है (प० प० प्र०) (२० प्र० और प० रा० कु० जो ‘सहज स्वरूप’ को उत्तममें लेते हैं) कारण शरीर मध्यम है। इसमें केवल अज्ञानावृत आनन्दमय स्थिति होती है जिसमें विपरीत ज्ञानका अभाव होता है सूक्ष्म वा लिङ्ग-शरीर अधम है यह सत्त्वजोषुक्त होता है। और पाँच भौतिक स्थूल शरीर केवल तमोगुणों होनेसे अति अधम है (प० प० प्र०), अधवा अस्थि, मांस आदिसे युक्त होनेसे अति अधम है (प० रा० कु०)

नोट—४ ‘सरीरा’ इति। शरीर शब्द भी यहाँ उपयुक्त है। शरीरका अर्थ है ‘जिनका नाश होता है (शीर्यते)’ अधम जो दूसरोका नाश करता है (मृणाति) वह स्थूल देह। (प० प० प्र०)

टिप्पणी—२ ‘प्रगट सो तन तब आगे सोवा।’ ‘प्रगट’ कहनेका भाव कि तन और जीव दो पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं। इनमेंसे जीव प्रकट नहीं है, तन प्रकट है इसके वास्ते क्यों रोती हो, यह तो सामने ही है रहा जीव तो नित्य है, उसका नाश नहीं। जिसका नाश नहीं उसके लिये रोना कैसे उचित है?

प० प० प्र०—‘प्रगट सो तन तब आगे सोवा’ इति यहाँ यह न कहकर कि वह तन तैर अगे प्रकट है ‘तब आगे सोवा’ कहा ‘सोवा’ कहकर यहाँ वाल्मीकि सर्ग २० व २३ के तारा विलासोंको सूचित किया है। [तारके ‘रणे दारुणविक्रान्त इक्षीर प्लवतां खर। किमिदानीं पुरोभागामह्य त्वं नभिभाषसे।’ ‘उत्तिष्ठ हरिणादूल भजस्व शयनोत्तमम्। नैर्बन्धिधाः शेरते हि भूमी नृपनिसत्तमाः। (२०। ४-५) अर्थात् रणमें घेर पाकक्रम करनेवाले खानर श्रेष्ठ वीर। क्या मुझे अपराधीनी जानकर आज मुझसे नहीं बोल रहे हो उठिये उत्तम बिछीनोंपर मोड़िये, राजा पृथ्वीपर नहीं सोते। तथा ‘भुजाभ्यां पीनयुनाभ्यामद्भुदोऽहमिति बुक्त्वा। अभिवादयमानं त्वामद्भुदं त्वं यथा पुनः। तीर्षायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नभिभाषसे।’ (२३। २१-२६) अर्थात् अद्भुत आपके चरणोंको पकड़कर प्रणाम करता है, आप उसको पहलेकी तरह आशीर्वाद क्यों नहीं देते कि ‘आर्यपुत्र दीर्घायु हो।’ इत्यादि वाक्योंको लेकर ‘सोवा’ शब्दका प्रयोग किया गया है। भाव यह कि जैसे नित्यप्रति सो जानेंपर वाला तुमसे बातचीत नहीं करता था वैसे ही इस समय भी बात नहीं करता है। उन उन समयोंमें तुमने कभी शोक नहीं किया तब इस समय सोनेमें क्यों शोक करती हो? यदि वह कहे कि यह क्षामोच्छ्वास नहीं करता है इससे मैं रोती हूँ तो उत्तर है कि क्षामोच्छ्वास करना इसका स्वभाव ही नहीं है वह तो सूक्ष्म देहका धर्म है जो नित्य है, विदेह केवल्य प्राप्तिनक रहना है। यदि कहे ‘जीव’ चल गया इससे रोती हूँ तो उत्तर देते हैं कि जीव नित्य है उसमें तो स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी आदि भेद नहीं हैं। जीव अप्रकट है जिसे कभी तुने देखा भी नहीं उसके लिये शोक कैसा? उससे तुने वियोग कैसे मान लिया?

नोट—५ तनको ‘प्रकट’ कहकर तनकी पूर्व और पर अवस्थाओं तथा जीवको अप्रकट जनाया। इस तरह इस शब्दसे ‘अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्बुदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः मृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिन्।’ (गीता २। २८-२९) का भाव प्रकट कर दिया है अर्थात् मनुष्यके शरीरकी आदि (अर्थात् पूर्व) अवस्था प्रत्यक्ष नहीं है और न मरणके बादकी अवस्था प्रत्यक्ष है तब इनके विषयमें शोक कैसा? कोई एक ही इस आत्माका आश्चर्यकी भाँति देखता है, कोई एक ही इनका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है और कोई एक ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है। पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई नहीं जानता। भाव कि जब कोई इसे यथार्थ जानता हो नहीं तब इसके लिये शोक कैसा?

नोट—६ अर्जुनको उपदेश करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताक दूसरे अध्यायमें ऐसा ही कहा है—

‘अशास्त्रान्यशोचस्त्वं प्रजावादांश्च भाषसे। गतासृगतामूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥१९॥

'न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥'

अर्थात् जिनका शोक न करना चाहिये तू उन्हींका शोक कर रहा है और पण्डितोंकी-सी बातें करता है! किसीके प्राण रहें चाहे जार्यें पण्डितलैग भाषशील शरीर और अविनाशी आत्माके लिये शोक नहीं किया करते। यह (आत्मा जीव) न तो कभी जन्मता है न मरता ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर होनेका नहीं यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, इस शरीरका वध हो जाय तो भी यह मारा नहीं जाता इत्यादि। श्लोक ३० तक जीव और शरीरके विषयमें उपदेश है जो पढ़नेयोग्य है।

नोट—७ अ० रा० में श्रीरामजीके वचन ये हैं—'किं भीरु शोचसि व्यर्थं शोकस्यविषयं पतिम्। यन्निम्नपायं देहो वा जीवो वा ब्रह्म तत्त्वतः ॥ पञ्चात्मको जडो देहस्त्वद्भ्रमेसरुधिरास्थिमान्। कालकर्मगुणोत्पन्न- सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः ॥ मय्यसे जीवमात्मानं जीवस्त्वर्हि निराश्रयः। न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ न स्त्री पुमान् वा म्रदो वा जीवः सर्वगताऽव्ययः। एक एवाद्वितीयोऽयमाकाशब्रह्मण्यकः ॥ नित्यो ज्ञानमय शुद्धः स कथं शोकमर्हति।' (अध्यात्म० ३। १३—१६) अर्थात् हे भयशीले! व्यर्थ क्यों सोच करती है? तेरा पति शोक करने योग्य नहीं। बताओ कि तुम्हारा पति कौन है यह देह वा जीव? जड़ देह तो पञ्चात्मत्वत्मक है। त्वचा मांस रुधिर अस्थिवाला, काल कर्म और गुणस उत्पन्न यह शरीर तेरे आगे है। यदि जीवात्माको पति मानती है तो जीव तो निर्विकार है, न पैदा होता है न मरता है न खड़ा होता है, न चलता है न स्त्री है, न पुरुष, न नरुम्भक। वह तो सर्वगत है, अविनाशी है, एक ही है अद्वितीय और आकाशको तरह निर्लेप है, वह नित्य ज्ञानमय और शुद्ध है। तब उसके लिये कैसे शोक करना योग्य है?

काल्मेकि रा० में प्रथम हनुमान्जीका समझाना लिखा है फिर वाली-प्राणभङ्ग होनेपर श्रीरामचन्द्रजीने समझाया है। सर्ग २४ में श्रीरामजीका उपदेश इस प्रकार है—

मा वीरधार्यै विमर्ति कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा ॥ ४१ ॥

तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोकोऽब्रवीन्नेन कृतं विधात्रा ॥

त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशात् हि तस्य ॥ ४२ ॥

प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् ॥

धात्रा विधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥ ४३ ॥

आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन ॥ ४४ ॥

अर्थात् 'हे वीरपत्नी! तुम मरनेकी इच्छा न करो। लोकको और सभीको विधानाने बनाया है। उसी विधानाने सबके साथ सुख दुःखका संयोग कर दिया है ऐसा वेदोंका उपदेश है। वैलोक्यवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अधीन हैं तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहलेके ही संपन्न अत्यन्त प्रसन्न होगी। विधाताका ऐसा ही विधान है। वीरोंकी स्त्रियाँ रोती नहीं। प्रभावशाली परन्तप महात्मा रामचन्द्रके समझानेपर वीरपत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया।' ऋमानस-कथित उपदेश अध्यात्मके उपयुक्त उपदेशसे मिलता जुलता है।

उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ ६ ॥

उमा दारु जोधिन की नाई । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ ७ ॥

अर्थ—जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब चरणसि लगी और बर माँगकर परमभक्ति ले ली ॥ ६ ॥ (श्रीशिवजी कहते हैं—, उमा! राम गोसाई सबको कठपुतलीकी तरह नचाने हैं अर्थात् सब प्राणी श्रीरामजीको उच्छाक अनुकूल कार्य करते हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ 'उपजा ज्ञान' से जनाया कि श्रीरामचन्द्रजीके समझानेसे इतनसे ही उसका मोह दूर हो गया, उसने विलाप करना छोड़ दिया प्रभावशाली महात्माओंके अल्प वाक्यसे ही लोगोंका अज्ञान दूर

हा जाता है। प्रभुको कृपामे उसे ज्ञान हुआ वह कृतकृत्य हुई अतः चरणोंमें अब उसने प्रणाम किया यथा— आश्चमित्य तेन महात्मना तु प्रभावसुक्तेन परंतपेन। सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेषरूपा विरराम तार॥' (वाल्मी० २४। ४४) 'देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघून्मम।' (अ० रा० ३ ३६) अर्थात् 'प्रभावशाली परंतप महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके समझानेपर वीरपत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया। उसके हृदयमें शान्ति हुई जो मुखकी सुन्दरताके रूपसे प्रकाशित हुई देहाभिमानजनित शाकको त्यागकर उसने श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया।'—यह सब उपजा ज्ञान से सूचित कर दिया गया।

टिप्पणी— १ ताराको उसी क्षण ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह श्रीरामजीकी वर्णिका प्रभाव है ज्ञान होनेपर उसने सत्संगमनके विचारको त्याग भक्तिकी प्राप्तिका उपाय श्रेयस्कर जाना।—'जहँ लगे साधन बेट बखानी। सबकर फल हरिभगति भवानी॥' (७। १२६ ७) भक्तिके बिना ज्ञानकी शोभा नहीं, यथा—'सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू। कानधार बिनु जिमि जलजानू॥' श्रीरामजीने ताराको ज्ञान अपनी ओरसे दिया और भक्ति उपाय करनेसे मिली। इससे सूचित हुआ कि ज्ञानसे भक्ति दुर्लभ है, यथा—'प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥' (७। ८४ ४)

गौड़जी—तारा पहले अत्यन्त विकल हो गयी। शोकसे ऐसी सतप्त हो गयी कि वह पतिके शवकें साथ धितामें जल जानेको तैयार थी। उसे भी पैला ही कच्चा वैराग्य हो गया जैसा कि श्मशानपर वैराग्य हुआ करता है तथा जैसा सुग्रीवको वाल्मीकि भिड़नेके पहले हो गया था। उस प्रसङ्गमें वाल्मीकि परम हित मानकर वह उसका वध नहीं चाहता था। परंतु 'नर मकट इव नचानेवाले' भगवान्ने उसे प्रवृत्त किया और यथोचित ज्ञान दिया। यहाँ भी तारा महापतिव्रता हो गयी, परंतु वस्तुतः उसे अनाथ विधवा रहनेमें भय था इसीलिये जब ज्ञान हुआ तब 'तैं पुनि होख सनाथ' वा 'तौ पुनि हाख सनाथ' का स्मरण करके चरणोंपर गिरी और पहने उसने 'बर' (पति) माँगा। अर्थात् सुग्रीवको चरण करनेकी आज्ञा माँगी, इससे परम भागवत रामसखा, पार्षद, पारिवारिकका वरण करके सहज ही उसने 'परम भक्ति ले ली' अर्थात् उसकी अधिकारिणी हो गयी। अन्वय यों है 'बर माँगी (कैं), परम भक्ति लीन्हेंसि।' रामसखाको वरण करना ही उसे अधिकारिणी बनाता है, जैसे राजाको वरते ही भिखारिणी थी रानी हो जाती है। भगवत्प्रेरणानुकूल ही सब काम हुआ। इस प्रसङ्गमें भी ठीक वही बात कहो है कि रामजी 'दारु जोधित की पाई' सबको नचाते हैं

मा० म०—१ जब ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंपर गिरी और पहिले भक्ति तदनन्तर 'बर' (पति)* माँगा। यदि कोई कहे कि यह अर्थ असंगत है तो इसीको पुष्टताके लिये आगे कहते हैं कि 'उमा दारु जोधित की पाई।' यदि तारा केवल भक्ति ही माँगती तो इस चौपाईके कहनेकी आवश्यकता न थी, परंतु उसने पति भी माँगा, अतएव शिवजी कहते हैं कि—हे उमा देखो, इन्द्रियपति श्रीरामचन्द्र इन्द्रियोंका स्थिर वा चञ्चल जैसा चाहें करनेवाले हैं क्योंकि पहिले ताराने भक्ति माँगी थी परंतु इन्द्रियोंके वश होकर पति भी माँगना पड़ा २ (मयूख) श्रीरामचन्द्रजीने शापक डरसे ताराको ज्ञान देकर मोह छुड़ाया और पतिके बदले पति दिया अर्थात् सुग्रीवको ताराका पति बना दिया चालीका कहना भी पूरा हो गया।—'तौ पुनि होख सनाथ' में देखिये।

* जेहि अष बधेड व्याध जिमि बाली फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ सोइ करतुनि बिपीधन केरी। (१। २०) यह मानसका लचन इस भावका चिह्नो है। अतः यह भाव धम है। (प० प० प्र०)

† ऐसा ही अर्थ दशममें दीनजीने किया है सम्भवतः मयजूक आधारपर ही पर यहाँ वे 'भगत बर' पाठ देते हैं। यह पाठ सम्पादकको किसी प्राचीन पाथोमें अबतक नहीं मिला दीनजी जो भाव लिखते हैं वह मयजू और मयूषमें हा दूक है पर वहाँ भी पाठ 'भगति' है दीनजी लिखते हैं कि— कुछ नोप प्रथम अर्द्धात्मीके दूसरे परममें 'भगति बर' पाठ करके 'भक्तिका वरदान माँग लिया' ऐसा अर्थ करते हैं पर हमें यह पाठ नहीं जँचता क्योंकि तारा पञ्चकन्दा है उसका किसी समय विधवा रहना हमारे शास्त्रानुकूल विहित नहीं है अतएव उसे तुरंत सुग्रीवको वरण करना ही पड़ा 'भगत बर' ही पाठ माननेसे

वि० त्रि०—१ 'उपजा ज्ञान'.....'बर मागी' इति सरकरके उपदेशसे ज्ञान उपजा कि यह शरीर प्राकृतिक पदार्थ है। यह कार्य है, आ अनित्य है अधम है यथा 'रहिहि न अंतहु अधम मरीऊ') और जोव नित्य है, अतः अशोच्य है, उसे सम्पूर्ण संसार नश्वर दिखायी देने लगा कोई स्पृह उमे नहीं रह गयी, अतः उसने परम भक्ति पर मौन लिया। यहाँ चरका अर्थ बरदान है धर्ता नहीं है ऐसी परिस्थितिमें जब कि मोह हुआ धनिका जब यह हो कई अधम से अधम स्त्री भी दूसरा पति करनेकी बात नहीं सोच सकती।

वि० त्रि०—२ 'उमा दारु जोषित'.....'गोसाई' इति जा तारा अभी इतनी विकल थी कि उसके बाल छूट गये थे, देहका मैभाल नहीं था, वही प्रभुके उपदेश गाने ही कृतकृत्य हो गयी, और उसने भक्तिका बरदान माँग लिया। इसमें ताराकी कोई प्रणाम नहीं सरकारने उसे विकल दशा, उन्होंने चाहा कि इसके हृदयमें शान्ति आ जाय उसे उपदेश दिया और उसने शान्ति लाभ की। इसपर शिवजी कहने हैं कि सब लोग राम गोसाईंके हाथकी कटपुतली हैं, जब जैगा बर देन हैं तब सह तेरा हो जाना है यथा—'बोले विहींसि महेश तब जानी मूढ़ न कोइ। जेहि जय गुरुपति कहहि जय सो तस तेहि छन होइ॥' (१।१२४)

टिप्पणी—२ यहाँ 'दारु जोषित' का उदाहरण दिया और पूर्व कहा था कि 'नट मरकट इव सखहि नचावन।' मरकटके दृष्टान्तमें जगत्को चैतन्य कहा और दास्यापत्के दृष्टान्तमें जगत्को जड़ कहा एक ही (जगत्) को जड़ और चैतन्य दोनों कहना विरुद्ध है। पर तनिक ध्यान दोसे इसका समाधान हो जाता है 'उमा दारु जोषित की भाई' यह शिववाक्य है शिवजीका ज्ञानी हैं और घाट है, वे ज्ञानोंके मतानुसार जगत् जड़ है अतएव शिवजीने जड़का दृष्टान्त दिया। और 'नट मरकट इव सखहि नचावन।' राम खगेस खेद अन गावन॥' यह भृशुण्डिकाक्य है, इनका उपासकभाट है ये उपसक हैं और उपासकोंके घनमें जगत् चैतन्य है इसीमें भृशुण्डिजीने चैतन्यका दृष्टान्त दिया है। सबको नचाते हैं, यह क्रीड़ा है, इसीसे दोनों अगह 'राम' नाम दिया 'रामु क्रीडायाम्।'—'नट सुप्रीव पुरुष हैं। उनके विषयमें पुलिह 'नट मरकट' का दृष्टान्त दिया था और तारा स्त्री है इसके विषयमें स्त्रीलिङ्ग 'जोषित' का दृष्टान्त दिया।

पी०—यहाँ अद्वैतका प्रतिपादन है कि एक इश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या।]

टिप्पणी—३ 'गोसाई' इति। कटपुतलीका नचानेवाला छिपकर नचाना है। रायजी 'गोसाई' अर्थात् समस्त इन्द्रियोंके स्वामी हैं और अन्नार्द्रमैरूपमें सब इन्द्रियोंके प्रक हैं। प्रेरणा करके सबको कटपुतलीकी तरह नचाते हैं, यथा—'सारद दारुगारि मम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी॥' (१।१०५।५)

प० ग० व० श०—कटपुतलीमें कुछ सामर्थ्य नाचनेकी नहीं है पर उसका नचानेवाला जो पर्देकी आड़में छिपा बैठा है उस पर पकड़े हुए नजाना है वह नार भी दूसरेको दिखायी नहीं देना नचानेवाला

रायजीजीकी शब्दों भी उचित जान नही है नही तो वह व्यर्थ भी हो जायगे क्योंकि भक्तिका बरदान माँग लेना कोई आश्चर्यजनक घटना नही है, 'धन—बर' माँगना ही आश्चर्यम डालनेवाली बात है कि जो तारा अभी जानाके लिये गे रही थी वही एकदम भूलकर सुरात्रको खण्ण करनेके लिये तैयार हो गया। इस स्थानपर ब्रह्माका यह कथन स्मरण करना चाहिये जो उसने गुरुके लिये प्रस्थान करते समय तारामें कहा था—'जो कदांच मोहिं माहि तैं पुनि हाऊ मनाथ—'नट' तैं पाठ भी हमें कहीं नहीं मिला है—इस लोहेक चौध वरणका पाठ 'तो पुनि हउँ मनस करक इसका अर्थ तो फिर मैं मनाथ हो जाऊँगा लोग करते हैं पर वह मनाथ नही है क्योंकि 'पुन' का यहाँपर कोई अर्थ हो नहीं लगता यदि वही एक बार कहीं 'मनाथ' से 'मनाथ' हो चुका होता तो उसका यह कहना महज झूठ अतएव यह पाठ मानस पद अशुद्ध रहना है।

* उपासनाको दुष्टसे प्राकृत चष्टाई जीवोंकी अर्पण हैं इसमें सदसद्विधिका ने बुद्धि और उनके कार्य श्रोगमजोंको कृपासे प्राप्त होत हैं अतएव सब जीव भक्तकी तरह हैं यथा—'गुन तुम्हार समुझै निज दोषा' (७।१३०) 'निज अवगुन राम गऊँ आबु मुनि मानि मन न छै।' वि० २३५। इनद्वारासे उभय प्रकारका चष्टाई परमात्माकी तो सामने होती है यथा 'बोले विहींसि महेश तब जानी मूढ़ न कोइ। जेहि जय गुरुपति कहहि जय सो तस तेहि छन होइ॥' (१।१२४) अतः सब जीव कटपुतलीकी तरह हैं, यथा—'नटराज का सो राज कोइको मयै समाउ महाराज जाजो रचा प्रथा न इति कुनगी प्रभुके हाथ हारिब' जोतिनो नाथ।' (वि० २४६) (श्रीकान्तशरणजी)

अपनी इच्छानुसार नचाता है। वैसे ही कर्मरूपी तार पकड़े हुए आप नचाते हैं। जोत्र परतन्त्र है। श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं। चेतन होते हुए भी जीव प्रभुकी इच्छा बिना कुछ कर नहीं सकता, न अपनेसे यह कार्य कुछ या सकता है। प्रभु हो कृपा करें तो ज्ञान, भक्ति सब कुछ मिल सकता है।

नोट—२ मिलान कीजिये—‘ईशस्य हि वशं लांको यांषा दारुमयी यथा।’ (भा० १।६. ७) कठपुतलीके समान यह सम्पूर्ण लांक ईश्वरके प्रशीभूत है।—ये नारदजीने व्यासजीसे कहा है। इसीका भाव पीताके—‘अहं सर्वस्य प्रथमो यतः सर्वं प्रवर्तते।’ (१०. ८) (जड़-चेतन समस्त प्रपञ्चका कारण मैं ही हूँ। ये सब मुझसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं। अर्थात् उन-उनके कमानुसार मैं ही उनका संचालन करता हूँ।), ‘सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मम स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।’ (१. १५) (मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। अर्थात् सम्पूर्ण प्रवृत्ति और निवृत्तिके कारणरूपी ज्ञानके उत्पत्तिस्थानमें मैं अपने सकलरूपके द्वारा सबका शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष्ट हो रहा हूँ।) और ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन निष्ठति। धामघन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥’ (१८. ६१) इन श्लोकोंमें है। ईश्वर सभी प्राणियोंके हृदय देशमें स्थित है और यन्त्रारूढ सभी प्राणियोंको अपनी मायासे घुमा रहा है। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं—‘अन्तः प्रविष्टः शास्ता जन्तूनाम्। सर्वात्मा।’ ‘य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमयति।’ (बृ०)

श्रीरामचन्द्रजीकी हरण होनेपर जरासंधादि परास्त होकर भाग आये। तब उन्होंने शिशुपालको समझाते हुए कि जीवोंके सुख या दुःख सदैव स्थिर नहीं रहते। यही दृष्टान्त दिया है—‘न प्रियाप्रिययो राजन् निष्ठा देहिषु दृश्यते।’ ‘यथा दारुमयी घोषित्वत्यते कृहकेच्छहृया। एवमीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयो॥’ (भा० १०। १४. ११. १२) अर्थात् सर्वथा अपने मनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो इस सम्बन्धमें कुछ स्थिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगरकी इच्छाके अनुसार नाचती है। वैसे ही यह जीव भी भगवदिच्छाके अधीन रहकर सुख और दुःखके सम्बन्धमें यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है।

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कर्म विधिवत् सब कीन्हा॥८॥

अर्थ—तब जब ताराका शोक दूर हुआ और पतिके साथ सहगमनका प्रश्न नहीं रहा। श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और उसने विधिपूर्वक बालीका सब मृतक कर्म किया॥८॥

नोट—१ ‘आयसु दीन्हा’ इति आयसु देनेकी आवश्यकता यह कि बालीबधपर तारा आदिका विलाप देखकर सुग्रीव भी शोकनिमग्न हो गये थे और उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ। यहाँतक कि उन्होंने आत्महत्या कर लेनेकी इच्छा प्रकट की, यथा—‘साऽहं प्रवेक्ष्याम्यनिटीममग्निं धाता च पुत्रेण च मुख्यमित्छन्।’ ‘कुलस्य हन्तामजीवनार्हं रामानुजानीहि कृतागसं याम्।’ (वाल्मी० १४। १२-१३) अर्थात् अब मैं भाई और पुत्रका साथ देनेके लिये जलती हुई आगमें प्रवेश करूँगा। कुलके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य अपराधी मुझको मरनेकी आज्ञा दीजिये। वाल्मी० स० २४ के प्रथम २३ श्लोकमें इनका शोक दिखाया गया है।

टिप्पणी—१ जब श्रीरामजीने आज्ञा दी तब सुग्रीवने मृतक कर्म किये ‘विधिवत्’ से सूचित किया कि बालीकी क्रिया अङ्गदद्वारा कराया। पिताकी क्रिया पुत्र कर यही विधि है, ‘ततः सुग्रीवमाहेतुं रामो वानस्पृह्यम्॥ धानुर्यैष्ठ्यस्य पुत्रेण यद्युक्तं साम्यगयिकम्। कुरु सर्वं यथान्यायं संस्कारादि यमाज्ञया’ ‘गत्वा चकार तत्सर्वं यथाशास्त्रं प्रयत्नः।’ (अध्यात्म० सर्ग ३। ५९. ६०. ६३) अर्थात् बड़े भाईके पुत्रके द्वारा शास्त्रोक्त संस्कारादिकर्मको मेरी आज्ञासे करो, ऐसा श्रीरामचन्द्रजीने वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे कहा। तब सुग्रीवने जाकर सब कर्म शास्त्रविधिसे किया।

नोट—२ ‘विधिवत्’ शब्दसे सब मृतकसंस्कारों का शास्त्रानुसृत विधि जना दी। पुनः, जैसा राजका संस्कार होना चाहिये उसे भी सूचित कर दिया। वाल्मी० स० २५ में इसका कुछ उल्लेख है। शवको स्वर्जित पालकीपर नदीके तीरे ले गये। राक्षस वानर सब लुटाने जाते थे। सब पण्डित, स्त्रियाँ और प्रजा रोती हुई माथ थीं। अङ्गदने सुग्रीवके साथ पिताको विलाप गूँहा। विधिपूर्वक अग्नि लगाया, चिताकी प्रदक्षिणा

की विधिपूर्वक सस्कार करके नदीके तटपर प्रेतको जल दिया गया श्रीरामजीने सब प्रत-कर्म करवाये। यह सब 'बिंध्यत' शब्दसे सूचित कर दिया है यथा—'ततोऽग्निं विधिवद्वत्त्वा सोऽपसव्यं चकार ह। पितरं दीर्घपध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः। संस्कृत्य वासिनं तं तु विधिवत्प्लवगवर्षभा। आजगमुद्दकं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवाम्। (५०-५१)

मा० म० रामचन्द्रजीने सुग्रीवको मृतकर्म विधिवत् करनेकी आज्ञा दी यद्यपि यह अङ्गदको करना उचित था। कारण यह कि सुग्रीवको राज्य देना है अतएव इनको कृतपुत्र करके राज्य दिया और अङ्गदको यौवराज्य देकर राजप्रबन्धका सब भार दिया, इस अनुमतिमें राजनीति प्रच्छन्न है।

'सुनि सेवक दुख दीनदयाला से यहाँतक 'बालि प्राण का भंग' यह प्रसंग है।

'सुग्रीव-राज्याभिषेक'—प्रकरण

राम कहा अनुजहि समुझाई। राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥ ९ ॥

रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ १० ॥

अर्थ—तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीवको राज्य दो ॥ ९ श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें माथा नवाकर सब श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा (आज्ञा, से चल ॥ १० ॥

टिप्पणी—१ 'समुझाई' में सूचित किया कि अङ्गदको युवराज करनेको कहा। जैसा आगे स्पष्ट है—'राज दीन्ह सुग्रीव कहै अङ्गद कहै युवराज।' युवराज बनानेमें यह समझाकर कहा कि यदि अङ्गदको युवराज न करेंगे तो हमारी निन्दा होगी, लोग कहेंगे कि बाली अपना पुत्र इनको सौंप गया, पर इन्होंने अङ्गदके साथ कुछ उसका उपकार न किया। दूसरे, यदि उसे युवराज न बनायेंगे तो सुग्रीव उसका निरादर करेंगे, उसे त्रास देंगे और युवराज कर देनेसे इसको हमारा कृपापात्र समझकर वे इसे सुखपूर्वक रखेंगे।

वि० त्रि०—सौंपि गयउ निज सुत हमहिं, मरन समय कपिराज, कीजिय नृप सुग्रीव कहै अंगद कहै युवराज ॥ राम काज सब कछु करिहि जब अंगद यतिमान। प्रजावर्गमें होयगो तब सन्तोष महान ॥ बहुत दिवससे सहि रहौ, दुख दुखिया सुग्रीव। सुख बिलसै निश्चिन्त है, पाइहि शान्ति अनीव ॥ किये नीति अनुसरण यह सबही को सुख होय। विजयानन्द सोइ कीजिअ अनुचिन कहै न कोय ॥'

पाँ० शिला—यहाँ रामजीका शीलनिधान गुण दरमाया। सुग्रीवसे वा उसके सम्मुख, न कहा कि अङ्गद युवराज होगा सुग्रीवके बाद वही राजा होगा सुग्रीवका पुत्र राजा न होगा, यहाँ 'समुझाई' पदसे अङ्गदके युवराज्यका ही लक्ष्य है। यहाँ गुप्त कहा, इसीमें कविने भी उस बातको गोल मोल लिखा। आगे युवराज्य होनेपर स्पष्ट किया—मा० स० श्रीरामजीका बड़ा संकोची स्वभाव है, यथा—'प्रभु गति देखि मथा सय संकोची। कोउ न राम सम स्वापि संकोची ॥'

सं०—१ वाल्मी० में श्रीरामजीने स्वयं सुग्रीवसे कहा है कि तुम लोकव्यवहार जानते हो। अङ्गद तुम्हारे बड़े भाईका पुत्र है चरित्रवान्, बली और पराक्रमी है इसकी आत्मा श्रेष्ठ है। इसका यौवराज्यके पदपर अभिषेक करो (सर्ग २६। १२ १३) अ० रा० में भी ऐसा ही है। पर मानसकल्पके श्रीराम परम संकोची हैं

टिप्पणी—२ (क) 'रघुपति' का भाव कि रघुवंशी धर्मात्मा और नीतिपर चलनेवाले हैं ये उनके पति हैं। अतः इन्होंने यही किया जो धर्म है और नीति है यह समझकर और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया। (वा, रघुवंशके पति अर्थात् रक्षक है, सुग्रीवको राज्य देकर अपने वंशकी तरह हम सबके वंशकी भी रक्षा की—यह समझकर प्रणाम किया।) 'नाइ करि माथा'—चरणोंमें प्रणाम करके चलनेका भाव कि सबके मनकी बात हुई सबकी इच्छा थी कि अङ्गद युवराज हो वह इच्छा पूर्ण होत देख सब धानर प्रसन्न हुए, अतः प्रणाम करके चले। [इस भावमें दोष यह आता है कि अङ्गदको युवराज बनानेका भाव तो गुप्त था। अभी वह प्रकट नहीं हुआ तब जाकर कैसे समझे कि हमारे मनकी हुई? बेरी सम्झमें बड़ोंको आने और जानेपर दोनों ही अवसरोंपर प्रणाम करना शिष्टाचार है, उसी भावसे प्रणाम करके चले,

हों, आगे 'बले सकल प्रेरित रघुनाथा' से यदि ऐसा मान लें कि श्रीरघुनाथजीने उन सबोंको संकत कर दिया कि तुम सब लोग जाओ, तुम्हारे मनकी होगी, इत्यादि तो पं० रामकुमारजीका भाव भी ठीक हो सकता है, 'प्रेरित' से ऐसा भाव दे सकते हैं। रघु (जीवों) के नाथ हैं ही।] (ग) 'बले सकल प्रेरित' इति बालीके मारे जानेसे सब वानर व्याकुल हैं वे डरते हैं कि सुग्रीवके पक्षके वानर हमको मार डालेंगे, इत्यादि। यथा—'आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमष्टैव वानराः। तेभ्यो नः सुमहद्भयम्॥' (वाल्मी० १९ १५ १६)—यह उन्होंने तारासे कहा था। अतः श्रीरामजीने जब उनको आज्ञा दी तब वे गये

दो०—लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज।

राज दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुवराज॥११॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजीने पुरजन और बिप्रसमाजको तुरत बुलाया। सुग्रीवको राज्य दिया और अङ्गदको युवराजपद दिया॥११॥

नोट १ 'बिप्र समाज' अर्थात् ऋषियोंको बुलाया इनको इसलिये बुलाया कि अभिषेकके समय वेदीपर पवित्र हविका हवन मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा होता है राजाका स्नान शस्त्रादिधिके अनुसार महर्षियोंके आज्ञानुकूल कराया जाता है 'पुरजन' इसलिये बुलाये जाते हैं कि उनको आश्वासन दिया जाता है, उनके सामने घोषणा की जाती है कि आजसे ये राजा हैं, अभिषेक होनेपर सब राजाको प्रणाम करते भेंट देते हैं। दूसरे, अङ्गदको यौवराज्यपदपर सज देखेंगे तो सबको संतोष होगा और ऐसा हुआ भी। यथा—'अङ्गदे चाभिधिके तु सानुक्रोशः स्तब्धगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्॥ रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। प्रीताश्च तुष्ट्युः सर्वे नादशे तत्र वर्तन्ति।' (वाल्मी० २६ ३९ ४०)—'राम कहँ अनुजहि समुझाई' का भाव यहाँ स्पष्ट हुआ। यदि श्रीरामजीने सुग्रीवसे कहा होता कि अङ्गदको युवराज बनाना तो प्रजावर्ग उनकी बड़ाई न करता सब समझते कि श्रीरामजीने युवराज बनाया, सुग्रीव उसे कभी यौवराज्य न देते बात गुप्त रहनेसे प्रजाने सुग्रीवकी प्रशंसा की उनको यश मिले, इसलिये यह बात गुप्त रखी गयी।

नोट—२ श्रीलक्ष्मणजीको श्रीरामजीके पास सेवाके लिये जल्दी आना है इसीसे वहाँका काम उन्होंने जल्दी किया, पुनः, तिलककी साइट भी जल्दीकी थी। अतएव 'तुरत बुलाए' (पु० रा० कु०) पंजाबीजीका मत है कि तुरत बुलानेका भाव यह है कि जिसमें रात्रि न होने पावे दिन-ही-दिन सब कार्य कनके लौट जायँ किसीका पत है कि सबको इससे बुलाया कि सब जान लें कि सुग्रीवके बाद अङ्गद ही राज्यका उत्तराधिकारी है यह भी हो सकता है पर विशेषतः यह राति हो है कि राज्याभिषेकके समय सब बुलाये जाते हैं जो इस योग्य होते हैं पुनः 'तुरत बुलाया' क्योंकि प्रभुकी आज्ञापालनमें विलम्ब करना सेवकको उचित नहीं। इससे आज्ञामें तत्परता दिखायी

उमा राम सम हित जग माहीं। गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥१॥

सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति॥२॥

अर्थ—(शिवजी कहते हैं—)हे उमा! संसारमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। १। सुर, नर और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थके लिये (हो) ये सब प्रीति करते हैं॥२॥

प्रथम चौपाईमें दो ही अक्षरके पद हैं, यह काव्य वैदर्भी रीतिका कहा जाता है कि जिसमें बड़े पद और बहुत समास न पड़ें।

टिप्पणी—१ श्रीरामजीको सबसे अधिक हितकारी कहा। फिर उमका कारण बताने हैं कि सुर नर, मुनि सभी स्वार्थवश प्रीति करते हैं। जे सुर सिद्ध मुनीस जोगविद बेद पुरान बखाने। पूजा लेन देत पलटे मुख हानि लाभ अनुमाने॥' (वि० २३६) यह देवताओंकी रीति है मुनियोंकी यह रीति है कि सेवा

कराके पढ़ाते हैं। सुर, मुनिको यह बात है तब नर नेचारे किस गिनतीमें हैं? पर श्रीरामचन्द्रजी बिना कारण कृपा करते हैं—‘कारन बिनु रघुनाथ कृपाना।’ यह बात आगे कहते हैं।—[सुग्रीवका हित करनेमें वस्तुतः कोई स्वाध श्रीरामजीका न था जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, पर श्रीशबरी आदिने उसे महात्मा और दोन कहा था, इसीसे उसका हित किया, क्योंकि आप तो दीनदयाल हैं। यही बात विनय० १९३ के इन पदांसे स्पष्ट है—

अजहुँ आपने रामके करतय समुझन हिन होइ । कहैं तू कहैं कोसलधनी तोकों कहा कहत सब कोइ ॥
 गीझि निवान्यो कबहिँ तूँ कब खीझि दई ताहि गारि । दर्पन बदन निहारि कै सुविचार मान हिय हारि ॥
 खिगरी जनम अनेक की सुधरन पल लगी न आधु । पाहि कृपानिधि प्रेम सों कहे को न राम कियो साधु ॥
 बालमीकि केवट कथा कपि-धील-धालु सनमान । सुनि सन्मुख जो न राम सां तेहि को उपदेसै ज्ञान ॥
 का सेवा सुग्रीव की का प्रीति रीति निरबाहु । जामु बंधु बख्यो व्याध्यों मो सुनत सोहान न काहु ॥
 भजन विभीषन को कहा फल कहा दियो गुराज । राव गरीबनिवाज के बड़ी बाँह बोल की ताज ॥
 जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु । सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपाल नतपालु ॥
 सजल नयन गदगद गिरा गहवर मन पुलक सरीर । गावत गुनगन राम के केहि की न मिटी भव भीर ॥
 प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ है परिहर पाछिली गलानि । तुलसी तोसों रामसों कहु नई न जान पहिचानि ॥

ऐसा ही ‘ऐसे राम दीन हितकारी’ इस १६६ पदमे भी कहा है—‘कपि सुग्रीव बन्धुभय व्याकुल आयो सग्न पुकारी। सहि न सके जन के दारुन दुख हन्यो बालि सहि गरी॥’ जहाँ किसीका अपना ही अपयश हो जायगा वहाँ भला वह कब दूसरेका हित करेगा पर प्रभुने उसके पीछे अपयश सहा पर उसका हित किया।]

कह०—यहाँ सम्भव है कि कोई-कोई सन्देह करे कि ‘गुरु भी नहीं है यह कैसे? गुरुको तो शास्त्र ईश्वर कहते हैं यथा—‘गुरुर्वह्ना गुरुर्विष्णुर्गुरुरेव महेश्वर । गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥’ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥’ (१-२) गुरु परमेश्वरके समान है, यह सत्य है। पर गुरु अपने शिष्यका ईश्वर है और ईश्वर सबका ईश्वर है पुनः ईश्वर चगचरमात्रका हितकारी है और गुरु अपने शिष्यका ही। पुनः गुरु जीव ही हैं अपने शिष्यके माननेके लिये ईश्वर हैं; अतएव गुरु श्रीरामजीके समान हितकारी कैसे हो सकते हैं? यथा—‘गुरुर्न स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सो स्यात्। दैव न तत्स्यान्न पतिश्च न स्यान्न मोक्षवेद्यः समुपेतमृत्युम्॥’ (भा० ५।५. १८)

देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने करोड़ों विज्विरोधी कोल धिक्क-कीट पतङ्गोंको परम पद दिया है और गुरु वसिष्ठ ऐसे समर्थ होकर भी एक राजा विशकुको परम पद न दे सके पुनः गुरु श्रीरामचन्द्रकी प्रार्तिहेतु शिष्यको उपदेश करते हैं आगे शिष्यका कर्तव्य है। इन कारणोंसे गुरु श्रीरामचन्द्रके समान हितकारी नहीं हैं।

कह०—इस सन्देहके निवारणार्थ दूसरी प्रकार अर्थ कर सकते हैं कि (१) ‘श्रीरामचन्द्रजीके समान जगत्स हितकारी एक गुरु है और पिता-माता बन्धु कोई नहीं है (२) गुरु=श्रेष्ठ अर्थात् जितने श्रेष्ठ जन हैं पिता-माता-भाइ बन्धु वे कोई भी रामसमान हितकारी नहीं हैं (३) सम=एकरस अर्थात् एकरस हितकारी अदि-अन्त निबाहनेवाले एक श्रीरामचन्द्र हैं, गुरु, पिता माता और भाई कोई किसीके सदा रह नहीं जाते (अतः वे एकरस हितकारी नहीं हो सकते)।

व्याख्या हरीदामजा यह अर्थ करते हैं कि ‘रामजी समहित हैं और गुरु आदि सग-विषम हित हैं। अर्थात् जब समता भाव बनता है तब समताका फल देते हैं और जब विषम भाव बना तब विषमताका फल देते हैं यथा—‘जो न गुरु सन इरिवा करहीं। रौरव नरक कल्पमत परहीं॥’ जैसे गुरु वसिष्ठने विशकुकी विषम फल दिया और श्रीरामजी विषमतामे भी समताका फल देते हैं जैसे विरोधी निशाचरीको

भी गति दी शिशुपालको भी गति दी जो नित्य गाली दिया करता था इत्यादि।

पर हमारी समझमें खींचतानसे यहाँ तात्पर्य नहीं यहाँ वस्तुतः स्वतन्त्र ईश्वरपनका निरूपण है, गुरुकी श्रेष्ठता भी ईश्वरतत्त्व बतलानेके कारण ही है, नहीं तो न होती। गोस्वामीजीने विनयमें भी कहा है—'गम मां न मातु पितु मीत हित बंधु गुरु साहिव सुधी सुसील सुधाकर है।' पुनः यथा—'गम हैं मातु पिता सुत बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सनेही।' (कवित्तरामायण ७, ३६) पुनः, यथा—'जनक जननि गुरु बंधु सुहृद पति सख प्रकाश हितकारी।' (वि० ११३) भाव यह कि गुरु केवल परमार्थ दर्शनवाले हैं, माताका काप वे नहीं कर सकते न पिताका, न सखा इत्यादिका। इसी प्रकार प्रत्येक नातेदार अपने नातेके अनुकूल ही हित कर सकता है, पर श्रीरामजी अकेले ही सब नातेदारोंको सुख देते हैं जैसा कहा है—'करि बोल्यो अब करतु हैं कखि हित मोग अपार। कबहुं न कोउ रबुबीर सों नह निबाहनिहार॥ जासों सब नातो फुरै तसों न करी पहिचानि। नाते कछु समझैंउ नहीं कहा लाभ कहा हानि॥' (वि० १२०) ७७वें पदमें गोस्वामीजीने श्रीरामजीको 'सुस्वामि, सुगुरु, सुपिता, सुमातु, सुबन्धु' कहा है। उसका भी यही भाव है कि और सब स्वामी, गुरु, पिता, माता, बन्धु हैं पर श्रीरामजी सबसे श्रेष्ठ और सब कुछ हैं।

प० प० प्र०-१ 'हित' का अर्थ यहाँ मित्र सखा' लेना उचित है। 'मित्र सुहृदि न द्वयोः' (अमरव्याख्यासुधा), 'हित अनहित मध्यम धम फंवा।

प० प० प्र०-२ यहाँ 'गुरु' से पुरोहित, कुलगुरु, विद्यागुरु इत्यादिका ग्रहण करना चाहिये, नहीं तो 'तुम्हें अधिक गुरहि जिय जानी, 'मातेँ अधिक संत करि लेखा', 'संत चरन पंकज अति प्रीती (गुरु संत होते ही हैं) इत्यादि वाक्योंमें विरोध होगा उपर्युक्त भागवत पञ्चम स्कन्धका प्रमाण असम्बद्ध है, कारण कि वह वाक्य 'न मोचयेत् यः' के विषयमें है जो गुरु मृत्युसे न उबारे वह गुरु नहीं है अतः वह सापेक्ष्य वचन है सामान्य सिद्धान्त नहीं

भा० म०—इस कथनमें भाव यह है कि सुग्रीवके गुरु इत्यादि सहायक समूह बहुत रहे, परंतु किसीसे कणमात्र भी स्वार्थ नहीं साधन हो सका और न किसीका किञ्चित् भी मुँह मिला अन्ततः श्रीरामचन्द्रजीने ही सुग्रीवका हित किया

यहाँ 'चतुर्थ प्रतीप' अलङ्कार है।

बालि त्रास व्याकुल दिनराती तन बहु जन चिंता जर छाती॥३॥

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराक अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ॥४॥

जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न विपति जाल नर परहीं॥५॥

अर्थ—जो सुग्रीव रात दिन बालीके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके तनपर बहुत-से घाव हो गये थे और जिमकी छाती चिन्ताके मार जला करती थी। ३। उसी सुग्रीवको श्रीरामजीने वानरोंका राजा बना दिया। श्रीरघुबीरजीका अत्यन्त कृपालु स्वभाव है। ४॥ जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे प्रभुको छोड़ देते हैं वे क्यों न विपत्तिके जालमें फँसे?। ५॥

नोट-१ 'बालि त्रास व्याकुल' यथा 'तदपि सभौन रहउँ मन माहीं', 'सकल भुवन में फिरेउँ विहाला।' 'तन बहु जन' क्योंकि बालीने बहुत मार मारी थी यथा 'रिपु सप योहि मारेसि अति भारी। तन बहु जन' से बाहरसे दुःखी और 'चिन्ता जर' से भीतरसे भी दुःखी जनाया। 'अति कृपाल' का भाव कि सुग्रीवके किसी स्वार्थसे नहीं राजा बनाया बल्कि अपनी कृपालुतासे, उसको दीन दुःखी जानकर उसको राज्य दिलाया। नहीं तो यदि स्वार्थ चाहते तो बालीसे मित्रता करते। पर ऐसा न करके बालीका त्याग और सुग्रीवसे मित्रता की

बालीने स्वयं कहा है कि यदि आप मुझसे कहते तो मैं एक ही दिनमें दुष्टात्मा, रावणका गला चौंधका उप्पे आपका मानने उपस्थित कर देता और जहाँ भी जानकीजी होतीं मैं उन्हें ला देता,

यथा—‘मैथिलीमहमेकाह्वा तव चानीतवान्भवेः ॥ राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहरिणाम् कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यात् तैऽनिहन्तं रावणं तणे ॥ न्वस्तां सागरलोये वा पातालं वापि मैथिलीम् । आनयेयं तवादेशाच्छ्रुत्वापश्चत्तमीषिय ॥’
पर वस्तुतः सुग्रीवकी इस कार्यसिद्धिमें स्वार्थ स्वप्न भी हेतु न था सोचिये, तो भला उनको सहायता कौन कर सकता है? यह बात तो रावण, मेघनाद और कुम्भकर्णके युद्धमें स्पष्ट देख पड़ती है। सभी त्राहि-त्राहि करने लगते थे जाम्बवन्तने भी कहा है—*तव निज भुज बल राजिवनयना । कौतुक लागि मग कपि सैन्य*—॥’ (कि० ३०। १२)

वाल्मी० २९ में स्वयं हनुमान्जीका बचन सुग्रीवसे है कि ‘कामं खलु शै- शक्तः सुरासुरमहोरगान् वशी दाशरथिः कर्तुं त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते ।’ (२२) अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी बाणोंद्वारा देवता दैत्य और महानागोंको अपने वशमें कर सकते हैं तो भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञाको देख रहे हैं इन सब बातोंके उपस्थित करते हुए भी स्वार्थरोपण करना अपनी बुद्धिको ही कलङ्कित करना है। इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने दोन सुग्रीवपर कृपा की, यथा—‘ननः ग्रीव सुग्रीवदुःखैकबन्धुः ...’ (विनय० पुनः यथा - ‘बालि बली बलसालि दलि सखा कीन्ह कपिराज । तुलसी राम कृपाल को बिगड़ गरीबनिबाज ॥’ (दो० १५८)

‘रघुबीर’ पदका भी यही भाव है कि वे तो पञ्चवीरतायुक्त हैं उनका उपकार काई क्या करेगा ‘प्रभु’ का भाव कि वे इस जालको काटनेमें समर्थ हैं (मा० त० भा०)

वि० त्रि०—सुग्रीव बालीके त्राससे चौदहों भुवनोंमें भागते फिरे, कहीं त्राण न मिला तब ऋष्यमूक पर्वतपर आकर रहने लगे। रापके कागण वाली वहाँ नहीं आ सकता था, पर वह बराबर वीरोंको सुग्रीवजीके बंधके लिये भेजता था, जो सब-के-सब सुग्रीवद्वारा मारे गये, पर उसने वारोंका भेजना बंद नहीं किया बराबर एकके बाद दूसरेको भेजता ही रहा एक लड़ाईकी चोट (त्रण) अच्छा होनके पहले ही, दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती थी और कब किससे लड़ना पड़ेगा, इसका ठोक नहीं अब सुग्रीवजी सदा ही घायल रहते थे और चिन्तासे कलेजा जला करना था कि इसी भँति लड़ते-लड़ते मुझ मर जाना है ऐसा दुःखमय समस्त जीवन सुग्रीवजी बिताते थे, उनका भय दूर कर देना ही उनके लिये बड़ा उपकार था और इतनेहीको सरकारने प्रतिज्ञा की थी (यथा - ‘सुनु सुग्रीव मैं पारिहीं बालिहि एकहि खान’), परन्तु उनकी दीनता देखकर उन्हें बन्दरोंका राजा बना दिया। सरकार स्वभावसे ही अति कृपाल हैं।

नोट २ सुग्रीवपर अत्यन्त कृपा दिखाकर कवि यहाँ सबको उपदेश देते हैं कि प्रभुका ऐसा स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिये, खान् उनको अपना लेना चाहिये, वे सब विपत्तिजालके काटनेवाले हैं। मयूरङ्ककार कहते हैं कि इस अर्द्धांशमें भाव यह है कि सुग्रीवने प्रभुको जानकर भी भुला दिया, इसी कारण वह विषय विपत्तिमें पड़ गया, स्मरणभजन सब छूट गया। ‘जाल’ शब्दसे दोनों अर्थ यहाँ लेंगे एक तो जाल (फँसनेवाला), दूसरे समूह

पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति मिखाई ॥ ६ ॥

कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाऊँ दस चारि बरोसा ॥ ७ ॥

अर्थ—फिर प्रभुने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे राजनीति सिखायी । ६ । फिर बोले—हे कपोल सुग्रीव सुनो, मैं चौदह वर्षतक पुरमें नहीं जाऊँगा । ७ ।

नोट—१ ‘पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई’ इति (क) इससे जनाया कि सुग्रीव राजा होने ही विषयवश हो गये, श्रीरामचन्द्रजीके निकट नहीं गये। उचित तो वहां था कि राज्य पानके बाद विभीषणजीकी भँति वे भी स्वयं हाजिर होते और कहते कि ‘अब जन गृह पुनीत प्रभु कीर्ति । सब विधि नाथ मांहि अपनाइय’ इत्यादि पर सुग्रीवजी घर ही रह गये, अये नहीं प्रभुने विचारा कि अन्क वर्षोंके बाद उन्होंने अपनी स्त्री और कोष पाया है, इससे भूल गये हैं। अतः मित्रधर्मका स्मरण करके प्रभुने उन्हें स्वयं बुला भेजा मयूर लिखा कि ये राजनीतिमें कच्चे हैं अतः राजनीति सिखानेके लिये बुलाय (वि० वि०) अधवा

बुलाया कि सुग्रीवको राज्यका योग तो हुआ पर क्षेमका उपाय अभी नहीं हुआ। अतः उसका उपाय कर दें। 'योगक्षेमं ब्रह्मव्यहम्' उनका विरद ही है।

नोट—१ निषादराज और विभीषणजीके प्रसङ्गमें मिलान करनेसे इस प्रसङ्गके भाव स्पष्ट हो जाते हैं—

श्रीनिषादराजजी	श्रीविभीषणजी	श्रीसुग्रीवजी
१ देव धरनि धन धाम तुम्हारा। मैं जन नीच सहित परिवारा ॥ कृपा करिअ पूर धारिअ पाऊ। धापिअ जन सब लोगु सिहाऊ ॥	सहित विभीषण प्रभु पहिं आये। अब जन गृह पुगीत प्रभु कीजै ॥ —देखि कोष मदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहं मुदा ॥ सब बिधि नाथ मोहि अपनाव्यु। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाव्यु ॥	'पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई।' सुग्रीव बुलानेपर आये तब भी ऐसे कोई वाक्य (पानस मतसे) नहीं कहे गये।
२ कहेंहु सत्य सभु सखा सुजाना।	नोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्राता।	कुछ कहा नहीं, अतः उत्तर भी नहीं है।
३ मोहि दीन्ह पितु आयसु आन्य। वरष चारिदस बास बन मुनिव्रत०। 'ग्रामवास नहिं उचित०।'।	भरत दसा० (लं० ११५) १४ वर्ष आज वीतेगे। 'पिता बचन मैं नगर न आवउँ'	कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दसचारि करीसा।
४ सुनि गृहहि भयेउ दुख भारु ॥—		सुनकर दुःख न हुआ।

सुग्रीवको राज्य मिला, वे स्वयं न आये बुलाये गये आनेपर भी नीति उपदेशके पश्चात् सम्भवतः उन्होंने कहा कि नगर चलिसे जैसा कि अध्यात्मसे सिद्ध होता है उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि १० वर्षतक नगरमें नहीं जा सकता। विभीषणजी स्वयं आये, यथा—'करि बिनती जब संधु सिधाये। तब प्रभु निकट विभीषण आये ॥ नाइ धरन सिर कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारंग पानी ॥' और आते ही बिनती की कि अब अपने जनके घरको पवित्र कीजिये इत्यादि। इससे शब्दोंद्वारा कवि सुग्रीवसे विभीषणका प्रेम अधिक दिखा रहे हैं। निषादराजका प्रेम विभीषणजीसे भी बड़ा-बड़ा है यद्यपि वह कैवटोंका ही राजा है। वह अपने राज्य, घर आदिको अपना नहीं कहता वरन् प्रभुका ही मानता है और ऐसा सब्बे हृदयसे समझकर वचनसे वही बात कह रहा है कि यह सब आपका है आप कृपा करके नगरमें चले और मैं तो आपका नीच टहलुआ हूँ। प्रभुके वचन सुनकर उसे भारी दुःख हुआ। ये सब बातें निषादराजको उन दोनोंसे अधिक प्रती प्रकट कर रही है। और भी देखिये, प्रभुने उत्तरमें सम्बोधनमें भी भेद किया है सुग्रीवको 'हरीसा', विभीषणको 'भ्राता' और निषादराजको 'सखा सुजान' कहा है। उत्तरकाण्डमें विदाईके समय भी निषादराजमें श्रीरामजीका विशेष प्रियत्व पुनः देखिये। वहाँ प्रभुने किन्नीसे यह न कहा कि यहाँ धराधर आते रहना, निषादराजजीसे कहा कि 'तुम्ह मम सखा भरत मम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाना ॥'

नोट—२ 'बहु प्रकार धृपनीति सिखाई' इति। राजनीति सिखायी, क्योंकि राजाका कल्याण नीतिसे होता है। यथा—'राजु की रहइ नीति बिनु जाने।' (७. ११२। ६) नीतिक बिना राज्य नहीं रह सकता। यही भाव अङ्गदके वचनोंमें है जो उन्होंने श्रीरामजीसे कहे हैं—'साम दाम अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह खेदा। नीति धर्मके चान सुहाये। अस जिअ जानि नाथ पहिं आये ॥ धर्महीन प्रभु पद विमुख कालबिबस दससीस। तेहि परिहरि गुन आये सुनहु कोमलाधीस ॥' (लं० ३७)

राजनीति बहुत प्रकारकी है यथा—'माली धानु किसान सभ नीति निपुन नरपाल। प्रजा भाग बस होहिगे कबहुं कबहुं कलिकाल ॥' (दोहावली ५०६)

चाणक्य नीति दर्पण, भोजप्रबन्धसार, शुक्रनीति कामन्दकीयनीतिसार और भर्तृहर्षनीतिशतक इत्यादिमें नीतिका सविस्तर वर्णन है अरण्यकाण्डमें मारीचका उपदेश रावणको नीतिपूर्ण है। अयोध्याकाण्डमें भरतजीको थोड़ेहीमें राजनीतिका सार समझा दिया है यथा—'मुखिआ मुख मो चाहिए खान पान कहूँ

एक। पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी महिन विवेक ॥' (२।३१५) 'राजधरम सरखसु एतनोई। जियि मन माहँ मनोराध गावँ ॥'

पुनः बहु प्रकार यह कि शिक्षा दी कि अङ्गद और बालोंके सचिवों सखाओंसे प्रीति करके उन्हें अपना लेना पृथपक्ष विचारकर वैर किस्मोंसे न करना और सुभद्रांसे कहना कि बालोंके साथ तुम्हारी दुश्मता देखकर तुमपर हमें भी अत्यन्त विश्वास है कि अब हम राजा हैं तो हमारा भी साथ प्राणोंके रहते न छोड़ोगे। (पं० रा० कु०) राज्यपर एकाधिपत्य न रखना अङ्गदको सावनीदार समझना (वि० त्रि०)

नोट—४ कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा' इति (क) 'सुनु' से सूचित करने हैं कि राजनीति मिथ्यानके बाद फिर उन्हें सावधान करने हैं (ख) 'हरीसा' का भाव कि तुम राजा हो, तुम्हारे यहाँ मेरा जाना उचित है पर पुरमें जानेसे मेरा व्रत धंग हो जायेगा पं० रा० कु०, सुग्रीव अब राजा हुए अतएव प्रभुने भी उनकी सम्मान हेतु हरीश सम्बोधन किया हरि-कपि। ईश-स्वामी। हरीश कणिशज। इस प्रयोगसे प्रभुको राजनीतिमें निपुणता दर्शित होती है। (प्र० सं०)

विभीषणजी जब राक्षसभयैकके पश्चात् आये तब प्रभुने उनको 'निशाचरपति' वा 'लकेश' न कहकर 'धाता' कहा और सुग्रीवको 'हरीसा' (कपीश) कहा इसमें भाव यह है कि सुग्रीव बड़ाई चाहते हैं उनमें राजसत्ताका मद अङ्कुरित हो गया है, यह प्रभुने जान लिया प्रभु तो भक्तकल्याणर हैं ही अतः उन्होंने 'हरीश' सम्बोधित करके उनको बड़ाई दी। यदि निषादराजको 'निषादराज' कहते तो वह 'ग्राहि-ग्राहि' करने लगता राम सदा सेवक रुचि राखी' यही इसका सार है (पं० पं० प्र०)

टिप्पणी १ 'पुर न जाउँ दस चारि बरीसा', इस कथनसे ज्ञात होता है कि सुग्रीवने प्रभुसे नगरमें चलनका प्रार्थना की। यथा—'राज्यं प्रशान्धिं राजेन्द्र ज्ञानराणां समुद्दिमत्। दामोऽहं नै पादपद्मं सेवे लक्ष्मणवच्चिरम्। इत्युक्तो राघवः ग्राह सुग्रीवं सस्मितं वच ॥' (अध्यात्म ३ ४४ ४५) अर्थात् 'हे राजेन्द्र' आप इस सम्पूर्ण ऋद्धि सम्पन्न चानरराज्यका शासन करें। मैं आपका दास हूँ, लक्ष्मणकी तरह चिरकालतक आपके चरण-कमलकी सेवा करूँगा। सुग्रीवके ऐसा कहनेपर रघुनाथजी मुस्कराकर बोले [पुनः भाव कि मैं किष्किन्धा नगरीमें ही चलकर तहरना पर चौदह वर्षतक पुरमें प्रवेशकी आज्ञा नहीं है। वर्षा आ गयी है, उद्यमका समय नहीं है, मैं यहीं निकट पर्वतपर रहूँगा, जब चाहो तब मिल सकते हो (वि० त्रि०);

नोट—५ 'पुर न जाउँ दस चारि बरीसा।' 'पुर' और 'दस चारि बरीसा' के धातु अ० २३ और ८८ में दिये गये हैं पाठकांके सुविधार्थ यहाँ केवल पं० रामकुमारजीके भाव दिये जाते हैं। (क) निषादराजसे 'ग्राम बास नहि उचित'—'ऐसा कहा विभीषणजीसे पिताबचन मैं नगर न आवउँ' ऐसा कहा और यहाँ 'पुर न जाउँ' कहा—तीन जगह तीन पृथक् पृथक् शब्द कहकर जनाया कि मैं ग्राम, नगर पुर किसी (आबादी) में नहीं जाता (ख) यहाँ 'दस चारि बरीसा' कहते हैं परन्तु कौसल्याजी और निषादराजसे 'वराच चारिदस' कहा था अर्थात् वहाँ पहले 'चारि' कहकर 'दस' कहा था और यहाँ प्रथम 'दस' कहकर तब 'चारि' कहा यह व्यतिक्रम महतुक है कौसल्याजीसे एवं निषादराजसे जब ये वचन कहे थे तब वनवासका प्रारम्भ था। कौसल्याजीसे जब कहा तब वनवास प्रारम्भ भी न हुआ था, पूरी अत्रिधि बाकी थी और निषादसे जब कहा तब पूरे दो दिन भी न बीते थे। इसीसे अल्पकालवाचक 'चारि' शब्द प्रथम कहा और दस पीछे कहकर जनाया कि अभी व्रतके बहुत दिन बाकी हैं, सुग्रीवसे जब कह रहे हैं उस समय वनवासके लगभग १३ वर्ष बीत चुके बहुत काल बीत गया अल्प रह गया। इसीसे दीर्घकालवाची 'दस' शब्द प्रथम दिया। विभीषणजीके यहाँ व्रतका अन्तिम दिन बीत रहा है, इसीसे वहाँ कालका नाम न लिया वहाँ 'दस चार' कुछ भी न कहकर इतना ही कहा कि 'पिता बचन मैं नगर न आवउँ,' विशेष भाव अयोध्याकाण्डमें देखिये

नोट—६ यहाँ एक बात और देखने योग्य है। तीन काण्डों (अ० कि० सं०) में यह बात आरम्भ है और तीनोंमें राजधानीका ही स्थलापर ऐसा कहा है। निषादराज मृङ्गवेरपुरक राजा हैं, इनकी राजधानी

छोटी है, अतः यहाँ 'ग्रामव्यास' कहा। सुग्रीवसे कहा जब उन्हें किष्किन्धाका राज्य मिला किष्किन्धा राजधानी भी बड़ी सुन्दर है। वाल्मीकिजीने इसका वर्णन किया है पर वह लङ्काराज्यके सामने छोटी ही है और सिंगौरसे बहुत बड़ी है। अतः यहाँ 'पुर न जाई' कहा और लङ्काराज्य जब विभीषणको मिल गया तब उनसे कहा कि 'पिता ब्रह्मर्षि नगर न आवउँ,' इस प्रकार अपने राज्यसे निकलनेपर तीन स्थानोंमें जहाँ-जहाँ कहा वहाँ राजाओंसे ही कहा। अयोध्यामें कहा, फिर अरण्य छोड़कर किष्किन्धामें कहा, फिर सुन्दर छोड़ लङ्कामें कहा गया, बाबा रामप्रसादशरणजीका मत है कि नगर पुर और ग्राममें इससे न जाते थे कि इनमें राक्षस अनीति करते थे, यथा—'जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि। नगर गाँव पुर आगि लगावहि।' हो सकता है कि ऐसा हो, पर मुख्य कारण 'विशेष उदासी', 'वनवासी' का परदान है और यही रामजीने सर्वत्र कहा है।

पं०—यदि सुग्रीव कहें कि आप भूँसे अभी शिक्षा क्यों देते हैं, आप भी तो नगरमें मेरे साथ रहेंगे, जब जो बात होगी, उसमें सलाह लेता ही रहूँगा, इसीपर प्रभु कहते हैं कि मैं साथ नहीं रह सकना

गत ग्रीष्म वर्षा रितु आई। रहिहौं निकट सैल पर छाई॥८॥

अंगद सहित काहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरेहु मम काजू॥९॥

शब्दार्थ—'छा रहना छाना = निवास करना बसना, टिकना, यथा—'राम प्रवर्षन गिरिपर छाए', 'कहा भयो जो लाग कहन हैं कान्हू द्वाका छाये'—(सूर), 'चित्रकूट ग्धुनदन छाये'

अर्थ—ग्रीष्मऋतु (=गर्मीक महौने) बीत गयी, वर्षाऋतु आ गयी, अतः मैं (आपके) पास ही पर्वतपर निवास करूँगा ८। तुम अङ्गदसहित राज्य करो, मेरे कार्यका सदा हृदयमें ध्यान रखना अर्थात् राज्य-सुखमें पड़कर कार्य भूल न जाना॥९॥

टिप्पणी—१ 'गत ग्रीष्म' इति (क) भाव कि ग्रीष्मऋतुमें सीता शोधका उपाय हो सकता था सो वह ऋतु बीत गयी, वर्षाऋतु आ गयी अर्थात् अब खोजनेका समय नहीं रहा।—[नोट—यह श्रावणका महौना है चतुर्मासमें जो जहाँ होते हैं वहीं रह जाने हैं। यह ऋतु उद्योगका समय नहीं समझा जाना इसमें बाहर दुर्गम स्थानोंमें जानेवाले काम प्रायः बन्द रहते हैं यही भाव 'वर्षाऋतु आई' का है यथा—'पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सत्सिलागमः। प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिताः॥ नायमुद्योगसमयः प्रविशत्यं पुरीं शुभाम्' (वाल्मी० सर्ग २६। १४-१५, एन., चतुर्मासमें यात्रा न करना धर्म माना जाता है। अतः यद्यपि श्रीरामजी सब समय शत्रुका वध करनेको समर्थ हैं तथापि सूर्यादिका पालन करनेके लिये ऐसा कहा है। यह 'नियम्य कोपं परिशान्त्यतां शरत्क्षयस्य मासांश्चतुरो मया सह। वसाचनेऽस्मिन्मृगराजसेविते संवर्तयश्शत्रुष्वधे समर्थः॥' (वाल्मी० २७ ४८) लक्ष्मणजीके इन वाक्योंमें स्पष्ट है।] समयपर सब काम करना चाहिये, यथा—समर्थ कोट न राम सौ तीयहरन अपराधु। समयहि साथे काज सब समय सराहहि साथु।' (दो० ४४८) श्रीरामजीने विचार किया कि वर्षाऋतुमें हमारा काम करनेमें सुग्रीवको कह दिया होगा इसीसे वे स्वयं ही कहने लगे कि ग्रीष्मऋतु गत हो गयी वर्षा आ गयी जिसका तात्पर्य यह है कि वर्षा बाद काम करना। [वाल्मी० सर्ग २८ में जो लक्ष्मणजीसे प्रभुने कहा है कि अद्यात्रं चैव दृष्ट्वेमां मार्गंश्च भृशदुर्गमन्। प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्॥ अपि घातिपरिविलष्टं चिराद्दूरैः समागतम्। आत्मकार्यगरीयस्त्वाहन्तुं नेच्छामि वानस्प॥ तस्मान्कालप्रनीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण' (वाल्मी० २८ ६० ६१, ६३) यात्राका योग न देखकर और मार्गको दुर्गम समझकर शरणागत सुग्रीवसे मैंने कुछ न कहा बहुत दिनोंपर उसे स्त्रा मिली है और हमारा काम देखों निम्न होनवाला है इसलिये सुग्रीवसे इस समय कुछ कहना नहीं चाहा इसी कारण कालका प्रतीक्षा करता हुआ मैं ठहरा हूँ।—वह सब भाव भी इसमें आ जाता है यद्यपि सुग्रीवसे कहा नहीं गया।]

टिप्पणी—२ 'रहिहौं निकट।' भाव कि तुम मुझे अपने घर ले चलनेका कहने हो, मैं तुम्हारे समीप

ही टिकूँगा, दूर नहीं —['गन ग्रीष्म'.....छाई प्रभुके इतना कहनेपर भी सुग्रीवने इतना भी न कहा कि आप पर्वतपर क्यों रहेंगे नगरके निकट ही मैं पर्णकुटी बनावाये देता हूँ पर्वतपर वर्षा असह्य होगी आपको बहुत क्लेश होगा और मुझको इससे बहुत दुःख होगा। कृपा करके पर्वतपर रहनेका विचार छोड़ दीजिये। इसमें स्पष्ट है कि सुग्रीवके मनमें अब रामप्रेम नहीं रह गया 'क्यों रहे' वह अब तो कपीश है और श्रीरामजी वनवासो हैं। इसीसे प्रभुको आगे कहना पड़ा कि 'सतत हृदय धरेउ मम काजू।' 'स्वारथ मीन सकल जग माहौ' यहाँ चरितार्थ हुआ। प० प० प्र०) 'निकट रहूँगा यह कहना राजनीति है, क्योंकि समीप रहनेसे सुग्रीवको भय रहेगा, स्त्री आदिकी ममतामें न फँसेगा, (पा० म०) पुनः भाव कि वियोगका भय न करो। (प्र०)]

टिप्पणी ३ 'अंगद सहित'..... में ध्वनि यह है कि उसका निरादर न करना। 'सतत हृदय धरेहु' कहा क्योंकि निरन्तर हृदयमें कामका ध्यान रहनेसे उसे भूल न सकेंगे ['अङ्गदसहित' कहनेका भाव कि जो राजकाज करो वह अङ्गदका सम्पत्त लेकर करो। निरन्तर हमारे कार्यको हृदयमें रखना (जिसमें विस्मरण न हो जाय) जबतक प्रकट करनेका समय न आवे। (पा०) पुनः भाव कि कार्यपर ध्यान बनाये रहोगे तो सम्भव है कि धा बँटें ही सीताजीका पता लग जाय। (वि० त्रि०)

प० प० प्र०—'सरिता छन गिरि अखण्ड घाटा। यति यहिचानि देहिं छा बाटा॥' जब ऐसी ही स्थिति है तब वर्षाकालमें शोधके कार्यमें सुग्रीवजीको न लगानेमें अनेक हेतु हैं—(१) मुख्य तो नरलीला करनी है। (२) यह भी प्रत्यक्ष दिखा देना है कि राज्य, स्त्री, कोष आदि भ्रम होनेपर अपने उपकारी परम मित्रका भी लोग भूल जाते हैं। (३) यदि तुरन्त ही सीताशोधकार्यमें लगा दिये जाते तो उनको दुःख होता कि राजा होनेपर भी मेरी वही दुर्दशा बने रही। (४) मित्रको सुखोपभाग करने और विश्राम लेनेका अवसर दे दिया, यह श्रीरामजीकी दीनबन्धुता है

❧ सुग्रीव-तिलक-प्रकरण 'राम कहा अनुजहि मनुझाई' से यहाँ तक है

'प्रवर्षण-वास'-प्रकरण

जब सुग्रीव भवन फिर आए। राम प्रवर्षण गिरि पर आए॥१०॥

दो०—प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ

रामकृपानिधि कछुक* दिन वास करहिंगे आइ॥१२॥

अर्थ तत्पश्चात् जब सुग्रीव घर लौट आये तब श्रीरामचन्द्रजी प्रवर्षणपर्वतपर जा टिके १०॥ देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतमें सुन्दर गुफा बना (सजा) रखी थी कि दयासागर श्रीरामजी आकर कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे॥१२॥

नोट—१ पूर्व कहा था 'गहिहौं निकट सैन पर छाई' यहाँ उसका नाम खोला। अध्यात्ममें भी प्रवर्षण नाम दिया है— ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः। प्रवर्षणगिरेरुत्थं शिखरं भूरिविस्तरम्॥ (४। ३ ५३) (वाल्मी० २७ १) में इसे 'प्रस्रवण' कहा है 'आजगाम सह भावा राम प्रस्रवणं गिरिम्' अर्थ दोनोंका एक ही है। अर्थात् जहाँ बहुत वर्षा होती है। इससे दोनों एक ही जान पड़ते हैं। यह पर्वत माल्यवान् पर्वतका ही एक भाग है। यथा—'वसन्मात्स्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्' (वाल्मी० २८ १) अर्थात् माल्यवान् पर्वतपर निवास करते हुए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोले) और यह किष्किन्ध्याके समीप ही मतङ्ग ऋषिके आश्रमकी सीमामें है

टिप्पणी—१ 'प्रथमहि देवन्ह'..... इति। चित्रकूटमें श्रीरामजीके पहुँचनेपर देवताओंने कुटी बनायी और यहाँ प्रथमसे ही गुहा बना रखा देवताओंद्वारा बनायी गयी इसीसे 'गुहा' कहने हैं यथा—'देव खान बिले गुहा इति।' (अमरकोश)

टिप्पणी—२ कृपानिधिका भाव कि हमपर कृपा करके गुहामें रहकर हमारा परिश्रम सफल करेंगे। [पुनः भाव कि हमारे दुःखको हरनेके लिये ही 'सहस्र राम नाना दुःख भारा' ऐसे कृपासागर हैं, अतः हमारा कर्तव्य है कि उनके चतुर्मासनिवासके लिये उनके योग्य 'रुचिर' गुहा बना दें। (पं० पं० प्र०)]

प्रथमसे ही गुहा बनानेका भाव

१ पा० पं०—जब श्रीजानकीजीके साथ रहना था तब पर्णकुटीकी आवश्यकता थी इसीसे चित्रकूट और गोदावरीतटपर पर्णकुटीमें रहते रहे यथा—'रचं परम त्वं सदन मुहासे।' (२ १३३) 'गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाड़।' (३ १३) अब प्रियारहित हैं, इससे कन्दराको ही प्रभु उचित समझते हैं वैसी ही प्रेरणा उन्होंने देवताओंको कर दी।

२—रा० प्र० श०—यहाँ प्रथमसे बनाया, क्योंकि वर्षामे पहाड़को शीघ्र छोड़ना कठिन है

३—पूर्व देवताओंको सन्देह था कि लौट न जायें, इससे पहुँचनेपर बनाया और अब विश्वास है कि हमारा कार्य अवश्य करेंगे, लौटेंगे नहीं

पं० देवता जानते हैं कि यहाँ वास करेंगे, इससे बना रखा था। 'सुग्रीव न जानते थे कि गिरिपर वास करेंगे' इससे उनका बनाना न कहा। सुग्रीव अब बनवाते पर वहाँ प्रथमसे ही तैयार थी।

नोट—२ श्रीरामजीको इस गुहाका पता कैसे लगा? अ० रा० में लिखा है कि प्रवर्षणगिरिपर चलते हुए उन्होंने स्फटिकमणिको एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी, जिसमें वर्षा वायु और धामसे बचनेका सुभीता था तथा पास ही कन्द, मूल, फल भी लगे हुए थे पर्वत गुहा बड़ी रमणीय थी सभी प्रकारका यहाँ सुगम था। अतः वहाँ रह गये। यथा—**तत्रैकं गह्वरं दृष्ट्वा स्फटिकं दीप्तिमच्छुभम्। वर्षावातातपसहं फलमूलसमीपगम्॥** (३। ५४)

सुन्दर वन कुसुमित अति सोभा। गुजत मधुप निकर मधु लोभा॥१॥

कन्द मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥२॥

शब्दार्थ—मधुप-मधु पीनेवाले-भ्रमर धौरा। मधु-मकरन्द फूलका रस।

अर्थ—सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त शोभाित है मधुके लोभसे भ्रमरसमूह गुंजार कर रहे हैं ॥१॥ जबसे प्रभु आये तबसे वनमें सुन्दर कन्द मूल फल पत्रे बहुत हुए (क्योंकि ये उनके कामके हैं) ॥२॥

टिप्पणी—१ (क)—वनकी शोभाका विस्तृत वर्णन वाल्या० सर्ग २७, २८ में है। उसीको यहाँ 'सुन्दर' विशेषणमे जनाया है। (ख)—वनमें साधारण ही शोभा रहती है पर इस समय वह कुसुमित है, इससे 'अति शोभा' है यथा—**'मालतीकुन्दगुल्यैश्च सिन्दुवारैः शिरीषकैः। कदम्बार्युनसर्जैश्च पुष्पैरुपशोभितम्॥'** (वाल्मी० २७। १०) (ग)—मधुके लोभसे गुंजार कर रहे हैं, इसीसे 'मधुप' (=मधु पीनेवाले) नाम दिया

टिप्पणी २ 'भए बहुत.....' अर्थात् थे तो पहिले भी पर अब बहुत हुए। अत्र्यहाँतक स्थावरकी सेवा कही, आगे जंगमकी सेवा कहत है यथा—**'मधुकर खग मृग तनु धरि देवा'** इत्यादि।

देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥३॥

मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥४॥

अर्थ—मनको हर्नेवाला 'अनूप' पर्वत देखकर देवताओंके राजा राम भाईसहित वहाँ रहे ॥३॥ देवता, सिद्ध, मुनि भ्रमर पक्षी, पशु (वा, हिरण) के शरीर धारण कर करके प्रभुकी सेवा कर रहे हैं ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) अनूप-उपमारहित। अथवा, उस पर्वतमें बहुत जल होनेसे अनूप कहा। अनूप=जलप्रसू वह स्थान जहाँ जल अधिक हो, यथा—**'अनुमता आपा यस्मिन्मदनूपम्। जलप्रायमनूपं स्यात् इति'** (अमरकोश) इसीसे इसका नाम प्रवर्षण है। (ख) प्रथम वनकी शोभा कहकर तब मनोहर सैलका देखना कहकर जनाया कि यह वन पर्वतके ऊपर है। (ग)—'सुरभूपा' का भाव कि देवताओंके अंश वासर हैं, ये ही यहाँ श्रीरामजीकी प्रजा हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं, पुन देवता पक्षी पशु आदि रूपसे

सेवा कर रहे, और पूर्व अपने रूपसे गुहा बनानेकी सेवा कर चुके हैं, अतएव यहाँ प्रभुको 'सुरभूप' कहा [जो देवताओंके हितार्थ नरराज पदवीको छोड़कर शैलपर आकर बसे अतः सुरभूप कहा (पा०) सुररूपी प्रताका पालन रक्षण करनेके लिये यहाँ आकर बसे हैं, अतः सुरभूप कहा। प० प० प्र० स्वामीका मत है कि 'सुरभूप=सुरभू (सुरलोक)+प देवताओंको उनके लोकोंमें बसानेके लिये यहाँ आकर रहे, अतः 'सुरभूप' कहा।]

टिप्पणी—१ 'मधुकर खग मृग तनु धरि देवा /.....' इति। (क) ये रूपान्तरमे क्या आये? उत्तर क्योंकि मयादापुरुषोत्तम इनसे साक्षान् रूपसे सेवा न कराते। (ख) मधुकरकी सेवा गुंजार, पक्षीकी सेवा मधुर सुरीली बोलों और मृगोंकी सेवा चित्रोंकी शोभा दिखाना है यथा 'मृग विलोकि खग वीनि सुबानी' सेवहिं सकल राम प्रिय जानी॥' (२। ३११। ८) (ग)—चित्रकूटमें देवता कुटी बनानेके लिये कोल-किरातके वंशसे आये, यथा—'कोल किरान बेष सब आए। रचे परम तन सदन सुहाए॥' (२। १३३। ७) और यहाँ भ्रमरदि रूपसे आये। यहाँ कुटी बनानी थी जो काम कोल किरात किरा करते थे और यहाँ राम विरही हैं उनका मन रमाना है, इससे यहाँ भ्रमर आदि रूपसे आय ये मधुकर दिव्य मधुप हैं और पूर्वकथित, 'गुंजन मधुप निकर मधु लोभा' बाले मधुप प्राकृत हैं प्राकृत मधुप मधुके लोभी हैं और ये सेवाके

॥मिलान कीजिये—'रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु। चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि। मृगपक्षिगणा भुत्वा राममेवाधनुसेधिरे॥' (अध्यात्म० सर्ग ४। ४-५) अर्थात् यह जानकर कि परमात्मा राम नररूपसे पर्वत और वन भूमिपर विचर रहे हैं सिद्धगण मृग, पक्षिरूप होकर सेवा करने लगे। यहाँ 'देवा' कहकर 'सिद्ध मुनि' को भी देवकोटिवाले सिद्ध और मुनि जनाये 'सिद्ध' देवताओंकी एक जाति भी है।

रा० प्र० श०—यहाँ मुनि भ्रमर हैं, क्योंकि भ्रमर जब उड़ता है तब गुंजारता है और पुष्पपर बैठनेसे मौन हो जाता है। मौन होकर मनन करता है। सिद्ध पक्षी हैं, क्योंकि पक्षी एक जगहसे उड़कर दूसरी जगह जाता है, ऐसे ही सिद्ध लोग सिद्धिके बलसे स्थानान्तरमें जा सकते हैं। देवता मृग हैं, क्योंकि विषयी होनेसे वे चञ्चल होते हैं वैसे ही स्वभाव मृगका है।

बै०—देवता भ्रमर हो गान सुनाते, सिद्ध पक्षी हो बोलो बोलते और मुनि मृग हंकर सदा समीप रहते हैं।

मंगलरूप भएउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते॥५॥

फटिकसिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥६॥

अर्थ—जबसे रमापति श्रीरामजीने यहाँ निवास किया तबसे वन मङ्गलरूप हो गया॥५॥ स्फटिक मणिकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला शोभित है, उसीपर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठे हैं। ६

नाट—१ 'मंगलरूप भएउ.....' इति इससे जनाया कि इसके पूर्व निशाचरोंके अत्याचारसे तथा अधम-अभिमानि जालीका राज्य प्रदेश होनेसे यह अमङ्गलरूप था बालोंका नाश करके यहाँ निवास करनेपर वह मङ्गलरूप हो गया

प० प० प्र०—जब श्रीसीता गम-राक्षमणजी चित्रकूटपर आकर रहे तब उस पर्वत और वनका मङ्गलमय होना कहा गया। यथा—'जब ते आइ रहे रघुनाथक। तब ते भयउ वन मंगल दायक॥' (२। १३७। ५), 'मौ बन सैल सुभाय सुहावन। मंगलमय अनि पावन पावन॥' (२। १३९। ३) पर यद्यपि वे ही दोनों जब पञ्चवटीपर आकर रहे तब पञ्चवटीवनका मङ्गलमय बनना न कहा अरण्यकाण्ड और लङ्काकाण्डमें भी मङ्गल शब्दका प्रयोग नहीं है। बीचमें यहाँ किष्किन्ध्याकाण्डमें प्रवचनपर्वतपर निवास करनेपर इसका मङ्गलमय होना कहा है। यह श्रेष्ठ भी साधियाय है

श्रीरामजी मङ्गलभवन-अमङ्गलहारी हैं अमङ्गलका विनाश किये बिना मङ्गल नहीं होता। पञ्चवटीके निकट ही जनस्थानमें गुर दूषणादि चौदह हजार दुर्जय राक्षसोंका निवास था जो मुनियोंको खाया करते थे।

उनके रहने हुए पञ्चवटीवनको मङ्गलमय कैसे कह सकते थे ? [दूसरे यहाँ सीता-हरण, परमभक्त जटायुका रावणद्वारा वध इत्यादि अमङ्गल कार्य होंगे, अतः इसका मङ्गलमय बनना कैसे कह सकते थे ? इसी स्थानसे तो शाक, विलाप, विरहका प्रारम्भ होगा ।] किष्किन्धामें अधप अभिमानी आततायी वाली जो रावणका मित्र था राज्य करता था, जबतक वह जीता रहा तबतक वहाँकि पर्वत और वन अमङ्गलमय ही थे जब वह मारा गया, भक्त सुग्रीवका राज्य हुआ, तब पर्वत और वनका मङ्गलरूप होना कहा गया। लङ्कामें विभीषणका राज्य होनेपर भी राक्षस तो बने ही रहे, अतः उस काण्डमें मङ्गल शब्दका प्रयोग नहीं है। [लङ्कामें सुवेलपर्वतपर निवास करनेपर उसका मङ्गलरूप होना न कहा, क्योंकि यहाँ तो चोर युद्ध होगा, कितने ही वानर भालू मरेंगे लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर विलाप आदि सब देखनेमें अमङ्गल लीलाएँ होंगी रावणवध होते ही श्रीरामजी वहाँसे चल दिये। आगे वहाँ निवास हुआ ही नहीं निवास होता तो मङ्गलरूप कहते।] बालकाण्डमें 'मङ्गल' शब्द सौ बारसे कम नहीं आया है। अयोध्याकाण्डमें ६७ बार आया है।

नोट—२ 'रमापति' इति, (क) लक्ष्मीसे मङ्गल होता है वन मङ्गलरूप हो गया इसीसे यहाँ 'रमापति' कहा। (पं० रा० कु०) 'रमापति' संज्ञा साभिप्राय है क्योंकि लक्ष्मीकान्त ही अनेश्वर्यवान्को ऐश्वर्यवान् और मङ्गलरूप कर सकते हैं। यह 'परिकराङ्कुर अलङ्कार' है। रमापतिके निवाससे वनके मङ्गलरूप होनेमें 'प्रथम उत्प्लाम' की ध्वनि है (ख) पंजाबीजी लिखते हैं कि यहाँ 'रमापति' विशेषण इससे दिया कि कोई यह न कहे कि अब रघुनाथजीका विपत्तिकाल है भाव यह कि जिनके निवासमें गिरि और वनकी आपदा नष्ट हो जाती है उनको विपत्ति कहाँ ? वा, यह जनाया कि जहाँ प्रभु होंगे वहाँ श्री भी साथ ही रहती है यहाँ सीतालनका वियोग था इससे प्रभुके मनकी रमानेके लिये रमा सार वनको शोभित कर रही है (पं०) मानो रमा ही वन-श्रावके रूपमें अवतरित हुई हैं—(पं० पं० प्र०)। (ग) पं० पं० प्र० म्यामीजी मत है कि यहाँ 'रमापति' शब्दसे काकभुशुण्डि-गरद शाप सम्बन्धित कथा सूचित की गयी है।

ॐ 'जब सुग्रीव भवन फिरि आए' से यहाँकि 'प्रभुगत सैल प्रवर्धन आस' प्रसङ्ग है।

'वर्षा-वर्णन'-प्रकरण

कहत अनुज सन कथा अनेक । भगति खरति नृपनीति बिबेका ॥ ७ ॥

बरषाकाल मेघ नभ छाए । गरजन लागत परम सुहाए ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामजी छोट भाईसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेक कथाएँ कहते हैं ७ ॥ वर्षाकालमें मेघ आकाशमें छाये (घिरे, फैले) हुए हैं वे गरजते हुए बड़े ही सुहावने लगते हैं ८ ॥

टिप्पणी—१ ॐ अध्यात्मगमायणमें इस स्थानपर पूजनका प्रकरण वर्णन किया गया है वाल्मीकीयमें वन वर्णन किया है और उसीमें अपने विरहको और सांसारिक व्यवहारकी उपमा दी है अन्य समायणोंमें और तरह पुनियान वर्णन किया है। इसीसे गोस्वामीजी सबका मत ग्रहण करनेके खास्ते, अनेक कथाओंका कहना लिखते हैं। भागवत और विष्णुपुराणमें वर्षा वर्णन की है ज्ञान-वैराग्य भक्ति और राजनीतिकी उपमा दी है, इसी मतको गोस्वामीजी विस्तारसे वर्णन करते हैं

टिप्पणी—२ भक्ति शाण्डिल्यसूत्रमें, वैराग्य सांख्यशास्त्रमें, नीति धर्मशास्त्रमें और ज्ञान वेदान्त-शास्त्रमें है।

टिप्पणी—३ यहाँ प्रथम 'भक्ति' कहाँ क्योंकि अरण्यकाण्डमें लक्ष्मणजी भक्तियोग सुन्दर अत्यन्त सुखी हुए थे, यथा—'भगति जोग सुनि अति सुख पावा।' अरण्यकाण्डमें ज्ञान, वैराग्य भक्ति और नीति समझाकर कह चुके हैं, अब यहाँ उनके समझानेका प्रयोजन नहीं है, इसीसे यहाँ कथा कहते हैं कथा कहना-सुनना श्रीरामजीको प्रिय है।

टिप्पणी—४ 'गरजन लागत परम सुहाए' इति। 'परम सुहाए' का भाव कि आकाशमें छाये हुए सुहावने लगते हैं और जब गरजते हैं तब 'परम सुहाए' लगते हैं (अपने अपने समयपर सब बातें सुहावनी लगती ही हैं।)

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको मेघ और मोर दिखाते हैं देहेका 'लछिमनु देखु' देहलीदीपक है। यहाँ आकाशमें मेघोंकी सुन्दरता दिखाकर आगे पृथ्वीपर मोरोंका नृत्य दिखाते हैं। अन्वय यों है—'बरषाकाल मेघ नभ छाए। गरजन लागत परम सुहाए॥' 'लछिमन देखु' और 'लछिमन देखु मारगन नाचत'.....।

यहाँ अपने आचरणद्वारा उपदेश देते समय सर्वत्र भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और नीतिहीन व्यक्तों को व्यर्थ न छोड़े (श्रीरामावतार लोकोक्ति शिक्षा देनेके लिये हुआ—'मर्त्यावतारस्त्विह भव्यशिक्षणम्।')

नोट—१ मिलान कीजिये—'अयं स कालः संप्रान्तः समयोऽद्य जलरामः संपश्य त्वं नभो मेघैः सङ्कत गिरिमञ्जिषैः।' 'नयसासधुतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः। पीत्वा रस समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्।' (वाल्मी० २८ २-३, अर्थात् यह जल बरसनेका समय आ गया पर्वतके समान मेघोंने आकाशको घेर लिया, तुम देखो सूर्यकी किरणोंसे समुद्रका जल पीकर आकाश नी महोने गर्भ धारण करना है और पुनः रसायन स्वरूप जल बरसाता है। भा० १० अ० २० में श्रीशुकदेवजीके 'सान्द्रनीलाश्वदैर्घ्याम सविद्युत्स्तनयित्नुभिः।'.....अष्टौ मासान् निर्णीतं चद् भूय्याश्चादमयं यमु। स्थगोषिमौकुमारोभे पर्जन्य कास आगते॥ (४-५) इन श्लोकोंमें भी वही भाव है। अर्थात् नीले सधन मेघ आकाशमें छा गये जैसे राजा प्रजासे धन लेकर पीछे प्रजाको ही दे देता है, वैसे ही सूर्य पृथ्वीरूपी प्रजासे आठ महनेतक जलरूपी कर अपने किरणरूपी सेवकोंद्वारा ग्रहण करता रहा और अब समय आनेपर फिर उसीको बाँटने लगा।

इन श्लोकोंमें मेघोंके छाये हुए होनेद्वारा राजनीति कही गयी है अतः 'बरषाकाल मेघ नभ छाए'.....।' में नीतिकार वर्णन हुआ।

नोट—२ मा० म० कावका मत है कि 'मेघोंका गरजना माने देनेको कहना है। इसीसे सुहावने लगते हैं '

दो०—लछिमन देखु मोरगन नाचत बारिद पेछि।

गृही विरति रत हरष जस विष्णु भगत कहूँ देखि॥ १३।

अर्थ—लक्ष्मण देखो, मोरोंके समूह मेघोंको देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्यवान् गृहस्थ विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं॥ १३

नोट १ यह दोहा (भा० १०।२०) में श्रीशुकदेवजीके 'मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन् शिखिजिह्वनः। गृहेषु तमा निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे॥' इस श्लोकका प्रतिरूप ही है अर्थ यह है—मेघोंके आगमनरूपी उत्सवसे प्रसन्न मोरगण ऐसे आनन्दित हुए जैसे गृहजंजालसे तप्त वैराग्यको प्राप्त गृहस्थ भगवद्भक्तके आगमनसे प्रसन्न होता है। मानसके 'नाचत बारिद पेछि' में 'मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनन्दन्' के भाव हैं। अर्थात् मेघोंको देखकर मोरका रोम-रोम खिल उठा, वे अपनी कुहुक और नृत्यके द्वारा आनन्दारसव मनाना जाना रहे हैं। 'गृही विरति रत' में 'गृहेषु तमा निर्विण्णा' का भाव है, 'गृहकारज नाना जंजाला। नेइ अति दुर्गम सैन बिसाला॥' तथा 'गृहासक दुखरूप' और 'मन करि विषय अनल जन जई' इत्यादि कहा ही है। इनसे तथा त्रितापसे जीव जलता रहता है तब भी वैराग्य नहीं होता, यथा—'होइ न विषय विराग भवन व्यसत भा चौथ एन।' (मनुवाक्य) जो त्रितापसे जले गृहजंजालसे छबड़ाकर विषयोंसे वैराग्यवान् हो रहे हैं उन्होंने यहाँ कह रहे हैं, वे ही भगवद्भक्तको देखकर खिल उठते हैं, वे अपनी प्रेममयी वाणीसे उनका स्वागत करते हैं विशेष टिप्पणी ३ में देखिये।

टिप्पणी—१ (क) सजल मेघोंका शब्द सुनकर मोर नाचते हैं इसीसे प्रथम मेघोंका गरजना 'गरजन लागत परम सुहाए' कहकर तब मोरोंका नाचना कहा। (ख, 'बारिद पेछि' इति। मेघ जल देते हैं इसीसे बारिद कहलाते हैं। मोर यह जानकर नाचते हैं कि हमको ये बारि' दोगे। (ग) गृही विरति रत..... इति। मोर नाचने हैं कि हमें जल मिलेगा और विरक्त गृहस्थ हर्षित हैं कि हमें रामयज्ञ मन्त्रसे प्राप्त होगा—['गृही विरति रत' से गृहस्थोंमें रहकर अपने धर्मको निबाहनेवाले विरक्त लोगोंसे तात्पर्य है जैसे जनकमहाराज मनुमहाराज 'भवन व्यसत भा चौथ एन' 'बरबस राज सुनहि नृप दीन्हा', इत्यादि विष्णुभक्तिके साधन हैं

अपने अपने धर्ममें वेदानुसार लगे रहनेसे विषयोंसे वैराग्य होता है तब भगवत् धर्ममें प्रीति उत्पन्न होती है। यथा—‘निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तब सम धर्म उपज अनुराग ॥’ (३।१६।६-७) पुन, ‘गृही और वैराग्यवान् दोनों ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों आनन्दित होते हैं। गृहस्थ यह समझकर आनन्दित होता है कि जो मैंने धन बटोरा है वह आज इनकी सेवासे सुफल हो जायगा। वैराग्यमें अनुरक्त जो साधनमें तत्पर है वह आनन्दित होता है कि आज इनके सत्संगसे आगेकी भूमिकाका लाभ उठानेको मिलेगा। (प्र०)]

टिप्पणी—२ वर्षा-वर्णनमें मयूरका आनन्द वर्णन करना यह कवियोंका नियम है। प्रमाण यथा—‘कोकिल को काल बालियो बनत हैं मधुमास. वर्षाहीं हरबिन कहहिं केकी केशवदास।’ इति कविप्रियाग्रन्थ) इसीसे गोसाईजी वर्षा-वर्णनके प्रारम्भमें मयूरका नाचना लिखते हैं

टिप्पणी—२३ यहाँ भक्ति और वैराग्य कहे यहाँ उदाहरण अलंकार है।

* (समना)*

१ विरतिरत गृही मोगण हैं २ विष्णुभक्त बरिद हैं।

३ रामयश जल है, यथा—‘सुमति भूमि धल हृदय अगाध। वेद पुरान उदधि धन साधू॥ बरषहिं राम मुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥’ (१।३६।३-४)

४ गृही विषय-भोग गृहजालसे सतत; मोर ग्रीष्म-तापसे तपे रहते हैं।

५ सन्त गरज-गरजकर रामयश कहते हैं जिससे गृही हर्षित होता है, मेघ गरज गरजकर बरसते हैं जिससे मार आनन्दित हो नाचते हैं

६ सन्तदर्शनसे गृहस्थ अत्यन्त सुखी होते हैं। यथा—संत मिलनमम सुख जग नहीं।’ (७।१२१ १३) क्योंकि सत्संगसुखसे बढ़कर कोई सुख नहीं है—‘तत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुल्य न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥’ (५।४) मेघको देखकर मोर अत्यन्त सुखी होते हैं, अब उनके पक्ष जमेंगे।

७ जैसे वर्षाकालक सजल मेघ सुहाये लगते हैं वैसे ही सन्त सब अच्छे लगते हैं बादल गरजनेपर परम सुहावने लगते हैं वैसे ही सन्त जो रामयश गरजते हैं वे विशेष अच्छे लगते हैं।

पा० म०—‘सुन बित लोक ईशना’ ये तीनों सबकी बुद्धिको मलिन कर देते हैं। गृहस्थ जो इन चीजोंके दुःखसे संतप्त होकर मन कर्म बचनसे परमात्मामें रत होकर विरक्त हो गये, उनको हरिभक्तोंके सत्संगसे श्रेष्ठ सुखका मूल प्राप्त होनेसे आनन्द होता है मोर ग्रीष्म-तापसे क्षीण हो गये थे, वर्षागमनसे मयूरनीके साथ आनन्द अनुभव करने लगे, जैसे गृहस्थ भक्त भक्तिरससे पुष्ट होकर कर्मादिकक दुःमह तापसे मुक्त होकर प्रकट सुखमें मग्न हो विह्वल हो रहे हैं।

पा० प० प्र०—इस दोहेमें पूर्णोपमा नहीं है। केवल दर्शनसे आनन्दित होना यही साम्य लेना ठीक है अन्यथा बहुत अनर्थ होगा और विरतिरत गृहस्थपर दम्भ कठोरता और प्रेमपथकी अयोग्यता आरोपित होगी क्योंकि मोरमें ये सब अलगुण कहे गये हैं। यथा—‘मधुर बचन जोलहिं जिमि मोरा। खाहिं मता अहि हृदय कठोरा॥’ ‘भले ने सुक धिक मार ज्यों कोउ न प्रेम यथ जोग।’ (दा० ३३१)

पा० म० (मयूर)—‘लछियन देखु’ इस पूर्वार्द्धसे दिनका बोध होता है, क्योंकि मेघको देखकर मोर दिनहीमें नाचता है। पुन, ‘गृही बिरति रत’ इस उत्तरार्द्धसे आर्द्र नक्षत्रकी औंधयानी रात्रिका बोध होता है क्योंकि रातको न चलनेके कारण विष्णुभक्त गृहस्थके घर विश्राम करते हैं। इस दोहेमें राजनीति विरति और भक्ति तीनोंका कथन है—(पा०)।

क०—इस वचनका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ वैराग्यकी रामभक्तमें प्रीति हो अभी वह कृतार्थ है यदि उनके दर्शनसे आह्लाद न हुआ तो समझना चाहिये कि उसका वैराग्य कच्चा है

यहाँसे वर्षा और शरद्वर्णनमें उदाहरण-अलंकार है।

घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डगपत मन मोरा॥१॥

दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल कै प्रीति जथा धिरु नाहीं॥२॥

शब्दार्थ—घमण्ड=गर्वसहित समूह—(मा० २०, मा० २० भा०)।=धुमड धुमडकर

अर्थ—मेघोंके समूह गरुडपूर्वक धुमड धुमडकर आकाशमें बोर गर्जन कर रहे हैं* प्रियाहीन होनेसे मेरा मन डर रहा है॥१॥ बिजलीकी चमक बादलमें नहीं रहती (टहरती नहीं) जैसे खलकी प्रीति स्थिर नहीं रहती॥२॥

टिप्पणी—१ (क) ऊपर 'योगन नाचत बारिद येखि' कहा उस सम्बन्धसे यहाँ 'प्रियाहीन' का भाव यह है कि हम प्रियाहीन हैं और सब प्यूर प्रियायुक्त हैं इनकी मदगीका हरण राक्षसने नहीं किया इसीसे ये नाचते हैं। (ख) 'प्रियाहीन डगपत मन मोरा' इति। मेघका गरजना बिजलीकी चमकनी और मरका नाचना—ये सब शृङ्गार रसक उद्दीपक विधान हैं, इसीसे विरहीको दुःखशयी होते हैं इसी भावसे प्रथु कहने हैं कि 'प्रियाहीन डगपत'। यहाँ श्राग्धुनाथजी विरह दिखाते हैं, शृङ्गार दो प्रकारका होता है एक संयोग, दूसरा विषाग। यहाँ विषाग है, इसीसे वषाकालके मघाका गर्जन दुःखद हो रहा है (क०) पाक्सर्म 'घन घमंड नभ गरजन' बड़ा भारी उद्दीपन है। सम्भोग शृङ्गारन जो हित है वे ही विप्रलम्भस पड़ाके कारण हो जाते हैं यथा 'जे हिन रहे करन नेह पीरा।' (चि० त्रि०) (ग) अब प्रश्न होना है कि प्रियाहीन होनेके कारण तोत्र उद्दीपनमें किहू पाड़ बढ़ जायगी, पर इनका बात यहाँ क्या आयी? उनरमें कहा जा सकता है कि गर्जनके बाद चमकनेका बहुत भारी भय है। यथा 'आदि तम नेन जनु बरिसा।' वर्षा तत् नेलके समान दुःखद होगा इसीलिये सकार कहते हैं कि 'प्रियाहीन डगपत मन मोरा।' (चि० त्रि०) यहाँ ध्वनिस श्राग्धुनाथजी श्रोजानका नाम अपना प्रेम दिखा रहे हैं (क०) आगे सुन्दरकाण्डमें हनुमान्जीद्वारा कहे हुए संदेशसे यही भाव स्पष्ट होगा यथा—'मो कहैं भये सकल क्षिणीता।' वान्मी० में भी श्रृंगधरजीने लक्ष्मणजीसे कहा है कि शोकने पीछित और सीतासे विरहित मुझे वर्षके ये चार महोने सौ वर्षके समान जान पड़ते हैं सोल विषम दण्डकाण्डका उद्घान समझकर मेरे साथ आती थी यथा—'चन्द्रारो खर्षिका मास गता वर्षशानोपमाः मम शोकाभितमस्य मौम्य सीतामपश्यतः॥' चक्रवाकीष भर्तार पृष्ठतोऽनुगता वनम्, विषमं दण्डकाण्डमुद्घानमिव चाङ्गना॥' (३०।६४-६५)] अ(ग) यहाँ नीति और वैराग्य है।

मा० म०—श्रीरामचन्द्रजीक वचनमें यह भी ध्वनि है कि मेरी प्रिया मेरे साथ नहीं, परन्तु न जाने कहाँ चली गयी, इसी दुःखमें मैं दुःखिन हूँ मैं उनको नहीं कहता जो स्त्रियोंके सनकट नहीं जते बरन् दूर रहते हैं, एन वह अन्यत्र चली गयी जहाँ दुःखका समूह है और यहाँ सुखका समूह है, अतः मेरा मन डरता है

शोला इस प्रकरणमें उपाख्यान 'विवेक नेति' का है चौपाई चौपाईमें प्रति दो दो बतें कही हैं श्राग्धुनाथजी वक्ता हैं, उन कारण इसमें यह अध करनेमें कि 'सातके बिना मेरा मन डरता है' विरोध होगा इस प्रकरणभरमें ४६ चौपाइयोंमें दो दो बतें कही हैं तब यहाँ भी दो दो बतें होना ठीक है (एक दृष्टान्त दूसरा दृष्टान्त) (अर्थान् रामजीने छ दहा और ४० चौपाइयोंमें कहाँ अपना करण कोई बात नहीं कही, तब यहाँ कैसे कहने) अतएव इसका निर्वाह करनेके लिये मोरा का अध मोड़े हुए मुड़े हुए करना होगा। धनाथ यह है कि 'जो प्रियाहीन हैं, सासारिक निषयोंसे मन माड़े भर्धातू फेरे हुए हैं, ऐसे उदासी लोग वनमें बादलोंका गर्जन सुनकर डगते हैं, बादल कामदेवका समाज है, गर्जन कामदेवकी हलकार है।

प०—यहाँ वैराग्य है प्रियत्र मयागम विषाग हानपर प्रभुका दुःख हुआ, अतः इससे उपदेश दते हैं कि उसका त्याग ही शुभ है

* प० प० २० ऊपर गरजन लगान परम सूहा कहा है अत यहाँ गर्जनको 'घोर' कहन असंगत है एक ही समय गधुर और शयकर होना असम्भन है यथा—'मधुर मधुर गजद घन घोरा होइ वृष्टि तनि डाल करुण' अत 'घोरा' को 'घन' का विशेषण मानकर 'विशाल, बड़े बड़े' अर्थ करना चाहिये।

व्याख्ये—मेघोंके भौषण गर्जनसे मार्ग भयका संचार कथन दूसरा उल्लस अनंकार है।

प० प० प्र०—१ यहाँ श्रीसोताजीके स्मरणका कारण तो दिखले दोहोंके दृष्टान्तमें है। 'गृही विगति रत्न और विष्णु भक्त' इन वचनोंमें उनकी स्मृति करायी श्रीरामजी गृही हैं विरहित हैं—'मुनिजन वेष अहार।' समाप्तिसे विष्णु अनन्तरीकी सूचना दी गयी सोताजी विष्णुभक्त हैं। भाव यह कि श्रीसोताजीरूपी विष्णुभक्तका दर्शन न होनेमें मैं विरहित गृही होनेपर भी दुखी हूँ।

प० प० प्र०—२ वषावर्णनके प्रारम्भ और शरद्वर्णनके अन्तमें सीमाविवेक दुःख स्पष्ट कर दिया है बीचमें स्पष्ट नहीं कहा है पर दृष्टान्तमें ध्वनित है। यह ध्यान रखकर ही अर्धलियाँका अर्थ करना उचित है।

टिप्पणी २ दामिनिदमक..... इति। (क) मध आकाशमें हैं, मोर पृथ्वीपर हैं। दोनोंके बीचमें इनका अन्तर है ता भी मधोंकी प्रति मेघोंमें है, उम टगुकर मार नाचत हैं। और बिजली मेघोंके समीप ही है (उसीमें उत्पन्न होती है) पर मधोंमें उसका प्रति स्थिर नहीं रहती। एक खलकी प्रति स्थिर नहीं रहती यह नीति है—[अच्छे लोग (सज्जन) दूर भी रहकर प्रीतिका निवाह करते हैं खलसे प्रति न करे, सज्जनसे करे यह उपदेश है।

नट—१ 'दामिनि दमक रह न' इति। (क) विष्णुपुराण अ० ५, अ० ६ में श्रीपद्मशरजीने वषावर्णनमें ऐसा ही कहा है यथा 'न सज्जनधाम्बरे स्थैर्यं विद्युदल्पन्तचञ्चला। मैत्रीव प्रभां पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥' ४२ अर्थात् अत्यन्त चञ्चला बिजली आकाशमें स्थिर न रह सके, जैसे श्रेष्ठ पुरुषके मध्य दुर्जनकी मित्रता स्थिर नहीं रहती। एक इस श्लोकसे यह स्पष्ट हो गया कि खलकी प्रति किन्तीक नाथ स्थिर नहीं रहती। चौपाईमें इसे न कहनेका कारण यह भी हो सकता है कि कविके मतानुसार खलकी प्रति किन्तीक भी माध स्थिर नहीं रहती। श्लोकमें बिजलीका आकाशमें स्थिर न होना कहा और मानसमें मधोंमें स्थिर न रहना कहा। पाठक देखें कि कौन उनमें है मधोंमें विशेषता यह है कि बिजली मधोंमें ही उत्पन्न होता है तब भी उनमें स्थिर नहीं रहती। इसी तरह खलकी प्रति अपने माता पिता सगे सम्बन्धियोंमें भी स्थिर नहीं रहती तब दूसरोंमें कब स्थिर रहेगी।

भा० १०१ २० में मधोंमें बिजलीके स्थिर रहनेका वर्णन इस प्रकार है—'लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युन्मूलसोहदाः। स्थैर्यं न चकृ कर्माभ्य पुरुषेषु गुणिधिव ॥ (१७) अर्थात् लोकोपकारी मेघोंमें भी बिजलियाँ स्थिर नहीं रहनें, जैसे चञ्चल प्रपञ्चों कुलटाएँ गुणी पुरुषोंके पास भी नहीं टिकनें।

भा० प० (क) भाव यह है कि बिजली सब गुणामय मेघको पकड़ भी खललहोको सेवती है अर्थात् अस्थिरता नहीं त्यागती, चमककर अन्यत्र चलने जाती है यहाँसे दूसरे दूसरी जगह चमकने लगती है केवल एक मुखकी देक नहीं रखती (ख) यहाँ यह स्पष्ट भी मिलता है कि पुरुषरूपी मध स्त्रीरूपी दामिनी अपने पुत्र और रत्नको उनङ्गनावश चञ्चल होकर आधी धनक एक अगह और आधी धनक दूसरी जगह दिखलाने फिरती है और स्थान स्थान इति किञ्चित् धि हो होकर अधङ्ग चमक प्रकाश करने है। यहाँ स्त्रीकी उनङ्गता गुण और मेघकी उनङ्गता श्याम रङ्ग जानो—(मेघ पुँलङ्ग दाँगाँन म्त्राँनिङ्ग, खल पुँलङ्ग, प्रीति स्त्रीनिङ्ग सम्भवतः इससे यह भाव निकाला गया है। पर ग्रन्थाक्ष तो यहाँ दुष्टोंकी प्रीतिहीका दिखाना अभिप्रेत है भा० सं०।)

एक वषा वर्णनमें मेघ मार दामिनी आदिको वर्णन करना चाहिये, यथा—'वर्षा इति पयान एक दन्दुर जातक मोर। केतक पुंज कदम्ब जाल वषा दामिनि घन जोग। इति (अधिप्रिया)।

बरषहिं जलद भूमि निघराए। जथा नवहिं बुध विद्या पाए॥३॥

बूँद अघात सहहिं गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे॥४॥

अर्थ—बादल पृथ्वीके निकट आकर (अर्थात् इनमें नीच झुककर) बरसते हैं, जैसे पाण्डित्य लाभ विद्या पाकर नवत (नम्र हो जाते) हैं। ३ * बूँदोंकी चींटे पवन कैसे सहते हैं। इस खलके वचन संत सहते हैं। ४।

* हमने प्रथम संस्करणमें मिलाया था 'मल्लानाम्बरे अमला वर्धनि सृजिताम्बरा यथा' 'त्रयमुपालम्ब्य नमन्ति गुणिना जना।' (विष्णुपुराण) पर इस बार हमने छँज करन पर यह उल्लेख ६० पृ० में नहीं पाया, परंतु प० श्रीकान्तशरणजीने भी इसे दिया है अतः मैं उसे दे रहा हूँ।

टिप्पणी—१ 'बरषहिं जलद'..... / जथा नवहिं'.....' इति उदाहरणमे समता—(क) मेघ आकाशमें उतरकर नीचे आते हैं। विद्या-सम्पन्न होना आकाशमें स्थिर होना है उसे पाकर विनम्र होना मेघोंका भूमिपर आना है [जबतक मेघ छूछे थे तबतक ऊँचेपर थे, जब जलसे लदकर बरसनेवाले हुए तब नीचे झुक आये। (पं०)] (ख) मेघ जल बरसाते हैं इसीसे जलद (जल देनेवाला) नाम है, पण्डित लोग विद्यादान देते हैं। [(ग) मेघ समुद्रसे जल कर्षण करके धूम-धूमकर पृथ्वीपर बरसाता है, वैसे ही पण्डित लोग महापण्डितोंसे विद्या प्राप्त करके घूम-घूमकर शब्दवृष्टि कर विद्यार्थियोंकी बुद्धिरूपी भूमिपर विद्यारूपी जलकी बरसाते हैं। (मा० म०)]

'बुध' का भाव कि विद्या पाकर बुध' ही बचते हैं 'अबुध' नहीं यथा—'अथम जाति में विद्या पाए। भयउ जथा अहि दूध पिआए॥' (७ १०६ ६) मेघोंका आकाशमें छाना गरजना, बिजलीका चमकना, मेघोंका पृथ्वीके निकट आना और बरसना ये सब क्रममे वर्णन किये

ॐ [विद्या पाकर बुद्धिमान् विनम्र होते हैं। यथा— विद्या ददाति विनयम्।' यह नीति है विद्यावान्को विनयसम्पन्न होना चाहिये]

टिप्पणी २ 'बूँद अघात सहहिं गिरि कैसे'.....' इति सन्त और पर्वतमे समानता इस प्रकार है (१, सन्त पर्वत हैं। (२) खलके वचन बूँद हैं (३) वचन अनेक वैसे ही बूँदें अनेक (४) खलके वचन सहनेमें सन्त गिरिके समान जड़ हैं (५) इनके हृदयमें वचन प्रवेश नहीं करते, जैसे पाषाणमें पानी प्रवेश नहीं करता—[पर इस समतामे दोष यह आता है कि गिरिका यथार्थ पाषाण नहीं है, गिरिमे पाषाण होते हैं। वर्षाका जल पर्वतोंमें प्रवेश करता है; इसीसे तो उसमेंसे ग्रीष्ममें भी झरने बहते हैं। अतएव केवल सहन करनेका सदृश्य लेना चाहिये (पं० पं० प्र०) सन्त शरणागतिरूपी वृक्षके नीचे होकर चोटकी सहन कर लेते हैं। (मा० म०)] (५) खलके वचन औरोंको वचसमान हैं, यथा—'वचन ब्रह्म जहि सदा पिआता।' (१। ४ ११) वही सन्तोंके निकट पातोंके बूँदके समान हैं कुछ बाधा नहीं कर सकते [सम्भव है कि कोई कहे कि वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि सभी बूँदोंकी चोट सह लेते हैं जिनपर वे पड़ती हैं तब 'गिरि' का सहना कहनेमें क्या विशेषता है? तो उसका उत्तर यह है कि वे भी सह लेते अवश्य हैं पर 'आघात' से बेधित होकर वे दुःखित हो जाते हैं किंतु पर्वतको कुछ पीड़ा नहीं होती है वैसे ही खलोंके वचनोंसे सबका मन व्याधित हो जाता है पर सन्तोंका अन्तःकरण इतना निर्मल है कि वह उनके वचनोंसे भी नहीं बिगड़ता। (पाँ०) अतः पर्वतकी उपमा दी]

[नोट 'सहहिं' पदमे ध्वनि है कि उन्हें बदला देनेका सामर्थ्य है पर वे जड़की तरह सह लेते हैं, अपने मनमें किञ्चित् विक्षेप नहीं होने देते यहाँ उपदेश है कि संतको क्षमा चाहिये।]

ॐ पित्तान कीजिये—

दुर्जन बदन कमान सम वचन विमुञ्चन तीर, सज्जन उर बेधत नहीं छमा सनाह सरीर ।'

सील यहनि सबकी सहनि कहनि हिये मुख राम तुलसी रहिए यह रहनि संत जननको काम ।' (बं० मं० १७)

वचन तून जिह्वा धनुष वचन पवन गम तीर। साधुनके लागै नहीं छमा सनाह सरीर ।'

मसूख—यदि बूँद-आघात पर्वत न सह सके तो उसकी निन्दा हो, वैसे ही सन्त यदि खलकी वाणी सुनकर न सह सके तो उनके नामको लज्जा है।

टिप्पणी—३ 'सहहिं गिरि' में ध्वनि यह है कि वर्षाके बूँद हमसे नहीं सह जाते, पर्वत मटते हैं (वा, हे लक्ष्मण! वे कैसे सह लेते हैं? हमसे तो नहीं सह जाते!) तात्पर्य कि विरहोंकी वर्षा दुःखदाया है यथा—'वारिद तम तेन जनु बरिमा।'

मेघ प्रथम पहाड़पर बरसते हैं इसीसे प्रथम पहाड़पर बरसना लिखा है यहाँ नीति कही है

नोट श्रीशुकदेवजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यथा— गिरियो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथु ।

अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोऽक्षजचेतसः॥' (भा० १०, २० १५) अर्थात् मूलधार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतोंको कोई व्यथा नहीं होती थी जैसे दुखोंकी धरमार होनेपर उन पुरुषोंको कभी व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान्को समर्पित कर रखा है।

'बूँद अवात' का भाव 'वर्षधाराभिर्हन्यमानाः' में, 'महर्हि' का 'न विव्यथुः' में और 'मंत' का 'अधोऽक्षजचेतसः' में आ जाता है, पर भागवत्के 'अभिभूयमाना व्यसनैः' की जगह मानसमें 'खलके वचन' हैं यह विशेषता है क्योंकि दुःखका भार सहना उतना कठिन नहीं है जितना 'खलके वचनोंका सहना'।

प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि श्लोकमें 'व्यसन' शब्द हाते हुए भी यहाँ 'खल' शब्दका प्रयोग बताता है कि श्रीरामजीके मनमें इस समय यह बात आती कि 'खल' रावणन न जाने कितने कठोर कुवचन कहे हंगे और सीताजीने (उसको भस्म कर देनेका सामर्थ्य होते हुए भी) उन वचनोंको सहन किया होगा, उस खलका विनाश कब और कैसे होगा।

क्षुद्र नदी भरि चली तोराई । जस थोरहु धन खल इतराई ॥५॥

शब्दार्थ—तोराई=वेगसे। इतराना=घमण्ड करना।

अर्थ—छोटी नदियाँ भरकर वेगसे तटभङ्ग करती हुई चलने लगें जैसे थोड़ा भी धन पाकर खल गर्वसे पर्यादा त्याग देते हैं ॥५॥

टिप्पणी—१ क्षुद्र नदी गम्भीर नहीं है और न पेटकी भारी है इसीसे थोड़े ही जलमें उभरकर बेमयीदा चली, और घरों और वृक्षोंको ढहाती, कृषिको डुबाती मार्ग रोकती इत्यादि भारी उपद्रव करके सूख जाती है। यही दशा खलकी है। थोड़ा भी धन हुआ कि उसे गर्व हुआ, फिर वह अपनेमें नहीं समाता। उसका धन भी क्षुद्र नदीकी तरह शीघ्र बह जाता है पर जबतक रहता है तबतक वह उपद्रव करता ही रहता है।

टिप्पणी—२ क्षुद्र नदीकी उपमा देनेके भाव—(क) क्षुद्र नदी मूलरहित है और खल भगवद्भक्तिरहित है इसीसे उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है, यथा—'रामविमुख संपति प्रभुनाई। जाइ गही पाई बिनु पाई॥ सरितमूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरधि गए युनि तबहिं सुखार्हीं॥' ५, २३ ५ ६, [इस नदीमें न तो पहिले ही जल था न पोछे रहेगा, इधरसे आया उधर गया, अन्ततः कणमात्र भी नहीं रह जाता। वैसे ही खलका आदि, अन्तमें पेट जलता ही रहता है, किञ्चित् धन बीचमें हाथ लग गया तो विषय, सुख और खेलमें व्यय करता है, इस प्रकार तत्काल ही धनका नाश हो जाता है (पा० प०) (ख) खलके मन वचन कर्म तीनों नष्ट हैं मन चञ्चल है, यथा—'खल के प्रीति जथा थिर नाहीं।' प्रीति करना मनका धर्म है। वचन कठोर है, यथा—'वचन बड़ जेहि सदा प्यारा', 'खल के वचन संत सह जैसे।' और कर्म दूषित है, यथा—'जस थोरहु धन खल इतराई।' इतराना कर्म है।

नोट—१ (क) यहाँ क्षुद्र नदी और खल, धन और जल, नदीका शीघ्रतामें (त्यराके साथ) बहने और खलके इतराने एवं धन व्यय कर डालनेसे रूपक है (ख) खलके पास अन्यायसे ही उपार्जन किया हुआ धन रहता है, इसीसे वह बुरे कर्मोंमें ही लगता है।

नोट—२ भा० १० २०। १० में इसमें मिलता जुलता श्लोक यह है—'आमनुष्यथाहिन्धः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यती । पुंसो यथाऽस्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः॥' अर्थात् छोटी ओटी नदियाँ जो जेठ आषाढमें बिलकुल सूखनेपर आ गयी थीं, वे उमड़-ठमड़कर अपने घेरे (मर्यादा) से बाहर बहने लगें, जैसे परतत्र अथवा उच्छृङ्खल पुरुषके शरीर और धनसम्पत्तियोंका कुमार्गमें संयोग होना लगता है मानसके 'क्षुद्र नदी' की व्याख्या 'क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः' में है अर्थात् जो सूखनेवाली थीं और आगे फिर शीघ्र सूख जायँगी 'भरि चली तोराई' ही 'आमनुष्यथाहिन्धः' है 'खल' की जगह यहाँ 'अम्वतन्त्रपुंसो' और 'थोरहु धन' के बदले 'देहद्रविणसम्पदः' है।

खि० पु० में श्रीपराशरजीने वर्षावर्णनमें ऐसा ही कहा है 'ऊहुरुन्मार्गवाहीनि निघ्नगांध्यानि सर्वतः । घनसि दुर्निनीनानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव॥' (५। ६ ३८) अर्थात् नदियोंका जल अपना निर्दिष्ट मार्ग, अपनी

पर्याप्त छोड़कर सब ओर बहने लगा, जैसे दुविनीत पुरुषोंका चित नया धन पाकर (उच्छृङ्खल हो जाता है)। 'बली तो गड़' में ऊहुरुन्मार्गवाहीनि सर्वतः' का भाव है। 'छुद्र' विशेषण पानसमें अधिक है। 'धोरेहि धन' में 'प्राप्य सधर्मो जवापिध' का भाव है अर्थात् पहले तो उसके पास कुछ था नहीं, नया धन कहींसे पा गया जैसे नदीमें जल था नहीं या नहींके बराबर था, वर्षाजल उसको मिल गया। वर्षा थोड़े ही दिन रहती है इसीसे थोड़ा धन कहा श्लोकके 'मनांसि दुर्विनीतानां' के बदले यहाँ 'खल' है। वहाँ केवल मनका दूषित होना कहा और उनके मन, कर्म, चचन सभीमें गर्व कहा।

नोट ३ प० प० प्र० स्वामीजीका मत है कि 'यहाँ सुग्रीवकी उदासीनतापर लक्ष्य है कि उसे राज्य पाकर मद हो गया है' पर मेरी समझमें ऐसा विचार उठना सङ्गत नहीं ऐसा भाव चतुर्मासाभर मनमें नहीं आ सकता।

अपहाड़का पानी नदीद्वारा चलाकर अब आगे भूमिके जलका वर्णन करते हैं। यहाँ नीति है

भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी ॥ ६ ॥

अर्थ—पृथ्वीपर पानी पड़ते ही गँदला हो गया। मानो शुद्ध बुद्ध जीवको माया लपट गयी हो। ६।

टिप्पणी—१ (क) 'भूमि परत' का यह भाव कि पर्वतपर गिरनेसे कम मैला हुआ जब भूमिपर पड़ा तब बहुत मलिन हो गया (ख) गिरिकी उपमा साधुसे दी—'बूढ़ अघात सहहि गिरि कैसे। खलके बचन संत सह जैसे॥' और भूमिकी उपमा मायासे दी। इसका तात्पर्य यह है कि जब जीव साधु कुलमें अवतार लेता है तब माया कम लपटाती है, [वथा—'शुचीनां श्रीपतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीपताम्। 'पूर्वाभ्यासेन तेनैव हि प्रते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥' (गीता ६ ४१—४४) अर्थात् योगभ्रष्ट पुरुष फिर शुद्ध और श्रीपानोंके घरमें अथवा बुद्धिमान् योगियोंके कुलमें जन्म लेता है। पूर्वकृत अभ्यासके द्वारा निस्संदेह वह (वसी योगको ओर) खींचा जाता है। वह शब्द ब्रह्म (प्रकृति) को लोंघ जाता है] और जब मायिक जीवोंके यहाँ अवतार लेता है तब माया खूब लपटती है। (ग) 'भूमि परत' का सम्बन्ध जल और जीव दोनोंमें है जबतक जल आकाशमें रहा तबतक निर्मल रहा, भूमिपर पड़ते ही रज लपट गयी और वह मलिन हो गया ऐसे ही जब जीव गर्भमें रहा तब उसको अपने स्वरूपका ज्ञान रहा और वह निर्मल रहा पर भूमिपर पड़ते ही माया लपट गयी और वह मलिन हो गया। यहाँ जन है

नोट—१ विनयपत्रिका पद १३६ से 'माया लपटानी' का भाव स्पष्ट हो जाता है। वह यह है—

‘जिब जब ते हरि ते बिलगग्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो।

माया बस सरूप बिसरायो। तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो।

तैं निज कर्मदोरि दुष्ट कीन्हो अपने करन गौंठि गहि दीन्हो॥

तेहिते परबस परब अभागे। ता फल गर्भवास दुख आगे॥

छंद आगे अनेक समूह संसृत उदरगति जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर छरन संकट जात नहि पूछै कोऊ॥

मानित पुरोष जा मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सावही। कोमल सारि गंभीर वेदन सोस धुनि धुनि रावही॥

तू निज कर्मजाल जाहें घेरो। श्रीहरि संग तन्यो नहि तेरो॥

बहु विधि प्रतिपानन प्रभु कीन्हो। परम कृपालु ज्ञान तेहि दीन्हो॥

छंद—तेहि दियो ज्ञान बिबेक जन्म अनेक को तब सुधि भई। तेहि इसकी हीं सग्न जाकी बिषय पाया गुन मई॥

जहि किये जीव निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई। सो करै बेमि संभार श्रीपति बिपनि महँ जेहि मति चई॥

पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी। अब जग जाइ धनौ चक्रपानी।

ऐसहि करि बिचारि चुष साधी। प्रसन्न पवन प्रेरैउ अपराधी।

छंद—प्रेरेउ जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना हैं सह्यो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातनापावक दह्यो।

यही बात भगवान् कपिलदेवने मातासे (भागवतमें) कही है

नोट—२ यहाँ उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है।

मा० म०—भाव कि यद्यपि रज और जल दोनोंमें वास्तविक भेद है, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तथापि रजमें जल इस प्रकार मिला हुआ है कि देखनेमें दोनों समान मालूम होते हैं, दोनोंका पृथक् करना दुस्तर प्रतीत होता है, इसी तरह जीवमें माया ऐसी लपट गयी कि दोनों एकरूपसे हो गये। मायाकी जड़तासे जीव जड़ सा हो गया, वह अपनेको देह ही मानने लगा। इस मलिनताका छूटना बहुत दुस्तर है। यथा 'ज्वपि मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई॥ छूट न अधिक अधिक अरुझाई।' (७ ११७) जब कभी हरिकृपासे सन्त मिलते हैं और जीवपर कृपा करते हैं तब पुनः अपने स्वरूपका उसे ज्ञान होता है और वह शुद्ध हो जाता है।

मथूख—जल पृथ्वीमें गिरनेसे ढ़बर हो जाता है, वैसे ही जीव लघुयोनिमें पड़कर भ्रष्ट हो जाता है, जलका तालाबमें गिरना मानो अच्छी योनिमें प्राप्त होकर सत्संगमें रहना है और जो जल गङ्गामें पड़ा वह मानो महाश्रेष्ठ योनि है जैसे जीव उत्तम कुलमें जन्म लेकर मानसमें रह रहे

अ० द० च०—पृथ्वी तालाब और नदीके सघन क्रमसे कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं वर्षाके पश्चात् शरद् आते ही तीनों शुद्ध हो जाते हैं। जबतक जल समुद्रमें किरणोंद्वारा आकर्षित होकर आकाशमें रहा तबतक शुद्ध रहा इसी तरह जीव समुद्ररूपी हरिसे भिन्न होकर जबतक 'अयोनि आकाशवत्' में रहा तबतक शुद्ध रहा। शरीर धरते ही माया लपट गयी।

जल पृथ्वीमें गिरनेपर रजसे मिलकर गँदला हुआ। वैसे ही कर्म करनेमें मायाका अधिक संसर्ग रहता है शरद् आनेपर इधर-उधरके जलका आना जाना बंद हो जानेसे रज नीचे बैठ जाती है, जल शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार कर्मका अन्त होनेपर माया दब जाती है तब जीव शुद्ध सा देख पड़ता है। पृथ्वीसे तालाबका जल कम गँदला रहता है, वह भी वर्षाके बाद शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार कर्मकी अपेक्षा ज्ञानमें मायाका प्रभाव कम रहता है, वह भी ज्ञानकी अन्तिम दशा सातवीं भूमिकामें जीव शुद्ध देख पड़ता है। तालाबकी अपेक्षा नदीका जल कम गँदला रहता है, बहने जलके कारण रजका प्रभाव कम रहता है उसी प्रकार भक्तिरूपी नदीमें मायाका प्रभाव कर्म और ज्ञानसे भी कम रहता है। भगवत्-सम्बन्धी कार्योंमें इन्द्रियोंको भोग मिलना जलका बहना है इससे मायाका प्रभाव कम पड़ता है। फिर जैसे नदी वर्षाके अन्तमें एकदम निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार अन्तिम भक्ति प्रेमा परामें तो जीव ब्रह्मवत् प्रतीत होता है, वह दशा ही अकथनीय है।

प० प० प्र०—सुग्रीवजीको भी 'उपजा ज्ञान' तब उन्होंने कहा था कि 'मन भयो अलोल' इत्यादि वे निर्मल हो गये थे, पर यहाँसे नीचे आगेमें जानेपर फिर मलिन हो गये 'क्षिप्य मोर हरि लीन्हेंउ ज्ञाना' यह उन्होंने स्वयं कहा है।

समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—समिटना, सिमटना=दूरतक फैली हुई वस्तुका थोड़े स्थानमें आ जाना, बंदरना, इकट्ठा वा एकत्र होना

अर्थ—जल सिमिट-सिमिटकर तालाबमें भर रहा है जैसे सदगुण सज्जनक पास आते हैं ॥ ७ ॥

टिप्पणी - १ (क) पहाड़का जल सिमटकर नदीमें गया और पृथ्वीका जल बंदरकर तालाबमें भर रहा है। (ख) 'समिटि समिटि' का भाव कि उत्तम गुण सज्जनके हृदयमें क्रमसे आते हैं, एक ही बार सब शास्त्र हृदयमें नहीं भर जाते। (ग) 'आवा' अर्थात् अनायास आपसे ही आ प्राप्त होते हैं जैसे जल चारों ओरसे सिमिटकर स्वयं तालाबमें आ-आकर भरता है। तालाबको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता यथा—'पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई॥ जिमि सरिता सागर पहुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाही॥' (१ २९४. १ २)

सज्जन अपने गुणोंसे शत्रु, मित्र, उदसीन, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सबको तालाबकी नाई सुख

देते हैं और खल अपने क्षुद्र धनसे क्षुद्र नदियोंकी तरह सबको दुःख ही देते हैं।

पा० जल कहीं बरसे, पर सब जगहसे एकत्रित होकर तालाबमें जाता है जो उसका पात्र है। वैसे ही सद्गुणको काई कहे सुने, पर वह सज्जनके ही पास जाता है।

कह० देव बृंद बृंद वर्पते हैं उससे तालाब भरते हैं। वैसे ही एक-एक दो दो गुण जो दूसरोंमें मिलते हैं उनसे सज्जन सद्गुणसिंधु हो जाते हैं- जैसे दत्तात्रेयभगवान् २४ प्राणियोंसे गुण प्राप्त करके परमहंस हो गये।—(कथा भागवतमें है।)

मा० म०—ऊँची जमीनपर पानी टिकता नहीं, इसीसे वह बहकर तालाबको भर देता है। सद्गुण कहीं एक कहीं दो रह जाता है पर अङ्गुण समाजमें नहीं उतरता इसीसे सन्तसमाजमें जाकर सब सद्गुण शोभा पाते हैं।

नोट—१ ऋग्वेदमण्डल ६ सूक्त २४ मन्त्र ६ इस चौपाईसे मिलता-जुलता है। वह यह है—'वि त्विदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्राजयन्त यज्ञैः । तं त्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आर्जिं न अग्युर्गिर्वाहो अश्वाः ॥'

वेदान्तधूषण पं० रामकृष्णदासजी बताते हैं कि सामवेदमें भी यह मन्त्र कुछ पाठ फेरसे है। वह यह है—'वि त्विदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः । तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्यार्जिं न गिर्व वाहो जिग्युश्वा ॥' (सामवेद पूर्वार्चिक आग्र्यकाण्ड अध्याय १ खण्ड ७ मन्त्र ६) अर्थ—(अग्ने!) हे परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मन्! (त्वम्) आपके (उक्थेभिः, स्तोत्रोंमें (पर्वतस्य पृष्ठतः) पहाड़परसे (आप, जल (न) के समान (देवाः) जानोभक्त लोग (वि) विशेष रूपसे मोक्ष किंवा अन्य फल (जनयन्त) प्राप्त करते हैं, और (गिर्ववाहः!) हे स्तुतिमात्रसे प्रसन्न होनेवाले परमेश्वर! (त्वम् त्वा) ऐसे आपको आपके भक्तगण (सुष्टुतयः) परमात्म सुन्दर (गिर) स्तुतियोंके द्वारा ही आपको (वाजयन्ति) बलयुक्त करते अर्थात् जीतते हैं (न) जैसे (अश्वाः) घोड़ा (आजिम्) युद्धको (जिग्यु) जीत लेता है अर्थान् वीर उत्तम घोड़ेसे जैसे युद्ध जीतता है ऐसे भक्तगण उत्तम स्तुतियोंसे परमात्माको वशमें कर लेते हैं। साम और ऋग्वेदमें पाठभेदका कारण मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी विभिन्नता है भावार्थ दोनोंका एक है।

प० प० प्र०—इस अध्यानीमें 'युक्ति निरादर भगति तुभाने' वाले भगवद्भक्तोंको ध्वनित किया वे वैकुण्ठ साकेत आदि शाश्वत प्रेनरसपूर्ण तालाबोंमें जाकर रहते हैं।

सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ ८ ॥

अर्थ—नदीका जल समुद्रमें जाकर अचल (स्थिर) हो जाता है, जैसे जोब हरिको पाकर अचल हो जाता है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) जो जल तालाबोंमें नहीं गया वह आकर नदीमें पिला। तब समुद्रमें नदीका पिलान कहा। (ख) सरिताका प्रसङ्ग—'क्षुद्र नदी भरि चली तोराई' पर छोड़कर बीचमें भूमि और तालाबके जलका वर्णन करने लग थे अब पुनः नदीके जलका प्रसङ्ग उठाते हैं 'सरिता जल'। (ग) 'सरिता' नाम दिया क्योंकि उसका अर्थ है 'बहा हुआ, बहता हुआ अर्थात् चल'—'सरति गच्छति इति सरिन्।' आगे उसका अचल होना कहनेके सम्बन्धसे यहाँ 'चल' अर्थसूचक नाम दिया। सरिताजलकी तरह जीव भी चल है, यथा—'आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भयत यह जिव अखिनामी ॥ फिरत सदा माया कर प्रेश। काल कर्म सुभाव गुन घेर ॥' (७ ४४। ४-५) (घ) 'जलनिधि' का भाव कि जलका अधिष्ठान समुद्र है इसी तरह समस्त जीवोंका अधिष्ठान ईश्वर है।

टिप्पणी—२ 'होइ अचल जिमि जिव हरि पाई' इति। (क) यहाँ 'हरि' नाम जावक क्लेशहरण करनेके सम्बन्धसे दिया भगवत्प्राप्ति होनेसे जीवका क्लेश दूर होता है। (ख) बड़ी नदीमें बहुत से नदी नद आकर बीचमें मिले, पर उसका जल अचल न हुआ, क्योंकि व सब तो आप ही बह रहे हैं तब दूसरेको अचल कैसे कर सकते हैं? इसी तरह अनेक देवी-देवताओंको उपासना करनेसे जीवका भयप्रकाह नहीं

मिटता क्योंकि देवता तो आप ही भवप्रवाहमें पड़े हुए हैं। यथा—‘भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुमरे॥’ (६ १०९। १२) (देवविनती) (ग) जल समुद्रसे सूर्यकिरणोंद्वारा पृथक् होकर मंथरूप धारणकर वर्षाद्वारा नदीमें आया और उसके द्वारा पुनः समुद्रमें मिलकर स्थिर हुआ इसी प्रकार जीव (मायाके योगसे) हरिसे पृथक् हुआ और सत्सङ्गद्वारा पुनः हरिको पाकर जन्म-मरणसे रहित होता है [मा० म०—जो जल नदीमें नहीं पड़ा वह जहाँ-तहाँ रह गया, वैसे ही जो जीव हरिके भेजे हुए महात्माओंकी शरण नहीं गये वे भवप्रवाहमें पड़े रहे जो गये वे उनके द्वारा हरिको प्राप्त कर दुःखसे छूट गये।—‘रामस्वरूपसिंधु समुहानी।’] (घ)—‘हरि पाई’ का भाव कि उसका कहीं जाना नहीं पड़ता, ईश्वर अपने हृदयमें विराजमान हैं। ध्वनित ही ज्ञान है।

नोट—१ मुण्डकोपनिषद्में ब्रह्मप्राप्तिमें इसी प्रकारकी श्रुति यह है—‘यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्ता परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।’ (३। ३। ८) अर्थात् जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान् लोग नामरूपादिसं मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाते हैं

परात्पर ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर फिर जीवका आवागमन नहीं होता, उसका अनेक चोरियोंमें भ्रमण करना बन्द हो जाता है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।’ (गीता १५। ४) (जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लौटते) यही भाव ‘होई अचल’ का है।

सरिताजल समुद्रमें जाकर अचल होता है इसकी विशेष बातसे समझ देना कि जैसे हरिको पाकर जीव अचल हो जाता है, ‘उदाहरण अलङ्कार’ है

प० प० प्र० इसमें अपरोक्ष साक्षात्कार होनेपर विदेह कैवल्यमुक्ति पानेवाले ज्ञानी महात्माओंको ध्वनित किया है। ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।’

श्रीनगे परमहंसजी—बहुधा महाशय लोग इस चौपाईको जीव ब्रह्मकी तद्रूपतामें उदाहरण दिया करते हैं और कहते हैं कि जैसे सरिताओंका जल समुद्रमें जाकर समुद्रजलवत् हो जाता है वैसे ही जीव ब्रह्मकी प्राप्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है; किंतु इस चौपाईका उदाहरण जीव-ब्रह्मकी तद्रूपतामें देना अवोग्य है, क्योंकि मूलमें ‘अचल’ शब्द है जिसका भाव यह है कि जीव चलनेसे अचल हो जाता है अर्थात् उसका जन्म-मरण छूट जाता है। वैसे ही नदीका जल जो चल था अर्थात् बहता था वह स्थिर हो जाता है।

दो०—हरित भूमि तृन संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ।

जिमि पाषंड बाद तें गुप्त होहिं सदग्रन्थ ॥ १४ ॥

शब्दाथ संकुल-सकीर्ण भरी हुई, परिपूर्ण = समूह बाद (वाद)=तर्क वितर्क, अन्यार्थिका युक्तियाँ,

अर्थ—घाससे परिपूर्ण पृथ्वी हरी हो गयी है (इसीसे) मार्ग नहीं समझ पड़ता जैसे पाखण्ड विवादसे उत्तम ग्रन्थ गुप्त हो जाते हैं। १४।

टिप्पणी—१ (क) भूमिपर वर्षाका हाना कहा यथा—‘भूमि परत भा दाबर पानी’ अब भूमिके जलका कार्य कहते हैं कि ‘हरित भूमि तृन संकुल ...’ (ख) पाषंड बाद, यथा—‘माखी सखी दोहरा कहि कहनी उपयान। भगति निरूपहिं कलिभगत निंदहिं छेद पुरान॥’ (दो० ५५४) पाखण्डवाद कांडे मार्ग नहीं है किन्तु तृन-समान मार्गका भ्रम करनेवाला है। घासक काटनेसे मार्ग खुल जाता है, इसी प्रकार पाखण्डवादके खण्डसे वेदमार्ग खुल जाता है

गोस्वामीजीने वर्षा और शरद् दो ऋतुओंका वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतुमें दो मास होते हैं श्रावण और भाद्रपद वर्षाके महीने हैं, आश्विन और कार्तिक शरद्के दोनों मास हैं गोस्वामीजीने एक एक दोहेमें एक एक मासका वर्णन किया है इस दोहेमें यहाँतक श्रावणका वर्णन करके अगले दोहेमें भाद्रपदका वर्णन करते हैं यहाँ नीति और ज्ञान है।

नोट—१ इस दोहेके भाव निम्न श्लोकोंसे मिलते हैं। श्लोकोंका भावार्थ यह है कि मार्ग तृणसे आच्छादित हो जानेसे संदिग्ध हो गये हैं यह नहीं जान पड़ता कि किस मार्गसे विधरको जायँ कौन मार्ग किस स्थानका है एवं मार्ग कहाँपर है संदेह होनेसे किसी ओर जा नहीं सकते चलना बंद हो गया। जैसे बहुत काल हो जानेसे वा कलिकालके प्रभावसे ब्राह्मणोंसे न अभ्यस्त की हुई श्रुतियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं अर्थात् अभ्यास न होनेसे विस्मृत हो गयीं वा पाखण्ड-विवाद बढ़ गया है इससे संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कौन मानी जायँ कौन न मानी जायँ ठीक वेदमार्ग क्या है यह समझ नहीं पड़ता गोस्वामीजी 'गुप्त होहिं' लिखते हैं भाव कि वैराग्यज्ञान सद्मार्गवाले ग्रन्थोंका ही पता न रह गया, पाखण्डों लोग ग्रन्थ रच रचकर उन्हींको सद्ग्रन्थ बताने लगे जिससे भ्रम हो गया कि वस्तुतः कौन सद्ग्रन्थ है कौन नहीं

मिलानके श्लोक—'मार्गं बभूवुः संदिग्धास्तृणैश्छिन्ना ह्यसंस्कृताः । नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥' (भा० १० २०।१६) 'जलोर्ध्वनिर्भिद्यन् सेतवो वर्षतीश्वरे। पाखण्डिनामसद्गद्वेदमार्गं कलौ यथा।' (१०।२० २३) अर्थात् सारे मार्ग वर्षाकालके कारण पहिचाने नहीं जाते लम्बो लम्बी घास रास्तेमें खड़ी हो गयी, जिस तरह कालक्रमक कारण श्रुतियाँ द्विजोंसे अभ्यास न किये जानेके कारण संदिग्ध हो गयी हैं। इन्द्रदेवकी प्रणाम मूललाधार वर्षा होनेके कारण सेतु बाँध आदि टूट गये जैसे कलियुगमें पाखण्डियोंके तरह तरहके मतवादोंसे वैदिक मर्यादा टूट जाती है।

चि० पु० में श्रीपराशरजीने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—'मार्गं बभूवुस्पाश्चात्पुनश्च यथावृत्ताः । अर्थात्तरमनुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः ॥' (५।६।४३) अर्थात् महामूर्ख मनुष्योंकी अन्यार्थिका उक्तियोंके समान मार्ग तृण और दुबसमूहमें आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गये —इसके अनुसार 'पाखण्डवाद' से पाखण्डियोंकी 'अन्यार्थिका उक्तियाँ' अभिप्रेत हैं।

प० प० प्र० पाखंडवाद-पाखण्डयुक्तवाद। 'पालनास्तु त्रयोधर्मः या शब्देन निगद्यते तं खण्डयन्ति ते यस्मात्पाखण्डास्तेन हेतुना ॥' (अमरव्याख्या सुधा) या ।=सबका पालन करनेवाला त्रयो (वेद) धर्म) + खंड (खण्डन करनेवाले)=पाखण्ड अतः वेदधर्मके खण्डन करनेवालोंके वचन हैं 'पाखण्डवाद' हैं।

प० २० प०— 'होइ अचल जिमि जिव हरि पई के पक्षात् जिमि पाखंड वाद'..... यह सिद्धान्त कहनेमें भाव यह है कि प्रेमलक्षणा भक्तिर्क प्राप्तिसे वैकुण्ठादि लोकोंकी अथवा कैवल्य मोक्षकी प्राप्ति वेदधर्म-विरुद्ध व्यवहार करनेसे नहीं होगी। कारण कि पाखण्डवादसे समझ ही न पड़ेगी कि क्या हितकर है और क्या अहितकर वेदधर्मका यथार्थ पालन करनेसे ही परमाथ और परमपरमार्थका लाभ होगा, अन्यथा नहीं

दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई। वेद पढ़हि जन बहु समुदाई ॥ १ ॥

नव पङ्खव भये बिटप अनेका। साधक मन जस मिले बिबेका ॥ २ ॥

अर्थ चारों दिशाओंमें मेढकोंकी सुहावनी ध्वनि ऐसी धली लगती है मानो ब्रह्मचारियोंके समुदाय समूह (बृन्द झुण्ड) वेद पढ़ रहे हैं, १ अनेक (प्रकारके) वृक्ष मचीन पत्तोंसे युक्त हो गये जैसे साधन करनेवालेके मनमें बिबेक प्राप्त हो जाय ॥ २ ॥

* दादुर-ध्वनि और वेद-ध्वनिकी समता *

पं० रामकुमारजी—१ (क) दादुरध्वनिको वेदध्वनिकी उपमा दी, क्योंकि दोनोंकी ध्वनि समान होती है, (ख) दादुरकी ध्वनिको वेदध्वनिकी उपमा दी वेदध्वनि सुहावनी होती है इसीसे उसको भी 'सुहाई' विशेषण दिया। (ग) —जहाँ रघुनाथजी घंटे हैं वहाँ चारों ओरसे दादुर ध्वनि सुन पड़ती है, दादुर चारों ओर जनाश्रयोंके निकट बोल रहे हैं, और ब्राह्मण भी ग्रामके चारों ओर जलाशयोंके निकट बैठकर श्रावणी किया करते हैं अर्थात् वेद पढ़ते हैं। (घ) दादुरकी बोली सुहावनी लगती है, पर समझमें नहीं आती और वेदपाठ सबको सुहावन लगता है पर सर्वसाधारणके समझमें नहीं आता।

म० म०—मधके गर्जनको मून्कर दादुर बोलते हैं वैसे ही पूर्ण वैदिक (वेदज्ञाता) के वाक्य (आह्वान) सुनकर बहुगण जोरसे वेद घोषन लगते हैं।—(यह भाव आगे दिये हुए मिलानके श्लोक ९ के अनुनाद कहा गया है।) यहाँ घन और वैदिक बहुगण और दादुरवृन्द, मध और ऊँचा स्थान, गरजना और पहना शब्द करना और पहना और ध्वन्यात्मक और स्वरहीन शब्दके उच्चारणसे एक रूपक है। यहाँ उक्तविषयावस्तुप्रेक्षा है।

टिप्पणी—१ 'वेद पढ़ाईं जनु बहु समुदाई' इति (क) सामवेदियोंकी श्रावणी भादोंमें होती है,—'मासि प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्। अयमध्यायसमयः सामगनामुपस्थितः॥ (वाल्मी० २८ ५४) अर्थात् भादोंके महीनेमें वेद पढ़नेवाले सामवेदी ब्राह्मणोंके लिये यह अध्यायका समय है, अर्थात् उपकरणकाल है। सामवेदका प्रारम्भ भादों मासमें होता है—इसीसे भादोंवाले दोहेमें वेदका पढ़ना लिखते हैं दोहा १२ को प्रथम चौपाईमें इसे लिखकर इस दोहेपरमें भादोंका वर्णन बनाया। अथहाँ भक्ति ज्ञान है

वि० त्रि०—यहाँ पावसका वर्णन दो दोहेमें है। पहिलेमें सावनका वर्णन और दूसरेमें भाद्रपदका वर्णन है। अतः 'दादुर धुनि चहुँ दिमा सोहाई' वर्णन सावनमें होना चाहिये उसका वर्णन भाद्रपदके दोहेमें क्यों हो रहा है ? ऐसी शंका की जा सकती है—उत्तर यह कि 'दादुर धुनि' तो दोनों महीनोंमें होती है पर बहु समुदाय सामवेदकी ध्वनि सावनकी तीजको करते हैं, क्योंकि सामवेदियोंकी श्रावणी उसी दिन पड़ती है जिस भाँति दादुरगण तालाबके किनारे बैठे-बैठे ध्वनि करते हैं उसी भाँति तालाबके किनारे तीजके दिन बहु-समुदाय श्रावणी करते हुए सामध्वनि करते हैं स्वर्गानका अर्थ नहीं होता, इसीसे उसकी उपमा दादुर ध्वनिसे दी, क्योंकि उसका भी कोई अर्थ नहीं होता।

प० प० प्र० इस चौपाईमें बताया है कि (१) ब्रह्मचर्याश्रममें वेदपठन करना चाहिये और उपलक्षणासे सूचित किया कि वेदोक्त वर्णाश्रम धर्मोंका पालन बालपनेस ही यथाधिकार करना चाहिये। २, वेदोंका अर्थ न जाननेपर भी केवल पठनसे ही लाभ होगा (३) इस प्रकार वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेसे अन्तमें पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। यथा—'प्रसादे सर्वदुःखाणां हानिरम्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यशु शुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥' (गीता २। ६५)

* विटप और साधकमें समता *

१ वृक्ष ग्रीष्म तापसे तपे तब	साधक अष्टाङ्गयोगसाधनमें प्रथम क्लेश
वर्षामें नवपल्लवयुक्त हुए।	सहते हैं तब उनको विवेक मिलता है
२ वृक्ष जड़ और अचल	साधक क्लेश सहनेमें वृक्षवत् जड़ और अचल
३ वृक्षमें पल्लव फूट आये	साधकके मनमें विवेक आ गया, किसीको सिखाना न पड़ा।
४ नवपल्लवका कारण वर्षा	ज्ञानका कारण साधन।

५ मा० म० साधकका तन वृक्ष, साधन ग्रीष्मऋतु, साधकका श्रम ग्रीष्मका तीक्ष्णधर्म मोहराजसमाज (काम-क्रांन्धदि) पत्ते साधनमें कामादिका अन्तःकरणसे दूर होना पत्तोंका झट्ट वा सूख जाना, साधनफलरूपी विवेक (इसीके लिये साधन किया था, पावसजल साधक दुर्जलसे हृष्ट-पुष्ट और वृक्षके पत्ते हरे-भरे इस प्रकार इनका एक रूपक है।

अ० टी० (प्रश्न)—'साधकके तनरूपी वृक्षसे पत्तोंका झट्टना कहा और अब पत्तोंका भरना मनमें कहने हैं यह क्यों ?

उत्तर—'पत्ता ऊपरसे गिर गया, पर उसका जड़ भीतर बनी हुई थी उसीमें फिर पत्ता निकला। इसी प्रकार अष्टाङ्गयोग साधनसे मोहसमाजरूपी ऊपरके पत्ते गिर गये। परन्तु उसका जड़ भीतर बनी हुई है अर्थात् मनहीमें विवेक और अविवेक दोनों प्रकट होते हैं अविवेकके स्थान मनमें विवेक प्राप्त होनेसे ऊपर हरे हरे नये पत्तोंके स्फूर्ति साधकके तनसे सब उत्तम साधन होने लगे।'

नोट १ अथहाँ ज्ञान कथन हुआ। समानार्थक श्लोक य है 'श्रुत्या पर्जन्यनिन्दं मण्डूका व्यसृजन्

गिरः । तृष्णीं शयानाः प्राग्यद्वद्वाहणा नियमाव्यसे ॥ पीत्वापः पादपाः पद्मिरासन्ना नात्मभूर्नयः । प्राक्क्षमाः सपमा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥' (भा० १० २०। ९, २१, अर्थात् प्रथम मौन बैठे हुए मेढक मेघोंका शब्द सुनकर बोलने लग जाँने प्रथम चुपचाप बैठे हुए ब्राह्मण विद्यार्थी नित्य नियम समाप्त होनेपर गुरुका आह्वान सुनकर वाणी उच्चारण करने लगते हैं । ग्राष्मसे तप्त होकर वृक्ष सूख गये थे, वे जड़ोंद्वारा जल धानकर नये पत्र-पुष्पादिसे अनेक देहरूपवाले हो गये, जैसे तपस्या करनेसे पूर्व दुर्बल इन्द्रियोंसे शिथिल हुए साधक मनोकामनाकी प्राप्तिसे स्थूल देहवाले हो जाते हैं ।

वेदान्तभूषणजी—वेदध्वनिको बालकाण्डमें पक्षियोंके कलावकी उपमा दी गयी है— भवन् बंद धुनि अति मृदु जानी । जनु खग मुख समय जनु सानी ॥' (१ १९५ ७ और यहाँ उसीकी तुलना दण्डुर धुनि' के साथ की गयी है । ऐसी विषमता क्यों ?

समाधान—ऋग्वेदके परिशिष्टान्तमें वेदवाक्योंकी आठ विकृतियाँ बनायी गयी हैं— जटा माला शिखा मेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥' इनके और भी सात अवान्तर भेद हैं । पण्डितगण जब अपने आश्रयदाताके यहाँ मङ्गल अवसरोंपर वेदध्वनि करते हैं उस समयके लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि सब उपस्थित विद्वान् एक स्वर में स्वर मिलाकर वेदध्वनि करें जो जिस शाखाका पण्डित तथा जिस विकृतिका पूर्ण अभ्यस्त हाता है वह उस शाखाके तात्कालिक मङ्गलिक मन्त्रोंकी यथावसर स्व अभ्यस्त ध्वनिसे उच्चारण करता है, उस समय सभी विद्वानोंका विभिन्न शब्द इस तरह एकमें मन उठता है कि अलगसे सुननेवालोंको शब्द कलरवके अनिरुक्त और कुछ नहीं मान्य पड़ता । न तो उस समय शब्दविन्यास अलग किया जा सकता है और न स्वर भेद ही । अतएव श्रीरामजन्मोत्सवके आनन्दमें श्रीदशरथजी महाराजके अजिरमे अनेक विद्वानोंकी जो अलग-अलग १५ प्रकारसे एक साथ ही वेदध्वनि हो रही है उसको प्रातः मायकालमें एक स्थानमें एकत्रित हुए अनेकानेक पक्षियोंके फुटुक फुटुककर कलरव करनेके समान कहा गया ।

तदु— विद्यार्थी, जब अध्यापक बटु-समुदायको वेदाध्ययन कराता है तब धन्येक श्रेणीके विद्यार्थीका अलग अलग पाठ दिया जाता है । उस समय प्रथम तो अध्यापक स्वयं उच्चारण करके बताता है पश्चात् सभी छात्र बटु एक स्वरमें उसी ध्वनिमें उसकी असकृदावृत्ति करते हैं । वेदोंमें इसी कारण अध्ययनकालीन वेदके विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकोंकी ध्वनि एवं शैली आदिका बरसानी मण्डूकोंकी ध्वनिसे तुलना की गयी है । दो एक मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

(क) सप्यन्तरं शयानां ब्राह्मण व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यं जिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ।' ऋग्वेद ७। १०३। १ अथर्व ४। १५ १३ नि० ९। ६) भावार्थ यह है कि व्रताचरण करनेवाले ब्राह्मण एक वर्षतक चलनेवाले सचमें व्रतस्थ होकर मौन धारण करके सोये हुए-के सनात चुपचाप रहते हैं । वर्ष समाप्तके पश्चात् वैदिक स्तोत्र वैष्णवी मृत्तोंका पाठ करने लगते हैं इसी प्रकार मेढक अपने-अपने स्थानाम वषभर चुपचाप रहते हैं और वृष्टिके प्रागम्भ होने ही मेघोंको प्रसन्न करनेवाली वाणी बोलने लगत हैं ।

(ख) दिव्या आपो अभिपदेनमापन् दति न शुक्लं सगसी शयानम् गवापह न मापुर्वन्सिनीनां मण्डूकानां वानुरत्रा समेतिः ।' (ऋग्वेद ७। १०३। २)

(ग, बदधामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । सर्वं तदेषां समृधेयं पर्वं यन् सुवाचो वदथ नाध्यप्सु ॥ (ऋग्वेद ७ १०३ ५) — भावार्थ यह है कि छर्पा होनेपर मेढक आनन्दमग्न होकर एक दूसरेके साथ मिलकर शब्द करत हुए ऐसे जान पड़ते हैं कि गुरुदेव वेदमन्त्र कहना हैं और शिष्यगण गुरुकथित उक्त ऋचाको बारम्बार रह रहे हैं ।

(घ, 'गोमायुरको अजमायुरेकः पृथिनोको हरित एक एषाम् समानं नाम विभ्रतो विरुषाः पुमत्रा वाच पिपिशुवन्तः ॥' (ऋग्वेद ७। १०३। ६) — इस पत्रमें बताया है कि मेढक विभिन्न रंगोंके और भिन्न भिन्न

शब्द करनेवाले होते हैं, पर नाम सबका एक है (वेदपाठकी अष्ट विकृतियाँ ऐसे ही मेढकोंके विभिन्न स्वर प्रतीत होती हैं।)

मध्य प्राच्यकालमें श्रावणी उपाकर्मके समय बटुओंकी वेदवेदाङ्ग ध्वनियाँ होती हैं। दादुर और बटु दोनोंकी तुलना उपर्युक्त वेदमन्त्रोंमें देखी जा चुकी है। और 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी, 'यस्य वै निःश्वमिता वेदाः' साक्षात् ब्रह्म श्रीरामजी किष्किन्धामें अपनी वेद वाणीको दुहरा रहे हैं (श्रीरामचरितमानसकार तो उनके कथनका अनुवादमात्र कर रहे हैं), इसीलिये यह कथन ब्रह्मवाक्य वेदमें विस्तारमें मिलता है जिन्होंने वेदार्थ नहीं पढ़ा है वे ही ध्वनिको निरर्थक कहनेका दुःसाहस करते हैं।

'मण्डूककी उपमा क्यों दी गयी ?' 'मण्डूयति भूषयति जलाशयमिति षट्' शलि षण्डिध्यामूकण्। (उष्णिदि ४. ४२) 'सुन्दररूपसे भूषित करमा' अर्थवाली धातु 'मण्ड' से ठकण् प्रत्यय लगाकर 'मण्डूक' शब्द बनता है। मण्डूक=सुभूषित करनेवाला। मण्डूकसे तालाबोंकी शोभा है और वेदज्ञ ब्राह्मण सभाको भूषित करता है इसीसे श्रुतिने मण्डूकके लिये ब्राह्मणकी उपमा दी

अर्क जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥३॥

खोजत कतहुँ मिलइ नहिँ धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥४॥

अर्थ—मदार और जवासा बिना पत्तेके हो गये जैसे सुन्दर राज्य एवं स्वराज्यमें खलका उद्यम (व्यापार, धन्ध) जाता रहा ॥३॥ धूल कहीं ढूँढ़नेसे नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है (क्रोध करनेसे धर्मका पता भी नहीं रह जाता) ॥४॥*

* 'जस सुराज खल उद्यम गयऊ' इति *

नोट -१ (क) ग्रीष्म ऋतुमें जब कि अन्य पौधे बिना पत्तेके हो गये तब अर्क और जवासमें पत्ते बने रहे और वर्षा ऋतुमें जब सब वृक्ष पल्लवयुक्त हुए तब ये दोनों पल्लवहीन हुए। इसी तरह कुराज्य (व, परतन्त्रराज्य) में जब सब लोग दुःखी होते हैं तब खल सुखी हात है और सुराज्य वा स्वराज्यमें जब सब सुखी रहते हैं तब खल दुःखी होते हैं। यहाँ ग्रीष्म कुराज्य और वर्षा सुराज्य है। [पर 'पुनि ममता जवास बहुताई। पतुहइ नारि सिसिर रितु पाई॥' के अनुसार यहाँ ग्रीष्मकी अगह शिशिर चाहिये (प० प० प्र०) पेरौ समयमें ग्रीष्म भी ठीक है ग्रीष्ममें उसके पत्ते झड़ते नहीं, वर्षामें नहीं रह जाते, फिर शिशिरमें वह पुनः पल्लवयुक्त हो जाते हैं।] (ख, मदारके पत्ते बड़े होते हैं और जवासके छोटे। यहाँ दोनोंको एक खलकी उपमा देकर जनाया कि खलके छोटे-बड़े सभी उद्यम नष्ट हो जाते हैं पुनः (ग — 'पात बिनु भयऊ' पद देकर यह समता दिखायी कि जैसे मदार और जवास वर्षामें बने रहते हैं केवल पत्रहीन हो जाते हैं, वैसे ही सुराज्यमें खल बने रहने हैं पर उनका उद्यम नहीं रह जाता, पुनः, (घ) — सब वृक्ष साधु हैं, अर्क और जवास खल हैं। अर्क और जवासके नाम दिये पर अन्य वृक्षोंके नाम नहीं दिये कारण यह कि पल्लवयुक्त वृक्ष बहुत हैं उनकी कहाँतक गिनाते, इससे उनको 'अनेक' कह दिया, यथा—'नष्ट पल्लव भए बिटप अनेका।' और जो पल्लवरहित हुए वे दो ही हैं जो प्रसिद्ध हैं, अतः इनके नाम दे दिये। (यहाँ 'तृतीय उल्लास' है। †

* पा० प०—१ अर्क अर्थात् सूर्यके आठवें नक्षत्र पुष्यगत होनेसे जवासा जल गया खल उद्यम चले हैं जो जल गये पुनः शिशिररूपी कुराज्यमें प्रकट होते हैं। अथवा अकवन और हिमगुआ दोनों पादमय नाश हो गये। जैसे भूषणरूपी मेघके नोतिरूपी जालसे खलरूपी जवास पत्रहीन हो जाते हैं

† यथा विष्णुपुराण—अथवुर्निस्तृता वृक्षा अर्कजवासकास्तथा सुराज्ये तु यथा राजन न चरन्ति खलोद्यमा ॥' अर्थात्—सब वृक्ष, आकड़ा और जवासा जगैरह पत्तोंसे रक्षित हो गये। जिस प्रकार सुराज्यमें खल पुरुष उद्यमरहित हो जाते हैं। [यह श्लोक प्र० सं० में दिया गया था, पर यह बि० पु० में नहीं है प० श्रीकान्तशरणने इसे भी नकल कर दिया है। इसीसे हम संस्करणमें बना रहने दिया गया

नोट—२ मृगज्यमें प्रायः सब सज्जन हो होते हैं। 'यथा राजा तथा प्रजा' प्रसिद्ध ही है वहाँ जो दो एक दुष्टात्मा होने हैं उन्हें सब जान लेते हैं, वे नकू हो जाते हैं, इनोमें उनका पुरुषार्थ नहीं चमक सकता। सब उनको जानते हैं, अतः कविने उनका नाम दिया।

टिप्पणी—१ 'क्रोध क्रोध जिमि धर्महि दूरी' इति.—भाव कि घेद-पुण्यमें दूँडो कि क्रोध करनेसे धर्म रहता है तो कहीं न मिलेगा।

टिप्पणी—२—धर्मका धूरि कहनेका भाव कि—(क) जैसे धूरि सूक्ष्म वैसे ही धर्मको गति बड़ी सूक्ष्म होती है। (ख) धूरि बहुत वैसे ही धर्म बहुत। (ग) वर्ण होनेसे धूरिका नाश और क्रोध होनेसे धर्मका नाश है। (घ) जहाँ पानी नहीं पड़ता वहाँ धूल है जहाँ क्रोध नहीं वहाँ धर्म है।

टिप्पणी—३—'धर्महि दूरी' का भाव यह है कि क्रोधी धर्म करता है, पर धर्म ही उसके निकट नहीं आता तात्पर्य कि क्रोध करके जो धर्म किया जाता है उसमें धर्म नहीं होता वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। यथा—'तामस धर्म करहि नर जय तप ब्रत मख दान। देव न बखहि धनी बह न जायहि धन॥' (७ १०१) क्रोध पापका मूल है इसीसे धर्म पापसे दूर भागता है। अतः यहाँ नीति और ज्ञान है। 'जस सुरज खल उद्यम गवरु में नीति है।

प० प० प्र०—१ पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न माँच' ऐसे खल्लोंका उद्यम जबतक चलता है तबतक घेदधर्मका पालन और प्रसार असम्भव-सा है अतः कहते हैं कि राजा धर्मशाल हो तब यह शक्य है अन्यथा नहीं। सुराजका लक्षण देने हैं कि राजा काम क्रोधादि विकार रहित हो २—धर्मको धूलकी उपमा देनेमें केवल एक गुणकी ही समानता दर्शित की है। धूल नीच है और अधर्म कृतघ्न है यथा—'लातहु माँ चढ़ति मिर नीच की धूरि समान।' (२ २२९) 'रज मन परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ सरत उड़ाव प्रथम नेहि भई। पुनि नृप नयन किरीटनि परई॥ सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहीं करहि अधम कर संग॥'—तब धर्मको ऐसे नीचकी उपमा, ऐसी विषयोपमा, क्यों दी गयी ? उत्तर—इसमें श्रीरामजीके विचारोंका प्रतिबिम्ब निहित है। श्रीजानकीजीक विवाहसे श्रीरामजीका मन व्याप्त है रावणका विनाश किस तरह हागा इसका चिन्तन चल रहा है 'काल देख गहि काहु न मारा। हरहु धरम बल बुद्धि विचारा॥' क्रोधानलमें जब रावणका धर्म दूर हो जायगा तभी उसका नाश होगा। यह विचार प्रभासे था और हुआ भी ऐसा ही, यथा—'रावन क्रोध अनल निज स्वाम समीर प्रचंड।' विधांधनका त्याग करते ही रावण भयउ विभय बिनु तबहि अभंगा।' इस प्रकार रावणके धर्म (पुण्य) का विनाश होनेपर ही सेतु बन्धनादि रावण-विनाश कार्यका आरम्भ हुआ ३—खल रावणका कुराज्य नष्ट होनेपर साधु विधोषणका राज्य होनेपर निशाचररूपी खल्लोंका उद्यम न चलेगा, यह भाव भी है।

मा० म०—'मिलइ नहि धूरी।' मं भाव यह है कि धूलि कीचड़ हो गयी वैसे ही क्रोधसे धर्म सूख (?) जाता है और क्रोध धर्म अथवा तामस धर्म बढ़ जाता है तात्पर्य कि हृदयरूप तामस भूमिपर मनरूपी आकाशमें जब क्रोधरूपी नीर पड़ा तो धर्मरूपी धूलि अथ (अनीति अत्रिवेक) रूपी पड़ू हो गया।

प्र० धूलि कहीं नहीं मिलती क्योंकि वर्ण होनेसे कुपथ (अधर्म) रूपी पड़ू बढ़ा। जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता है अर्थात् क्रोधमें अतिवक्त और अनतिक्रोधी बह होती है

मसि सपन्न सोह महि कैसी। उपकारी कै संपत्ति जैसी॥ ५ ॥

निमि तम घन खद्योत विगजा। जनु दंभिक कर मिला समाजा॥ ६ ॥

शब्दार्थ—मसि (मं० अस्य) = अनाज, अन्न, खेती। सपन्न = परिपूर्ण = भोपूरे विराजना विशेष शोभित होना।

अर्थ अन्नसे सम्पन्न पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है जैसी परापकारोंकी सम्पत्ति (सोहती है)॥ ५ ॥

रात्रिमें अन्धकार और बादल होनेमें जुरनु प्रकाशित एवं शोभित हैं मानो दम्भियों (पाखण्डियों) का समाज आ जुट है॥ ६ ॥

नोट—१ इन चौपड़्योंसे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'क्षेत्राणि सम्यसंपद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः। धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्॥ निशामुखेषु खड्गोत्तास्तमसा भान्ति न ग्रहाः। यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कल्मी घुगे॥' (भा० १०। २०। १२, ८) अर्थात् सब खेत धान्योंसे भरे-पूरे लहलहा रहे थे। हरे भरे खेत किसानोंको आनन्दित करते थे—और (धान्यके संग्रह करनेवाले व्यापारी) धनियोंको दुःख देते थे—जो धनी बेवकूफ थे यह न जानते थे कि सब कुछ दैवाधीन होता है, सब दिन एक से नहीं होते न जाने कब भाग्य पलटा खा जाय निशाके प्रारम्भके घोर अन्धकारमें अँधेरेके कारण ग्रह (तारागण) नहीं चमकते थे। जुगुनू चमकते हैं जैसे पापके कारण पाखण्डमय कलिमें चमकते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, पर वेद या वेदज्ञ वा वैदिक सम्प्रदाय (प्रकाश नहीं करते। लुप्त हो जाते हैं)

नोट—२ खेतीसे पृथ्वी शोभित है। इसमें खेती पृथ्वीकी सम्पत्ति है, इस प्रकार 'समि संपन्न सोह महि' में सम्पत्तिकी उपकारसे शोभा कही गयी अन्य प्रसङ्गोंमें पृथ्वी 'उपकारी' है। यथा—'संत विटप सगिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबहि कै करनी॥' परंतु प्रस्तुत उदाहरणमें 'उपकारीकी सम्पत्ति जैसी शोभित हो' ऐसा कहते हैं अर्थात् इसमें उपकारसे सम्पत्तिकी शोभा कही ऐसा कहकर कवि जनाते हैं कि सम्पत्तिसे उपकारीकी शोभा है और उपकारसे सम्पत्तिकी सम्पत्ति हो और उपकारमें न लगे तो अशोभित है और उपकारी हो, पर पास सम्पत्ति न हो तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ ? इससे अन्योन्य शोभा दिखायी यथा—'गणिना वलयेन वलयेन गणिर्मणिना वलयेन विभाति करः, ययसा कमलं कमलेन पद्मः पद्मसा कमलेन विभाति सरः। शशिना च निशा निशया च शशिः शशिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभया च भवान् भवता सभया च विभात्ये वयम्॥' (जैवहिक पद्य पञ्चाशिका वरपक्ष श्लोक ८) परंतु प्रस्तुत प्रकरणमें पृथ्वी और सम्पत्ति समान लिङ्गमें होनेसे दोनोंमें दाष्टान्त और दृष्टान्तका भाव है

टिप्पणी—१ 'उपकारी' कहनेका भाव कि—खेतीसे अनेक जीवोंका उपकार होता है ऐसे ही उपकारीकी सम्पत्तिसे बहुत जीवोंका उपकार है।

टिप्पणी—२—खेतीसे पृथ्वीका कुछ उपकार नहीं केवल शोभा है, ऐसे ही उपकारीकी सम्पत्तिसे सबका उपकार होता है पर उपकारी अपने उपकारमें नहीं लाना।

प० प० प्र०—धर्मशील राजाके राज्यमें कैसी स्थिति होती है यह यहाँ कहते हैं। 'सुजलां सुफलां सस्य इषावलां' महि ही सु राजा (उपकारी) की सम्पत्ति है जिस राजाको महि शशिसम्पन्न नहीं है, उसे मगझना चाहिये कि वह धर्मशील नहीं है 'समि संपन्न सदा रह धरनी' ऐसा रामराज्यका वर्णन है। 'भूष प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भव भूमि सुहाई॥' यह धर्मशील भानुप्रताप राजाके समयका वर्णन है कुराज्यके लक्षण हैं—'द्विज क्षुति बंधक भूष प्रजासन। कोठ नहि मान निगम अनुसामन॥ जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब 'देव न बरषहि धरनी बह न जामहि धान।' (७। २०१)

टिप्पणी—३ (क) 'निसि तम' का भाव कि रात्रिके अन्धकारमें जुगुनू सोहते हैं, दिनके अन्धकारमें नहीं सोहते, यद्यपि दिनमें भी अँधेरा होता है, यथा—'कबहुं दिवस महं निबिड तम। (ख) 'विगजा का भाव कि रात्रिके अँधेरेमें जुगुनू 'राजते' हैं और मेघोंके होनेसे विशेष राजते हैं (ग) 'घन' कहकर जनाया कि आकाशमें जब चन्द्रमा वा तारागण कोई नहीं प्रकाश करते तब खद्यात प्रकाश करते हैं ऐसे ही जहाँ कोई विद्वान् वेद पुराण शास्त्रका प्रकाश करनेवाला नहीं है, वहाँ दम्भी दम्भकी बातें कहकर अपना अपना प्रकाश अँधेरेमें दिखाने हैं—(प०—परंतु जैसे खद्योतसमाजमें अन्धकार दूर नहीं होता, वैसे ही दम्भी अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते।)

नोट ३ इसका भाव भागवतके श्लोकसे यह निकलता है कि बादल और वर्षाके अन्धकारसे आकाश छाया हुआ है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देख पड़ते तब जुगुनू चमकते हैं। ऐसे ही कलिमें पापके छा जानेसे वेदादिक प्रकाश नहीं देख पड़ना, दम्भी पाखण्डी और उनका दम्भ स्वर्गत्र चमचम होता है

प० प० प्र०—'निसि तम' इति। सुराजाक अभावमें क्या होना है यह यहाँ बताते हैं। 'निसि

से सूचित किया कि राजाका प्रतापरूपी भानु नहीं है। निश्चित' से जनाया कि राजाके अधिकारी, न्यायाधीश, सरक्षक दल (पुलिस) रूची चन्द्र और नारायण भी धर्मशीलतारूपी प्रकाशमें रहित हैं। जब राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्महीन प्रभुपदविमुख होते हैं, तब राष्ट्रमें समाजमें दम्भी, पाखण्डों लोगोंका समाज बढ़ता है और उनके विचाररूपी प्रकाशपर ही बहुजन समाज चलता है। राजाका प्रतापरूपी भानु तथा राजसूयका सुधाकर प्रकाशहीन हो गये, अतः सतरूपी सरोज विकसित नहीं होते।

महावृष्टि चलि फूटि किआरी, जिमि सुतंत्र भए बिगरहि नारी॥७॥

कृषी निरावहि चतुर किसाना। जिमि बुध तजहि मोह मद माना॥८॥

शब्दार्थ—किआरी—खेतोंमें थोड़े-थोड़े अंतरपर दो एतने मेड़ोंके बीचकी भूमि जिसमें बीज बोये जाते हैं (मेंडसहित) उस भूमिको क्यारी कहते हैं। निराना—फसलके पौधोंके आसपास उगी हुई घास आदिको खोदकर दूर करना जिसमें पौधोंकी बाढ़ न लगे—निकालना।

अर्थ—महावृष्टि (वर्षाको बहुत बड़ी झड़ी) से क्यारियाँ फूट चलीं, जैसे स्वतन्त्र होना स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं॥७॥ चतुर किसान खेतीको निराते हैं (घास टूण निकाल फेंकते हैं), जैसे परिणत लोग मोह, मद और मानका त्याग करते हैं॥८॥

नोट—१ 'चलि फूटि' अर्थात् फूटकर बह जाती है, ठिकाने नहीं रहती। ऐसे ही स्त्री स्वतन्त्र होनेसे बिगड़कर बह जाती है, नारी क्यारीके समान है, स्वतन्त्रता महावृष्टिके समान है।—यहाँ नीति है। (पं० रा० कु०) मानसप्रचारक श्रीरामत्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ क्यारियाँ मर्यादा हैं और स्वतन्त्रता जल है। अधिक स्वतन्त्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर स्त्रियाँ मर्यादा छोड़ देती हैं जैसा अधिक वृष्टिसे क्यारियोंका जल दूसरे खेतोंमें चला जाता है।' (पर मानसमें 'स्वतन्त्रता' को ही महावृष्टि कहा है न कि अधिक स्वतन्त्रताको।) अतः स्त्रियोंके लिये उपदेश है कि वे अपने पति, पुत्र, भाई या इनके न होनेपर अपने कुलके किसी उत्तम पुरुषके आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें। (रा० प्र० श०) हितोपदेशमें भी कहा है—'पिता रक्षति कौपारे भर्ता रक्षति बौधने। पुत्रस्तु स्थविर भ्रात्रे न स्त्री स्वात्मव्यमर्हति॥' अर्थात् बचपनमें पिता, जवानीमें पति बृद्धापमें पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्थामें स्त्रीकी रक्षा—देख रेख होनी चाहिये। स्त्रियाँ स्वतन्त्रता, उच्छृङ्खलतके योग्य नहीं हैं। मयङ्ककारका मत है कि स्त्रीका पतिव्रत्य धर्म ही मानो पुल है, जिसके दृढ़ होनेकी सम्भावनासे पति घरमें निःशोक सोता है। वह समझता है कि यह धर्म नहीं खोवेगी, इसलिये कहीं आने जानेमें नहीं रोकता। परंतु युवारूपी पापोंके बलसे प्रीति करके स्त्री बिगड़ जाती है, कामी परदागकी ताकनेवाले पतिको असावधानताका लाभ उठाकर उसका पतिव्रत्य नष्ट कर देते हैं।

भा० १० २० में 'महावृष्टि चलि फूटि किआरी' की जगहमें 'जलीधैर्निरोधद्वन सेनवो चर्वतीधरे।' (२३) यह अर्धश्लोक है और 'जिमि सुतंत्र भए बिगरहि नारी' की जगहका 'स्वैर्यं न चकु. कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव॥' (१७) यह अर्धश्लोक है। मदन पाणिजातमें यह श्लोक कहा जाना है—'अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेषु दिवानिशम् नैतारूपं परीक्षन्ते नामा वयसि संस्थितिः॥ सुरुषं वा कुरुषं वा पुमानित्येव भुञ्जते।' अर्थात्—स्त्रियोंको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिये—रात-दिन इनपर निगाह रखनी चाहिये। मनुष्य मुरुष है या कुरुष यह इनमें विवेक नहीं होता, न अवस्थाका ही खयाल होता है, किंतु 'यह मनुष्य स्त्री नहीं' वस उतने मात्रमें धर्मच्युत हो जाती है। स्वयं पतित हो जाती है। इसीमें हितोपदेशमें दृष्ट्युक्त उपदेश कहा है—

टिप्पणी—'कृषी निरावहि चतुर' " इति । (क) 'चतुर' विशेषण दिया, क्योंकि तृणको निकालकर खेतोंको रक्षा करते हैं। यह किसानकी चतुरता है। (ख) मोह-मद-मान तृण हैं। इनको हृदयसे निकालकर धनिरूपी कृषिकी रक्षा करना बुद्धिमानकी चतुरता है। मोह-मद-मानको त्यागकर भजन करना चाहिये, यथा 'परिहरि मान मोह मद भजहु कौसलाधीस।' (५ ४०) (ग) 'बुध' का भव कि मोह मद-मानका त्याग बुध ही कर सकते

हैं अबुध नहीं, यथा—'पुरुष कुजोगी जिमि अगामी। मोह बिटप नहिं सकहिं ठपारी॥' *क यहाँ ज्ञान है *

शं० प्र० स० तृण बोया नहीं जाना, स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही पाठशालाओंमें तो अनेक प्रकारकी लोक-परलोकहितकारी विद्या ही पढ़ाई जाती है, चोरी चमारी नहीं पर प्रकृत शरीरमें उनके न सिखाये जानेपर भी अनेक दुर्गुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पण्डितलोग इन्हें धीरे-धीरे त्याग कर देते हैं, नहीं तो वे उत्तम गुणोंको दबा दें जैसे तृण गेहूँ आदि अन्नको दबा देता है

मा० म०—चणुर किसान इस कारण खेतों निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनीका ऋण और मोह दिया जायेगा भूषणदि बनेंगे, पेट भी भरेगा और ब्याह इत्यादि भी भलीभाँति होंगे यहाँ बुध किसान, हृदय खेत और मोहादि तृण हैं, गुरु धनी है, गुरुका उपदेश मोह है और अन्नका विक्रय रामपञ्चाङ्गका बाध है

प० प० प्र०—सुरक्ष्यमें राजाको धर्मरक्षणमें कैसा सावधान रहना चाहिये यह यहाँ बताते हैं। जब नारिवा* ही बिगड़कर अधर्मप्रवाहमें बहता है तब राष्ट्रमें धर्मका नारा होता है। 'अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषकाः शलभाः शुकाः। अन्यसन्नाश्च राजानः' ये छः खेनीके तथा राष्ट्रके क्षिप्तव होते हैं, (इनको इति कहते हैं) यथा—'इति भीति जम पाकत साली।' 'इति भीति जनु प्रजा दुखारी।' (२ २३५। ३) 'चणुर किसान' का उल्लेख ध्वनित करता है कि धर्मशील राजाको भी नीतिमें निपुण होना चाहिये। यथा—'माली भानु किसान सम नीति निपुन नरपाल॥' (दो० ४०७) और मोह मद मान-बिहीन बुद्धिमान् भी होना चाहिये, नहीं तो खेतोंके उरुम न टलेंगे

देखिअत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥९।

ऊसर बरषै तृण नहिं जाया। जिमि हरिजन द्विय उपज न कामा॥१०।

अर्थ—चक्रवाक पक्षी नहीं देख पड़ते जैसे कलिको पाकर धर्म भाग जाते हैं॥९॥ ऊसरमें वर्षा तो होती है पर तृण भी नहीं जमता, जैसे भगवद्भक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता॥१०॥

टिप्पणी—१ 'देखिअत चक्रवाक खग नाहीं।' इति। अर्थात् वे कहाँ रहते हैं पर दिखायी नहीं देते वे भागकर मानसरोवरपर चले गये, यथा—'सम्पन्थिता मानसधासलुब्धाः प्रियान्विता सम्प्रति चक्रवाकाः।' (वाल्मी० २८ १६) अर्थात् मानस सरमें रहनेके लोभी चक्रवाकाने अपनी स्त्रियांसहित प्रस्थान किया, इसी प्रकार कलिको पाकर लोगोंमें धर्म दिखायी नहीं देता, पुस्तकोंमें लिखा रहता है, यथा—'सकल धर्म विपरीत कलि कल्पित कोटि कुपंध। पुन्य पगइ पहन नग दुरे मुगन सदग्रंध॥' (दो० ५५६) 'धर्म पराहीं' इति। धर्म पृथग्रूप है, कलियुग कसाई है। इसीसे कलिको देखकर धर्मका भागना कहा। यथा 'कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है।' (क० ७। १८१) यहाँ नीति है।

नोट—१ १५ (४) में कहा था कि 'करै क्रोध जिमि धर्महि दूरी और यहाँ कहते हैं कि 'धर्म पराहीं।' भाव यह है कि क्रोध धर्मको भगाता है और कलिको देखकर धर्म स्वयं भागते हैं इसीसे वहाँ 'करै दूरी' कहा और यहाँ 'पराहीं'। क्रोधमें मनुष्य अपने सामने दूसरेको रहने नहीं देना चाहता, जैसे परशुरामने कहा है—'बेगि करहु किन ओछिन्ह ओठा।'।

प० प० प्र०—कलि अधर्मनूल है अधर्मीराज्यमें धर्म रहता ही नहीं, इसीसे 'सुख संतोष विराग बिबेका। ए कोक अनेका॥' शोकके भयसे धर्म भाग जाते हैं। इस अर्थात्में कलिप्रतापका वर्णन है।

नोट—२ मयंककार 'चक्रवाक' और 'खग' ऐसा अर्थ करते हैं। उन्होंने खगमे खंजन पक्षीका अर्थ किया है परंतु 'खग' से केवल खंजनका अर्थ माननमें कहाँ नहीं आया। 'खग' शब्दको अलग लेनेसे विरोध भी होता है क्योंकि कर्पाकालमें सब पक्षी भाग नहीं जाते। चक्रवाकका मानसमें जाना वाल्मीकि एवं हिंदी कवियोंने भी लिखा है। (दोहा) 'घमारी जुत चक्रवाक गए लोभी मानस बास। वर्षासलिल बिसोकि

* प्रथम संस्करणमें हमने 'कृषि सम्पत्त्य शुद्धांश्च पटीयांसः कृषीबलाः यथा— कामादिकं त्यक्त्वा बुधाश्चित्त पुनन्ति च।' यह श्लोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था परंतु यह श्लोक वि० पु० में नहीं मिला। पं० श्रीकान्तशरणजीने इस श्लोकको सि० ति० में उतार दिया है। अतः हमें इस संस्करणमें इस अन्वेषणके साथ देना पड़ा।

कै हिय विश्राम न आस ॥' पुनः, कवित्त यथा—'जैसे फल झरेको बिहंग छाँड़ि देत रुख भुवा देखि सुवा छोड़े सेमरकी डार को। सुमन सुगंध छिनु जैसे अलि छाँड़ि देत मोती नर छाँड़ि देत जैसे आवदार को ॥ जैसे मूखे तालको कुरंग छाँड़ि देत मग शिवदास चित फाटे छाँड़ि देत पार को। जैसे चक्रवाक देस छाँड़ि देत पावसमें जैसे कबि छाँड़ि देत ठाकुर लवार को ॥'—(प्र०) परंतु कुछ लोगोंका अनुभव है कि चक्रवा- देत पावसमें जैसे कबि छाँड़ि देत ठाकुर लवार को ॥'—(प्र०) परंतु कुछ लोगोंका अनुभव है कि चक्रवा- देता है, खग अर्थात् हम नहीं दिखायी देता।' किंतु मानसका यह मत नहीं है उसका मत बाल्मी० के अनुसार है यह वर्षाका वर्णन प्रवर्षणपर्वतपरका है यह भी ध्यान रहे और त्रेतायुगका है।

टिप्पणी—२ 'ऊसर बरषै नृण नहिं जामा' इति। (क) तृणकी उत्पत्तिका हेतु वर्षा है, अतः हरिजनके हृदयमें काम होनेका भी हेतु होना चाहिये वह हेतु है—'अनेक उत्तम उत्तम पदार्थके भोजन।' पर तो भी इनके हृदयमें काम उत्पन्न नहीं हो पाता। (ख) सब पृथ्वीपर तृण जमता है पर ऊसरपर नहीं जमता। ऐसे ही सबके हृदयमें काम उत्पन्न होता है, पर हरिभक्तके हृदयमें नहीं उत्पन्न होता। इसका क्या कारण है, यह 'हरिजन' पदसे जना दिया है। अर्थात् ये तो हरिके जन हैं, इनकी रक्षा 'हरि' करते हैं। हरिसे काम खरता है। हरि सिंह हैं, काम हाथा है यथा—'कंदर्प नाग मृगयति मुरारि।' (वि० ६४), यहाँ हरि शब्द श्लेष है सिंह और भगवान् दोनोंका वाचक है, यहाँ ज्ञान है

प्र०—'हरिजन' पदसे जनाया कि इनके हृदयमें हरि हैं इससे कामादि वहाँ नहीं जा सकने, यथा— 'नख लागि इदय बसत खल नाना। लोभ मोह मात्सर मद माना ॥ जब लागि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाय सायक कटि भाथा ॥' ये हरि हैं, अतएव उनके सब दुःखांको हरण करनेवाले हैं और प्रभुकी प्रतिज्ञा ही है कि—'बालकसुन सय दास अमानी ॥ करउँ मदा तित्ठकै रखवारी। जिमि बालक राखै महनारी ॥' (३। ४३। ८, ५)

रा० प्र० श०—भक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने आक्षेप किया है यथा 'साग यात जे खात हैं तिनैं सतावत काम। हलवा पूरी जो चखैं तिन की जानै राम ॥' गोस्वामीजीने इसका उत्तर भी यहाँ दे दिया है। भगवत्-जन भगवत्-प्रसाद ही पाते हैं, अनर्पित नहीं पाते, इसीसे उनमें विकार नहीं होता (और जा हलुवा-पूरी समझकर पाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है) भगवान् और भगवत् चरित्र दोनों अभेद हैं, 'कंदर्प नाग मृगयति मुरारि' यह भगवान्के प्रति कहा है और 'काम कोह कलिमल करिगन के। केहरिसायक जन मन बन के' यह चरित्रके विषयमें कहा गया है भाव यह कि वे भगवान् या भगवत् चरित्रका ही मनन किया करते हैं इससे उनके हृदयमें कामादिसे विप्र नहीं होता।

अ०दी०च०—ऊसर पृथ्वी बहुत अधिक रेहमयी होती है, इसीसे वर्षाजल उसपर निष्फल जाता है। उसपर घास अदि नहीं जमती, उसी प्रकार भगवद्भक्तोंके हृदय श्रीरामपञ्चाङ्ग (नाम, रूप, लीला, धाम और धारणा) रूपी रेहमय होते हैं भगवत्पूजासे उनमें कामादि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते भगवत् प्रसाद भोजन, भगवत् प्रसाद माला अंतर आदि धरण भगवत्-उत्सवोंमें भगवत्सम्बन्धी गीत श्रवण करने तथा नृत्यादि देखनेसे हृदयमें काम उत्पन्न नहीं होता।

नाट—३ 'हरिजन' शब्दसे जनाया कि ये 'जन' हैं इन्हें सदा भगवान्का बल भरोसा है यथा—'जनहिं मोर बल। ये अमानी दास हैं। ये प्रभुकी कृपासे विषयाका छाड़कर उनमें निःस्पृह होकर भगवान्में लवलीन रहते हैं। सर भोग बिना विकार उत्पन्न किये उनमें समा जाते हैं।

विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुगजा ॥११॥

जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना ॥१२॥

अर्थ—अनेक प्रकारके छोटे छोटे जीवोंमें भरी हुई पृथ्वी शोभायमान है, जैसे सुराज्य वा स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़ती है अर्थात् प्रजाकी बढ़तीसे राजा एवं राज्यकी शोभा है ॥११॥ जहाँ तहाँ अनेक पथिक (बटोर्ह) थककर उठर गये हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेसे इन्द्रियों शिथिल हो जाती हैं ॥१२॥

गौड़जी—‘जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ’ ‘प्रजा बाढ़ जिमि पाड़ सुराजा’ आदि चौपाईयोंमें ‘सुराज’ पद ‘स्वराज्य’ और ‘सुराज्य’ दोनोंके लिये आया है क्योंकि भारतीय आदर्श दोनोंका एक ही है। साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेको प्रजाका दास मानता है, और एक धोबीकी छर्तार अपनी पटरानीतकका परित्याग कर देता है। उसका राज्य तो वस्तुतः प्रजाका राज्य है। उसका शासन प्रजाकी धरोहर है। इसी दृष्टिसे भारतीय सुराज्य वस्तुतः प्रजाका स्वराज्य है। इसीलिये महात्मा गाँधी स्वराज्य और रामराज्यमें कोई भेद नहीं मानते ‘सुराजमें’ तुलसीदासजीके और श्रीरामचन्द्रजीके पदसे भी खलोंका उद्यम नष्ट हो जाता है और प्रजा बढ़ती है। इस कमीटोंपर वर्तमान पर राज्यको कसैं तो बात खरी उतरती है इस समय तो सरकारी कर्मचारियोंका ही खल उद्यम हो रहा है, और देशकी आबादी उस वेगसे नहीं बढ़ने पानी जिस वेगसे स्वतन्त्र देशोंकी बढ़ती है। और देशकी आबादी जहाँ १० प्रतिशत बढ़ती है तो भारतकी एक प्रतिशत बढ़ती है। सुराजमें खलोंका नाश होता है, साधु प्रजा बढ़ती है। (यह लेख ब्रिटिश राज्यके समयका है)

प० प० प्र० ‘प्रजा बाढ़’ को विविध जन्तुओंकी उपमा देनेमें भाव यह है कि कलियुगमें कदाचित् सुराज्य या स्वराज्य हो जाय तो प्रजाकी संख्या बहुत बढ़ेगी अवश्य, पर वह प्रजा केवल वर्षाकालमें बढ़नेवाले जन्तुओंके समान दुर्बल, क्षुद्र, मशकदंशोंके समान पगपीड़क और अल्पायु होगी वैसे आगे दोहासे स्पष्ट है।

टिप्पणी—१ इन्द्रियाँ अपने अपने विषयको ओर दौड़ती हैं, इसीसे अधिकसे उपमा दी। २—ज्ञान होनेसे सब इन्द्रियाँ जहाँ तहाँ रह जाती हैं, यथा—‘ज्ञान मान जहँ एकौ नहीं। देख कछ समान मख माहीं॥’ जब सबमें समान ब्रह्म देख पड़ा तब इन्द्रियाँ किसके साथ रमण करें अबहाँ नीति और ज्ञान है

कबीरजीका पद यहाँ पढ़ने योग्य है ‘बालमके संग सोच गई पाँचो जनी।’ आदि।

दो०—कबहुँ प्रबल बह मारुन जहँ तहँ मेघ बिलाहि।

जिमि कुपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहि॥

कबहुँ दिक्स महुँ निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग।

बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥१५॥

अर्थ—कभी पवन बड़े जोरसे चलता है (बिससे) मेघ जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं जैसे कुपूतके पैदा होनेसे कुलके श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाते हैं कभी दिनमें घोर अन्धकार हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसङ्ग पाकर ज्ञानका नाश होता है और अच्छे सङ्गमें ज्ञान उत्पन्न होता है॥१५॥

टिप्पणी १—एक पवनके चलनेसे अनेकों मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही एक ही कुपूतसे अनेक सद्धर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्षाऋतुमें मेघ मुख्य हैं, इसीसे वर्षाके आरम्भमें मेघका आगमन कहा, यथा—‘बरषा काल मेव नभ छाए’ और वर्षाके अन्तमें उनका नाश कहा—‘मेघ बिलाहि।’

टिप्पणी २—सत्सङ्गसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें विलम्ब नहीं होता और कुसङ्गसे ज्ञानके नष्ट होनेमें देर नहीं लगती। जैसे क्षणमें सूर्य छिप जाते हैं और क्षणमें प्रकट हो जाते हैं

टिप्पणी ३—वर्षाके प्रारम्भमें विष्णुभक्तका दर्शन कहा यथा ‘गृही विरतिरत हरष जस बिजुभगत कहँ देखि’ (१३) और अन्तमें सुसङ्गसे ज्ञानकी प्राप्ति कही—‘बिनसइ उपजइ ज्ञान’। यहाँ पहले विनाश कहकर पीछे ‘उपजइ’ कहकर ज्ञानकी उपज (उदय) पर प्रसङ्गकी समाप्ति की, विनाशपर समाप्ति नहीं की यहाँ ज्ञान और नीति है।

पा० प०—कपूत लोँक, वेद और कुल तीनोंके प्रतिकूल कर्म करता है इससे कुलके सद्धर्मका नाश हो जाता है यहाँ रूपक यों है कि—धर्मरूपी मेघ कुलरूपी नभमें पापकर्मरूपी वायुकी प्रचण्डतासे नष्ट हो जाते हैं।

पर्युख—चौदहवें दोहेके ऊपर दो नक्षत्र वर्णन किये हैं और तेरहवेंके ऊपर चार नक्षत्रोंका वर्णन है अर्थात् 'दादुर धुनि बहु दिसा सुहाई' से आगे दो नक्षत्र कहे हैं और 'लछिमन देखहु.....' के बाद चारका वर्णन है और 'खोजत कतहुँ मिलै नहि धूरी' यहाँ अश्लेषा नक्षत्र जानो और 'पहाबुष्टि चलि फूटि क्रियारी' इसको मघा-नक्षत्र जानो जिसमें बहुत वर्षा होनेसे पुल टूट गये। वर्षाऋतुके तीर महीने बीत गये, इसमें छः नक्षत्र भलीभाँति बरसे, अब केवल एक महीना रह गया जिसमें दो नक्षत्र बाकी रह गये, परन्तु उनमें वर्षा थोड़ी होती है।

प० प० प्र०—१ इस दोहेमें भी श्रीगणजीके विचारोंका प्रतिबिम्ब है। 'वर्षा बीत गयी, सीताजीकी सुध न मिली, अतः विचारते हैं कि यदि मैं सीताजीको प्राप्त न कर सकूँ तो मेरे कुलकी अपकीर्ति होगी और स्वर्गस्थ मेरे पिता मुझे कुपुत्र कहेंगे। पुलस्त्यकुलमें रावण कुलकलङ्क पैदा हुआ है उसको दण्ड देना आवश्यक है। पर सुग्रीवकी सहायता बिना सीताजीकी खबर कैसे मिलेगी? मित्रकार्य सुग्रीव न करेगा तो वह कुलकलङ्क ही होगा' पर वह मेरा मित्र है उसे सुपन्थपर लाना मेरा भी कर्तव्य है।

प० प० प्र०—२ सुग्रीवको सुसङ्गमें ज्ञान हुआ था पर विषय और विषयी लोगोंके कुसङ्गसे वह नष्ट हो गया। जब उसे पुनः सुसङ्ग होगा तब ज्ञान धातु प्रकाश-विरोधक विषय मोड़रूपी मेघपटलका नाश सद्गुरुवचनरूपी (स्व. सम्भवम्) वायुसे होगा, जब पवनसुतके उपदेशसे मोह नष्ट होगा तब वह कार्यमें तत्पर होगा।

प० प० प्र०—३ यह दोहा प्रौढपदी पूर्णिमा है। वर्षाऋतुकी समाप्ति 'बरषा विगत सरद रितु आई।' आगेके इस चरणपर होती है 'बघाकाल मेघ नथ छाए।' (१३ ८, से 'बरषा विगत.....' तक ५९ चरण हैं और दो चन्द्रमास मिलकर भी ५९ ही दिन होते हैं। आगे भी 'लछिमन देखहु परम सुहाई।' (१६। १) से लेकर 'धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना।' (१८। २) तक जहाँपर कार्तिकी पूर्णिमा होती है फिर ५९ ही चरण हैं। दोहा १६ 'चले हरषि तजि नगर नृप नापस बनिक भिखारी' में विजयदशमी है कारण कि 'लछिमन देखहु परम सुहाई' से 'आश्रमी चार' तक २३ चरण हैं जिसमेंसे १४ दिन आश्विनकृष्णके और ९ दिन आश्विनशुक्लके हैं। विजयदशमीसे दौवाली बीस दिनपर होती है अतः दोहा १७ के अन्ततक बीस चरण हैं १७ वें दोहेमें दीवाली है। फिर 'धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना' तक १६ चरण हैं। एक दिन कार्तिक अमावस्याका और १५ दिन कार्तिक शुक्लपक्षके तिथियोंके वृद्धिक्षयानुसार एकाध दिनका हेरफेर देखनेमें आता है।

इस कहत अनुज सम कथा अनेका' से यहाँतक 'वर्षावर्णन' प्रसङ्ग है।

'शरद-वर्णन'—प्रकरण

बरषा विगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ १ ॥

फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषा कृत प्रगट खुदाई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कृत=किया। 'कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सयल प्रवर्णन कास।' (उत्तर० ६६)

अर्थ—हे लक्ष्मण, देखो, वर्षा बीत गयी और परम मुहावरी शरदऋतु आ गयी। १ फूले हुए काँससे सब पृथ्वी छा गयी (ऐसी दिखती है) मनो वर्षाऋतुने अपना बुदापा प्रकट किया है। २।

टिप्पणी—१ (क) 'बरषा विगत' कहकर वर्षावर्णन प्रसङ्गकी समाप्ति की और सरद रितु आई' कहकर शरदऋतुवर्णन प्रसङ्ग प्रारम्भ किया। (ख) वर्षावर्णनके प्रारम्भमें लक्ष्मणजीको सम्बोधन किया, यथा—'लछिमन देखहु मोर मन.....।' वैसे ही अब शरदवर्णनमें 'लछिमन देखहु' कहा। (ग) वर्षाको 'परम सुहाई' कहा। वैसे ही यहाँ शरदको कहते हैं। यथा—पूर्व 'बरषा काल मेघ नथ छाए। गरजत नागन परम सुहाए॥' यथा—यहाँ 'लछिमन देखहु परम सुहाई।' [पुनः, वर्षाकाल भी सुहावना है जब कि मेघमण्डल आकाशमें छाया हुआ हो अन्य ऋतुओंमें मेघका छा जाना सुहावना नहीं लगता अपने समयपर सबकी शोभा होती है वर्षाकालमें आकाशमण्डलमें मेघोंके छा जानेसे शोभा होती है और जब वे गर्जन करते हैं तब परम शोभायमान होते

हैं, पर शरदऋतु तो स्वभावसे ही परम सुहावनी है 'पावसके आरम्भमें श्रीलक्ष्मणजीको सम्बोधित किया वैसे ही यहाँ शरदके आरम्भमें ही पुनः लक्ष्मिन देखहु कहनेमें भाव यह है कि इन दोनों ऋतुओंका वर्णन संस्कार लक्ष्मणजीसे ही कर रहे हैं, विरहके दिनोंका बीतना कठिन हो रहा है। (वि० वि०) वि०पु० में इसकी जोड़का यह अधःश्लोक है—'प्रावृद्ध व्यतीता विकसत्परोजा चाभयच्छरत्' (५।१० १) अर्थात् वर्षाकाल बीत गया, प्रफुल्लित कमलोंसे युक्त शरदऋतु आ गया।] अतः यहाँ नीति है।

शरद् वर्णनमें जिन वस्तुओंका वर्णन करना चाहिये उनको गोसाईजी आगे वर्णन करते हैं कविप्रियामें वस्तुओंके नाम ये हैं—'अमल अकास प्रकास सति मुदित कमल कुल कास। पंथी पितर पयान नृप शरद सुकेशवदास॥'

नोट—१ 'लक्ष्मिन देखहु' ... 'इति। पंजाबीजी लिखते हैं कि प्रभुके वचनमृत सुननेमें सौमित्रिजीका ध्यान रहक शिथिल देखा ... इससे यहाँ द्वितीय बार 'लक्ष्मण' पद उनको सावधान करनेके लिये दिया। पर हमारा समझमें लक्ष्मणजीके विषयमें ऐसा कहना यथार्थ नहीं बनू अनुचित सा है, विशेषतः इस समय कि जब प्रभु 'कहन अनुज सन कथा अनेका। धगति बिगति नृपनीति बिबेका॥' क्या वे कभी असावधान रह सकते हैं? कदापि नहीं। अरण्यकाण्डमें प्रभु गरद संवादमें भी प्रभुने सुनि मुनि तोहि कहउँ सहरोसा।' (३।४३ ४) 'सुनु मुनि कह पुगन भुति संता।' (३।४४।१) 'सुनु मुनि संनहकं गुन कहउँ।' (३।४५ ६) 'मुनि सुनु साधुनके गुन जेतै।' (३।४६।८) इत्यादि कई बार 'सुनु मुनि' कहा है, वह भी सावधान करनेके लिये नहीं बरन् जब एक बात समाप्त हुई दूसरी प्रारम्भ हुई तब फिर सम्बोधित किया। वही बात यहाँ है।

श्री प्र० स्वामीजीका भी मत है कि वर्षा और शरदका वर्णन एक दिनमें बैठकर नहीं हुआ है यह 'हरित भूमि तृण-संकुल समुद्रि परति नहि पंथ।' (१४) से स्पष्ट है कारण कि वर्षाके आरम्भके २०-२१ दिनोंके बाद ही भूमि तृण-संकुल होती है न कि उसी दिन अतः सावधान करनेका प्रश्न ही नहीं उठता।

नोट २—पंजाबीजी 'परम सुहाई' विशेषणके भाव यह लिखते हैं—(क) वर्षाऋतु सुन्दर तो थी पर उसमें कभी 'महावृष्टि' और कभी उष्णताका भय एवं कहीं कहीं कीचदिका खेद होता था पुनः नदी स्पर्शयोग्य न थी—(गङ्गा, सरयू आदि पुण्य नदियोंका जल वर्षामें भी पवित्र माना गया है। इनके लिये वह नियम नहीं है जो अन्य नदियोंके लिये है, इससे स्पर्शयोग्यके बदले यह कहना कुछ अच्छा होगा कि जल निर्मल नहीं रहता जैसा कवि स्वयं आगे कहते हैं—'सरिता सर निर्मल जल सोहा।' अर्थात् पूर्व 'भमल' था, अब स्वच्छ है।) शरदमें ये दोष नहीं रहे पुनः, (ख) शरद ममऋतु है। जा, (ग) भविष्य सूचित करते हुए ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह ऋतु श्रीसीताजीकी प्राप्तिके उद्योगके योग्य है, (घ०) अतएव 'परम सुहाई' कहा।

टिप्पणी २ (क) 'फूलै काँस' ... 'इति। काँसके फूल खेन होते हैं ये ही माने वर्षाके श्वेत केश हैं। तात्पर्य कि काँसके फूलनेसे वर्षाका अन्त समझा जाता है। (ख) 'प्रगट बुढ़ाई'—प्रकटका भाव कि शरीरका बुढ़ापा अनुमानसे जाना जाता है। काँसने फूलकर वर्षाका बुढ़ापा प्रकट दिखा दिया—(नोट—पं० रामकुमारजीने 'कृत' की जगह 'रितु' पठ रखा है और रामायणपरिचर्यामें भी 'रितु' पठ है।)

टिप्पणी—३ वर्षामें मेष मुख्य हैं इसीसे उसके प्रारम्भमें मेषोंका आगमन कहा था, जो श्यामताके प्रकट करनेवाले हैं, यथा—'करषा काल मेष नभ छाए। शरदमें उज्ज्वलता मुख्य है, इसलिये इसके आरम्भमें काँसका फूलना कहा। अतः यहाँ नीति है। यहाँ सिद्धविषयाहेतुप्रकाश है।

उदित अगस्ति पंथ जल सोखा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा॥ ३॥

शब्दार्थ—'अगस्ति' (अगस्त्य)—यह एक तारा है जो भार्गवमें सिंहके मंडके १७ अंशपर उदय होता है। रंग इसका कुछ पीलापन लिये हुए सफेद होता है इसका उदय दक्षिणकी ओर होता है, इसीसे बहुत दूरके तारासियोंको यह नहीं दिखायी देता। आकाशके स्थिर तारोंमें लुब्धकको छोड़कर दूसरा कोई इस-जैसा नहीं चमकता यह लुब्धकमे ३५० अंश दक्षिण है।

अर्थ—अगस्त्य ताराका उदय हुआ और मार्गका जल सोख लिया गया, जैसे संतोष लोभको सोख लेता है*॥३॥

टिप्पणी—१ अगस्त्यने पंथजलको सोख लिया दूषित पंथको साफ कर दिया। इस कथनमें तात्पर्य यह है कि महात्माओंका उदय पंथके साफ करनेके लिये है यह अभिप्राय दिखानेके लिये ही 'पंथका जल' कहा और जलाशयोंको न कहा। पुनः,

टिप्पणी—२ अगस्त्यके उदयसे नदी तालाब आदि सबका ही जल सूखता है पर सब जल नहीं सूखता बहुत कुछ बना रहता है इसीसे इन जलाशयोंका सूखना न कहा। पंथका सब जल सूख जाता है इससे उसीको कहा। पुनः,

टिप्पणी—३ [पंथका जल सूखनेसे श्रीरामजीके कार्यकी सिद्धि होनी है इससे प्रथम पंथके जलका ही सूखना कहा।]—यहाँ ज्ञान है।

समता

'अगस्ति पंथजल सोषा'

- १ पंथका जल सदा मलिन रहता है
और पंथको भी दूषित किये रहता है।
- २ जबतक जल रहता है मार्गमें लोग
नहीं जाते, जल सूखनेपर सब जाते हैं।
- ३ अगस्त्यके उदयपर पंथका सब जल
सूख जाता है
- ४ अगस्त्य आकाशमें पंथका जल
पृथ्वीपर। दोनोंमें बड़ा अन्तर है।
- ५ समुद्रके सोखनेवाले अगस्त्यके लिये
पंथजलके सोखनेमें परिश्रम नहीं

'संतोष लोभहि सोषइ'

लोभसे हृदय सदा मलिन रहता है यथा—

'सदा मलिन पंथके जल ज्यों कबहुँ न हृदय धिराने।' (वि० २३५)

लोभके रहते लोभीके पास कोई नहीं

जाता, लोभ न रहनेपर सब जाते हैं।

संतोषसे समस्त लोभका नाश हो जाता है।

संतोषका उदय हृदयाकाशमें होनेपर लोभ उसके

समीप नहीं आता, दूरहीसे उसका नाश हो जाता है

संतोष होनेसे बिना परिश्रम लोभका नाश है।

नोट—१ मार्गका जल सूखनेसे पंथकोंको सुख होगा। अगस्त्य नामका तारा महर्षि अगस्त्यके नामसे है। अगस्त्यजीका यह महन्व था कि उन्होंने समुद्रको तीन आचमनमें सोख लिया था और इस ताराका यह प्रभाव है कि इसके उदयसे वर्षाऋतुका अन्त और जलका शोषण होता है इसी प्रकार संतोष होनेपर लोभादि नष्ट हो जाते हैं जिससे जीव सुखी होता है यथा—'बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाही॥' (७। ९० १, संतोष होनेसे कामना ही नहीं रह जाती तब लोभ कहाँसे होगा? कामनारहित होनेसे भगवान्में मन लगेगा जहाँ आनन्द-ही आनन्द है।

सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा॥४॥

रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी॥५॥

शब्दार्थ—रस-रस-रसे रसे धीरे-धीरे, शनै-शनैः,

अर्थ—नदी और तालाबमें निर्मल (मलिनतारहित) जल उसी प्रकार शोभित है जैसे संतोंका मद और

* प्र० स्वामीजी यह अर्थ करते हैं—'लोभ ही संतोषका नाश कर देता है' और लिखते हैं कि जबतक ज्ञान दृढ़ होकर रामकृपासे परार्पित न प्राप्त होगा तबतक ज्ञान होनेपर भी जरा सा लोभ संतोषका विनाश कर देता है। मुग्रीबको 'उपजा ज्ञान' तब संतोष हो गया था, पर कुगङ्गसे विषयलोभ पैदा हो गया। भानुप्रतापको संतोष था, पर कपटौ मुनिके कुसङ्गसे लोभ हो जानेसे संतोष नष्ट होकर सर्वनाश हुआ। इत्यादि। 'हि' का उपयोग अवधारणार्थक हुआ है, जैसे 'तुम्हारे विचारि कहहु करनाह' (७। १८, ५, 'तुम्हारेहि पाग राम बन जाहीं' इत्यादिमें।

मोहनहित हृदय शोभित होता है ॥४॥, मदिरों और तालाबोंका पानी धीरे-धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी (धीरे-धीरे) ममताका त्याग करते हैं ॥५॥

टिप्पणी—१ वर्षाका जल पृथ्वीपर गिरकर गँदला हो गया था, यथा—‘भूमिं घात भां छावर पानी।’ वह नदी और तालाबोंमें पहुँचा इससे उनका जल भी मलिन हो गया था। अब शरदऋतु पकर वह निर्मल हुआ, तब उसको शोभा कही। (शरदने जलको निर्मल बना दिया, सद्गुरुने समपञ्चाङ्गका बोध कराके मनके हृदयको निर्मल कर दिया अ० दी० च०) संत ‘सरिता सर’ हैं, हृदय जल है, मद मोह मल है। (प० प० प्र० का मत है कि जीवन्मुक्त ज्ञानी सत सरिताके समान हैं और जो ‘मुक्ति निरादर भगति लोभाने’ वे संत सरके समान हैं और कोई सदा विचरते रहनेवाले सन्तका नदी और एक ही स्थानपर रहनेवाले संतको सर कहते हैं, वा, बहुतेकोंका उपकार करनेवाले नदी और कुछका उपकार करनेवाले सर हैं। व, जो जन्मसे ही संत हैं वे सरिता हैं और जो कुछ कालके पश्चात् साधु हुए वे सर हैं। इत्यादि।)

टिप्पणी—२ ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी’ इति। ममत्वका त्याग ज्ञानसे होता है, इसीसे ज्ञानीको ममताका त्याग करना कह, यथा—‘जासु ज्ञान रवि भव निमि नासा। बचन किन मुनि कमल बिकास॥ तेहि कि मोह ममता नियराई।’ यहाँ ज्ञान है

नोट—१ ‘ज्ञानी’ से श्रीजनकजी आदि बृह ज्ञानी अभिप्रेत नहीं हैं उनके पास तो मोह ममत्व आ ही नहीं सकता और न उनमें ममता है जिसे वे दूर करेंगे। जो ज्ञानमार्गपर आरुढ़ हो रहे हैं नय ज्ञानी हैं, अभी जिनमें ममत्वका अंश है वे अभिप्रेत हैं। प्र० स्वामीजीका भी यही मत है, वि० पु० में ‘ज्ञानी’ के बदले ‘बुधा’ और श्रीमद्भागवतमें ‘धीरा’ शब्द आया है। वही यहाँ ‘ज्ञानी’ का भाव जानना चाहिये। गीतमें जहाँ आत्मज्ञानके उपयोगी ‘अमानित्व’ आदि गुणसमुदाय बतलाये गये हैं वहाँ ‘असक्तिरभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु।’ (१३।८) भी एक गुण कहा गया है। अर्थात् आत्माके अतिरिक्त आय विषयोंमें आसक्तिका अभाव तथा पुत्र, स्त्री और घर आदिमें अभिष्वङ्गका अभाव—उनमें शास्त्रीय कर्तव्योंकी उपयोगिताके सिवा सम्बन्धका अभाव। यही ‘ममता त्याग’ का भाव है।

नोट २ समानार्थक श्लोक ये हैं—‘सर्वव्रतिप्रसङ्गानि सलिलानि तथाधवन्। ज्ञाने सर्वगते विष्णौ मनांसीव सुमेधसाम्॥’ (वि० पु० ५। १०। ११) अर्थात् जल सर्व स्थानों (जलाशयों) में वैसा ही निर्मल हो गया है जैसा सद्गुरु लोकोका मन सर्वव्यापी विष्णुक जाननेसे हो जाता है। पुनश्च—‘ज्ञानके ज्ञानकेस्तीरं तत्पुञ्जं जलाशयाः। ममत्वं क्षेत्रपुत्रादिरूढमुच्चैर्यथा बुधाः॥’ (श्लोक ८) अर्थात् जलाशयोंने धीरे धीरे तीरको छोड़ दिया जैसे पण्डित लोग घर-पुत्रादिमें घिरकालकी बड़ी हुई ममताको छोड़ देने हैं। भा० (१० २०। ३९) वाला श्लोक भी इसी भावका है यद्यपि रूपमें भिन्न है यथा—‘जनैः शनैर्जहुः पङ्क्तं स्थलान्यामं च वीरुधः। यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु।’ अर्थात् स्थलोंने कीचड़ और वृक्षोंने अपट्टपनको धीरे-धीरे दूर कर दिया जैसे धीरे पुरुष शरीरादिकी अहता एवं ममता त्याग कर देते हैं।

उपर्युक्त श्लोकोंसे मिलान करनेसे ‘संत हृदय जस गत मद मोहा।’ में यह भाव है कि जिन मेधावी पुरुषोंने भगवान्को जान लिया है वे ही ‘संत’ शब्दसे कहे गये हैं, क्योंकि प्रभुको जान लेनेपर ही हृदय निर्मल होता है, अन्यथा नहीं

प० प० प्र०—‘ममता त्याग’ का भाव यह है कि ज्ञान प्राप्त होनेपर ममत्वका त्याग करना चाहिये। ममत्व मल है ज्ञानसे उसको जला डाला जाता है; यथा—‘बुद्धि सिगवै ज्ञान धृत ममता मल जरि जाइ।’ (७ ११७) तात्पर्य यह है कि ममतामें ज्ञान मलिन हो जाता है, अतः ममताजनक विषयोंके संसर्गसे ही दूर रहना चाहिये।

प० प० प्र०—२ इन अधीलियोंमें भी सुग्रीवका स्मरण है। उनका हृदय निर्मल जलके समान हो गया था पर अब तो मद-मोहादिसे मलिन हो गया है सुग्रीवने आगे स्वयं इसे रत्नीकार किया है यथा—‘नाथ विषय सध मद कछु नहीं। मुनि मन मोह करै छन माहीं॥’ इसमें उपदेश यह है कि हृदय जलके समान

है, कुसङ्गसे मलिन और सुसङ्गसे निर्मल होता है, यथा 'ग्रह भेषज जल पवन पट पाड़ कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुकस्तु जग' ।' अतः विषय और विषयी दोनोंका हो सङ्ग कदापि न करना।

सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर उन्होंने ममताका त्याग न किया, अतः वे पुनः यलिन हो गये। कुसङ्ग दोष दूर करनेके लिये सत्सङ्ग चाहिये, पर 'पुन्य पुंज बिनु मिलहि न सता।' अतः अगली अध्यायीमें पुण्यका दृष्टान्त देते हैं।

जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जियि सुकृत सुहाए॥६॥

पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप कै जसि करनी॥७॥

शब्दार्थ—खंजन—यह पक्षी कई रङ्ग और आकारका होता है। भारतमें यह हिमालयकी तरई, आसाम और बरमामें अधिकतासे होता है। इसका रङ्ग बीच-बीचमें कहीं सफेद कहीं काला होता है। यह प्रायः एक बलिष्ठ लंबा होता है और इसकी चौंच लाल और दुम हलकी काली झाई लिये सफेद और बहुत सुन्दर होती है। यह प्रायः निर्जन स्थानोंमें और अकेला ही रहता है और जाड़ेके आरम्भमें पहाड़ोंसे नीचे उतर आता है। लोगोंका विश्वास है कि यह पाला नहीं जा सकता और जब इसके सिरपर चाटी निकलता है तब यह छिप जाता है किसीको दिखायी नहीं देता। यह पक्षी बहुत चञ्चल होता है, इसीलिये कविलोग नेत्रोंकी उपमा इससे देते हैं। पंक-कीचड़। रेनु (रेणु)=धूलि

अर्थ—शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आये, जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आने हैं॥६॥ न कीचड़ है न धूलि इससे पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसी नीति निपुण राजाकी करनी शोभित होती है ॥७॥

टिप्पणी—१ धर्मका चला जाना दो प्रकारसे कह आये है, एक तो क्रोधसे दूसरे कलसे यथा—'करउ क्रोध जियि धर्महि दूरी' और 'कलिहि पाइ जियि धर्म पगहीं।' जो धर्म कलिको पाकर भाग गया था वह समय पाकर फिर आ गया, उसीका आना यहाँ कहते हैं और जो धर्म क्रोध करनेसे गया वह तो दूर गया वह फिर नहीं आया।

टिप्पणी—२ यहाँ खंजनकी सुकृत 'सुहाए' से उपमा दी। (क) —जो पक्षी बहुत देख पड़ते हैं उनकी उपमा नहीं दी और न उनकी दी जो देख नहीं पड़ते जैसे हंस इत्यादि क्योंकि सुहाये सुकृत न तो बहुत ही हैं और न उनका चिन्कृत लोप ही हो गया है। और, खंजन हैं तो परन्तु बहुत नहीं हैं इससे खंजनको ही कहा। पुनः, (ख) खंजनके आनेका समय निश्चित है, अन्य पक्षियोंके आनेका समय निश्चित नहीं। अतः खंजनकी उपमा दी ये शरदमें आते हैं वैसे ही सुकृत समय पाकर ही आते हैं।

कह०—समय आनेपर पुण्योंका फल दिखायी पड़ना है जैसे राजा रतिदेवको ४८ दिन अतनेपर भोजन मिला, वह भी अभ्यागतके आनेपर उन्होंने उसे उठा दिया और आप भूखे रह गये, तब तुरंत भगवान् ने प्रकट हो दर्शन दिये। (इसी तरह 'दसरथ सुकृत राम धरें देखी' और 'जनक सुकृत पूरति खँदेही' थे, पर दोनों समय आनेपर ही प्राप्त हुए, पहलेसे नहीं आये श्रीभरद्वाजजी, श्रीसुनीक्ष्णजी और श्रीशत्रुघ्नीजी आदिने बहुत दिन तप किया पर दर्शनरूपी सुकृतफल समयपर ही मिला। समय विधाता ही जान्ते हैं। यथा—'लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनि।' (२।१०६)

पा० प०—पूर्व कहा था कि 'देखियत चक्रवाक खग नहीं। कलिहि पाइ जियि धर्म पगहीं॥' पर यहाँ सुकृतरूपी खंजनका आना तो कहा पर धर्मरूपी चक्रवाकका आना नहीं कहते हैं अतएव भाव यह है कि चक्रवाक कलसे दुःखित होकर चक्रवाकरूपी धर्म दूर भाग गया था, सो सुकृतरूपी खंजनक आनेपर वह भी आ मिला। सन्दर्भ यह कि जब सुकृत उदय होता है तभी धर्म धारण होता है, इससे खंजनको आया देख चक्रवाक भी मुसमय जानकर आ गया। [चक्रवाकका अगमन अर्धानक नहीं हुआ आगे दोहेमें उसे कहा है। यथा—चक्रवाक खग दुख निशि देखी।' (प० प० प्र०।)]

टिप्पणी—३ (क) 'पंक न रेनु - ' इति। भाव कि ग्रीष्ममें पृथ्वी धूलिसे अशोभित रही और वर्षामें कीचड़से अब दोनोंसे रहित होनेसे शोभित है इसके उदाहरणमें 'नीतिनिपुण राजाकी करना' को देखकर

जनाया कि राजाको न किसीपर गर्म होना चाहिये न किसीपर शीतल, जैसा नीतिमें लिखा है वैसा ही करना चाहिये। गर्म होना ग्रीष्मका धर्म है और शीतल होना वर्षाका। (ख) नृपकरनीको धरणीकी उपमा दी क्योंकि जैसे धरणी सबको धारण करती है, वैसे ही नीति-निपुण राजाकी करनी सबको धारण करती है; यदि वह राजनीतिसे न चले तो सब प्रजा नष्ट हो जाय, ऋद्धि न चीपाइयोंमें नीति है

प० प० प्र०—यहाँ भी सुग्रीवविषयक विचार ही श्रीरामजीके मनमें प्रमुख है शरदऋतु आनेपर भी उसने सीताशोध-कार्य प्रारम्भ न किया, न मिलने आया अतः कहते हैं कि जब उसके सुन्दर सुकृत फलोन्मुख होंगे तभी उसको सत्सङ्ग-लाभ होगा। विचार करते हैं कि सुग्रीवको किस प्रकार कार्यमें तत्पर करना चाहिये अतः अगली अध्यायीमें विचार कहते हैं कि यह कार्य नीतिनिपुणतासे करना होगा नहीं तो सीताशोध-कार्य कीचड़में पड़ेगा। मेरे कार्यका विचार छोड़ देनेपर भी सुग्रीव ऐसा ही विषयमग्न रहेगा तो उसका विनाश ही होगा अतः आगे कहते हैं—‘अबुध’।

जल संकोच विकल भइ मीना । अबुध कुटुम्बी जिमि धन हीना ॥ ८ ॥

शब्दाथ—संकोच=खिचाव, कमी। कुटुम्बी=परिवारवाला।

अर्थ जलके कम हो जानेसे मछलियाँ उसी प्रकार व्याकुल हो गयीं जैसे धनरहित होनेसे अज्ञानी वा मूर्ख कुटुम्बी व्याकुल हो जाता है। ८॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम जलका धीरे-धीरे सूखना कहा ‘रस रस सूख मगित सर पानी।’ अब सूखकर जलका इतना संकोच हो गया कि मछलियाँ विकल हो गयीं। (ख) ‘अबुध’ के भाव (१) जो बुध नहीं है वे ही विकल होते हैं, यथा—‘सुख हरषहिं जइ दुख बिलखाहीं। दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥’ (२। १५०। ७) पुनः, (२) अबुध अर्थात् जो गुणहीन हैं, धनकी प्राप्ति नहीं कर सकते और कुटुम्बवाले हैं वे विकल होते हैं। विद्या आदि कोई गुण होता तो धन अधिक कमाकर कुटुम्ब पाल सकते।

मीन और अबुध कुटुम्बीकी समता

- १ मछलियाँ बहुत, जल कम रह गया
- २ जो जल है वह भी शनैः शनैः सूखता जाता है
- ३ मेष चले गये, अतः आगे जलकी आशा नहीं है।
- ४ आकाश निमल होनेसे धूप कड़ी है जिससे मीन विकल हैं।
- ५ मछली जल छोड़कर कहीं जा नहीं सकती।
- ६ मछली जल बढ़ा नहीं सकती। (मा० म०)
- ७ भानुरूपी महाजनने रहत-सहा जलरूपी धन खींच लिया।
- ८ अगस्त्यके उदयके पूर्व विपुल जल था।
- ९ वर्षा बंद हो गयी।

१० अगस्त्यका उदय हुआ।

- कुटुम्बीके परिवारमें बहुत धन थोड़ा रह गया।
- जो धन है वह भी शनैः-शनैः समाप्त हो रहा है
- रोजगार बंद है, अतः आगे धन मिलनेकी आशा नहीं।
- मान्य एवं अभ्यागत आदिका सम्मान होना चाहिये सो नहीं बनता, यही शरदका ताप है।
- यह घर छोड़ कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अबुध है।
- यह बुद्धिहीन है, अतः धनोपाजन कर नहीं सकता।
- अतः दुःखी हुए। उसपर भी अपनेहीमें प्राण वियोग अर्थात् कलह होने लगा। (मा० म०)
- पूर्व विपुल धन था। (प० प० प्र०)
- कोई कमानेवाला नहीं (प० प० प्र०)
- आयका कोई और माध्यम नहीं।

कुटुम्बी निर्बुद्धि निकला। (प० प० प्र०)

अर्थ—ऋ१ ‘अबुध’ ही पाठ सब प्राचीन पौधियोंमें है। पर कुछ आधुनिक टीकाकारोंने ‘विबिध’ पाठ रख लिया है बहुत बड़ा परिवार होनेपर भी बुद्धिमान् वा गुणवान् मनुष्य सबड़ते नहीं, उद्योग करके सबका पालन पोषण करते हैं। दूसरे, ‘कुटुम्बी’ पदमें परिवारका बड़ा होना भी अभिप्रेत है। धनहीन हो जाना गृहस्थको दुःखदायी होता ही है यथा ‘नहिं वरित्र सम दुख जग माहीं।’ (७। १२१ १३)

टिप्पणी—२ समानार्थक श्लोक,—‘गाधवाचिगस्तापमविन्दन्नरवर्कजम्। यथा दरिद्रः कृष्णः कुटुम्बवि-
जिनेन्द्रियः॥ (भा० स्क० १० अ० २०। ३८) (अर्थात् थोड़े जलवाले मछली आदि जलचर शरदऋतुके
सूर्यजनित तापको कैसे प्राप्त हुए जैसे इन्द्रियोंके वशवाला दरिद्र कृष्ण (दीन वा सूय) कुटुम्बी पुरुष
संतापको प्राप्त होता है), ‘नैवाविदन् क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः। यथाऽऽयुस्त्वहं क्षय्यं नम मूढा-
कुटुम्बिनः॥ (भा० १० २०। ३७) (अर्थात् गड्डोमें भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि जल दिन-दिन
सूखता जा रहा है, जैसे कुटुम्बमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षयको प्राप्त
होती जाती है।)

इन श्लोकोंसे मिलान करनेसे ‘अबुध’ में ‘मूढ़ अविजिनेन्द्रिय’ का भाव भी आता है ‘जल
संकोच विकल’ में दोनों भाव आ जाते हैं एक यह कि जलका धीरे-धीरे सूखना उसने न जाना
जब थोड़ा रह गया तब व्याकुल हुई कि अब तो शीघ्र ही प्राण जायेंगे यथा ‘नीच कीच विच मगन
जम मीनहि सलिल संकोच’ (२ २५२) दूसरे जलका संकोच हो जानेसे शरत्कालीन सूर्यको प्रखर
किरणोंसे बड़ी पीड़ा होने लगी। इसी तरह निर्बुद्धि कुटुम्बी कुटुम्बके पालन पोषणमें धन लगाता गया,
यह न साचा कि आयु क्षण क्षण बीती जा रही है मैं कुछ धर्म कर लूँ, परमार्थ बना लूँ अब
जब धन न रह गया तब घरके भरण पोषण सम्बन्धी चिन्तारूपी ताप पीड़ित करने हैं और उधर आयु
समाप्तिका भय और सुकृत बिना कमाये मर जानेका संताप व्याकुल कर रहा है—‘अब यछताये का
होत है अब विड़ियाँ चुनि गई खेत।’

वि० पु० का ‘भवापुस्तापत्यर्थं शक्यं पत्न्यलोदक। पुत्रक्षेत्रादिसत्केन घमत्वेन यथा गृही।’ (५। १०. २)
(अर्थात् जैसे गृहस्थ पुत्र-क्षेत्रादिमें लगी हुई ममतासे संतप पाते हैं उसी प्रकार मछलियाँ गड्डोंके जलमें संताप पाने
लगीं यह श्लोक भी मिलान योग्य है इसके अनुसार ‘अबुध’ से पुत्रादिमें-आसक्त अर्थ भी ले सकते हैं।

प० प० प्र०—भाव यह है कि सुग्रीव मूढ़ हो गया है। वह नहीं सोचता कि यह राज्य, धन
सम्पत्ति कितने दिन रहेगी। वह शीघ्र धनहीन हो जायगा और वह तथा उसकी प्रजा परिवार दीन
दुःखी हो जायेंगे शरामजा विचार करते हैं कि क्या सुग्रीव अबुध है? नहीं-नहीं वह तो हरिजन है;
सब भरोसा छोड़कर प्रारब्धका भोग करना है उसका हृदयाकाश मोहरूपी छत्र-पटलसे छा गया है। जब
सद्गुरुरूपी पवन अथवा ‘सनमुख महान अनुग्रह मेरो’ उस मोह-पटलको छिन्न-भिन्न कर देगा तब वह
पुनः निर्मल हो जायगा और फिर मेरी कृपासे उसको भक्तिका लाभ होगा। सुग्रीवका दोष ही क्या?
उसने तो यही कृपा चाही थी कि ‘सब तजि भजन करों दिन रानी’, मैंने ही तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके
लिये वालीका वध किया और राज्य करनेको कहा। अत आगे कहते हैं—

बिनु धन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा॥९॥

कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मेरी॥१०॥

अर्थ—बिना बदलके आकाश निर्मल होकर कैसे सोह रहा है। जैसे सब आकाशको छोड़कर
भगवद्भक्त शोभित होते हैं॥९॥ शरदऋतुकी वर्षा कहीं कहीं और थोड़ी होती है जैसे कोई एक मेरी
भक्ति पाते हैं॥१०॥

नोट—मिलान कीजिये—१ ‘खमशोभत निर्मेघ शरद्विमलतारकम्। सत्त्वयुक्त यथा चित्तं
शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्।’ (भा० १०। २० ४३) (अर्थात् शरदक निर्मल तारावाला मेघरहित आकाश शोभित
हो रहा है जैसे सत्त्वगुणप्रधान शब्दब्रह्मार्थदर्शी चित्त शोभित होता है चौगईमें ‘हरिजन’ है, उसकी जगह
श्लोकमें ‘सत्त्वयुक्त शब्दब्रह्मार्थदर्शीचित्त’ है, भाव एक ही है क्योंकि भक्तिके लिये सत्त्वगुणयुक्त होना
जरूरी है और बिना भक्तिके चित्त शब्दब्रह्मार्थदर्शी नहीं हो सकता। पुनश्च—गिरयो मुमुक्षुः शिवम्। यथा ज्ञानामृत काले ज्ञानिनो ददते न द्या॥’ (भा० १० २०। ३६) (अर्थात् पर्यंत कहीं-कहीं जल
बहाते हैं कहीं नहीं, जैसे हानीलोग मोक्षसम्भक्त तत्त्वज्ञान किसी एक कालमें किसी एक अधिकारीको

देते हैं, सबको नहीं) श्लोक ३६ के 'ज्ञानिनो दत्ते न सा' की अपेक्षा 'कोउ एक पाव' शब्द अधिक व्यापक है। इसमें श्लोकके 'ज्ञानी' के अतिरिक्त संत, गुरु एवं स्वयं भगवान् आदि भी आ जाते हैं।

नोट-२—उत्तरकाण्डमें श्रीपार्वतीजीके वचनोंसे इसका भाव स्पष्ट हो जाता है—**न सहस्र महं सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्मवतधारी॥ धर्मसील कोटिक महं कोइ। विषय विमुख विरागरत होइ॥ कोटि विक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकल कोउ सहई॥ ज्ञानधन कोटिक महं कोऊ। जीवनमुक्त सकल जग सोऊ॥ तिरु सहस्र महं सब सुखखानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी॥ धर्मसील विरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी॥ सब ते सो दुर्लभ सुरगया। राम भगतिगत गन मद माया॥'** (७।५४)

टिप्पणी—१ हरिभक्तकी शोभा आशाके त्यागमें ही है, आशा रहनेमें उनकी शोभा नहीं है यथा—'योर दाम कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिस्वासा॥' (७।४६।३) 'हरिजन' हैं, अतः हरिकी ही आशा रखते हैं और सबकी आशा छोड़ देते हैं यहाँ घन आशा है, हरिजन आकाश हैं घनसे आकाश मलिन, आशासे हरिजन मलिन।—['आशा पर दुःखम्।' आशा शोककी जड़ है। यथा—'तुलसी अद्भुत देवना आसादेवी नाम। सेए सोक समारई विमुख भए अभिराम॥' (दो० २५८)]—यहाँ वैराग्य है।

टिप्पणी २—'कहुं कहुं कहि मादी धोरी' इति। (क) कहीं-कहीं और वह भी थोड़ी ही होती है। इसका उदाहरणमें कहते हैं कि कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं। इसमें यह भी जना दिया कि कोई एक पाते हैं और वह भी थोड़ी ही पूर्ण नहीं। भक्ति पानेवालोंके नाम अगे गिनाने हैं, यथा—'जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि।' अर्थात् गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, इनमेंसे कोई एक पाते हैं सब नहीं पाते। एक आश्रममें हजारों मनुष्य होते हैं सब भक्ति नहीं पाते, कोई एक पाते हैं। (ख) 'कोउ एक' कहकर जनाया कि ज्ञानसे भक्ति दुर्लभ है। ज्ञानकी प्राप्ति अनेकको कही है, यथा—'नवपल्लव भए बिटय अनेका। साथक मन जस मिले बिबेका॥' और भक्तिकी प्राप्ति 'कोउ' 'एक' को। (ग) शारदोवृष्टि दुर्लभ, वैसे ही भक्ति दुर्लभ यथा—'सब ते सो दुर्लभ सुरगया। रामभगतिगत गन मद माया॥' (घ) शारदोवृष्टिसे मृत्ता आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं वैसे ही भक्तिसे मुक्ति आदि सब पदार्थ सिद्ध होते हैं। ~~यहाँ~~ यहाँ भक्ति है।

नोट ३ महारामायणमें 'कोउ एक पाव भगति' के भावक श्लोक ये हैं—'ये कल्पकोटि सततं जपहोमयोगैर्ध्यानैः समाधिभिरहोरात्रब्रह्मज्ञानैः ते देवि धन्या मनुजा इति बाह्यशुद्धा भक्तिस्तदा भवति तेषु च रामपादौ॥' (सर्ग ४९।४) एवं 'मुख्ये भृगुष्व मनुजोऽपि सहस्रमध्ये धर्मधृती भवति सर्वसमानशीलः। तेष्वेव कोटिषु भवेद्विषये विरक्तः सद्ज्ञानको भवति कोटिविरक्तमध्ये॥' (४९।३), 'ज्ञानिषु कोटिषु नृजीवनकोऽपि मुक्तः कश्चित्सहस्रनरजीवनपुक्तमध्ये। विज्ञानरूपविमलोऽप्यथ ब्रह्मलीनस्तेष्वेव कोटिषु सकृन् खलु रामभक्तः॥' (२) अर्थ उपर्युक्त उद्धृत चौपाइयाँसं गिनता है। अतः पुनः नहीं लिखा।

प० प० प्र० (क) भाव यह है कि शारदोवृष्टिके समान अब सुग्रीवपर कृपा करनी चाहिये। (ख) ~~अब~~ अब श्रीरामजी 'हरि जन' 'जिह हरि पाई' इस तरह 'हरि' शब्दका ही प्रयोग करते आये किन्तु जब भक्तिकी बात कहनेका अवसर आया तब माधुर्यभाव भूल गये, ऐश्वर्यभाव जगत् हो गया और उनके मुखसे 'भगति जिमि मोरी' ये वचन निकल पड़े अरण्यकाण्ड मा० पं० पृ० १३६ देखिये। यहाँ यह ऐश्वर्यभाव क्षणमात्र ही रहा, श्रीरामगीता और पुरजनगीतामें बहुत देर तक रहा है। (ग) ऐश्वर्यभावमें यहाँ जो सुग्रीवपर कृपा करनेका सङ्कल्प किया है वह दोहा १९ (१) में कार्य करने लगेगा।

दो०—चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि॥ १६॥

अर्थ—राजा (विजयके लिये) तपस्वी (तपके लिये), व्यापारी बनिये (वाणिज्यके लिये) और भिखारी (भिक्षाटनके लिये) प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चले जैसे हरिभक्ति पाकर चारों आश्रमवाले, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, [१।] मा० पी० (खण्ड पाँच) १०

बानप्रस्थ और संन्यासी) अनेक प्रकारके साधन सम्बन्धी श्रमको छोड़ देते हैं। १६॥

॥जमिजान कर्जिये—‘वणिक्मुनिनृपस्त्राता निर्मम्यार्थान् प्रपेदिरे। खर्वरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिण्डान् काल आगते॥’ (भा० १०. २० ४९) अर्थात् वर्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए वणिक्, मुनि, राजा और स्त्रातक (कृतसमावर्तन ब्रह्मचारी, अपने-अपने उत्तरोत्तर व्यापार—वणिज्य, तप, स्वान्धन्य, दिग्विजय, विवाहोद्यम आदि कामोंके लिये चले। जैसे साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जो बँधे (रुके) हुए थे समय आनेपर अपने योग्य देव आदि देहको प्राप्त करते हैं।

टिप्पणी—१— प्रथम वर्षामें कह आये हैं कि जहाँ तहाँ पथिक रुक रहे हैं, यथा—‘जहाँ तहाँ रहे पथिक थकि नाना।’ इसीसे सम्पूर्ण वर्षाकी निवृत्ति कही, यथा—‘वर्षा खिगत सरद रितु आई।’ वर्षा बीत जानेपर भी जबतक मार्गमें जल भरा रहता है तबतक मार्ग चलना कठिन होता है। इससे जलका सूखना कहा यथा—‘उदित अगस्ति पंथ जल सोखा।’ जल सूखनेपर कीचड़ रहता है उसके रहने भी चलना कठिन होता है अतः उसका भी न रहना कहा, यथा—‘पंक न रेनु सोइ असि धरनी।’ पथिकोंको जो कठिनाइयाँ मार्गके चलनेमें होती हैं, उन सबका दूर होना और पन्थका साफ होना कहकर तब पथिकोंका चलना कहते हैं।

टिप्पणी—२—चलनेवालोंमें प्रथम ‘नृप’ को गिनाया, क्योंकि प्रस्तुत प्रसङ्ग यहाँ यही है। श्रीरामजीका मुख्य प्रयोजन इन्हींके कहनेका है, उनका अभिप्राय इस कथनसे यह है कि सब राजा अपना अपना कार्य करनेके लिये चल दिये पर नृप सुग्रीव हमारे कार्यके लिये न चले। यथा—‘अयोध्याद्वैराणां जिगीषूणा नृपात्मज। उद्योगसमयः सौम्य पार्श्विक्वान्मुपस्थितः॥’ ‘इयं सा प्रथमा यात्रा पार्श्विक्वानां नृपात्मज। न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं च तथाविधम्॥’ (वाल्मी० ४ ३०। ६०-६१) अर्थात् हे राजकुमार परस्पर वैर रखनेवाले अपना विजय चाहनेवाले राजाओंके उद्योगका यही समय है। राजाओंकी प्रथम यात्राका यही प्रधान समय है, पर मैं न तो सुग्रीवको देखता हूँ और न उनके किसी उस प्रकाशके उद्योग देख पड़ते हैं। (पं० रा० कु०) [भाव यह कि विजयदशमी यात्राके लिये शुभ दिन है सुग्रीवको कम से कम आज तो शास्त्राज्ञापालनके लिये कुछ दूरतक दक्षिणयात्राके लिये नगरसे बाहर निकलना चाहिये। चार महीने हो गये मुझसे भेंट भी न की (वि० त्रि०)]

नोट—१ पूर्वाह्णमें नृप तपस्वी वणिक् और भिक्षुक चारको गिनाया और आश्रम भी चार होते हैं इसीसे यहाँ ‘आश्रमी चार’ की उपमा दी। पूर्वाह्णमें ‘बले हरषि’ कहा है अतः उत्तरार्द्धमें भी ‘हरषि तजहिं’ का भाव समझ लेना चाहिये। वहाँ ‘नगर तजि’ यहाँ ‘आश्रमके अनेक साधनोंका कष्ट तजि’

‘हरि भगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि’

गौड़जी—जैसे चारों पन्थी मार्गके सब सुधीन पाकर हर्षमें चल पड़े, उसी तरह चारों आश्रमवालोंने भी जब भक्तिमार्गका (जिसमें मायाका पङ्क नहीं है, विकारोंका रज नहीं है) निर्मल देखा तब अपने आश्रमोंके श्रम फल मार्गको खुशीसे छोड़ दिया क्योंकि वह ठीक और सुगम मार्ग पा गये इसी मार्गसे वे भगवान्के पदको सहजमें पहुँच जायेंगे तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिशि वचक्षुन तनं ।

पं० राजकुमारजी—सब धर्मोंका फल भक्ति है यथा—‘जहाँ तजि साधन वेद ब्रह्मानी। सब कर फल हरिभगति भवानी॥’ (७। १२६) जब साधनोंका फल ‘भक्ति’ प्राप्त हो गयी तब (साधनरूपी) श्रम करनेका प्रयोजन क्या रह गया? भाव यह कि जिस आश्रममें जब भक्ति मिले तब वहाँसे आश्रमके श्रमको त्याग कर दे पूर्वाह्णमें ‘हरषि चलै’ से यह जनाया कि भक्ति प्राप्त होनेपर आश्रमके श्रमको त्याग करनेमें किञ्चित् संदेह न कर (भगवान्ने उलूखजीसे भक्ति ज्ञान और कर्मयोगका वर्णन करते हुए कहा है— यदुच्छया मत्कथादौ जानश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नानिमक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः॥ तावत् कर्षाणि कुर्वीत न निर्विद्योत यावत् मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावत्त जायते॥ (भा० ११ १० ८-९) (अर्थात् जो

पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्मके शुभ कर्मसे मौभायवश मेरी लीला-कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है उसे भक्तियोगद्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्मके सम्बन्धमें जितने भी निधि निबन्ध हैं, उनके अनुसार तभीतक कर्म करना चाहिये जबतक कर्ममय जगत् और उससे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक मेरी लीलाकथाके श्रवण कीर्तन आदिमें श्रद्धा न हो जाय)

प० रा० व० श०—जबतक भक्ति न प्राप्त हो तबतक आश्रममें रहकर धर्मसेवनमें जो क्लेश होते हैं उनको सहते हुए धर्म करते थे, छोड़ते न थे, क्योंकि दूसरा अवलम्ब न था। जब भक्ति प्राप्त हुई तब निर्भय होकर आश्रमधर्म छोड़ दिये; क्योंकि यहाँ उनको भगवान्‌के 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।', 'सकृदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च व्रजते।' इत्यादि वाक्योंका अवलम्बन मिल गया। भगवद्गुरुपरशरण हो जानेसे अन्य धर्मोंके न करनेका दोष नहीं लगता, क्योंकि जो भगवद्भजन करते हैं उनके कर्म जो छूटे हैं उनके करनेके लिये ३० कोटि देवता रख दिये गये हैं भगवत्-शरण होनेपर ऋषि, पितृ और देव तीनोंके ऋणसे भक्त मुक्त हो जाता है। यथा 'देवर्षिभूतात्मनूणां पितॄणां च किकरो नयमृणी च राजन् । मर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परित्यज्य कर्तव्यम् ॥' (भा० ११। ५। ४१) (अर्थात् जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह कार्य करना आवश्यक है'—इत्यादि कर्मवासनाओंका त्याग करके सर्वात्मभावमें शरणागतवत्सल प्रेमके वरदानों भगवान् मुकुन्दको शरणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों पितरों, प्राणियों और कुटुम्बियोंके ऋणसे उद्धृत हो जाता है। वह किसीके अधीन, किसीका सेवक नहीं रहता)

वि० त्रि० -उपमा देते हैं। ज्ञान होनेसे इन्द्रियगण विश्राम करने लगते हैं, यथा—'जहाँ तहाँ रहे अधिक धकि जाना। जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञान ॥' पर उन्होंने जो जब भक्ति उपजती है, तब वे चुप बैठ नहीं रह सकते वे भजनमें यत्नशील होते हैं। यथा 'अब विचारि पंडित मोहि भजहीं। पायेहु ज्ञान भगनि नहि तजहीं ॥

नोट-२—श्रीकरुणासिन्धुजी नृप, तापस, वणिक् और भिक्षुकके स्थानमें क्रमशः गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी (क्योंकि वे विद्याका व्यापार करते हैं) और संन्यासीको रखते हैं।

प० प० प्र०—इन दोहेमें विजयदशमीके सींगोद्धृतनका वर्णन है। इसमें पहले 'नृप' को कहनेमें भाव यह है कि सुग्रीव राजा है पर घरमें ही बैठ रहा है। मैं राजा हूँ तो भी दिग्विजयकी बात तो दूर ही रही, सोनापहारक छलका बंध करनेके लिये भी मैं सींगोद्धृतन नहीं कर सकता। कैसी बेचसी है। 'तापस' में ध्वनि यह है कि मैं भी तपस्वी हूँ। अन्य यात्री लोग तीर्थयात्रारूपे तपस्या करनेके लिये नगरोंको छोड़कर चलने लगे, पर मैं इधर ही हूँ। बिना सोनाकी सुधि पाये कहाँ जाऊँ क्या करूँ? सोनाशोधका कार्य तो सुग्रीवके आश्रित है। मैंने इस कार्यके लिये सुग्रीवसे वणिक्के समान सौदा किया उसको तज्ज कोष, पुर और स्त्री सब कुछ दिया सीता-शोधरूपी मूल्य उसने सुसमय आनपर चुकानेको कहा था पर वह तो मुँह भी नहीं दिखता। अब तकाजा (उगाही) करनेको निकलना चाहिये। पर वह पित्र है रघुवंशो होकर वैश्यके समान तकाजा करनेको जाना तो भिक्षुकीके समान हांगा और धनुष बाण धारण करते हुए वैसा करना लज्जामय है। फिर मित्रसे तकाजा करना भी अनुचित है उसपर भी वह मेरा भक्त है, संवक है, शरणागत है। अतः आगे कहते हैं—

न० प०—आश्रमियोंको आश्रममें सुख तभीतक रहना है जबतक कि हरि-भक्तिको प्राप्ति नहीं है। हरिभक्ति प्राप्त हो जानेपर आश्रम दुःख प्रतीत होने लगता है। अतः वे हर्षपूर्वक आश्रमको त्याग देने हैं। उसी तरह जो नृप, तापस आदि नगरमें निवास करते थे उनको नगरमें तभीतक सुख था जबतक वर्षा ऋतु थी, जब शरदऋतुकी प्राप्ति हो गयी तब नगरमें रहना दुःख प्रतीत होने लगा। अतः वे बड़ी प्रसन्नतासे नगरको त्याग कर चले।

श्रीमगे परमहंसजी 'श्रम' का अर्थ 'आश्रम' करते हैं और लिखते हैं कि 'श्रम' का अर्थ 'खेद' है—'श्रमो नपसि खेदे च।' 'खेद' से 'खेदाश्रय' ब्रह्मचर्यादि आश्रमको ग्रहण हुआ। गणेश्वर भट्टने भी 'आश्रम'

अर्थ लिया है जब मूलमें आश्रमी शब्द लिखते हैं तब बिना आश्रमके आश्रमी कैसे सिद्ध हो सकता है यदि कहिये कि श्रम तजहिं तो श्रम कार्य है जिससे श्रम होता है वह कारण कहलाना है, कारणके रहते कार्य कैसे छूटेगा? अतः परिश्रम अर्थ करनेमें प्रसङ्ग-विरोध होगा। आश्रमका श्रम तजहिं' अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि आश्रम कोई चीज नहीं है। वह तो कमानुसार है जैसे जब यह जोख कुमार अवस्थामें ब्रह्मचर्य धारणकर विद्याध्ययन और गुरुसेवा करता है तब ब्रह्मचर्याश्रममें कहलाता है। वही जब विवाह करके सतान उत्पन्न करता है इत्यादि तब गृहस्थाश्रमी कहलाता है गृही होनेपर ब्रह्मचर्य आश्रम छूट गया जब मैथुन आदि छाड़कर तप करने लगा तब गृहस्थाश्रम छूट गया। वह वानप्रस्थ कहलाने लगा इसी तरह संन्यास लेनेपर वानप्रस्थाश्रम छूट जाता है इस परम्परामें जब कर्म ही आश्रम हुआ तब आश्रम कोई चीज नहीं ठहरा। जब कर्म आश्रम हुआ तब कर्ममें श्रम कहा जा सकता है पर कर्म करने श्रम कैसे तजेगा? कर्म करनेमें तो श्रम अवश्य होगा। अतः जब कर्म छूटेगा तब श्रम छूटेगा और जब कर्म छूटा तब आश्रम छूटा। भक्ति प्राप्त होनेपर कर्म होता ही नहीं यथा 'कर्म कि होंहि सम्पहि कीन्हें।' कोई महात्मा कहते हैं कि हरिभक्ति पानेपर चारों आश्रमोंका त्याग नहीं होता। उसका उत्तर यह है कि जो नृगादि नगरमें स्थित थे उन्होंने नगरको त्याग दिया। चारों आश्रमी किसमें स्थित हैं? यदि आश्रममें स्थित हैं तो उन सबोंके लिये आश्रमका त्याग करना अर्थ किया जा सकता है क्योंकि स्थिति नजनका उपमा है जैसे ब्रह्मचर्यको गार्हस्थ, गार्हस्थको वानप्रस्थ और इनको संन्यास लुप्त कर देता है तब हरिभक्तसे आश्रमके छूटनेमें क्या संशय है? यह वचन भक्तिके प्रारम्भिक समयके लिये नहीं है किन्तु भक्ति प्राप्त होनेपर है जो सोलह आने पूर्ण भक्ति प्राप्त कर चुका है जबतक भक्ति चार आना या आठ आना कर रहा है तबतक आश्रम कैसे छूटेगा।

सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥ १ ॥

अर्थ—जो मीन अथाह जलमें है वे सुखी हैं जैसे भगवान्की शरणमें एक भी बाधा नहीं* ॥ १

टिप्पणी—१ (क), पूर्व कहा कि 'संकोच जल' के मीन विकल हैं, यथा— जल संकोच विकल भई मीना, उसीकी जोड़में यहाँ कहते हैं कि जो अगाध जलमें हैं वे सुखी हैं। (ख) संकोच जलवान् मीनकी उपमा कुटुम्बीकी दी थी और यहाँ अगाध जलवाले मीनको हरिभक्तकी यह भेद करके जनाया कि जो हरिशरण छाड़कर कुटुम्ब सेते हैं वे दुःखी हैं और जो हरिशरण हैं वे सुखी हैं। हरिके शरणमें प्रथम तो एक भी बाधा नहीं होनी और कदाचित् कोई बाधा आ पड़ती है तो बाधा दूर करनेके लिये हरि अवतार लेते हैं—(का, 'हरि की शरण है अतः हरि उस बाधाका निवारण करत हैं) यही आगे कहते हैं यथा—'फूले कमल मोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा ॥' (ग) हरिभक्तका मीनकी उपमा दी, क्योंकि जैसे मीन जलका अत्यन्त स्नेही है वैसे ही हरिभक्त हरिके अत्यन्त स्नेही हैं। मीनका 'जल जीवन जल गेह' वैसे ही हरिभक्तके हरि ही जीवन और भवस्व हैं। उपाय और उपेय दोनों हैं अतः यहाँ भक्ति है।

नोट १ हरिशरणरूपी जलकी गम्भीरता समुद्र भी है। 'न एकौ बाधा' क्योंकि प्रभुका वचन है कि करउँ सदा तिह कै रखवागी, पुनः शिववाक्य, यथा— सौम कि चापि सकड़ कोउ तासु । बड़ रखवार रमायति आसु ॥ इत्यादि। (३०) 'अबुध कुटुम्बी' दुःखित रहता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है जिससे वह समझे कि जो संसारका पालन करनेवाला है वह हम सबका पालन भी करेगा हमें उसका शरण होकर उसका भजन करना और उसीका आश-भरोसा रखना चाहिये किमीने कहा है— जब दान न थे तब दूध दियो जब दान दिए कहा अब न देहै? (पं० रा० व० श०)

* यथा भागवते—'जलस्थलकम् सर्वे नवगार्गनपक्षश्च अविशद् रुचिरं रूपं यथा हरिनिर्घवया ॥' २० २० १३ अर्थात् जल और स्थलवासी सबने नवीन जलके व्यवहारसे रुचिर रूपको धारण कर लिया जिस प्रकार धन हरिभक्तिके व्यवहारसे रुचिर रूपको धारण कर लेते हैं।

श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडियाजी गीताङ्क (कल्याण) में पृथार्थ ही लिखा है कि सच्चे अनन्यशरण भक्तका अपने लिये अपना कर्तव्य अथवा उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती। वह तो एक चाजके सगन है, बजानेवाला जिस प्रकार चाहे वैसे ही बना सकता है, जिस रागको वह निकालना चाहता है वही निकलता है। अपन लाभ हानि जीवन-मरण, मान-अपमानकी उसे चिन्ता नहीं रहती। महात्मा मंगलनाथजी स्वामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक मार्ग हैं और सब ही ठीक हैं, किन्तु उन सबमें शरणागतिका मार्ग अलौकिक है। अलौकिकका भाव यह है कि अन्य मार्गोंमें साधनका भार और कर्तव्य साधकके सिरपर रहता है। यहाँ शरणागतिमें सब भार अपने प्रभुके सिरपर रहता है। यहाँ अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है किन्तु यहाँ शरणागत भक्तकी चिन्ता भगवान्‌को रहती है, भक्त तो निश्चिन्त रहता है। गोस्वामीजीने भी क्या खूब कहा है—'जागै भोगी भोग ही बियोगी रोगी सोगवत् सोई तुलसी भरोसे एक रूप के।' (क० उ० १०९) एवं 'भरोसे रामनामके पसारि पय सुतिहौं।' इसके अतिरिक्त वहाँ साधक अज्ञानजन्य समतमें आसक्ति रहनेसे गिर भी जाता है, पर यहाँ शरणागत भक्तके रक्षक स्वयं त्रिभुवनपति भगवान् रहते हैं, फिर गिरनेका भय कैसे हो सकता है ? यहाँ तो शुक्रदेव स्वामीके ये वचन चरितार्थ होने हैं, 'स्वयाभिगुमा विचरन्ति निर्भयाः।' (भा० १०। २ ३३) अर्थात् आपद्द्वारा रक्षित हुये निर्भय विचरते हैं। शरणागतभक्तका रक्षण प्रभु उसी प्रकार करने हैं जैसे एक छोटे स्तनपायी बालककी रक्षा और देख-भाल जननी करती है। माता भी परिमित शक्तिवाली होनेके कारण सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती और यहाँ तो अपरिमित शक्तिवाले रक्षक हैं। अतएव शरणागति कल्याणका अलौकिक मार्ग है। भगवान्‌की शरण नीचातिनीच भी ले सकता है। सच्चे हृदयसे शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता, वैष्णवरत्न श्री १०८ रूपकलार्जुन भी खूब कहा है 'प्राण तोर ये तोर मन धित बुद्धि यश तोर सब। एक तुही तो मोर कह निवेदीं तोहि पिय॥' इस दोहेमें शरणागतका अर्थ मानो कूजे (घट) में समुद्रको भर दिया है। इधर भगवान् भी नीचातिनीचकी शरण देनेसे मुख नहीं मोड़ते, अतएव निर्भय होकर अपने पापोंके समूहको आगे करके विभीषणजीको भौंति प्रभुके चरणोंमें अपनेको समर्पण कर देना चाहिये, जैसे विभीषणजीने कहा है—'श्वश्रु मुजस सुनि आयउँ प्रभु भजन भवभीर, जाहि त्रहि आरतिहरन सरन सुखद रुपबीर॥' यह घोषणा श्रीरामजीने यहाँ इस एक चरणमें कर दी है। देखिये, सारी भागवत और गीता एव विभीषण शरणागतिमें जो कुछ भी बल्गीकीय एवं रामचरितमानस आदि रामायणोंमें भगवान्‌ने शरणागतिके 'वश्यम' बड़े जोरके वाक्य कहे हैं उन सबका सार श्रीरामजीने यहाँ एक चरणमें ही कैसा भर दिया है।—भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीकी जय! जय!! जय!!

प० प० प्र०—भगवान् सोचते हैं कि सुग्रीव मेरी शरणमें आया है। उसको बाधा होगी तो संत पुझे दोष देंगे। वह तो 'सैवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोव बनइ प्रभु पोसे॥'—न्यायसे निश्चित है, उसकी कीर्ति और शोभा बढ़ाना मेरा ही कर्तव्य है। 'करउँ सदा तिरकैं रखवारी' यह मेरा विरद है।

फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा॥ २ ॥

गुजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥ ३ ॥

अर्थ—कमलके फूलनेसे तालाब कैसा शोभित है जैसे सगुण होनेसे निर्गुण ब्रह्म शोभित होता है॥ २ ॥ और गुंजते हैं उनका शब्द अनुगम है, अनेक रूपके सुन्दर पक्षी सुन्दर शब्द कर रहे हैं॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'फूले कमल' इति (क) यहाँ जल निर्गुण और कमल सगुण ब्रह्म है। जलका गुण कमल प्रकट हुआ अर्थात् जल सगुण हुआ। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ। [यहाँ सगुण ब्रह्मकी उपमा कमलसे नहीं है। गुणको उपमा कमलसे है। सर पहले भी था और अब भी है। पहिले कमलसे रहित था, अतः उसकी वैसी शोभा नहीं थी जैसी कि अब कमलसहित होनेसे हो रही है। कमलमहित होनेसे तालाब दूधरा नहीं हो गया। उस तालाबमें ही दो अवस्थाएँ हैं, एक कमलमहित और एक कमलरहित, इस भौति उस ब्रह्मकी भी दो अवस्थाएँ हैं एक सगुण एक निर्गुण सगुण अवस्थामें भी ब्रह्म तो जैसा

का-नैसा ही रहता है, कमलोंमें युक्त होनेसे शोभा तथा उपयोगिता बढ़ जाती है। (वि० वि०)]
 (ख) 'फूले कमल', यह ईश्वरके आकारकी शोभा कही, आगे गुणकी शोभा कहते हैं, यथा—'गुंजत मधुकर मुखर अनूपा' (ग) कमल अनेक और भावान्के अवतार अनेक। (घ) कमल चार रङ्गके (श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण) और सगुणब्रह्म भी चार रङ्गके हैं, यथा—शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णातां गतः ' (भा० १० : ८। १३, गार्गाचार्य वचन) अर्थात् भगवान् श्वेत, लाल, पीत और काला रूप धारण करते हैं, इस समय श्यामताको प्राप्त हैं।

रा० प्र० श०—कमल चार रङ्गका और सगुण ब्रह्म भी चतुर्व्यूह होता है—श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण और अनिरुद्ध ऐसे ही निरक्षर ब्रह्म भी चार ही रूपमें ऋग, यजुः, साम और अथर्व कहा जाता है इन्हींके आधारपर चार ही उपवेद, ४ धानी ४ धाम ४ मुक्ति, ६ प्रकारके भक्त ४ अवस्थाएँ, ४ खानि ४ वर्ग, ४ आश्रम आदि हुए। कमलको सगुण ब्रह्म कहा, इसीसे कवि जस सगुण ब्रह्मके अङ्गोंकी उपमा देते हैं तब कमलहीसे, यथा-नेत्रकमलवत्, करकमल, इत्यादि

बै० निर्गुण सगुण होकर शोभित होता है क्योंकि उससे सर्वव्यापकताका बोध होता है जैसे कमल खिलनेसे सरमें जलका बोध होता है।

पा० म०—भाव यह कि जैसे कमलका मूल पृथ्वीपर पङ्कमें रहता है और जबतक जलके भीतर रहता है काह नहीं जानता; जब जलके ऊपर दलसहित फूलता है तभी शोभना है वैसे ही जबतक एकरस (साकेत) लोकमें श्रीरामचन्द्र निर्गुणरूपसे निवास करते हैं तबतक नहीं शोभते, ध्यानमें नहीं आते, परंतु जब प्रकट होते हैं तभी सुशोभित होते हैं। तात्पर्य कि साकेतरूपी पृथ्वीपर रामरूपी कमलका मूल है वहाँसे कल्याणगुणरूपी दल फूलके साथ सुखममाजरूपी पङ्कके साथ प्रकट होते हैं तब अनेक आनन्द प्रकट होते हैं। पुनः निर्गुण ब्रह्म श्रीरामचन्द्ररूपी कमल अवधरूपी सरमें परम प्रेमरूपी पङ्कमें कल्याणगुणसहित प्रकटे और संतरूपी भ्रमर अशङ्क होकर मकरन्दरसपान करते हैं।

॥ प्र० सं० में समानार्थक श्लोक, विष्णुपुराणके नामसे 'सरः शोभते राजीवै कथं विकसितैर्नृप। सखादिभिर्गच्छच्छन्नं ब्रह्मेण सगुणं बभूव ॥' (अर्थात् हे राजन्! खिले हुए कमलोंसे सर कैसा शोभित है जैसे सत्त्वादिगुणोंसे आच्छादित सगुण ब्रह्म शोभित हो), यह दिया था पर यह वि० पु० में नहीं मिला पं० श्रीकान्तशरणजीने इसे भी उतार दिया है। अतः इसमें भी दिया गया

टिप्पणी—२ ॥ आश्रमधर्मसे भक्ति प्राप्त हुई, यथा—जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमीं चारि', तब भक्त हरिको भक्ति करते हैं, यथा—'मुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥' मछलीकी तरह हरिके आश्रय रहते हैं, तब भक्तोंको भक्तिसे भगवान् अवतार लेते हैं वही यहाँ कहा अवतार लेनेपर भक्त उनका गुणगान करते हैं। यह 'गुंजत मधुकर' से सूचित किया यह भगवान् और भक्तकी परस्पर प्रीति कही आश्विनके आरम्भमें काँसका फूलना कहा था कार्तिकके प्रारम्भमें कमलका विकसित होना कहा। यहाँ ज्ञान कहा।

प० प० प्र०—१ निर्गुणब्रह्म तो सभी जीवोंके हृदयमें जल्में आकाशके समान व्याप्त है, पर वही निर्गुण ब्रह्म, अन्तर्यामी प्रभु सगुण साकाररूप होकर कमलके समान कोमल, प्रसन्न, रूपमकरन्दसंयुक्त मानस सरमें प्रकट होंगे, तब इस भरकी शोभा, प्रसन्नता बढ़ेगी २—मोड़ समतारूपी मलको धो देनेका काय हृदयस्थ निर्गुण ब्रह्म या अन्तर्यामी भी नहीं कर पाते। वह कार्य तो सगुण साकार धनुर्धारी श्रीरामजी ही कर सकते हैं अतः सगुणरूपको हृदयमें धारण किये बिना कामादिकी बाधा न मिटेगी

टिप्पणी—३ 'गुंजत मधुकर' इति (क) कमल फूलनेके बाद भ्रमरका गुञ्जार करना कहा क्योंकि यह कमलका विशेष स्नेही है। इसके बाद सुन्दर पक्षियोंका बोलना कहते हैं, जलकुसुम, कलहंस आदि भी कमलके स्नेही हैं। (ख) भ्रमर और पक्षियोंका दामों और मुनियाकी बाणोंका उपमा देते हैं इसीसे इनके गुञ्जार और रवकी अनुपम और सुन्दर कहा। ग) जब कमल फूलते हैं तब पक्षी

बोलते हैं और धम्म गूँजते हैं, इसी तरह जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है तब दास और मुनिजन गुणगान करते हैं। (घ) दासकी उपमा मधुकरकी है, यथा—‘विकसित कमलावली चले प्रपुंज चंचरीक गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज ध्यारे। जनु बिराग पाइ सकल सोक कृप गृह बिहाइ भृत्य प्रेम मत्त फिरत गुनल गुन तिहारे॥’ (गी० १ ३८) और मुनिकी उपमा पक्षीकी है यथा—‘बोलत खग निकर मुखर करि प्रतीति सुनहु श्रवण प्राणजीवनधन मेरे तुम धारे। मनहुं केव बंदी मुनिवृन्ध सूतगागधादि विरद बहत जय जय जयति कैउभारे॥’ (गीता० १ ३८)* (ङ) निर्गुणमें गुण गाना नहीं बनता अर्थात् नहीं कहा जा सकता। प्रमाण यथा—‘ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः। कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसतः॥’ इति। भगवत् दशमस्कन्ध) अर्थात् हे ब्रह्मन्! अनिर्देश्य (जिसको कोई दिखा नहीं सकता) गुणरहित और भले और बिकर्मोंसे परे ऐसे ब्रह्मके विषयमें सगुण वेद साक्षात् कैसे कह सकें? यहाँ ज्ञान और भक्ति है।

टीनजी—बड़े ही मार्मिक ढङ्गसे निर्गुण उपासनापर कटाक्ष किया है। बड़ा ही सुन्दर व्यङ्ग्य है

प० प० प्र०—हृदय सरयें राम-सरोजके प्रकट होनेपर उस दासके लौचनभृङ्ग रूप-मकरन्द पान करने लगते हैं, मकरन्दपानसे मत्त होकर भगवान्‌के गुणगानका गानरूपी गुञ्जार करते रहते हैं ‘कबहुँक वृन्ध करइ गुन गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई॥’ यह दशा प्राप्त हो जाती है। भक्त रघुपति गुणगान करती है तो ज्ञानी भक्त और साधकरूपी विहग कथा सुनने आते हैं फिर परस्पर अनुकथन करते हैं वही पक्षियोंका कूजना है यथा—‘सुकृतपुंज मंजुल अलि माला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥’ ‘सुकृती माधु नाम गुन गाना’ ते बिचित्र जल बिहग समाना॥’ ‘औरउ कथा अनेक प्रसंगा। ते सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥’ इस प्रकार पच्छिन्ना मद्गन्धराणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।’ (गीता १०। ९) (भगवान् कहते हैं कि मनको निरन्तर मुझमें प्रविष्ट किये रहनेवाले तथा मेरे बिना जीवन धारण न कर सकनेवाले मेरे भक्त अपने-अपने अनुभवमें आये हुए मेरे गुणोंको परस्पर सपझाते हुए और मेरे दिव्य कर्मोंका वर्णन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं।) इस प्रकार प्रपन्न साधनहीन भक्त सर्वबाधाओंसे विमुक्त होकर ‘फिरत सनेह मगन सुख अपने। तम प्रसाद सौच नहिं सपने॥’ ऐसी स्थितिका परिणाम क्या होता है, यह आगे देखिये।

चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥४॥

अर्थ—रात्रि देखकर चक्रवाकके मनमें उसी तरह दुःख होता है जैसे पराधी सम्पत्ति देखकर दुष्टको (दुःख होता है)॥४॥

रात्रि और सम्पत्तिकी समता

रात्रिसे सबको विश्राम और सुख

१ सम्पत्तिसे सबको सुख और विश्राम

रात्रि चक्रवाकको दुःखदायी

२ परसम्पत्ति दुर्जनको दुःखदायी

रात्रिके नाशसे चक्रवाक सुखी

३ परसम्पत्तिके नाशसे दुर्जन सुखी

वि० वि०—शरद्की रात्रि सबको सुखदायिनी होती है यथा—‘मरदानय निसि ममि अपहरई। मत बरस जिमि पातक टाई॥’ उसके आगमनसे सबको सुख होता है पर चक्रवाकको नहीं, यथा—‘सरद चंदचंदिनि लगत जिमि चकई अकुलानि।’ उसे चन्द्रिका दाहक हो जाती है, यथा—‘सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहि सरद चंद निसि जैसे॥’ इसीलिये उसकी उपमा दुर्जनसे दी यथा—‘खलन हृदय अति ताप बिमेधी। जरहिं सदा पर संपति देखी॥’

* इस प्रसङ्गमें बराबर एक चरणमें एक बात कहकर दूसरेमें उसका उदाहरण देते आये, पर इस अद्वितीयमें वह क्रम भङ्ग हुआ है। बाबा हरीदासजी कहते हैं कि यहाँ मन और मधुकरकी एकता है, यथा—‘मुनि मन मधुग बसहि जिन्ह माहीं’ मधुकर मनको मनो उपदेश करता है कि हम ऊपरसे श्याम हैं भीतरसे मुखर अर्थात् मुखसे एकार शब्द कहने हैं। मनमधुकरका उपदेश पानकर सुन्दर ख’ (हृदयाकाश) में ‘ग’ अर्थात् गमन और रख अर्थात् मनन करता है मनके नाना रूप हैं, यथा—‘मन महुँ तथा लीन नामा तन प्रगटत औसर पाए।’ यह मन ईश्वरके नाना अवतारोंमें रमणकर सुखी होता है।—(पर यह बहुत क्लिष्ट कल्पना है)

चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥ ५ ॥

अर्थ—पपोहा रट लगाये है उसको अत्यन्त प्यास है जैसे शङ्करजीका द्रोही सुख नहीं पाता अर्थात् जैसे वर्षाके रहते भी चातकको सुख नहीं ऐसे ही सब सुखका साज समाज रहते हुए भी शङ्करद्रोहीको सुख नहीं उसको सुख कैसे हो वह तो शङ्कर अर्थात् कल्याण करनेवालेहीका वैरी है ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—॥ अब हरिकी प्राप्तिका उपाय यहाँसे बताते हैं। शङ्कर, संत, ब्राह्मण और सद्गुरु इन चारोंके बीचमें हरिकी प्राप्ति कहते हैं। अर्थात् 'जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही', 'संतदरस जिमि चातक टरई' 'जिमि द्विजब्राह्म किए कुलनासा', और 'सद्गुरु मिले जाहिं जिमि संयम भ्रम समुदाई' इन चारोंके बीचमें 'देखि इंदु लकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई', यह चौपाई है जिसमें हरिकी प्राप्ति कहते हैं इस चौपाईको चारोंके बीचमें रखकर जनाया कि इन चारोंकी सेवासे हरि मिलने हैं यथा

शिवसेवासे—'जनक सुकृत मुरति बँदेही । दूसरथ सुकृत राम धरे देही ॥

इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥' (१ ३१० १ २)

संतसेवासे—'भखसागर कई नाव सुद्ध सतह के चरन।

तुलसिदास प्रयास विनु मिलहिं राम दुखहरन ॥' (वि० २०३)

द्विजसेवासे—'यन क्य बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव.

मोहि समेत विरंचि सिव बस ताके सब देव ॥' (३१३३)

सद्गुरुसेवासे—'श्रीहरिगुरुपदकमल भजहु मन तजि अभिमान।

जेहि सेवत पाइय हरि सुखनिधान भगवान ॥' (वि० २०३)

॥ शङ्कर, संत, द्विज, गुरु और हरि इन पाँचोंकी सेवा बिना जीव संसारसमुद्रसे पार नहीं होता। यथा 'द्विज देव गुरु हरि संत विनु संसार पार न पाइये' (विनय-पद १३६) इसीसे पाँचोंकी सेवा करनेको कहते हैं।

टिप्पणी—२ इस चौपाईमें विवेक और भक्ति कही।

नोट—१ प० प० प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ व्याजस्तुति अलंकार है क्योंकि गोस्वामीजीने उसे अनन्य एकाग्रे भक्तिका श्रेष्ठ उदाहरण माना है और कहा है कि उसे केवल प्रेमकी प्यास है यथा—'सुनु रे तुलसीदास प्यास पर्यहहि प्रेमकी। परिहरि छारिउ मास जो अँचखै जल स्वातिकां ॥' (दो० ३०६) 'तुलसीके मत चातकहि केवल प्रेम पिआस।' (दो० ३०८, अन्तः यह स्पष्ट है कि गोस्वामीजी उसे शिवद्रोहीकी पंक्तिमें नहीं बिठायेगे। अर्धालीका भाव यह है कि 'चातककी प्रेमप्यास इतनी अपार है कि उसकी प्रेमतृप्ति कभी होती ही नहीं। उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी प्रीति मेझोंपर है। इसी तरह प्रेमी भक्त सदा प्रेमकी याचन करते ही रहते हैं। जैसे शिवद्रोही सुखकी आशा करता है पर वह उसको मिलता नहीं, वैसे ही चातक प्रेमों होनेपर भी प्रेममें सदा अतृप्त और दोन ही रहता है। वैसे ही दीन दासकी प्रेमप्यास सदा बढ़ती ही रहती है। और श्रीभरतजीने कहा है कि प्रेमतृप्त और प्रेमका रटन बढ़नेमें ही भराई है, 'इस अर्धालीमें प्रेमी भक्तोंका प्रेमतृष्णाके घणनकी पराकाष्ठा है।'

मेरी समझमें उदाहरणमें उपमाका एक अङ्ग लिया गया है। गोस्वामीजीने ही 'कमल' को 'खल' की उपमा और श्रीरामजीको 'राहु' कहा है। यथा—'विश्व सुखद खल कमल तुकारु। (१। १६। ५) 'चले जहाँ रावन ससि राहु। (३। २८। ६) और अर्धाली को श्रीरामवाक्य है न कि मानस कविका वाक्य।

सरदातप निसि ससि अपहरई। संतदरस जिमि चातक टरई ॥ ६ ॥

अर्थ—शरदऋतुकी धूँकी तपनको रातमें चन्द्रमा (का प्रकाश) हर लेता है जैसे संतदर्शनसे पाप दूर होता है। ६ ॥

॥ मिलान कीजिये 'शरदकांशुजास्तापान् भूतागामुद्धपोऽहरत्। देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो ज्ञानचोषिताम् ॥' 'भा० १०। २०। ४२) अर्थात् शरदके सूर्यकिरणोंसे उत्पन्न जवाँके तापको चन्द्रमाने हर लिया जैसे देहाभिमानव्रितापको ज्ञान हर लेता है और जैसे मुकुन्द भगवान् कृष्णने व्रजवनिताओंका स्ववियोगजनित ताप

हर लिया। चौपाइमें संतदर्शनसे पाप दूर होना कहते हैं बिना पाप दूर हुए न ज्ञान हो सकता है न तापत्रय मिट सकता है। संत-भगवतमें अन्तर नहीं, अतः संतकी जगह मुकुन्द भी ठीक जम जाता है।

टिप्पणी—१ 'निसि मसि' का भाव कि चन्द्रमा दिनमें भी रहता है पर गर्मी (ताप) रात्रिमें हरता है। संत अपना दर्शन देकर जगत्को सुखी करते हैं और हरिदर्शन करके स्वयं सुखी होते हैं।

टिप्पणी—२ यहाँ संत (दर्शन) को शशि चन्द्रमाका प्रकाश और अगली चौपाइयोंमें हरिको चन्द्रमासम कहकर जनाया कि (१) दोनोंमें अभेद है। यथा 'संत भगवत अंतर निरंतर नहीं किमपि।' (चि० ५७) (२) जो सुख भगवान्‌के दर्शनसे सत्तोंको है वही सुख संतोंके दर्शनसे जगत्-निवासियोंको है। (३) भगवान्‌ संतरूपसे जगत्‌के लोगोंको दर्शन देकर पाप ताप हरण करते हैं। मासारिक जीवोंमें पाप होता है, इससे उनका पाप दूर करना कहा और हरिजनर्म पाप नहीं होता, इसलिये उनका केवल हरिदर्शन करना कहते हैं, पाप हरण करना नहीं कहते। २—यहाँ ज्ञान है।

पं० रा० व० श०—'टर्झ' में भाव यह है कि यदि संतोंके आचरणपर चलेगें तो फिर वे पाप न सगावेंगे नहीं तो फिर पाप लौट आवेंगे, जैसे प्रतिदिन सूर्यके तापके लिये प्रतिनिशि चन्द्रका ताप हरण करना लगा ही रहता है।

पं० पं० प्र०—भक्तिरूपी राकारजनीकी प्राप्ति बिना पापोंके विनाश हुए नहीं होती। अतः प्रथम संतदर्शनसे त्रिपापोंका नाश कहकर तब आगे 'देखि इंदु' 'हरि पाई' कहते हैं। श्रीरामजी निश्चय करते हैं कि लक्ष्मणरूपी संतका दर्शन सुग्रीवको होगा तब उसके पापोंका नाश होगा और वह मेरे दर्शनके लिये आवेगा।

देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई॥७॥

अर्थ—चकोर समूह चन्द्रमाको उसी तरह निर्निमेष देखते हैं जैसे हरिजन हरिको पाकर उनका निर्निमेष दर्शन करते हैं॥७॥

टिप्पणी—१ (क) वर्षामें मेघोंके समूहके कारण चकोर चन्द्रमाको नहीं देख सकते थे, अब शरदमें देखते हैं। (ख) 'चितवहिं' का भाव कि निर्गुण ब्रह्म देखते नहीं बनता था जब सगुण हुआ तब देखते हैं। (ग) 'हरि पाई' का भाव कि हरिकी प्राप्ति दुर्लभ है, हरि सब काल नहीं मिलते।—विशेष ऊपरकी चौपाइमें देखिये। (घ) चन्द्रचकोरके दृष्टान्तसे भक्तोंकी अनन्यता दिखायी। अर्थात् जैसे आकाशमें अगणित तारागण हैं पर चकोर चन्द्रमाको ही देखता है, वैसे ही अनन्यभक्त हरिको छोड़कर दूसरेकी ओर नहीं देखते।

(ङ) वर्षाऋतुके वर्षानगे ज्ञानरीतिसे हरिकी प्राप्ति कही थी और यहाँ शरदमें उपासनीतिसे कही यथा—'सरिता जल जननिधि महँ जाई। होइ अवल जिमि जिन हरि पाई॥' अर्थात् जलमें जल मिल गया और जीवमें हरि (हरिमें जीव?) मिल गया। और 'चितवहिं हरिजन पाई' यह उपासना है कि भक्त भगवान्‌को पाकर उनका दर्शन करते हैं।—[नोट मिलान कीजिय—'मुनिसमूह महँ बैठे मनमुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर॥' (अ० १२)]

करु०—शरद इन्दु (पूर्णिमाका) एक है और चकोरसमुदाय उसे देखते हैं। जैसे हरिजन अनेक हैं वे हरिको पाकर बाह्यान्तर नेत्रोंसे अहर्निशि मूर्तिमान् मिहासनपर विराजमान और चराचरमें व्याप्त अन्तर्यामीरूप एक हरिको देखते हैं।

पं० पं० प्र०—चकोरका चन्द्रपर सहज प्रेम रहता है पर आकाशके मेघाच्छन्न होनेसे वह दर्शन नहीं कर सकता वैसे ही प्रपन्न दीन दामोंके हृदयकाशमें मद-मोहादिका आवरण है। मेघोंके हटानेका कार्य तो पवनका है। सद्गुरुमुखके वचनरूपी पवनसे जब मद मोह-पटल हटेगा तब वह संतदर्शनसे निष्पाप होकर सगुण सक्षत्कार कर सकता है। इसी तरह प्रथम शिवावतार पवनसुत प्रथम सुग्रीवको निर्मोह करेगा, तब लक्ष्मण संतका दर्शन होगा और तब रामदर्शन होगा। अतः दोहेमें सद्गुरुका ही उल्लेख करते हैं।

मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा॥८॥

शब्दार्थ—दंस=डॉस, बड़े मच्छड़ जो प्रायः वन-प्रदेशमें हाते हैं =एक प्रकारकी बड़ी मक्खनी जो जोरसे काटती और बहुत दुःख देती है इसके डंक बहुत विषैले होते हैं, बगदर, घनमक्षिका।

अर्थ—मच्छड़ और डॉस हिमक डरसे उसी तरह नष्ट हो गये, जैसे ब्राह्मणसे वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥८॥

नोट १ मशक छोटे और दंश बड़े दोनों प्रकारके मच्छड़ोंको कहकर जनाया कि ब्रह्मद्रोहीके कुलके छोटे-बड़े जितने हैं सभी नाशको प्राप्त होते हैं। मिलान कीजिये—‘दहड़ कोटि कुल भूमुरोषू।’ (२। १२६। ४)। ‘बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें।’ यहाँ विवेक कहा

प० प० प्र०—हरिप्राप्तिके अनन्तर इस अधर्मीको रखनेमें भाव यह है कि हरिप्राप्ति होनेपर यदि कोई द्विजद्रोह करेगा तो उसके कुलका विनाश होगा।

दो०—भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ।

सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥१७॥

अर्थ—पृथ्वीमें जो जीव व्याप्त थे वे शरदऋतुको पाकर उसी प्रकार नष्ट हो गये जैसे सदगुरुके मिलनेसे संसय और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥१७॥

टिप्पणी—१ ‘भूमि जीव’ का भाव कि यहाँतक जलचर और नभचरका वर्णन हुआ, अब थलचरका हाल कहते हैं। यथा—‘सुखी मीन जे नीर अगाथा’ (यह जलचर है, ‘गुंजन मधुकर मुखर अनूषा। सुंदर खगरव नाना रूपा॥’ से ‘ममक दंस कीन्हे—’ तक (नभचर कहे) और यहाँ ‘भूमि जीव’ (थलचर कहे)

टिप्पणी—२ सुसंगका मिलना शरदऋतुके वर्णनका उपक्रम अर्थात् प्रारम्भ है। यथा—‘बिनमइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग।’ और, सदगुरुका मिलना इस प्रसन्नका उपसंहार है अर्थात् समाप्ति है पञ्चयहाँ विवेक है।

(वर्षा और शरदका मिलान)

वर्षा

गत प्रीतम बरषा रितु आई
बरषाकाल मेघ नभ छाए
भूमि परत भा बाजरा पानी
छुद्र नदी धरि चली तोराई
तमिटि तमिटि जल भरहिं तलावा }
महा वृष्टि चलि फूटि किआनी
हगित भूमि तन संकुल समुझि परै नहिं पंथ
खिखिध जनु संकुल महि भाजा
देखियत चक्रवाक खग नाहीं
जहँ नहँ रहे यथिक थकि नाना

शरद

१ बरषा बिगत सरद रितु आई
२ बिनु धन निर्मल सोह अकासा
३ सरिता सर निर्मल जल सोहा
४ रस रम सूख सरित सर पानी
५ कहुँ कहुँ वृष्टि भागवी शोरी
६ उदित अगमि पंथ जल सोषा
७ भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पाइ
८ चक्रवाक धन दुख निसि पेखी
९ चले हरायि तत्रि नगर भुध तापस”

टिप्पणी—३ वर्षा और शरदके वर्णनमें श्रीरामजीने बहुत से पदार्थ कहे हैं, अर्थात् १ वर्षाश्रमधर्म, २ संत और खल्लके लक्षण ३ कर्म, ज्ञान और उपासनाकी विधि, ४ पशुतत्त्वोंके कार्य ५ बुध और अबुधके लक्षण, ६ माया जीव ब्रह्मके लक्षण और ७ कर्म, ज्ञान उपासना तीनोंके फल कहे हैं जो नीचे क्रमसे दिखाये जाते हैं—

१ वर्षाश्रमधर्म

ब्राह्मणधर्म, यथा—वेद पढ़हिं जनु बहु समुदाई।
क्षत्रियधर्म, यथा—प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा।
वैश्यधर्म, यथा—उपकारी कै संपति जैसी।

शूद्रधर्म,—‘शूद्रस्तु द्विजसेवया’—जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा।

नारीधर्म, यथा—जिमि सुतंत्र भए बिगारहि नारी।

ब्रह्मचारि—यथा—सद्गुरु मिले जाहिं जिमि संयम भ्रम समुदाइ।

गृहस्थ—यथा—गृही विरतिरत हरष जस बिभुभगत कहैं देखि।

वानप्रस्थ, यथा—साधक मन जस मिले विवेका।

संन्यासी, यथा—जिमि इन्द्रियमन उपजे नाना।

२ (क) संतलक्षण

(ख) खललक्षण

संत—‘खल के बचन संत सह जैसे’—(१)।

जिमि हरिजन हिय उपज न कामा’—(२)।

संतहृदय जस गत मद मोहा’—(३)

‘हरिजन इव परिहरि सब आसा’ (४)

खल—‘खल के प्रीति जथा धिरु नहीं’ (१)।

जस थोरेउ धन खल इनराई’—(२)।

और ‘जिमि दुर्जन परसंपति देखी’—(३)

३—कर्म, ज्ञान और उपासनाकी विधि

(१) क्रोधरहित कर्म करे, यथा—‘करइ क्रोध जिमि धर्महि दुरी’

(२) साधनसहित विवेक प्राप्त करे, यथा—‘साधक मन जस मिले विवेका’

(३) कामरहित भक्ति करे, यथा—‘जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।’

४—पाँचों तत्त्वोंके कार्य

पृथ्वीतत्त्वका कार्य, यथा—‘ससि संपन्न सोह महि कैसी’

जलतत्त्वका कार्य, यथा—‘महावृष्टि चलि फुटि किआरी’

अग्नितत्त्वका कार्य प्रकाश है, यथा—‘कबहुँक प्रगट पतंग—

वायुतत्त्वका कार्य, यथा—‘प्रबल बह मारत जहँ तहँ मेष बिलाहि’

आकाशतत्त्वका कार्य, यथा—‘बिभु घन निर्मल सोह अकासा’

५—बुध और अबुधके लक्षण

बुध—(१) ‘बकीहि जलद भूमि निगराय। जथा नबहि बुध बिद्या पाए।’

(२) ‘कृषी निगवहि चतुर किसाना। जिमि बुध नजहि माह मद माना।’

अबुध—‘जल सकोच विकल भई मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना॥’

६—माया, जीव और ब्रह्मके लक्षण और स्वरूप

माया—‘भूमि परत भा हाथर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी॥’

जीव ‘सरिताजल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिय हरि पाई॥’

अर्थात् जीवके स्वरूपपर आवरण करना मायाका लक्षण है हरिसे अलग होना और हरिमें मिलना यह जीवधर्म है।

ब्रह्म—‘फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा॥’

७ कर्म, ज्ञान और उपासनाके फल

कर्मका फल] बानक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लई न संकर द्रोही॥’

दुःख-सुख—] मसक दंस बीते हिय आसा। जिमि द्विजद्रोह किए कुलनासा॥’

ज्ञानका फल—‘सरिताजल जलनिधि महुँ जाई। हाई अचल जिमि जिव हरि पाई॥’

उपासनाका फल—देखि इंदु चकोर समुदाई। चित्तहिं जिमि हरिजन हरि पाई॥’

टिप्पणी—॥४४॥ श्रीरामजीने वर्षा और शरदके सब अङ्ग लक्ष्मणजीको दिखाये, पर इन्द्रधनुष नहीं दिखाया। कारण यह है कि इन्द्रधनुषके दिखानेका धर्मशास्त्रमें निषेध किया गया है। यथा ‘न दिव्यीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः’ (मनुस्मृति) अर्थात् पण्डितलोगोंको उचित है कि आकाशमें इन्द्रधनुष देखकर किसी औरको न दिखावें

प० प० प्र०—हरिप्राप्तिका वर्णन करके पश्चात् सद्गुरुका वर्णन करना ऊपर ऊपर देखनेसे विचित्र-सा लगता है पर भाव यह है कि हरिप्राप्ति होनेपर भी संशय, भ्रम, मोह, पीछा नहीं छोड़ते हरिप्राप्ति आदिके अहंकारसे अथवा कुमङ्गलसे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं जैसे नारदजी गरुड़जी और भुशुण्डीजी इत्यादिका हो गया था। उसका निराश गुरुकृपासे ही होगा

॥४५॥ ‘वरषा विगत सरद रितु आई’ से यहाँतक शरद्वर्णन है।

मयूख—राजा इत्यादिका नगरसे विजयादशमीके दिन कूच करना जानो। यथा—‘जसै हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक धिखारि। और पूर्णिमाके नीचे हिम कहा है, यथा ‘देखि इंदु चकोर समुदाई।’ यह पूर्णिमा जानो और तदनन्तर ‘मसक दस बीते हियत्रासा’ यह कार्तिक समझो १५ और १३ इन दो दोहोंके अन्तर्गत ज्ञान निवेक कहा और १७ और १५ दोहोंके अन्तर्गत वैराग्य और भक्तिका नियम कहा है।

नोट—१ एक बात यह भी दृष्टिगोचर योग्य है कि वर्षा-वर्णनमें एक अधाली, एक दोहा, ८ अधाली फिर दोहा और उसपर १२ अधालियाँ तब दो दोहे आये फिर शरद-वर्णनमें १० अधालियोंपर प्रथम दोहा है। उसके उपरान्त आठ अधालियोंपर दोहा है इस भेदपर भी पाठक विचार करे।—देखिये एहिलेमें वर्षाका आरम्भ है दूसरे मासमें महावृष्टि है, अतः पहलेसे दूसरे मासमें ड्योढ़ी अधालियाँ आयीं।

नोट—२ प० रा० ब० श०—संशय=संदेह अर्थात् किसी पदार्थके विषयमें विविध प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होना जिससे यह न समझ पड़े कि उसमेंसे कौन उत्तम या ठीक है। भ्रम=काई पदार्थ है कुछ और हमारी बुद्धिमें कुछ और ही उसका आना। जैसे देहेन्द्रियके धर्मको आत्मामें मान लेना, नाचपर बैठे चलें आप और समझें कि जलकें तटकी भूमि वृक्षादि चलते हैं सद्गुरुसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे तात्पर्य है। (गुरु कैसा होना चाहिये यह बालकाण्ड मङ्गलाचरण एवं गुरुचन्दनामें विस्तारसे लिखा गया है।)

‘रामरोष कपित्रास’—प्रकरण

वरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कै पाई॥१॥

एक बार कैसेहुँ सुधि जानौं। कालहु जीति निमिष महुँ आनौं॥२॥

अर्थ वर्षा बीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी परन्तु हे तात सीताको कोई भी खबर न मिली*॥१॥ एक बार किसी तरह एव कैसे ही खबर मालूम हो तो कालको भी जीतकर पलभरमें सीताको ले आऊँ†॥२॥

टिप्पणी—१ (क) पूर्व कह चुके हैं कि ‘वरषा विगत सरद रितु आई’ और अब कहने हैं कि ‘वरषा गत निर्मल रितु आई’ ये दोनों बातें एक ही हैं, अतएव पुनरुक्तिका समाधान यह है कि प्रथम जो कहा था कि ‘शरद व्रतु आई’ यह लक्ष्मणजीको दिखानेके निमित्त कहा था और यहाँ जो कहा है कि ‘निर्मल’

* विशेषार्थ ‘न तात सुधि पाई न शीतल ही।’ (पा०)

† यथा—‘यदि जानामि तं साध्वी जावन्ती यत्र कुत्र वा ३। हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पर्वोन्निधे।’ अध्यात्म० ५। ३-४) अर्थात् उस साध्वीको मैं कहीं भी जीती हुई जान लूँ तो उस जबरदस्ती ले आऊँगा, जैसे समुद्रसे अमृत लाया गया था चौपाईके ‘कालहु जीति’ के बदले अध्यात्ममें ‘हठात्’ शब्द है। भाव एक ही है। कालसे कोई लौटा नहीं सकता अतः उससे लौटा लाना बलान् लौटा लाना है

ऋतु आयी, यह सीताकी सुध न पानेपर कहा है जैसा दूसरे चरणमें कहा है— 'सुधि न तात सीता के पाई' इससे पुनरुक्ति नहीं है।* (ख) 'बरषा गत' का भाव कि वर्षातक सीताशोधमें अटक (रुकावट) रही अब निर्मल ऋतु आयी, सीताशोधके योग्य समय आ गया तब भी समाचार न मिला। (ग) 'सुधि न तात सीता के पाई' अर्थात् न जान पड़ा कि वह जीती है या मर गयी, है तो कहाँ है किस दशामें है, इत्यादि। यथा—'मृतमृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्' (अध्यात्मरामायण, पञ्चमस्कन्ध) यहाँ स्मृतिभाव है।

पं० पं० प्र०—यहाँ पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है। 'विगत' (सम्पूर्ण गयी) और 'गत' (गयी) के भेदपर ध्यान न देनेसे जैसा-वैसा समाधान मानना पड़ता है इस चरणका अन्वय यह है—'वर्षा गत (और) आयी निर्मल ऋतु (भी) गत।'।

अ० टी० च०—'बरषा गत' अर्थात् शरत्कालका पूर्वार्धकाल जलवृष्टिका समय बीत गया, 'निर्मल रितु आई' अर्थात् उसका उत्तरार्ध बीत रहा है।

नोट—१ स्मरण रहे कि यहाँ 'शरद रितु' न कहकर 'निर्मल रितु' कहा निर्मल ऋतुसे बनाया कि अथ आकाश निरान्त निर्मल है। मेघका कहीं पता नहीं रह गया। 'बरषा विगत' में वर्षाऋतु (श्रावण-भादों) की वर्षाकी समाप्ति कही थी और 'बरषा गत' में जो 'कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी धोरी' होती थी, उसका भी अन्त हो जाना कहा। इस प्रकार यहाँ 'वर्षागत' ऋतुमासा वर्षाका बीतना कहा। यथा—'पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलवर्षागमः। प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासाः वार्षिक संज्ञिताः॥' (वाल्मी० २६। १४) अर्थात् वर्षाका चौनामा आ गया जिसका श्रावण प्रथम मास है 'निर्मल' शब्द देकर वाल्मीकीयके 'समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्गुलाहकम्। सरसाकुलसघुष्टं रम्यन्योत्तमानुलेपनम्॥' (२९। १) तथा 'फुल्लसप्तच्छदश्याम्य प्रवृत्ता तु शरच्छुभा।' 'निर्मलग्रहनक्षत्रा ह्यैः प्रणष्टबलाहकाः। प्रमत्ताश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च॥' (३२। १३ १४) इन श्लोकोक्त भाव जना दिया गया है। अर्थात् आकाश बादल और बिजलीसे रहित हो गया सप्तच्छद और तमाल त्रिकसिन हो गये आकाशमें ग्रह और नक्षत्र निर्मल हो गये। दिशाएँ, तालाब और नदियाँ प्रसन्न हो गयीं। प्रकाश फैला हुआ है इत्यादि।

मा० मं०—वर्षा चार महीनेकी होती है। चारोंका बीतना यहाँ जानकर निर्मल ऋतुका आगमन कहा 'सुधि नपाई' में भाव यह है कि आशा थी कि मैथिलीजी येन केन प्रकारेण खबर देंगी सो आशा भी गयी

टिप्पणी—२ (क) 'कैसेहुँ' अर्थात् मृतक वा जीवित होनेकी [कैसेहुँ-किसी प्रकारसे, अपन पुरुषार्थसे वा किसी मित्र आदिके द्वारा] (ख)—'कालहु जीति'—'आनी' अर्थात् यदि मर गयी होगी तो कालके यहाँ होगी क्योंकि जीव मरनेपर कालके यहाँ रहता है तब मैं कालको जीतकर ले आऊँगा। (ग) सुधि मिलनेमें वर्षाकी अटक रही पर सुधि मिल जानेपर पलभरकी अटक न होगी। 'निमित्त' अल्पकालवाचक है। (घ) श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि 'इस चौपाईमें श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे अपना बाल सूचित करते हैं, जिसमें वे अधीर न हों और यह न समझें कि सुग्रीव ही जानकीजीको लावेंगे।'।

पं०—'कालहु जीति' में काल पदसे लक्षणाद्वारा कालसमान महाबली योधा समझना चाहिये।

पं० ए० च० शं०—गोस्वामीजी उपासक हैं, उपासनामें घुटि नहीं आने दे सकते। इसीसे उन्होंने अन्य रामायण-कताओंकी तरह माण शब्दका प्रयोग न करके उसी बातकी 'कालहु जीति' से सूचित कर दिया है।

* प्र०—कोई-कोई शंका करते हैं कि 'बरषा विगत शरद रितु आई' कहकर पूर्व ही वर्षाकी समाप्ति कह चुके हैं अब यहाँ फिर 'बरषा गत निर्मल रितु आई' क्यों कहा? समाधान यह है कि गोस्वामीजी जब कोई प्रकरण छोड़कर कोई दूसरी कथा लिखते हैं तब फिर वे पूर्वमें कथाका सम्बन्ध मिलाया करते हैं। पहले शरदागमन कहकर शरद्का वर्णन करने लगे (यहाँ तो वही यह बात कहते जो अब कह रहे हैं)। जब उसका वर्णन समाप्त किया तब फिर वहीसे उठया (क्योंकि अपने काव्यका प्रारम्भ भी शरदमें ही करना है)। इसी तरह सुन्दरकाण्डमें 'करै बिचार करौ का भाई' पर प्रसङ्ग छोड़कर रावणका आगमन कहने लग—'तेहि अवनर रावन तहँ आधा' , इस प्रसङ्गकी पूर्ति 'देखि परम बिरहाकूल सीता। से छन करहि कल्प सम बीता' पर करके, तब पुनः प्रसङ्ग मिलाया है, यथा—'कपि करि हृदय बिचार' । ऐसे ही अनेक प्रसङ्ग ग्रन्थमें हैं

कतहुँ रहौ जौं जीवति होई । तात जतन करि आनौं * सोई ॥ ३ ॥

सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ ४ ॥

अर्थ—कहाँ भी रहे (हो) पर यदि जीने होगी, तो हे तात! यन करके उसे ले आऊँगा ॥ ३ ॥ सुग्रीवने भी मेरे सुध भुला दी, (क्योंकि अब) वह राज्य, कोश नगर और स्त्री पा गया (अर्थात् गज्यादिमेंसे यदि एक भी बाकी रहता तो सुध न भुलाता। पुन मदमस्त करनेके निचे एक ही अर्थ है और यहाँ तो चार हैं, फिर भला वह क्यों न भूल जाता) ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ कालके वश होना प्रथम कहा और जीवित रहना बोले। क्योंकि मरनेमें संदेह नहीं है, जीवित रहनेमें संदेह है। इसीसे 'जीवति होई' में सदिग्ध वचन 'जौं' दिया। मृत्युमें संदेह इससे नहीं है कि वे सहज ही भीरु स्वभाव हैं, शूर्पणखामें डर गयी थी—'मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाये', 'चित्रलिखित कपि देखि डेराती।' राक्षसको देखकर उसके भयसे प्राण निकल गये होंगे। अथवा, राक्षसोंने खा लिया होगा, क्योंकि यह निश्चय स्वभाव है, यथा—'जर अहार रजनीचर चरहीं।' अथवा, हमारे त्रियोगमें प्राण अवश्य छोड़ दिये होंगे, क्योंकि वनयात्रा-समय यही उन्होंने कहा भी था कि 'राखिअ अवध जो अवधि लागि रहत न जानियहि प्राण।' (वाल्मी० स० २ ५१) से भी इसको पुष्टि होती है वहाँ रामचन्द्रजी कहते हैं कि मेरा दुःख निश्चय है कि मेरे विरहमें साध्या सीता रह नहीं सकती यथा 'दुखे हि हृदये बुद्धिर्वम सम्परिवर्तते। नालं वर्जयितुं सीता साध्वी पटिरहं गता ॥'

टिप्पणी—२ 'कतहुँ रहौ' का भाव कि मरनेपर तो ठिकाना है कि कालके यहाँ होगी, पर जीने रहनेपर ठिकाना नहीं कि कहाँ हो, इसलिये कहते हैं कि 'कहाँ भी हो' जहाँ होगी वहाँमे जान लेनेपर ले आवेंगे मरी होगी तो पलभरमें ले आवेंगे क्योंकि तब खोजनमें विलम्ब न लगेगा और जीवित है तो पना लगानेमें समय लगेगा, इसके निचे यत्र कन्या होगी दूत भेजने पड़ेंगे, इत्यादि। [पौंडेजी अर्थ करते हैं कि 'यदि मरी होगी तो मैं कालके यहाँसे निमित्तमें ले आऊँगा और अब लक्ष्मणजीसे कहते हैं कि जो कहाँ जाँती हो तो तुम उसे यत्र करके ले आना।' पर यह अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता 'आनौं' ऐसा प्रयोग अन्यत्र भी दिखाया जा चुका है। पौंडेजी 'आनौं' पाठ देते हैं। महादेवदत्तजी लिखते हैं कि 'यहाँ दो संकल्प हैं, एक मृतका दूसरा जीवितका।'—(ऐसा ही टिप्पणाम भी कहा है।) 'हनुमान्जी जीवित होनेकी खबर लाये। अतएव प्रभु जीवितवाले संकल्पके अनुकूल कटक बटोरन, सेतु बाँधन, पुरु करना, यह सब प्रयत्न करके सीताजीको लाये।']

श्रीनगोपरमहंस्जीका मत है कि 'इस चौपईमें श्रीरामजी अपनी बुद्धिके सूचित करते हैं, क्योंकि जिसमें बुद्धि और बल दोनों होते हैं, वह सब कार्य करनेके समर्थ है।' यथा—'माहि सुगृह जेहि लागि पठाका । बुधि बल मरम तोर मैं पावा ॥ रामकाज सब करिहु तुम्ह बल बुद्धि मिधान।']

टिप्पणी—३ 'सुग्रीवहु' का भाव कि काल तो हमारे विपरीत है ही कि हमें ऐसी विपत्तियों डाल। यथा—'कौहु मातु मिस काल कुचासी' इति (भरतवाक्य) पर अब सुग्रीवने भी हमारी सुध भुला दी अतएव हम कालको भी जीतेंगे और कृतघ्न सुग्रीवको भी मारेंगे। 'पावा राज'—' कहकर सुग्रीवको कृतघ्न सूचित किया 'बिसारी' अर्थात् जान-बूझकर भुला दी, सुधि 'बिसर' नहीं गयी

पा० प०—पहिले कहा है कि कालको भी निमित्तमें जीतकर लाऊँगा। पर जानलेनेपर निश्चयवधमें तो बड़ा समय लगा? इस वचनका तात्पर्य यह है कि जब निश्चय युद्धार्थ सम्मुख आते थे तब प्रभु उन्हें एक ही निमित्तमें मार डालते थे—(पर राजासे कई दिन लड़ाई रही? कारण कि उनके अनुसार उसमें नरस्त्रीला कर रहे थे और जब मारना निश्चय किया तब तो जरामें ही वध कर डाला।

असमानाधिक श्लोक—'सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखिने मां न पश्यति ॥ राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य स्त्रीभिः

परिवृतो हः । १००० ॥ पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतघ्नो विस्मृतो हि माम् ॥' (अध्यात्म० ५ ७—९) अर्थात् सुग्रीव भी निर्दयी हो गया कि हमारा दुःख नहीं देखता। निष्कण्टक राज्य पाकर एकान्तमें स्त्रियोंमें आसक्त है, दुष्ट और कृतघ्नी सुग्रीवने प्रथम ही उपकार करनेवालेको भुला दिया।

जेहि सायक मारा मैं बाली । तेहि सर हतहुँ मूढ़ कहँ * काली ॥ ५ ॥

जासु कृपा छूटहिँ मद मोहा । ता कहँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥ ६ ॥

अर्थ जिस बाणसे मैंने बालीको मारा है, उसी बाणने मूढ़को कल मारूँगा (वा, मारूँ? मारूँ तो सारी विलासिता मिट्टीमें मिल जाय) ॥ ५ ॥ (शिवजी कहते हैं) हे उमा! जिसकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उसको क्या स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता है? (अर्थात् कदापि नहीं। वह तो नरलीला है, विरहातुरका अभिनय है) ॥ ६ ॥

* 'हतहुँ मूढ़ कहँ काली' इति *

मा० त० भा०—ये वचन केवल भय दिखलानेके लिये कहे गये हैं; जैसा कि आगे श्रीरामचन्द्रजीके ही वचनसे स्पष्ट है, यथा—'भय देखाइ लै आबहु नाह मखा सुग्रीव।' 'मूढ़' कहनेका भाव कि उसने हमारा कार्य भुला दिया, हमारा उपकार भुला दिया, यथा—'सुग्रीवहु सुधि मारि बिसारी। पावा राज कांस पुरा नारी ॥' और हमारा बल भी भुला दिया 'जेहि सायक मारा मैं बाली' उस बाणकी उसको खबर नहीं है।

कर०, मा० म० प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मारूँगा। संदर्भ यह कि यदि वह आज ही मेरे समीप आ जाय तो उसके प्राण बच जायँगे, नहीं तो कल अवश्य मारूँगा

वै० यह माधुर्यमें राजनीति है। राजा जिसके शत्रुको मारकर राज्य दिलाते हैं यदि वह भी बदकौल हुआ तो उसको भी दण्ड देते हैं विरोधी होनेपर उसे भी मारते हैं मित्रताकी हानि हुई, इसका दण्ड उसे अग्नि देना, क्योंकि वह साक्षी है, प्रभुने यह वचन कहकर उसको मित्र द्रोहके पाप और दण्डसे बचा दिया, नहीं तो अग्निदेव उसे भस्म कर डालते। 'कल मारूँगा' इसीसे कहा कि वह तो आज ही आ जायगा।

सं०—बाली वधकी प्रतिज्ञा की सो सत्य और वैसी ही प्रतिज्ञा अब की सो असत्य, यह कैसा? इसमें क्या अभिप्राय है? उत्तर—भगवान् भक्तोंके लिये अपनी प्रतिज्ञा अन्यथा कर देते हैं सुग्रीव भक्त है, अतः आश्चर्य क्या? यही बात भीष्मपितामहजीने भगवान् कृष्णसे कही है भगवान्ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ भीष्मकी प्रतिज्ञा रखी। 'अज न आया तो कल मारूँगा और वह आज ही आ गया इससे प्रतिज्ञा पूर्ण रही', ऐसा अर्थ करनेसे अर्थ तो बनता है पर इससे रघुनाथजीमें कोपका निश्चय होता है और भक्तोंपर प्रभुका दृढ़ कोप करना उचित नहीं इसी बातकी पुष्टता शङ्करजी करते हैं

मयूख—कार्तिकके पाँच दिन बीत गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने कोपकी ओटसे सुग्रीवपर करुणा की

शोला—सुग्रीवद्वारा शिक्षाहेतु रामजी यह चरित्र कर रहे हैं—(१) दिखाते हैं कि विषय कैसा प्रबल है कि वही सुग्रीव जो बाली भयसे अहर्निश, चिन्तित और व्यकुल रहता था, अब बाली वध होनेपर राज्य स्त्री आदि पानेपर अपना वचन भूल गया कि 'सख परिहरि करिहीं सेवकाई।' पास हो रहता है तो भी तनकी कौन कहे, बचनसे भी सहायता उसने न की। मूढ़मुझमें और भक्तोंमें बीच डालनेमें विषय ऐसा प्रबल है, अतएव जो मुझे चाहें उसे उचित है कि विषयभोगका त्याग करे। पुनः, (२) प्रभु अपनी भक्तबत्सलताका एवं भक्तोंके अपराधका स्वरूप एकत्र करके सुग्रीवद्वारा दिखाते हैं सुग्रीवका ऐसा अपराध कि अपना उपकार करनेवालेके कार्यको भूल गया, ऐसा कृतघ्न उस अपराधके लिये उसे झूठ ही मारनेको और वह भी कल और झूठ ही क्रोध उसपर किया—ऐसा कृपालु कौन

प०—आशय यह है कि गधुनाथजी मानुषी लीला चरित रहे हैं अतः उसी आचरणके अनुकूल रघुनाथजीका यह कथन है, इसीसे शङ्करजी कहते हैं कि इस लीला (चरित) को वही जाने जिसने रघुवीरचरणमें प्रीति की।

नोट—१ भागवतदासजीका पाठ 'कड़ काली' है, इस पाठसे दोंनजीका अर्थ खूब बैठ जाता है।

मौड़जा यहाँ हतहुँ' पूर्ण क्रिया वहाँ है 'हतहुँ-मरूँ, मारूँगा' के लिये हतहुँ' लिखते। यहाँ

गौडजा यहाँ इनहुँ पूर्ण क्रिया रहा है इनहुँ-मरूँ, मरूँना का निमित्त हुआ है। 'अगर मारूँ' या 'क्या मारूँ' वह अर्थ होगा, यहाँ पण्डितान् शुद्ध पायामनुष्यरूपका अभिनय कर रहे हैं। विरहसे पीड़ित मनुष्य जो कहता है वही कह रहे हैं। वास्तुतः सुग्रीवकी रक्षा करके उसे राजा कर देना किसी स्वाधभावसे तो था नहीं स्वार्थ साधना होता तो वाल्मीकिसे मित्रता करनेमें अधिक सौकर्य था। सुग्रीव आर्त और अधार्थी भक्त था उसकी रक्षा ही वास्तविक बात थी। परन्तु यहाँ विरहातुरका अभिनय हो

रहा है। 'सुग्रीवका मतलब तो निकल गया न। देश कोश, रज रानी, सब कुछ पाकर अब मजेसे ऐश कर रहा है और मेरे कामको स्वार्थीने भुला दिया। जिस बाणसे वाल्मीकी मारा था वहीसे मूढ़को कल ही खतम कर दूँ तो सारी ऐशोद्देशरत खाकमें मिल जाय। यह विरहातुरका वाक्य है। यह राम सत्य-संकल्प प्रभुका संकल्प नहीं है। रोगग्रस्त है। सो भी अभिनय है माया है। इस मायाको लक्ष्मणजी क्या जाने? 'लछिमणहू यह मरम न जाना।' यह विरहातुरका रोष भी तो उसी मायाके सिलसिलेमें है।

श्रीनगे परमहंसजी—श्रीरामजीने सुग्रीवको मारनेके लिये सत्यसङ्कल्प नहीं किया था। बल्कि सङ्कल्प था, क्योंकि जब लक्ष्मणजी सुग्रीवका वध करनेके लिये तैयार हुए तो श्रीरामजीने उनसे यही कहा कि सुग्रीवको भय दिखाकर ले आओ जैसे धनुषपर बाण चढ़ाकर समुद्रको सोखनेको कहा और नहीं सुखाया यह सत्य-संकल्प नहीं कहलता। सुग्रीव विषयसुखमें ऐसे आसक्त थे कि ज्ञान सिखानेसे नहीं निकलते और सुग्रीवका निकलना जरूरी था, क्योंकि नारदजीका वचन भगवान्‌को सत्य करना है कि 'करिहैं कीस सहाय तुम्हारी' इसलिये सुग्रीवको साथ लेना है अतः भय दिखाकर सुग्रीव निकाले गये; न तो सुग्रीवपर नाराजी थी, न क्रोध था केवल लीला थी।

टिप्पणी—१ (क) 'जासु कृपा छूटहिं मद मोहा।' यथा—'क्रोध मनोज मोह मद माया। छूटहिं सकल रामकी दाया॥' (३ १९, ३) यहाँ मद और मोह दोका ही छूटना कहा, क्योंकि ये दोनों क्रोधके मूल हैं अतएव जब मूलका ही रामकृपासे नाश हो जाता है तब उनको स्वयं क्रोध जो मूल मद मोहका कार्यमात्र है कैसे होगा? (ख) उमाको सन्देह हुआ कि ईश्वरको क्रोध कैसे हुआ, इसीसे महादेवजीने समाधान किया और 'उमा' सम्बोधन दिया गया। (ग) ईश्वरको स्वप्न नहीं होता। स्वप्न अज्ञानता है। जो यहाँ स्वप्न कहा वह माधुर्य-लीलाक अनुकूल कहा है—[नोट—यहाँ यह ध्वनि है कि भगवान्‌ नरलीलामें क्रोधका नाट्य कर रहे हैं स्वप्नमें क्रोध न होना मुहावरा है, जिसका भाव यह है कि किसी अवस्थामें भी भगवान्‌को क्रोध नहीं हो सकता। यथा 'माधया मोहितास्मर्त्ते जना अज्ञानसंयुता। कथमेषा भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्विचिन्तयन् कथां प्रथयितुं लोके सर्वलोकमलापहाम्॥' 'रामायणाभिधा रामो भूत्वा मानुषचेष्टकः। क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहारार्थं सिद्धये॥' (अध्यात्म० ५ १९ २० ३१) अर्थात् मायामोहित होकर लोग अज्ञानी हो गये, उनके मोक्षके लिये भगवान्‌ने लोकमें पापनाशिनी रामायण नामकी कथाके विस्तारके लिये नररूप धारण किया और मनुष्य व्यवहार विवाहके लिये काम, क्रोध और मोहको भी ग्रहण किया]

वि० त्रि० का मत आगे (१८। ७) में है।

जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी॥७॥

लछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥८॥

अर्थ—मुनि, ज्ञानी और जिन लोगोंने रघुवीर रामजीके चरणोंमें प्रीति मान ली है वे ही इस चरित्र (रहस्य) को जानते हैं* (कि सबको कृतार्थ करनेके लिये प्रभु यह नर-नाट्य कर रहे हैं, उनमें काम-क्रोध आदि कहाँ?)। ७॥ लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधवन्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाणको हाथमें लिया। अर्थात् सुग्रीवको मारनेको तैयार हुए॥८॥

वि० त्रि०—'जानहिं यह चरित्र.....' इस अर्थात्‌से स्पष्ट है कि रघुनाथजीने कहा कि 'उसो बाणसे कल मूढ़को मारूँगा जिससे वाल्मीकी मारा था।' श्रीरामजीको प्रतिज्ञाधर्शादि दोषसे विनिर्मुक्त करनेके लिये शब्दोंके तोड़ने-मरोड़नेका यत्न पण्डित्य है। श्रीगोस्वामीजी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि इस चरितको ज्ञानी मुनि जानते हैं जो कि अर्धेदृष्टि रखनेपर भी लोकमंश्रहके लिये क्रोध करते-से, शपथ देने हुए देखे जाते

* यथा—'विन्दन्ति मुनयः केचिज्जानन्ति जनकन्दयः तद्धक्ता निर्मलात्मानः सन्याजानन्ति नित्यदा॥ (अध्यात्म० ५ २४) अर्थात् इसे कोई मुनि जानते हैं या जनकादि और निर्मल हृदयवाले भक्त आन्ध्रों तरह नित्य ग्रन्थक्ष करते रहते हैं

हैं, पर वस्तुतः उन्हें क्रोधका लेश भी नहीं है। यथा—‘मुनि साय जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह सैं माना।’ वे ज्ञानी भक्त जानते हैं कि स्वकारको क्रोधका लेश भी नहीं हो सकता और न ऐसा कहना प्रतिज्ञाकी दृष्टिसे देखा जाता है। दिन रात डराने-धमकानेके लिये लोग बच्चासे ऐसी बातें कहा करते हैं; वे प्रतिज्ञाएँ नहीं हैं।

शंका—भगवान्‌को तो किसीपा क्रोध नहीं होता और विशेषकर भक्तोंपर तो कभी क्रोध नहीं होता। यथा—‘जेहि जन पर यमता अरु छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥’ ‘जासु कृपा छूटै मद मोहा। ता कहै उमा कि सपनेहु कोहा॥’ पर यहाँ श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनोंका क्रोध करना देखा जाता है? दोनोंका सपन्वय कैसे होगा?

समाधान (वे० भू०)—जिस तरह भगवान्‌का दिव्य विग्रह सदैव एक साथ ही माधुर्येश्वर्यने परिपूर्ण रहता है, इसी प्रकार उनके दिव्य गुण भी एक साथ ही सदैव माधुर्येश्वर्यरससे सम्पन्न रहते हैं और तदनुसार भगवान्‌ वर्तते भी हैं। जो जीव भगवच्छरणशून्य हैं, जिन्हें अपने बलका भरोसा है, उनके साथ भगवान्‌ अपने ईशित्वगुणका प्रदर्शन करते हैं अर्थात्‌ नीतिशाम्ब्रका पालन करते हुए ‘सुख अरु असुख कर्म अनुहरौ। ईस देइ फल हृदय विचारी॥’ उन्हीं लोगोंके लिये कहा है कि ‘सख पा मोरि बराबरि दाया,’ जो भगवत्प्रपन्न हैं, उनकी प्रपत्ति स्वीकार करते हुए भगवान्‌ अपने कृपादि माधुर्य गुणोंके पालन करनेका उद्देश्य करते हैं—‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।’ ‘जौ नर होइ चराचर हाही। आवै सभय सरन तकि मोही॥ तजि मद माह कपट छल नाका। करउँ सद्य तेहि साधु ममाना॥’ इत्यादि सारश यह कि भगवद्भिमुखके लिये नीतिशास्त्र है और प्रपन्नके लिये कृपा आदि गुणोंका अनुवर्तन है यथा—‘शास्त्रं विमुखविषयं कृत्वा कृपादिकर्माभिमुख्यविषयं कुर्यात्।’ (श्रीवचनभूषणसूत्र १४ का बरबरभाष्य)।

चाली भगवद्भिमुख था, इसीसे उसे श्रीरामजीने अपराधका दण्ड दिया पर ज्यों ही उसने ‘मुनहु राम स्वामी’ अंतकाल गनि तोरि वचनोंद्वारा प्रपत्ति स्वीकार की, त्यों ही ‘कालिमीस दरसा निज पानी और अमर करनेको कहा, पर उसके स्वीकार न करनेपर ‘राम कालि निज धाम पठावा। सुग्रीव और विभीषण तो पूर्णरूपेण भगवत्प्रपन्न हैं।

इस तरह प्रपत्तिशास्त्रके रहस्योंको अच्छी तरह अनुशीलनपूर्वक इस प्रसङ्गपर विचार करनेपर भक्तपक्षपालित्व दूषणावह नहीं ठहरता।

स्मरण रहे कि जैसे श्रीरामजी तथा श्रीजानकीजीमें तात्त्विक अभेद है; केवल विग्रहभेद नर नाट्यार्थ है, उसी तरह श्रीराम चारों भाइयोंमें विग्रहभेद ही है वह भी केवल लालार्थ, वास्तवमें तात्त्विक भेद नहीं है अतएव जैसे श्रीरामजीका सभी कार्य नर नाट्यार्थ है वैसे ही श्रीलक्ष्मणजीका भी है इसीसे सुग्रीवने श्रीलक्ष्मणजीको नाथ कहा है—‘नाथ विषय सम मद काहु नहीं।’ जैसे श्रीरामजीने सुग्रीवके लिये अपूर्ण क्रियाश्रक शब्द कहा ‘तेहि सर हुनउँ मूढ़ कहै काली’ वैसे ही लक्ष्मणजीने भी धनुषकी प्रत्यञ्जामात्र चढ़ाई थी धनुषपर बाणका सन्धान नहीं किया था, क्योंकि बाण अमोघ है और किसीको मारना है नहीं केवल उकली क्रोधका प्रदर्शनमात्र है। तात्पर्य कि लक्ष्मणजीका यह नाट्य भी लीलाके लिये ही है।

टिप्पणी १ मुनिसे अधिक ज्ञानी जानते हैं और ज्ञानीसे अधिक उपासक जानते हैं इसीसे क्रमसे प्रथम मुनिको, फिर ज्ञानीको और अन्तमें उपासकको कहा। [प० रामकुमारजीका अर्थ अ० रा० के आधारपर जान पड़ता है। साधारणतया इसका अर्थ यह होता है कि ‘ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरघुवीर चरणमें प्रेम किया है वे ही यह चरित्र जानते हैं,’ प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि जो मुनि दृढ़ ज्ञानी और रघुवीरचरणगत नहीं हैं वे इस रहस्यको नहीं जानते उनके मनमें तो भ्रम हो जाता है यथा—‘सुगम अगम नाका चरित सुनि मुनि मन धम होइ।’ विशेष उमा राघ गुन मूढ़ पंडित मुनि यावहिं बिरति।’ (आ० म० सो०) में देखिये भाव यह है कि ‘हे उमा’ तुम ज्ञानी हो, पर तुममें अभी रामचरणानुराग नहीं है इसीसे तुमको सुनकर आश्चर्य हुआ, इसका रहस्य हमारे कहनेपर भी तुमको ज्ञात न होगा। अतः शिवजीने रहस्य कहा भी नहीं। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ 'लक्ष्मण क्रोधवन्तं प्रभु जाना' इति। (क) 'क्रोधवन्तं जाना' का भाव कि प्रभु क्रुद्ध नहीं हैं ऊपरसे क्रोध दिखाते हैं; पर लक्ष्मणजीने जाना कि वे क्रुद्ध हैं इससे यह शंका होती है कि मुनि, ज्ञानी और उपासक जानते हैं कि क्रोध नहीं है और लक्ष्मणजीने जाना कि क्रोधित हैं, तो क्या लक्ष्मणजी ज्ञानी या रामचरणरत नहीं हैं? इसका समाधान यह है कि लक्ष्मणजीमें ये दोनों गुण हैं यथा—'कारेहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण रामचरण रति मानी॥' (१। १९८। ३) पर श्रीरामजी इनको यह चरित्र जनाया नहीं चाहते। क्रोधका मूल विरह है और विरहका मूल सीताहरण है, सो सीताहरणका भर्म भी तो उनको नहीं जनाया था। क्योंकि यदि लक्ष्मणजी जान जाते तो रामजीसे विरह आदि सीता न करते बनती।

पा०—रघुवीरचरणका भाव यह कि माधुर्यके उपासक ही जानेंगे और शङ्कर महाराज इसलिये नहीं कहने कि वे ऐश्वर्यके उपासक हैं। वाल्मीकिजीने चरित्रके विषयमें कहा ही है कि 'तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा॥' आशय यह कि नरतनमें क्रोध-भ्रमदि सब लगते हैं। इससे वैसा ही चरित्र करना आवश्यक हुआ। प्रभुने कहा भी है—'मैं कछु कगब ललित नर लीला।' उसीका निर्वाह सर्वत्र करते जायेंगे।

दो०—तब अनुजहि समझावा रघुपति करुनासीबै।

भय दिखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव॥ १८ ॥

अर्थ—करुणाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने तब भाईको समझाया कि 'हे तात। सुग्रीव सखा है, उसे भय दिखाकर ले आओ। १८ ॥ [अर्थात् समझाया कि सखाको मारना अनुचित है। वह अपना ही बनाया हुआ है, अपना बनाया आप ही न बिगाड़ना चाहिये यथा—'पालि कै कृपाल ब्याल-बाल को न मारिये औ काटिये न नाथ विषहू को लख लाइ कै।' (क० उ० ६१)]'

टिप्पणी—१ 'अनुजहि समझावा।' 'अनुज' पद देकर जनाया कि, यह भी समझाया कि सुग्रीव हमारे सखा हैं, अतः हमारे समान हैं और तुम्हारे द्वारा मार करनेयोग्य (मान्य, हैं, क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई हो।

गौड़जी भगवान् लक्ष्मणजीकी आतुरताका हाल जानते हैं कि नासमझीसे भरतको ही मार डालनेको तैयार थे यहाँ भी नासमझीसे उठ खड़े हुए हैं। अतः समझाया।

नोट -१ वाल्मीकीय स० ३१ में लक्ष्मणजीका क्रोध और उसको श्रीरामजीका समझाना दस श्लोकोंमें है। उन्होंने यहाँतक कह डाला कि मैं अमत्यवादी सुग्रीवका वध अभी करता हूँ। अङ्गद श्रीसीताजीको ढूँढ़ धनुष-बाणको लिये वेगसे चलते देख श्रीरामजीने समझाया कि—तुम्हारे ऐसे मनुष्यको ऐसा पाप न करना चाहिये कोपको विषेकसे घोरपुरुषोत्तम लोग शान्त करते हैं। तुम साधुचरित हो सुग्रीवके प्रति मारनेकी बात तुमको न सोचनी चाहिये। स्मरण तो करो कि तुमने पहले मैत्री की है काल बीत गया इसके सम्बन्धमें कोमल वचनोंसे रुखाई दूरकर सुग्रीवसे कहना यथा—'नेदमत्र त्वया शङ्कां साधुवृत्तेन लक्ष्मण। तां प्रीतिमनुवर्त्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्॥ साधोपहितया साचा रुद्धाणि परिकर्जयन्' (७-८)—यह सब भाव 'तात सखा सुग्रीव' तीन शब्दोंमें हो जना दिया है। और अध्यात्ममें समझाना यह लिखा है कि वह हमारा प्रिय सखा है, उसे मारना नहीं, किंतु उसे भय दिखाना कि कालीकी तरह तुम्हारा भी वध होगा। यथा 'न हन्तव्यस्त्वया घत्त सुग्रीवो मे प्रियः सखा। किन्तु भीषय सुग्रीवं वात्तिकत्वं हनिष्यसे'—सर्ग ५। १३-१४)

शीला—श्रीरामजीको कुपित जान लक्ष्मणजीने धनुष खड़ाकर हाथमें बाण लिया भाव यह कि उन्होंने सोचा कि ऐसे कृतघ्नको कल क्यों, आज ही मार डालेंगे और नगर भी जानेकी जरूरत नहीं, यहाँसे वध कर देंगे यह जानकर श्रीरामजीने समझाया कि ऐसा न करो, क्योंकि—(क) हमारे ऐसा करनेसे हमारी सनातन रीतिमें विरोध पड़ेगा। पुनः, (ख) वह सूर्यपुत्र है, सूर्य हमारे पुरुष हैं। उसके वधसे गोत्रवध—

दोष होगा पुनः (ग) रावणवधमें नर-वानर दोनों कारण हैं, ऐसा घर रावणने भाँगा है - 'वानर मनुज जानि दुइ बने।' सुग्रीव वानरराज है बिना उसके बुलाये वानर कैसे आयेंगे। पुनः, (घ) हमें सुर नर मुनि किसोंने सीताका हाल न दिया, सुग्रीवने ही दिया वह विपत्तिका साथी हुआ और सीताजीने भी उसपर कृपा की, इसीसे उसे पटधूषण दिये सब लोग एवं सीताजी हमें क्या कहेंगे? पुनः, (ङ) हनुमान्जीसे सूर्यने शुक्रदक्षिणाम सुग्रीवकी रक्षा माँगी और हनुमान्जीने वही वचन हमसे लिया। हनुमान्जी क्या कहेंगे? हनुमान्जीसे आगे सब कार्य लेना है

पं० विजयनन्द त्रिपाठीजी समझाना हम प्रकार कहते हैं—'मीत को दोष सहै बिनु मीतकी, मीत बिना दुःख कौन मिटावै॥ मीत अनेक उपाय करै, अरु मीत को लाइ सुपथ लगावै॥ मीत अनीत पै पाँव धरै, तब मीतहि कोपित है डरपावै। पै कन्हू कबहुँ विजयानन्द मीत को हानि हिए नहिं लावै॥ भोरी होत सुमति कविन्द और मुनिन्दहु की, विषय सपीर की चपेटें जब चलती। भूलि जाने जोग जज्ञ संजम समाधि, नित्य नूतन अरंग की उपगैं चित बढ़ती॥ कौन है कहीं है हम विमरि सुमति जाते, पाते मद सदियाँ निमेष की सी लगती। दुखिया दिनोंका आज सुखिया हुआ है ऐसे, विषय विधानमें सुकंठकी क्या गिनती।'

टिप्पणी—२ 'रघुपति करुणासीव' का भाव कि सभी रघुवंशी कारुणिक होते हैं और ये तो रघुवंशियोंके स्वामी हैं, अतएव ये करुणागुणमें सबसे श्रेष्ठ हैं, इस विशेषणसे जनया कि सुग्रीवपर तो श्रीरामजीकी करुणा है, क्रोध नहीं है, इसीसे अनुजको समझाया।

पं० पं० प्र०—'रघुपति करुणासीव' का भाव उत्तरकाण्डके 'अंगद वचन विनीत सुनि रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव॥' (१८) इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है भाव कि सुग्रीव सखा है 'उठाइ उर लाने' योग्य है, भला उसको मारना कैसा? ऐसा कहते ही 'सजल नयन राजीव' हो गये।

'कपि-त्रास'—प्रकरण

इहाँ पवन सुत हृदय बिचारा। रामकाजु सुग्रीव बिसारा॥ १।

निकट जाइ चरनहि सिरु नावा। चाहि बिधि तेहि कहि समुझावा॥ २।

अर्थ—यहाँ (किष्किन्ध नगरमें) पवनसुत हनुमान्जीने मनमें विचार किया कि सुग्रीवने रामकार्य भुला दिया १। पस जाकर उन्होंने सुग्रीवके चरणोंमें माथा नवाया (प्रणाम किया) और साम, दाम, भेद और दण्ड चारों प्रकारकी नीति कहकर उनको समझाया॥ २॥

नोट—१ 'इहाँ पवन सुत हृदय बिचारा।' इति। (क) श्रीहनुमान्जी गोस्वामीजीके सर्वस्व हैं। इसीसे 'इहाँ' (इधर) शब्द देकर इस समय कवि अपनी स्थिति उहाँके साथ सूचित कर रहे हैं वहीं तो 'इहाँ' शब्द देते पं० स्वामीजी तथा वि० त्रि० जी कहते हैं कि जब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा कि 'सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी', उसी समय 'इहाँ पवन सुत हृदय बिचारा।' (ख) 'पवन सुत' का भाव कि पवनदेव भक्त हैं और ये उनके पुत्र हैं। अथवा, पवन प्राणरूपसे सबमें व्याप्त हैं और ये पवनात्मक हैं अतः इनको बुद्धिम विचार उठा पं०) पवनसुत होनेसे ये बल वृद्धि आदिमें उनके समान हैं, यथा—'पवन नयन बल पवन समान। बुधि बिबेक विज्ञान निधान॥' (३०। ४) अतः स्वतः इनको बुद्धिमें यह विचार उठा। (ग), 'रामकाजु सुग्रीव बिसारा' यह विचार सुग्रीवजी और श्रीरामजीके वचनोंके स्मरणसे हुआ। सुग्रीवजीने कहा था कि 'तजहु सोच मन आनहु धीरा', 'सब प्रकार करिहौ सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई॥' और श्रीरामजीने सुग्रीवसे कहा था कि 'गन ग्रीष्म वर्षारितु आई। रहिहउँ निकट सैल पर छाई॥ अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतन हृदय धरेहु मम काजू॥' (१८-८-९) श्रीहनुमान्जी सोचते हैं कि प्रभुको यह आज्ञा थी पर सुग्रीवने 'हृदय धरने' के बदले हृदयमें बिसार दिया।

वि० त्रि०—विजयादशमी बोन जनपर जबसे शरदऋतु लगी है, तबसे हनुमान्जी सरकारकी भीति प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब सुग्रीव सीतार्जकी खोजके लिये प्रयत्न आरम्भ करते हैं पर जब विजयादशमीको भी

कुछ न हुआ तो स्वामी और सेवकके हृदयमें एक ही समय यह भाव उदय हुआ कि 'रामकाज सुग्रीव विस्तार।' हनुमान्जी मन्त्री हैं, और सरकारसे कह चुके हैं कि 'सो सीता कर खोज करइहि। जहाँ तहाँ मकट कोटि पठाइहि॥' अतः सुग्रीवकी मद दिलाना और सीताजीकी खोजके लिये सचेष्ट करना इनका कर्तव्य हो पड़ा। अतः एकादशोंको सुग्रीवक पास गये। यहाँसे आगामी घटनाओंकी तिथियोंका पता चलेगा।

टिप्पणी—१ (क) सुग्रीवने रामकार्य भुला दिया यह विचार मनमें इससे उत्पन्न हुआ कि शरदक्षु आ गयी और वे सुखभोगमें आमक्त हैं, यदि उनको कामकी सुध होती तो वे हमसे कायके लिये अवश्य कहते, पर उन्होंने उसकी चर्चा भी नहीं चलायी (पंजाबीजी लिखते हैं कि 'राम' का भाव यह है कि जो सबको रमानेवाला है उनका काम न भूलना चाहिये था और 'सुग्रीव' का भाव यह है कि यह सुष्ठु अर्थात् नम्र प्रोत्सवाला है, इसमें यह भूल उचित न थी) (ख) सुग्रीव भुन गये, पर ये न भूले, क्योंकि रामकार्यके लिये तो इनका अवतार हो हुआ है यथा 'रामकाज लागि तब अवतारा।' [पुनः, १—ये तो सदा 'रामकाज करिबको आनुर' रहते हैं, इनके हृदयमें धनुषबाण धारण किये सदा ही श्रीरामजी बसते हैं, अतः वे कब भूलनेवाले हैं। दूसरे, इन्होंने सुग्रीवकी रक्षा (पालिवध कराके) श्रीरामजीके द्वारा करायी, इन्होंने मित्रता करायी और वचन दिया था कि आप उसे अभय करें वह श्रीसीताजीकी खबर भौगायेगा पुनः श्रीरामजी हनुमान्जीको परम सम्मान देना चाहते हैं, अतः उपर्युक्त रघुवंश विभूषणने इनको प्रेरणा की। चाली० २९ में लिखा है कि हनुमान्जी विषयको ठीक ठीक समझनेवाले, कर्तव्य विषयमें संदेहरहित और समयको खूब जाननेवाले हैं। उन्होंने हितकारी, सत्य और उपकारी, साम, धर्म और नीतिमें युक्त, नम्रता और प्रेमसहित, शास्त्रोंमें विश्वास करनेवालोंके निश्चित वचन जाकर कहे।* पुनः, २—यहाँ हनुमान्जीको मन कर्म और वचन तीनोंसे सुग्रीवका हितैषी दिखाया है—'पवन सुत हृदय विचारा' यह मन, 'जाइ चरनहि सिर नावा' यह कर्म और 'कहि समुझावा यह वचनसे हित हुआ]

टिप्पणी—२ 'निकट जाइ --' इति। (क) बान सपाजमें कहनेयोग्य नहीं है, अतः पास जाकर कहा जिसमें दूसरा न मून सके, दूसरेके सुननेसे राजाकी लघुता होती है। (ख) श्रीरामकार्यके लिये सिखावन देना है और राजाके पास जानेपर प्रथम प्रणाम करके तब बोलनेकी रीति है, अतः प्रणाम करके बोले

टिप्पणी—३ 'चाहि विधि'—समुझावा' इति यथ—(क) श्रीरामजीने आपसे मित्रता या प्रीति की यह साम है (ख) आपको राज्य दिया यह दान है।—[पंजाबीजी लिखते हैं कि साम विधि यह है कि ये रघुवंशी महानुभाव हैं, उसपर भी ईश्वर हैं कि जिनकी सेवाकी लालसा समग्र देवता किया करते हैं, सो तुम्हारे घर आये ऐसे पूज्यकी सेवा कर्तव्य है जिसमें वे प्रसन्न रहें दाम यह कि तुम्हें रज्यादि दिलाया उसका बदला शीघ्र देना उचित है (पं०) चाली० स० २९ में हनुमान्जीका समझना इस प्रकार है—आपने राज्य और यश पाया...पर मित्रोंका कार्य अभी बाकी है उसे आप करें अवसर जाननेवाले मित्रक कार्यमें सदा तत्पर रहते हैं। अतएव समारम्भमें स्थिर चरित्रवान्, आपको मित्रकार्यको भलीभाँति सम्पन्न करना चाहिये। मित्रकार्यमें आदरपूर्वक उद्योग न करनेवालेका उत्साह नष्ट हो जाता है और वह अनर्थ पाता है, समय बीत जानेपर कार्य करना नहीं समझा जाता। समय बीत रहा है। (९ से १५ तक) श्रीरामचन्द्रजी काल जानते हैं पर बुद्धिमान् हैं इसमें उन्होंने समय बीतनेकी बात तुमसे नहीं कही वे तुम्हारे कुलकी वृद्धिके हेतु हैं, बहुत दिनोंके लिये मित्र हैं, उनका प्रभाव अनुपम है। तुम्हारा काम पहले कर दिया है आप उहका काम अब कोजिये जबनक वे कुछ नहीं कहते तबनक यदि हम कार्य प्रारम्भ कर दें तो समय बीता न कहा जायगा पर उनके कहनेपर समय बीता समझा जायगा। आप शक्तिमान्

* 'निश्चयार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवत्॥ प्रमाणं वाक्यविविधैर्हेतुमद्विधनारम्भैः । वाक्यविद्वत्तत्त्वज्ञं हरीशं भारुतात्मजम् । हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्माधर्मनिमित्तम् । प्रणयप्रणिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम्॥' (चाली० २९ ६—८) अर्थात् वाक्य अथवा विशय करके काल और स्वधर्मके धर्मको जाननेवाले मनोरम तरह-तरहके वाक्योंसे खुश करके वाक्यवित् हनुमान्जी हित, तथ्य, पथ्य, साम, धर्म अर्थ, नीति, प्रेम और विश्वासभी वचन बोले।

हैं, पराक्रमी हैं तब उनको प्रसन्न करनेके लिये वानरोंको शीघ्र आज्ञा क्यों नहीं देते? वे आपकी प्रतिज्ञा देख रहे हैं, नहीं तो वे सुरासुर सभीको बाणोंसे अनायास वश कर सकते हैं। उन्होंने वालिवधके विषयमें किञ्चित् भी शंका न करके हम सबका बड़ा उपकार प्रथम ही किया है, अतएव उनका प्रिय आपको सब प्रकारसे करना चाहिये।] (ग) वाली अगदको श्रीरामचन्द्रजीको सौंप गया है। यदि श्रीरामजी उसे राज्य दे दें तो आप क्या कर सकते हैं? यह भेद है। (घ) जिन्होंने वालीका वध किया, उनके सामने आप क्या चीज हैं? यह दंड है।

टिप्पणी—४ हनुमान्जीने रामकायमें मन, तन और वचन तीनों लगाये। मनसे स्वामीका हित विचार, तनसे नम्र हुए और वचनसे हित कहा। यथा—‘पवन सुत हृदय विचारा’, ‘वरनहि सित नावा’ और ‘कहि समुझावा।’

नोट—२ वाल्मी० २९ के विशेष भागमें हनुमान्जीका समझाना है इसमें एवं अध्यात्ममें यह भी कहा है कि वे समस्त सुरासुरको मार सकते हैं, केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं कि तुम कृतघ्न तो नहीं हो कृतघ्न होनेपर वे वालीकी तरह तुम्हें भी मार सकते हैं।—‘न करोषि कृतघ्नस्य हन्यसे बालिवदद्भुतम्’ (अ० रा० ४। ४८)

सुनि सुग्रीव परम भय माना। विषय मोर हर लीन्है ज्ञाना। ३॥

अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहँ खानरजूहा॥ ४॥

कहेहु पाख महँ आव न जोई। मोरे कर ताकर बध होई। ५॥

अर्थ—सुग्रीवने हनुमान्जीके वचन सुनकर अत्यन्त भय माना (अर्थात् अभीनक उनको किञ्चित् भय न था, अब बहुत भयभीत हो गये)। (और कहा—) विषयने मेरा ज्ञान हर लिया। ३॥ हे पवनपुत्र! अब जहाँ-जहाँ वानरोंके युध हैं वहाँ वहाँ बहुत-से दूतोंको भेजो॥ ४॥ (दूतों एवं वानरयूथोंको यह) कहला दो कि जो कोई एक पक्ष अर्थात् १५ दिनमें न आ जायेंगे उनका वध मेरे हाथों होगा। ५॥

नोट—१ ‘हर लीन्है ज्ञाना’ से जनाया कि पूर्व ज्ञान था यहाँ लक्ष्य है सुग्रीवके इन वचनोंपर कि—‘उपजा ज्ञान वचन तब खोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहुरि करिहउँ सेवकाई॥ ये सब रामभगतिके बाधक.....’ इत्यादि, जो दोहा ७ में कहे हैं बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि जब चेत हुआ तब परम भयभीत हुआ कि उफ आह। मुझसे बड़ा अपराध हुआ, विषयने मुझे ऐसा बशमें कर लिया! विषयने ज्ञान हर लिया यही भय हुआ। विषयोंमें मनके लग जानेसे बुद्धिका उसी प्रकार हरण हो जाना है जैसे जलमें नौकाको वायु हर लेती है ऐसा गीतामें भगवान्ने कहा है यथा—‘इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावयिवाभसि॥’ (२। ६७)

नोट—२ ‘मारुतसुत’ वा ‘पवनसुत’ का प्रयोग वहाँ वहाँ हुआ है जहाँ जहाँ कार्य करनेमें शीघ्रता दरशानो होती है सुन्दरकाण्डमें इसका प्रयोग प्रारम्भमें ही बहुत हुआ है यथा—‘जात पवनसुत दबहू देखा’, ‘अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा’, ‘तुरत पवनसुत बलित भयऊ’ इत्यादि वहाँ इसके भाव लिखे जा चुके हैं। वैसे ही इस सम्बोधनसे सुग्रीवका तात्पर्य है कि तुम शीघ्र काम करनेवाले हो; अतः तुम शीघ्र यह काम करो, शीघ्र शीघ्रगामी वानरोंको बुलाओ, शीघ्रगामी दूतोंको भेजो। यथा—‘शीघ्रं कुरु ममाज्ञां त्वं खानराणां तस्विनाम्।’ (अध्यात्म० ४। ५०)

पं० पं० प्र०—मानसमें जैसे श्रीरामजीके प्रत्येक नामका उपयोग कोई विशिष्ट भाव प्रकट करनेके अधिप्रायसे ही हुआ है वैसे ही श्रीहनुमान्जीके नामोंका प्रयोग भी शब्द व्युत्पत्तिकी ओर ध्यान रखकर ही किया गया है। जैसे—(१) जहाँ पावन करनेका कार्य सूचित करना होता है वहाँ ‘पवनसुत’ इत्यादि। (२) बल, सामर्थ्य बृद्धिबल और अद्भुत कृत्य सूचित करनेके लिये ‘हनुमान्’। (३) प्रबल प्रभञ्जनके समान जहाँ अतिवेग और विनाश आदि सूचित करना होता है वहाँ ‘प्रभञ्जनसुत’। (४) वायुके समान

सामान्य गतिके लिये 'वायुसुत' (५) 'प्राणोंके सपान' भाव दर्शानेके लिये 'अनिल सुत।' (६) मरुत् शब्दोंका अर्थ 'प्रियन्ते अनेन बृद्धेन विना वा' ऐसा है अर्थात् जिनके बढ़ जानेसे अथवा जिसके बिना (लोग) मरते हैं वह देखिये 'साहि मारि मरुत्सुन बीग। वारिधि पार गयउ मतिधीत॥' (५. ३।५) इसकी प्रतीति अगली अर्धालीमें मिलती है कि अवधिके भीतर न आनेवाले मारे जायेंगे।

टिप्पणी—१ दूतोंकी संख्याके विषयमें अनेक मत हैं अध्यात्ममें 'सहस्राणि दशोदानी' (४. ५०), अर्थात् दस हजार और वात्मी० ३७ में 'प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः। त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं संप्रेषय हरीश्वरान्॥' शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्। प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः॥' (१०. १३) अर्थात् प्रथम वेगवान् बहुत-से दूत भेजे गये थे, फिर हनुमान्जीसे यह आज्ञा की कि मेरी आज्ञा माननेवाले श्रेष्ठ वानर सैकड़ों-हजारों करोड़ों शीघ्र कार्य होनेके लिये और भी भेजो। इत्यादि। इसीसे सर्वमत्तरक्षक पूज्य कविने 'समूह' पद देकर सबके मतका निर्वाह कर दिया।

टिप्पणी—२ 'पठवहु जहँ तहँ' कहकर गोस्वामीजीने स्थानका भी नियम नहीं रखा; क्योंकि इसमें भी अनेक मत हैं अध्यात्ममें 'सप्तद्वीपगतान् सर्वान् वानरानानयन्तु ते' (४। ५१) अर्थात् सप्तद्वीपनिवासी सब वानरोंको ले आवें, ऐसा लिखा है और, वात्मी० ३७ में महेन्द्र, हिनवान्, चिन्ध्याचल इत्यादि अनेक पर्वतोंके नाम गिनाये हैं। यथा 'महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकैलासशिखरेषु च। मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः॥ तरुणादित्यवर्णेषु भाजमानेषु नित्यशः। पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि॥' तांस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्॥' ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः, आनयन्तु हरीन्सर्वास्त्वरिताः शासनान्मम॥' (२. ३. ९. १५) अतः गोस्वामीजीने 'जहँ तहँ' पद दिया जिसमें सब मतोंका समावेश हो जाय। ['जूह' सूचका अपभ्रंश है]

मा० म० वानरोंको भेजा रीछोंको नहीं क्योंकि वानर हलके होते हैं, शीघ्रतासे जायेंगे। रीछ भारी होते हैं उन्हें देर लगेगी।

तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनमान बहूता॥६॥

भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिरु नाई॥७॥

एहि अवसर लछिमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए॥८॥

अर्थ—(जब सुग्रीवकी आज्ञा पायी) तब हनुमान्जीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके। ६॥ सबको भय, प्रीति और नीति दिखायी, सब वानर चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ७॥ इसी समय (जब हनुमान्जी दूतोंको भेज चुके तत्पश्चात्) लक्ष्मणजी नगरमें आये उनका क्रोध देखकर वानर जहाँ तहाँसे दौड़े ८॥

टिप्पणी—१ 'तब हनुमंत बोलाए' से सूचित किया कि वे जिस राजाज्ञाके कुछ न कर सकते थे। ['करि सनमान बहूता' इति। अर्थात् कहा कि तुम सदाके विश्वासी सेवक और मित्र हो सदा अवसर पडनेपर तुम ही काम आये हो (पं०) अध्यात्ममें दान-मानसे तृप्त करना कहा है। यथा—'पवनहिनकुमार प्रेषयामास दूतानतिरभस्तरात्मा दानमानादिनुमान्' (४। २४) अर्थात् पवनके प्रियपुत्र हनुमान्जीने दान मानसे तुमको दूतोंको भेजा। पुनः सबका नाम आदरसे लेना भी सम्मान है, यथा—'लै लै नाम सकल सनमाने।' (२। १९१। ८)। उचित आसन देना, आदरसे कुशल प्रश्न करना, इत्यादि सब सम्मान है]

टिप्पणी—२ भय, प्रीति और नीति दिखायी, यथा—(क) पक्षधरमें जो न लौटकर आ जायगा उसका पक्ष राजा स्वयं करेंगे, यह भय दिखाया शीघ्र आनेवालेपर राजा प्रसन्न होंगे, यह प्रीति दिखायी और सेवकका धर्म है 'स्वामि सेवकाई', यह नीति दिखायी—[पुनः नीति यह भी कि बलीके बाद सुग्रीवका राज्य होनेपर इनका प्रथम कार्य, जो तुमको सौंपा गया यही है, इससे तुम्हारी परीक्षा भी हो रही है कि तुम विरोधी

पक्ष तो नहीं रखते बल्कि हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि भय और प्रीति ये दोनों नानियाँ दिखायीं—] (ख) सुग्रीवकी आज्ञा भय दिखानेकी है अतः प्रथम भय दिखाया प्रीति और नीति अपनी ओरसे दिखायी। [दीनजी—सम्मान करके प्रेम दर्शाया और फिर उन्हें दूतोंकी नीति बतलायी]

वि० त्रि०—‘एहि अवसर’—‘कपि धाए’ इति एहि अवसरका अर्थ यह नहीं है कि जिस समय हनुमान्जी दूत भेज रहे थे उस समय। इसका अर्थ यह है कि हनुमान्जीके दूत भेजनेके बाद और दूतोंके वापस आनेके पहिले। यथा—‘एहि विधि धाए सोच बस ईमा। तेही समय जाइ बससीसा॥ लीक नोच मारीबहिं संग। भयउ तुरत सी कपट कुरंग॥ करि छल मूढ़ हरी बँदेही।’ इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सब घटगएँ इसी समय हुई जब महादेवजी सायके वश हो रहे थे, बल्कि इन घटनाओंके बाद जब कि सरकार सोनाजीका खोजने चले, महादेवजी सोचवश हो रहे थे इसी भौति लल्लिमनजीका आना दूतोंके भेजनेके चौदह दिन बाद हुआ, क्योंकि आगे चलकर कहेंगे कि ‘एहि विधि होत बतकही आए बानर जूथ’ उन लोगोंके आन्को अवधि सुग्रीवजीने एक पक्ष दिया। वह उसी दिन पूरा हो रहा था सरकार इस निश्चयके बाद भी कि मेरे कामको सुग्रीवने भुला दिया, कुछ दिन और प्रतीक्षा करते रहे। (आगे दोहा २१ भी देखिये)

टिप्पणी—३ क्रोध देखि।’ ‘देखि से जनाया कि लक्ष्मणजी भय-प्रदर्शन करनेके लिये क्रोधकी चेष्टा किये हैं, नेत्र लाल हैं त्योरी चढ़ाये हैं, कठोर रोदाका शब्द कर रहे हैं। यथा—‘ग्याघोषमकरोतीव भीषयन् मर्ववानरान्।’ (अ० रा० ४ ५. २५) (सम्पूर्ण वानरोंको भयभाँत करने हुए धनुषकी प्रत्यज्ञाका भयङ्कर दङ्कार किया।)

नोट—‘जहँ नहँ कपि धाए’ अध्यात्मिक ‘चक्रुः किलकिलाशब्दं धृतपाषाणपाटपा’। तान् दृष्ट्वा क्रोधताप्राक्षो वानरान् लक्ष्मणस्तदा।’ (५ २७) (अर्थात् शहरपनाहके वानर उनको देखकर शिलाएँ और वृक्ष ले-लेकर किलकिला शब्द करने लगे यह देखकर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये), इस श्लोकसे ‘धाए’ का भव लड़नेके लिये दौड़े, यही सिद्ध होता है। कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि वे सुग्रीवकी रक्षाके लिये गारचाबंदी करने लगे कि कहीं उनको जाकर पारें नहीं। (वाल्मी० ४। ३१) मैं लिखा है कि लक्ष्मणजीने देखा कि महाबली वानर हाथोंमें वृक्ष लिये हुए शहरपनाहके बाहर खड़े हैं, इससे उनका क्रोध बढ़ गया। यथा—‘ततस्ते कपिभिर्ब्यासां हुमहस्यैर्पहाबलैः। अपश्यलक्ष्मणः क्रुद्ध-किष्किन्धा तां दुर्गसदाय॥ ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्नरान्। निष्क्रम्योदग्रसन्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा।’ (२६-२७)। ददर्श वानरान् भीमान् किष्किन्धाया बहिश्चरान्॥’ (२७) अर्थात् हाथमें उखाड़े हुए पेड़ लिये हुए बन्दरोंसे व्याप्त दुर्गम किष्किन्धाको लक्ष्मणजीने देखा। फिर वे सब वानर परकोटेको खाईसे बाहर निकल स्पष्टरूपसे खड़े हो गये और उन्होंने वहाँ भयङ्कर भयङ्कर बन्दरोंको देखा।

दो०—धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करौं पुर छार।

व्याकुल नगर देखि तब आएउ बालिकुमार॥१९॥

अर्थ—तब (अर्थात् जब वानरोंका लड़नेकी तैयारी करके दौड़ते किलकिला शब्द करते देखा) लक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर बोले कि, (अग्निबाणसे) नगरको जलाकर राख कर दूँगा। अगरवासियोंको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अङ्गद उनके पास आये। १९॥

नोट—१ (क) ‘धनुष चढ़ाइ’ से जनाया कि पूर्व धनुष जो चढ़ाया था, (यथा—‘लल्लिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर खाना॥’ वह श्रीरामजीके समझानेपर उतार लिया था यद्यपि रोदाका उतारना कहा नहीं गया तथापि यहाँ पुनः प्रत्यज्ञाका चढ़ाना बिना प्रथम उतारनेके नहीं हो सकता था। रा० प्र० कार लिखते हैं कि सुग्रीवको केवल भय दिखानेके लिये आये थे, इससे प्रत्यज्ञा उतार दी थी। पर यहाँ देखा कि सब लड़नेके लिय तैयार हैं, यह दृष्टता देख धनुष चढ़ाकर उन्होंने नगरभरको

धम्म कर देनेको कहा अ० रा० सर्ग ५ में भी ऐसा ही कहा है—'तान् दृष्ट्वा क्रोधताप्राप्तो वानरान् लक्ष्मणस्तदा । निर्मूलान् कर्तुमुद्युक्तो धनुरानम्य दीर्घधान् ततः शीघ्रं समाप्लुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम् ॥ निवार्य वानरान् सर्वानङ्गदो मन्त्रिसत्तमः ।' (२७—२९, अर्थात् उन वानरोंको देखकर लक्ष्मणजीके नेत्र लाल हो गये वे बलवान् धनुषको चढ़ाकर वानरोंको निर्मूल करनेको तैयार हुए, तब उनका आगमन जानकर मन्त्रिश्रेष्ठ अङ्गदने शीघ्र आकर सब वानरोंको हत्य दिया।

नोट—२ 'व्याकुल नगर' में लक्षित लक्षणा है

नोट - ३ वाल्मीकीयमें श्रीलक्ष्मणजीके क्रोधका अच्छा रूपक यहाँपर है 'स दीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः । बभूव नाशार्दूल सधूम इव पावकः ॥' 'बाणशाल्यस्फुरजिह्वः सायकासनधौगवान् । स्वनेजो विषमम्भुतः पञ्चास्य इव पन्नगः ॥' 'तं दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितम् ।' (कि० ३१ २९—३१) अर्थात् वे बहुत गर्म और लम्बी साँस लेने लगे। क्रोधसे उनकी आँखें लाल हो गयीं। वे धूमयुक्त अग्निके समान मालूम पड़े। लक्ष्मण बड़े मुँहवाले सर्पके समान मालूम पड़े, बाणका अग्रभाग लपलपाती जीभके समान था और धनुष सर्पके शरीरके समान। श्रीलक्ष्मणजीका तेज ही विषके समान था। कालाग्निके समान ज्वलित, हाथीके समान क्रोधित थे।

टिप्पणी—१ 'जारी करोँ पुर छार' इस कथनसे ज्ञात होता है कि नगरभरके वानर युद्ध करने आये, इसीसे नगरभरको जलानेको कहने हैं पुनः, 'कहा' पद देकर जनाया कि भयदर्शनके लिये ऐसा मुखने कहकर डरवा रहे हैं और इस कथनमात्रका प्रभाव भी वैसा ही पडा; ये शब्द सुनते ही सारा नगर व्याकुल हो गया। श्रीरामजीका आदेश कि 'भय देखाइ' यहाँ चरितार्थ किया।

टिप्पणी—२—'कालिकुमार' का भाव कि यह बालीके समान बुद्धिमान् है—जैसे बालीके वचनसे प्रसन्न होकर श्रीरामजीने उसके मिरपर हाथ फेर था, वैसे ही अङ्गदके वचनसे प्रसन्न होकर लक्ष्मणजीने इसको अभय बाँह दी अर्थात् निर्भय किया। बाली नगरका रक्षक था। इस समय अङ्गदने भी नगरको लक्ष्मणजीके क्रोधसे बचाया।

प०—'कालिकुमार' का भाव कि (क), लक्ष्मणजीको कुपित तो जाना पर यह विचार किया कि मुझे श्रीरामजीको सौया हुआ शिशु जानकर सबपर कृपा ही करेगा। अत आया। वा (ख) यह सोचा कि यद्यपि क्रोध बहुत है तथापि मेरे पिताने शरणागत होकर मेरी बाँह इनको पकड़ाई है, अत, मेरे जानेसे दया ही करेंगे। वा (ग) सोचा कि यद्यपि पुगीका स्वापी इस समय सुग्रीव है, फिर भी इसे सुखपूर्वक मेरे पिताने ही बसाया था, इससे इनका दुःख मुझसे कैसे देखा जा सकता है उनकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, अत, आया। पुन, (घ) इस पदसे जगया कि लक्ष्मणजीका कोप और नगरको व्याकुलता देख इसका भी अधीन हो जाना सम्भव था पर यह बालीका पुत्र है, अत अधीर न हुआ यह धैर्य विनय आदि गुणोंमें पितके समान ही है।

दीनजी यहाँ पहले अङ्गदका आना राजनीतिये परिपूर्ण है। पहली बात यह है कि श्रीरामजीने अङ्गदको युवराज बनाया, अतएव अपने किये हुए युवराजपर दया अवश्य करेंगे। दूसरे इस समय सुग्रीव राजा हैं, अतएव वे स्वयं स्वागतार्थ नहीं जा सकते, राजकुमार लक्ष्मणके स्वागतके लिये युवराजको भेजना ही राजनीतिकी दृष्टिमे उचित और उपयुक्त था।—(पर वह स्वयं आया है, सुग्रीवने नहीं भेजा। यह बात 'आयउ' और 'व्याकुल देखि' से स्पष्ट है)

चरन नाइ सिह बिनती कीन्ही । लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ १ ॥

क्रोधवन्त लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ २ ॥

सुनु हनुमंत संग लै तारा । करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ ३ ॥

अर्थ—अङ्गदने लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर बिनती की (अर्थात् अपराध क्षमा कराया) तब

नोट—१ 'अभय बाँह देना' पुहावत है पर पंजाबीजी कहते हैं कि 'मुखसे क्यों न कह' ? भुजासे अभय क्यों जनाया ?' और उत्तर देते हैं कि 'वचनसे इसमें विशेषता भानी जाती है दूसरा भाव यह है कि लक्ष्मणजीने विचारा कि यह सुग्रीवका भेजा हुआ नहीं है इससे सब कोप अभी निवृत्त करना उचित नहीं अतः हाथसे उसका आश्वामन किया और मुखका कोप बनाये रखा क्योंकि अभी सुग्रीवका भय दिखाना है।'

अ० रा० में 'सिन्नौ कीन्ही' की जोड़के शब्द नहीं हैं 'अभय बाँह तेहि दीन्ही' में ततोऽद्भुतं प्रतिष्वप्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः का भी भाव आ जाता है। 'सुनि काना से 'उवाच वत्स गच्छ स्व' से लेकर 'तच्छ्रुत्वा' तकका सब वृत्तांत सूचित का दिया गया। 'कपीस अति भय अकुलान्ना हो 'अतीव सज्जस-सुग्रीवो वानरेश्वरः' है। 'सुनु' का भाव 'प्रेषयित्वा' में आ जाता है 'हनुमत्' शब्द दोनोंमें है।

जाती है। इसलिये मैं डर रहा हूँ। (संगे डर श्लोक ३—८)

त्रिप्ययी—१ 'सुनि काना' का भाव कि वानरोंने उनका क्रोध देखा यथा—'देखि क्रोध जहाँ नहीं कपि धार'; पर सुग्रीव महारत्नके भोतर हैं इससे उन्होंने देखा नहीं वान् औरस सुता किमसे सुता ? पहले अङ्गदका आगमन और अध्ययन कहकर जब उसके आगेके ही चरणमें सुग्रीवका मुनग कहा, ऐसा करके काँव जनाते हैं कि अङ्गदने जाकर सुग्रीवको खबर दी। अध्ययनप्रमाणसे यह भाव प्रमाणित होता है। वाल्मीकि में भी अङ्गदको ही लक्ष्मणजीने भेजा है। उसने ही समाचार कहा पर सुग्रीव निद्रित था, पक्ष और प्रभाव इन पक्षियोंने समाचार सुग्रीवसे कहा और यह भी कहा कि लक्ष्मणजीने अङ्गदको तुम्हारे पास भेज है।

टिप्पणी - २ 'अति भय अकुलाना' भाव कि हनुमान्जीके ही समझानेपर वे घम भयको प्राप्त हुए थे यथा—'सुनि सुगीय एवम भय माना'; और जब लक्ष्मणजीका क्रोध सुना हमसे 'अति भय' में अकुला उठे। (नोट—२ देखिये) [प०—अकुलानेका कारण कि गमजी होने तो वे भिन्न थे उन्हें हम समझा भी लेंते पर ये भाईके नातेको मानें या न मानें, उनसे मंगल वश नहीं]

* 'संग लै तारा०' *

मा० त० भा० १ स्त्रीपर महात्मा क्रोध नहीं करते। यथा—'नहि स्त्रीषु महात्मानः क्वचिन् कुर्वन्ति दारुणम्।' (वाल्मी० ३३। ३६) अर्थात् महात्मा लोग स्त्रीपर कठोरता नहीं करते। वा १—ताराको बड़ी बुद्धिमान् समझकर भेजा कि वह लक्ष्मणजीको समझाकर प्रसन्न कर देगी।—(पूर्व लिखा जा चुका है कि इसकी प्रशंसा वालीने सुग्रीवसे करते हुए कहा था कि इसकी रायसे चलना '—११ १ २) देखिये और हनुमान्जीको बुद्धिविवेक विज्ञानके निधान समझकर भेजा

त्रि० त्रि०—क्रोधके वेगमें लक्ष्मणजीके सामने सुग्रीवजी नहीं जाना चाहते जब वेग कुछ शान्त हो तो सामने जायें। सब बातें हनुमान्जीके बीचमें तय हुई हैं, अतः समझानेके लिये हनुमान्जीका भेजना प्राप्त है, पर कोई अपना अत्यन्त निकट सम्बन्धी भी साथ चाहिये अङ्गदको भेजते सो वह सबसे पहिले जा मिले और अपने लिये अभय दान भी प्राप्त कर लिया। अतः अब तो हनुमान्जीके साथ यं तारा जाय या रुमा जाय तारापर सरकारकी कृपा है, भक्तिका छरदान भी दे चुके हैं अतः लक्ष्मणजी ताराका अनादर नहीं कर सकते। अतः ताराके साथ हनुमान्जीको भेजा और आदेश दिया कि विनती करके राजकुमार (लक्ष्मण) को समझाओ, तर्क-वितर्कसे नहीं। (यही बात वाल्मी० में उन्होंने तारासे कही है। यथा—'त्वया सान्त्वयितुं प्रसन्नेन्द्रियमानसम्। ततः कम्पलपत्राक्ष द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्॥' (३३ ३४) अर्थात् कम्पल वचनाद्वारा तुम्हारे शान्त करा देनेपर और उनके प्रसन्न हो जानेपर, कम्पलपत्राक्ष लक्ष्मणको मैं देखूँगा।)

दीनजी—ताराको लक्ष्मणजीके पास समझाने भेजना भी रहस्यमय है क्योंकि रामजीने ताराको राजमहिषी बनाया था। अब यदि लक्ष्मणजी कोप करके नगर जला दें या कुछ और अनिष्ट उत्पात करें तो उन्हें रामजीद्वारा निर्धारित कार्यका खण्डन करना पड़ेगा, जो वे कर नहीं सकते। साथ ही ताराको भेजकर सुग्रीवकी गम्भीर राजनीतिसे अनभिज्ञताका भी कुछ परिचय दिया गया है। (इसपर प्र० स्वामी कहने हैं कि ताराके भेजनमें सुग्रीवकी नीतिनिपुणता सूचित होती है। देखिये, जब भीष्माचार्यने पृथ्वीको निपाण्डव करनेकी प्रतिज्ञा की तब भगवान् कृष्ण स्वयं सेवकका रूप धरकर द्रौपदीको उनके दर्शन कराने ले गये थे। तारा स्त्री है और लक्ष्मणजी ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हुए हैं, अतः ये उसपर क्रोध न करेंगे और भी जो कारण महानुभावोंने ताराको साथ भेजनेके दिये हैं, वे सब सुग्रीवके सुविचार ही सिद्ध करने हैं।)

गौड़जी—हनुमान्जीने मैत्री स्थापित करायी और तारा सनाथा की गयी सुग्रीवके मार जानसे दोनों बचें नष्ट हो जायेंगी, यह भाव है।

पा०—१ स्त्रीकी विनतीसे दया शीघ्र और अधिक होती है श्रीकृष्णने नागवद्रीकी विनतीसे नागका वध न किया २—ताराका रूप देखकर समझ जायेंगे कि इसपर सुग्रीव आसक्त होकर भूल गया

वै०—उसको सौभाग्यवती करके अब सौभाग्यहीन न करेंगे।

प० प्र०—मुझे उन्मत्त जानकर मुझपर कृपा न करेंगे यह समझकर इन्हें भेजा हनुमान्जी प्रभुके कृपापात्र हैं।

श्री० मि०—हनुमान्जीने चारों प्रकारसे समझाया ही था, उसपर यह सुन कि अङ्गद जाकर मिला है और वे उसको अभय बाँह दे चुके हैं अतएव घबड़ाकर ताराको साथ ले जानेको कहा इस विचारसे कि अङ्गदकी माता जानकर क्रोध त्याग देंगे और इसकी विनय सुनकर मुझे उसका पति जानकर मेरा अपराध भी क्षमा करेंगे। (मा० शं०)

टिप्पणी ३ (क) 'करि विनती समुद्राव' अर्थात् जब विनयसे शीतल हो जायें तब समझाना। (ख) 'कुमार' अर्थात् राजकुमार हैं। इनको नीतिशास्त्रसे समझाना, यों कि नीति यह है कि अपने बनायेको आप ही न बिगाड़े बिचारिये तो कि आपने अपने हाथसे सुग्रीवका तिनक किया है। पुनः ['कुमार' पद देकर जनया कि इस प्रकार समझाना कि सुग्रीवकी मैत्री रामजीसे है, तब रामजीके छोटे भाई ह, अतएव तुम्हें सुग्रीवका सम्मान छोड़े भाईके तुल्य करना चाहिये। (प०)]

तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन छदि प्रभु सुजस बखाना ॥ ४ ॥

करि विभली मंदिर लै आए। चरन पखारि पलंग बैठाए ॥ ५ ॥

अर्थ—तारासहित जाकर हनुमान्जीने श्रीलक्ष्मणजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभुका सुवश वर्णन किया ॥ ४ ॥ विनती करके उन्हें महलमें ले आये, तथा चरणोंको धोकर पलंगपर बिठाया ॥ ५ ॥

नोट—१ मिलान कीजिये 'गन्धा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमश्वतोत्त। एहि वीर महाभाग भवद्गृहमशंकितम् ॥' 'प्रविश्य राजद्वारादीन् दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च ॥' (अ० रा० ५ ३७-३८) अर्थात् सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले—'हे महाभाग! वीरवर! निश्ङ्क होकर आइये यह घर आपहोका है। इसमें पधारकर राजपरिधिष्यासे और सुग्रीवजीसे मिलिये। 'संग लै तारा' और 'तारा सहित' से हनुमान्जीको प्रधान राजा, चाल्मी० में तारा प्रधान है। उसने लक्ष्मणजीसे बहुत कुछ कहकर अन्तमें यह कहा कि सुग्रीव बहुत दिनोंसे बिछुड़ी हुई स्त्रीके और पुत्रको पाकर अमृत हो गया, उसे क्षमा कीजिये, आइये मित्रको समझाना चाहिये। अपने पर्यायकी रक्षा का कि किसीके घरमें जहाँ मित्रों हो न जाय। पर मित्रके यहाँ जानेमें दोष नहीं और न सद्भावसे देखनेमें दोष है यथा - तदागच्छ महाबाहो चरित्रं रक्षितं त्वया। अच्छल मित्रभावेन सतां दामघ्नोक्तनम् ॥ (चाल्मी० ३३। ६१) यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी भीतर गये।

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ हनुमाना' इति। लक्ष्मणजी दरवाजेके बाहर हैं और ये भीतर अन्त पुरमें थे, अतः चलकर लक्ष्मणजीके पास आकर मिले। इसीसे जाइ कहा। (ख) 'प्रभु सुजस' यथा - 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मुदुल सुभाऊ ॥', 'न पटे जन जो गृहीर बढ़ायो।' (क० ७। ६० जिसको एक बार अपना लिया फिर उसके दाँवपर दृष्टि नहीं डालते यथा—'अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर धरेड।' (दो० ४७) इत्यादि। पुन यह कि प्रभुके समान कोई दीनहितकारी नहीं है। दान गृध्र शवरी और सुग्रीवका उन्होंने कैसा हित किया। इत्यादि

नोट—२ रामभक्तको प्रसन्न करनेका यह सहज नुस्खा है कि उसे भगवद्‌वश सुनवे। देखिये, विभीषणजीको हनुमान्जीने प्रभुका वश सुनाया कालनेमिने हनुमान्जीको राकनेके लिये प्रभुका वश सुनाया, इत्यादि। कारण यह है कि रामगुणग्राम रामभक्तका जीवनधन है यथा 'राम भगत जन जीवन धन से।' (१ ३२ १२) 'सेवक मन मानस पगल से।' (१। ३२। १४) 'संघक सालि पान जलधर से।' (१ ३२ १०) और 'संत समाज पयाधि राम सी।' (१ ३१। १०) इत्यादि

नोट—३ 'मंदिर लै आए' इस कथनसे जगया कि सुग्रीवकी आज्ञा थी कि उन्हें महलमें ले आना। यथा अध्यत्म 'सान्त्वयन् कोपितं वीर जनैरानय मन्दिरम् (सादृग्म्)।—(५। ३४ अर्थात् सुग्रीवने हनुमान्जीसे कहा कि कुरित दोगकी शान कराते हुए धीरे धीरे मन्दिरमें ले आओ। 'विषयासक्त कृतघ्न सुग्रीवके राजभवनको 'मन्दिर' कहना कहौनक उचित है जब कि भवनोंके देवालयको भी मन्दिर नहीं कहा गया। यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर प्र० स्वामीजी यह देते हैं कि यहाँ 'मन्दिर' शब्दसे 'श्रीरामजीकी गुंते जिनके हृदयमें है ऐसे लक्ष्मण संतका ही ग्रहण करना उचित है। इसी भावनासे हनुमान्जीने उनका पाद-प्रक्षालन किया।) जैसे यहाँ चरण प्रक्षालन करना कहा है वैसे ही अ० रा० में सुग्रीवकी अघ्य और पाद आदिसे लक्ष्मणजीकी धली प्रकार पूजा करना लिखा है। यथा—सुग्रीवोऽप्यर्घ्यपाद्याद्यैर्लक्ष्मणं समपूजयत्। (५। ५७) मानसमें श्रीहनुमान्जीने चरणप्रक्षालन किया है, उसके पश्चात् सुग्रीव आकर घिसा है। मन्दिरमें ले आनेमें लक्ष्मणजीका अधिक सम्मान हुआ और कहा वनी कि चरण धोय और पलंगपर बिठाव। स्मरण रहे कि विशेष उदासी वेष और नगरमें न जानका कर कवल श्रीरामजीके लिये माँगा गया था। इसीसे राज्यातिनक करनेके लिये किष्किन्धा और लङ्कामें श्रीलक्ष्मणजी ही भज गये। इसी तरह लक्ष्मणजीके लिये भक्तको रत्न रखनके लिये पलंगपर बैठनेमें भी कोई अनौचित्य नहीं है। प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ 'पलंग' से वनीका आसन अर्थ करना चाहिये। 'पर्यङ्को मल्ल पल्यङ्क वृषी पर्यमितकासु च।' इति (मैदिनी कोष) वनीके आसनको वृषी कहते हैं जिसका पर्याय पलंग है। लक्ष्मणजी वृषी, तपस्वी हैं, तपस्वीको शय्या पलंग आदिपर बैठना मना है

श्रीनगे परमहंसजी—‘लक्ष्मणजी तो ब्रह्मचर्यमें रहे पलंगपर कैसे बैठे? समाधान यह है कि ‘यदि वे ब्रह्मचर्य व्रतक धारण किये होते तो श्रीरामजी शूर्पणखाको उनके पास न भेजते। यदि कहिये कि शूर्पणखाकी तो हैसी होती थी तो उत्तर यह है कि ब्रह्मचर्य व्रतमें हैसी नहीं होती है अतः लक्ष्मणजीको पलंगपर बैठना निषेध नहीं हो सकता फिर सुग्रीव तो राजा थे। राजाओंके यहाँ अनेक पलंग रहते हैं जैसे कि बँतके, नेवाड़के इत्यादि अतः लक्ष्मणजीका पलंगपर बैठना निर्दोष है।

तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥ ६ ॥

अर्थ—(जब समझाने, रामयज्ञ सुनाने और संवासे लक्ष्मणजी शान्त हुए) तब सुग्रीवने चरणोंमें मस्तक नवाया और लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको गलेसे लगाया ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘कपीस’ का भाव कि ये राजा हैं नीति जानते हैं, नीतिके अनुकूल ऐसा ही करना चाहिये जैसा इन्होंने किया। इन्होंने क्रमसे लक्ष्मणजीका क्रोध शान्त किया—प्रथम अङ्गद आये और विनती की, फिर हनुमान्जी और तारुने आकर चरणोंपर पड़कर विनती की, तब सुग्रीव उनके चरणोंपर पड़े ‘कंठ लगावा’ से प्रेम दर्शाते हुए सूचित किया कि वस्तुतः मैं तुमपर रूढ़ नहीं हूँ, तुम तो हमारे प्रिय मित्र हो।

पं०—सुग्रीव महलसे बाहर ही मिलने क्यों न गये? कारण कि यदि बाहर प्रजाके सामने कहीं लक्ष्मणजी उनका निगदर कर देते तो प्रजामें उनका मान घट जाता और एकान्तमें निरदर करें वा जो कुछ भी कह डाले तो उचित ही है बाहरवाले न जान पायेंगे, घरकी घरहीमें रहेगी। यह समझकर घरमें और यह भी कोपनिवृत्ति होनेपर मिले।

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करै छन माहीं ॥ ७ ॥

सुनत विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु विधि समझावा ॥ ८ ॥

अर्थ—(सुग्रीवने कहा—) हे नाथ, विषयके समान और कोई मद नहीं है, यह मुनियो (मननशीलों) के मनका भी क्षणभरमें मोहित कर लेता है ॥ ७ ॥ श्रीसुग्रीवके नम्र वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार समझाया ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘नाथ’ सम्बोधनमें भाव कि मैं तो अनाथ था, आप दोनों भाइयोंने चालीको मारकर मुझे सनाथ किया। पर विषयने मुझे फिर अनाथ करना चाहा था, अब आपकी कृपासे मैं पुनः सनाथ हुआ। (ख) **विषय सम मद कछु नाहीं।** विषय-समान दूसरा मद नहीं है। तत्पर्य कि और मद तो अज्ञानियोंको मोह लेते हैं पर विषयरूपी मद ज्ञानियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। विषय मनका मलिन करता है, यथा—‘**काई विषय मुकुर मन लागी**’, इसीसे ‘**मन मोह करै**’ कहा।

नोट—१ इस स्थानपर वाल्मी० ३५ में ताराके वचन लक्ष्मणजीसे इसी विषयके बोधक हैं वहाँ भाव यहाँ सुग्रीवके वचनोंका है ताराने कहा था कि सुग्रीवने बहुत दुःखक बाद सुख पाया, इससे उन्हें मनबका अन्त न जान पड़े। विश्वमित्र ऐसे महामुनि भी घृताचीपर आसक्त हो गये थे तो उनको दस वर्ष एक दिन प्रतीत हुआ जब ऐसे महामुनियोंको विषयासक्तिमें कालका ज्ञान न रहा तब साधारण मनुष्य क्या चीज है, यथा—‘**सुदुःखशयितः पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमम् । प्राप्तकालं न जानीते विश्वमित्रो यथा मुनिः । घृताच्यां किल संभक्तो दशवर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वमित्रो महामुनिः ॥ (सर्ग ३५ ६ ७)**

नोट—२ ‘**बहु विधि**’ कि तुम भय न मानो, हमने तुमपर क्रोध नहीं किया, तुम तो श्रीरामजीके सखा हो और तुमपर उनकी कृपा है अब तुम उनके पास चला

नोट—३ ‘**सुनत विनीत बचन**’—‘**बहु विधि समझावा**’ इति। इसमें चान्म० का एक पूरा संग आ गया। वाल्मी० ३६ में सुग्रीव और लक्ष्मणजीका आनर्चात यों दी हुई है।—‘सुग्रीव लक्ष्मणजीको प्रसन्न करनेवाले नम्र वचन बोले, यह श्री, कौर्त्ति और सनातन राज्य सभी मैंने रामचन्द्रजीकी कृपासे पुनः पाया। उनका थोड़ा भी बदला चुकानेको कौन समर्थ है? वे तो अपने तेज बलसे राक्षसध कर सीताको पायेंगे। सप्तहल्लोंके वेधनेवालेका सहायककी आवश्यकता कहाँ? मैं तो दासकी तरह उनके पीछे पीछे चलूँगा विश्वासके वा छत्रके

कारण यदि कुछ अपराध दाससे हुआ तो उसे क्षमा करो, दासोंसे अपराध हुआ ही करते हैं।' वस्तुतः ये 'विनीत वचन' हैं। इनसे लक्ष्मणजी प्रसन्न भी हुए और यह कहा कि सुग्रीव! मेरे भाई तुमको पाकर सनाथ हुए। उत्तम लक्ष्मणका भोग करनेयोग्य तुममें प्रताप और शुद्ध हृदय है, तुम्हारी सहायतासे रामजी शीघ्र हो सीताको पावेंगे। धर्मज्ञ, कृतज्ञ रणमें पीठ न देनेवालोंके ऐसे ही वचन होते हैं। आप बिक्रम और बलमें रामजीके समान हैं इसीसे देवताओंने आपको सदाके लिये उनका सहायक बनाया है अब आप शीघ्र मेरे साथ चले और सीतात्रियोगसे दुखी अपने मित्रको समझावें शोकसे पीड़ित रामजीके वचनोंको सुनकर जो कठोर वचन मैंने कहे हैं, हे मित्र! आप उन्हें क्षमा करें।

अध्यात्ममे लक्ष्मणजीका वचन है कि मैंने जो कुछ कहा वह प्रेमके कोपसे कहा, उसे क्षमा करो यथा—'सौमित्रिणपि सुग्रीवं प्राह किञ्चिन्मयोदितम्॥ तत्क्षमस्व महाभाग प्रणयाद्गणितं मया॥' (५।६०) श्रीरामचन्द्रजी सीता-विरहसे अत्यन्त दुःखी हैं। अतः इसी समय उनके पास चलना चाहिये। (५।६१)

वि० त्रि० जी समझाना इस प्रकार लिखते हैं—

'तुम त मीन पुनीत लहि भे सनाथ रघुनाथ । ऐसइ भव्य स्वभाव को होन चाहिय कपिनाथ॥
अवसि जीतिहहि राखनहि तब प्रताप बल राम । धर्म धुरधर धीर सम बचन कहेउ अभिराम॥
हैं समर्थ निज दोष गुनि कौन सकैं अस भाखि कै रघुपति कै कीसपति और न शंका साखि॥
बल बिक्रम भैं रामके सरिस तुहीं कपिराय समुझि सुरन्ह दीन्हौ हमहि तुम सन सबल सहाय॥
करिय वीर अब खेर नहि चलिय हमरे साथ । धीरज है समुझाइये तिय बिरही रघुनाथ॥

पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदाई॥ १॥

अर्थ—हनुमान्जीने सब कथा सुनायी जिस प्रकार दूतोंके समूह गये थे अर्थात् चारों दिशाओंमें जानरोंके जानेकी कथा और संख्या कही॥ १॥

टिप्पणी—१ श्रीहनुमान्जीने लक्ष्मणजीको कुपित जानकर यह सब कथा प्रथम नहीं सुनायी थी, अब सुअवसर समझकर सुनायी सुग्रीवने स्वयं इसमें न कहा कि लक्ष्मणजीको विश्वास न होगा, वे समझेंगे कि हमारे भयसे ये बात बनाकर कह रहे हैं अभी दूत भेजे नहीं गये। इसीसे हनुमान्जीसे कहलाया। (पं० प्र०—हनुमान्जी वाक्य-विशारद हैं परम वाग्मी हैं मन्त्री हैं और इन्होंने दूत भेजे हैं, अतः ये ही ठीक समाचार उसका कह सकते थे।)

पाण्डेजी—यहाँ पवनतनय इससे कहा कि इनके वचन सुनकर लक्ष्मणजी शान्त हो गये। (प्र० स्वापीका मत है कि कुछ पवित्र कार्यकी कथा सुनायेंगे अतः पवनतनय कहा। सीताशोधमम्बन्धी कार्य वह पवित्र कार्य है।)

दो०—हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ।

रामानुज आगे करि आए जहँ रघुनाथ॥ २०॥

अर्थ—तब अङ्गद आदि जानरोंकी साथ लेकर श्रीरामजीके छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजीको आगे करके हर्षित होकर सुग्रीव चले और जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं वहाँ आये॥ २०॥

नोट १ (क) 'भेरीमृदङ्गैर्बहुव्रक्षवानरैः श्वेतातपत्रैर्व्यजनैश्च शोभितः । नीलाङ्गदाद्यैर्हनुमत्प्रधानैः समावृतो राघवमभ्यगाद्धरिः॥' (अध्यात्म० ५।६३), इस श्लोकके भाव 'हरषि' आदि पदसे जना दिये गये हैं अर्थ यह है कि 'भेरी' मृदंग, बहुत से गीछ और वानर, श्वेत छत्र और चमरसे शोभित तथा अङ्गद, नील और हनुमानादि प्रधान जानरोंसे घिरे हुए वे श्रीरामजीके समीप आये ख) 'अंगदादि कपि साथ' इति । अङ्गद राजकुमार एवं दुवराज हैं और श्रीरामजीने सुग्रीवसे कहा था कि 'अंगद सहित करहु तुम्ह राजू', अतएव अङ्गदको सादर साथ लेना याग्य हो था। इसीसे उसको स्पष्ट लिखा। (पं०।

(ग) अ० रा० में हनुमान्जी प्रधान हैं और मानसमें अङ्गद वाल्मी० में किसीके नाम नहीं आये हैं।
(घ) 'रामानुज आगे करि' इति रामभक्त लक्ष्मणका पीछा पकड़ा, अतएव उनके बलसे निर्भय चले रामभक्तका अनुचर होनेसे अनुष्य सबसे अधिक हो जाता है। (५०)

टिप्पणी—१ रामकर्य प्ररम्भ हुआ, दूत भेज दिये गये; इसीसे सुग्रीव हर्षित होकर चले लक्ष्मणजी रामानुज हैं, अतः श्रीरामजीके समान समझकर उनको आगे किया उनके पीछे सुग्रीव हैं और सुग्रीवके पीछे अङ्गद फिर और सब चानर हैं, यह चलनेका प्रकार दिखाया।

नाइ चरन मिर कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले—ह नाथ 'मेरा कुछ दोष नहीं है। १ ॥

टिप्पणी—१(क) हाथ जोड़ना और प्रणाम करना यह मुद्रा श्रीरामजीको पसन्न करनेकी है यथा 'भक्तो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहैं। ततकाल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाइहैं ॥' (वि० १३५) 'अ' क्षमा करानेका भी उपाय यही है, इसीसे अङ्गद, तारा, हनुमान्जी और सुग्रीव चरणोंपर पड़े और बिनती की थी, यथा—'चान नाइ मिर बिनती कीकी' (अङ्गद) 'चरन यदि प्रभु सुजस बखाना।' (तारा और हनुमान्जी), 'चान पखारि फलैंग बैठाए' (तारा), 'नब कपीस चरनहि सित नावा।' तथा यहाँ 'नाइ चरन मिर कह कर जोरी।' (ख) सुग्रीवसे अपराध हुआ, उसे सुग्रीव माया आदिके सिर डालकर आप निरपराध होते हैं—'मोहि कछु नाहिन खोरी।' यह कहकर अगे उनका नाम लेते हैं जिनका दोष है

नोट—१ मेरा कुछ दोष नहीं। भाव कि आपकी मायाका दोष है कारण कि माया आपकी है, आपकी प्रेरणासे ही वह सब कुछ करती है। भाव यह है कि आप ही फैसलेवाले हैं आप ही छुड़ा सकते हैं यथा—'तुलसीदास यहि जीव मोहरनु जेहि काँधो सोइ छोरै।' (वि० १००) मैंने प्रथम ही प्रार्थना की थी कि 'अब प्रभु कृपा करहु एहि भौनी। सब तजि भजन करउँ दिन राती ॥' पर आपने कृपा ही न की। उल्टे माया डाल दी। अब कृपा कीजिये कि आगे मोहमें न फँसूँ 'काल करम गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। सो कछु करहु हरहु ममता मम फिरउँ न तुम्हहि बिसारे ॥' (वि० ११२)

अतिसय प्रबल देव तब माया। छूटइ राम करहु जी दाया ॥ २ ॥

विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावर पसु कपि अति कामी ॥ ३ ॥

अर्थ—ह देव। आपकी माया अत्यन्त प्रबल है। है श्रीराम। जो आप कृपा करें तो छूटे ॥ २ ॥ हे स्वामी। सुर, नर, मुनि, सभी विषयके बश हैं, (तब) मैं पाकर (-नोच, तुच्छ निर्वुद्धि) अत्यन्त कामी कपि पशु किस गिनती हूँ? ॥ ३ ॥

नोट—१ अतिसय प्रबल, यथा—'मिष बिगंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन।' (७ ६२) 'जाकी माया बस बिगंचि सिव नाचत पार न पायो।' (वि० १८) 'यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुर।' यहाँ 'शुद्धापह्वति अलंकार है

नोट—२ 'करहु जो दाया' अर्थात् आपकी कृपाके सिवा और किसी देवतादिकी कृपासे नहीं छूट सकनी और न किसी साधनसे छूटे साधनसे छूटती तो 'मुनि विज्ञानधाम' के मनम शोध न पैदा कर सकती यथा—'सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहाँ पद रोपि ॥' (व० ७१) प्रभुकी कृपामें छूटनी है क्योंकि प्रभुकी दामी है यथा—'मायावति संवक मन माया', मायाव असि तुम्हारे यह माया। करि उपाय पचि मरिय नरिय नहि जब लागि करहु न दाया ॥ मुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवै। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव दासन बिपति सतावै ॥ जेहि के भवन बिमल चितामनि सो कत काँच बढोरै। मयने पावस पायो जागि देखत कहि जाव निहोरै ॥ ब्रह्म पियूष भधुर सौतल जो पै मन सो रस पावै। ती कत मृगजलरूप विषय कारन निसिवासर धावै ॥ ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब मन्य झूठ कछु नाहीं। तुलसीदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं ॥ (बिनय० ११६ १-५)

पुनः यथा— अस्म कलु समुद्रि परत त्वुराया, विनु तव कृपा दयालु दासहित मोह न छूटे माया॥
वाक्यज्ञान अन्वत्त निपुन धवधार न पावै कोई। निमि गृहमध्य दीपकी बातक तम निवृत्त नहि होई॥ जैसे
कोउ एक दीन दुखी अति अमनहीन दुख पावै। चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विधति नसावै॥
पटास बहु प्रकार भोजन काउ दिन अरु रैनि बखानै। विनु खोले संतोषजनित सुख खाड मोई पै जानै॥
जब लागि नहि निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं। तुलसिदास तब लागि जग जोगि भ्रमन सपनेहुं
सुख नाही॥' (वि० १२३। १ ५) यहाँ 'प्रथम निर्दर्शन अलंकार' है।

टिप्पणी—१ विषयवस्तु सुर नर मुनि' इति। (क) यथा—इन्द्रने अहल्यासे संग किया मनुष्योंमें आदिपुरुष
मनुजी अपन ही लिये कहते हैं कि 'होइ न विषय विराग भवन बसन भा चौधपन', और मुनिगोंमें देवर्षि
नारद और विश्वामित्रजी ही हैं नारदजीकी कथा मानसमें आ ही चुका, विश्वामित्रजी घुनाची और उर्वशीके
जालमें पड़ गये थे। पुनः (ख) सुर नर मुनिकों कहकर जगया कि देवता जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न एवं ज्ञानके
स्वरूप हैं, मनुष्य जिसका शरीर गुणज्ञानका निधान है और मुनि जो मननशील हैं जब ये ही सब विषयके
वश हैं तब तुच्छ पशु किस गिनतीमें हैं जानर अति अति कामी होती ही है। वाल्मी० सर्ग ३३ में ऐसा
ही ताराने लक्ष्मणजीसे कहा है। यथा 'महर्षयो धर्मतपोऽभिरामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः। अयं प्रकृत्या
चपलः कपिन्मु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा।' (५७) अर्थात् धर्म और तपस्यासे शोभित महर्षि जिन्होंने मोहको
दूर कर दिया है वे भी कामकी अभिलाषा करने लगते हैं तब कपि जो स्वभावसे ही चञ्चल है वह जानराज
सुखमें कैसे न आसक्त हो जाता? इसमें आश्रय हो क्या? मानसमें स्वयं सुग्रीवने यह कहा है) यहाँ सार
अलंकार एवं काव्यार्थापत्ति' है।

टिप्पणी २—सुग्रीवने जैसे लक्ष्मणजीसे निष्कपट बात कही थी वैसे ही श्रीरामजीसे कही, इसीसे
दोनों भाई उनपर प्रसन्न हुए, क्योंकि श्रीमुखवचन है कि मोहि कपट छन छिन्न न भावा।'

(श्रीलक्ष्मणजीसे) 'चाख विषय सप मद कलु नाही। मुनि मन मोह करै छन माहीं॥'

(श्रीरामजीसे)—'विषयवस्तु सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावैर पशु कपि अति कामी॥'

टिप्पणी ३—रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श ये पाँच विषय हैं बाह्यन्द्रियाँ इनके वश होती हैं
और अन्तःकरण काम-क्रोध-लोभके वश होता है, यही आगे कहते हैं।

नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ ४॥

लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान' रघुराया॥ ५॥

अर्थ—स्त्रीका नयन बाण (नेत्र-कटाक्षरूपी बाण) जिसके नहीं लगने, जो धवँकर क्रोधरूपी अँधेरी
रातमें जागता रहता है (अर्थात् क्रोधका मौका होनेपर भाँसावधान बना रहता है) ४॥ लोभरूपी पाश
, फाँसी, फँदा, बंधन, से जिसने अपना गन्ना नहीं बँधाया अर्थात् जो लोभमें नहीं फँसा, है रघुनाथजी।
वह मनुष्य आपहीके समान है॥ ५॥

॥ पिलान कोजिये—'कान्ताकटाक्षविशिखा न तुलसि यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः। कर्षन्ति
भूतिविषयाश्च न लोभपाशैर्लोकत्रय जयति कृत्स्नमिदं स धीमः।' इति (भनुहनिशतक) अर्थात् स्त्रियाँ कि
कटाक्षरूपी बाण जिसकी नहीं बँधने क्रोधाग्निका ताप जिसके चित्तको नहीं जलाए, सम्पूर्ण विषय जिसे
लोभपाशसे नहीं खींचते, वह और पुरुष त्रैलोक्यमें जय पाता है।

पुनः—विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो क्षान्ताम्बुपर्णाशनास्तेऽपि स्त्रीमुखपङ्कजं मुललितं दृष्ट्वै मोहं गता। शास्त्रेन
सर्वतः पयोदधियुतं ये भुञ्जते भानवास्तेषामेन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विभ्यस्तेरेत्सागवम्।' (भट्टहरी)

अर्थात् विश्वामित्र पराशरदि बड़-वड़ ऋषि जो वायु, जल और पतें खा-पीके रह जाते थे वे भी
स्त्रीके मुख कमलको देखकर मोहित हो गये तब जो लोग अन्न, दूध घी आदि उत्तम मधुसूदन भोजन
करते हैं उनकी इन्द्रियाँ यदि वशमें हो जायें तो समुद्रपर विभ्याचलके तैरनेमें क्या आश्चर्य है? अर्थात्
वे इन्द्रियोंको कठिनाईसे वशमें कर सकते हैं

पुनः—‘को न क्रोध निरदहो काम यस केहि नहि कीन्हों। को न लोभ दुष्ट फंद बाँधि त्रासन का दीन्हों॥ कवन हृदय नहि लाग कठिन अति नारिनयनसर। लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कवन नर॥ सुर नागलोक महिमंडलहु को जु मोह कीन्हों जय न। कह तुलसिदास सो ऊँचो जेहि राख राम गजिवनधन॥’ (क० ७ ११७) ‘भौंह कमान संधान सुठान जे नारि धितोकनि बान ते बाचे। कोप-कमानु गुमान अहाँ बट प्यों जिनके मन आँख न आँचे॥ लोभ सबै नट के बस है कपि ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे। पीकै है साधु सबै तुलसी पै तेई रघुबीरके सेवक साँचे॥’ (१८)

टिप्पणी—१(क) नारिनयनका बाणसे रूपक बाँधा क्योंकि स्त्रीके नेत्रोंके कटाक्ष बाणकी तरह हृदयको बेधते हैं। कामदेव भौंहरूपी कमान छड़ाकर नेत्ररूपी बाणसे लोगोंको मारता है। (प० बाण शरीरको बेधते हैं, नारिनयनसर हृदयको बेधते हैं। विशिखपर भी विष चढ़ता है और यहाँ अज्ञान विष है) सुग्रीव कामके बराबरा हुए, इसीसे उन्होंने प्रथम ‘नारिनयनसर’ कहकर कामकी प्रबलता कही। (ख क्रोधको अँधेरी रात्रि कहा क्योंकि दोनोंमें कुछ नहीं सूझता। क्रोधके आवेशमें लोग अनुचित कर्म कर बैठते हैं, यथा—‘लपन कहेउ हँसि सुनहु मुनि कोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि छगहि विश्व प्रतिकूल॥’ (१। २७७)

टिप्पणी—२ ‘लोभ पास’—‘इति (क) लोभ नट है, आशा पाश है, यथा—‘लोभ मनहि नचाख कपि ज्यों गरे आसा डोरि।’ (विनय० ११८) पुनः यथा—‘लोभ सबै नटके बस है कपि ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे।’ (क० ७ ११८) (ख) ‘गर न बाँधाया’ का भाव कि वानर अपना गला आप ही बाँधाता है, वैसे ही जीव आशामें आप ही बाँधता है। (ग) यहाँ काम, क्रोध और लोभ तीनोंको कहा क्योंकि ये तीन अत्यन्त प्रबल हैं, यथा—‘तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महँ छोभ॥’ (३। ३८)

* सो नर तुम्ह समान रघुराया *

पं०—यह बात सुग्रीवकी व्यङ्ग्यभरी सख्यभावसे समझ पड़ती है, क्योंकि रघुनाथजीने जानकीजीके विरहसे विकल हो उनकी प्राप्तिके लिये क्रोधकर लक्ष्मणजीको उनके पास भेजा, उसमें ये तीनों बातें पायी जाती हैं। और लक्ष्मणजी उस बाँह देकर लाये सो उनकी स्तुति इसी बातसे प्रकट होती है क्योंकि ये तीनों बाधाओंसे रहित हैं। आगे रघुनाथजीके हँसनेसे भी व्यङ्ग्यभाव सिद्ध होता है। सखाका व्यङ्ग्यपूर्ण वचन था, इसीसे प्रभु हँस दिये यथा—‘नख बोले रघुपति मुमुकाई।’

प्र०—‘सो नर’ अर्थात् वह पराक्रमी है, अबला या नपुंसक नहीं है।

दोसरी भाव यह कि ईश्वरके सिवा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसके शरीरमें काम-क्रोध-लोभ न हों। यहाँ इन अधोलिखित सार, काव्यर्यापत्ति और रूपकको संसृष्टि है।

कर०—जीवको परमेश्वरके सगान क्यों कहा? यहाँ ध्वनि यह है कि काम-क्रोध-लोभसे कामका सहायक मद है और बनिता स्थायी है। क्रोधका सहायक मोह है और अहङ्कार स्थायी है, और लोभका सहायक ईर्ष्या है और दम्भ स्थायी है। इनको जो जीते और श्रीरामजीका भजन करें वे मारुष्यको प्राप्त होते हैं। अतः जीवको रामके समान कहा यहाँ ‘प्रथम निदर्शना अलङ्कार’ है।

यह गुण साधन तें नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥ ६॥

तब रघुपति बोले मुमुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ ७॥

अर्थ—यह गुण साधनसे नहीं प्राप्त हो सकता, आपकी कृपासे ही कोई-कोई पाता है। ६॥ तब रघुनाथजी हँसकर बोले—हे भाई! तुम मुझे धार्ध भरत जैसे (सदृश) प्रिय हो॥ ७॥

टिप्पणी—१ (क) ‘यह गुण’ अर्थात् अन्य गुण क्रिया साध्य हैं, यथा—‘धर्म ते विरति योग ते ज्ञान’—‘परंतु यह गुण क्रियासाध्य नहीं है, कृपासाध्य है। काम, क्रोध और लोभको जो अपने पुरुषार्थसे जीते

ले वह आपके ही समान है यह कहकर अब पुरुषार्थका तिरस्कार करते हैं कि यह गुण साधनसे नहीं होते अर्थात् साधन करनेवाले तुम्हारे समान नहीं हैं 'तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई' अर्थात् तुम्हारे कृपापात्र ही तुम्हारे समान हैं [जैसे लक्ष्मणजी, हनुमानजी आदिने पाया—(पा०)]

॥३॥ (ख) 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम की दाया॥' (३ ३९ ३) में जिन पाँच विकारोंको छूटना श्रीरामकृपासे बताया गया है, वही सब यहाँ सुग्रीव भी गिनाकर सबको कृपासाध्य कह रहे हैं। यथा क्रमसे—१ 'शेर क्रोध तम निमि जो जागा।' २ 'नारि नयन सर जाहि न लागा।' ३ 'लोभ पास जेहि गर न बँधाया।' ४ 'विषयवस्य सु नर मुनि स्वामी' ('यथा विषय सम मद कह्यु नाहीं।' २० ७), ५ 'अतिसय प्रबल देव तव माया' ६ 'छूटहि सकल कहु जी दाया।' ॥

टिप्पणी २—'तब रघुपति बोले मुसुकाई'—'इनि, तब—जब सुग्रीवने कह कि कामादि विकार आपकी कृपासे छूटते हैं और मैं कामके वश हो गया था इन वचनोंमें सुग्रीवने सूचित किया कि मुझपर आपकी कृपा नहीं है। यह सुनकर रघुनाथजीने हँसकर जगया कि मेरी कृपा तुमपर है। हँसी यहाँ कृपाका द्योतक है यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥' ११ १९८ ७) इस समय हँसकर प्रसन्नता जनानेका कारण यह है कि सुग्रीव यह न समझे कि हमसे अपराध हुआ है इससे रघुनाथजी हमपर अप्रसन्न होंगे।

नोट—१ मुसकानेका कारण यह भी कहा जाता है कि जीव जब भूलता है तब युक्तिसे हमपर ही दोष रखता है, यथा—'लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु किरत रेनि दिन जेरे। तिन्हहिं पिले पन भयो कुपथ रत फिर तिहारेहि फेरे॥ दोषनिलय यह विषय मोकप्रद कहत मन भुति डेरे। जानत हूँ अनुगम तहाँ अति सो हरि तुम्हरेहि प्रेरे॥' (वि० १८७ २ ३) अपने गुरु श्रीगुरारिदासजीसे राजाने भी ऐसा ही कहा है—('भक्तिरसबोधिनो' टीका कविन ५०६) यथा—'ठाढ़ी हाथ जोरि मति दीनतामें कोरि कीजें दंड मोरें कोरियों निहारि मुख भाषिए। घटती न मेरी आप कृपा ही की घटती है बढ़ती सी करी ताते न्यूनताई राखिए॥'

'भरत जिमि भाई'

मा० त० भा० -(क) भरत सदृश कहनेका भाव कि हनुमान्जी सुग्रीवके मन्त्री हैं, यथा 'यंत्रित सहित इहाँ एक बाग। बैठ रहेंडें मैं करत विचारा॥' (४। ५ ३) हनुमान्जीको प्रभुने लक्ष्मणजीके समान कहा है यथा 'सुनु कपि जिस मानसि जनि ऊना। मैं मम प्रिय लछिमन ते दुना॥' (४। ३। ७) मन्त्रीको लक्ष्मणसमान कहा। अतएव राजाको भरत समान कहा। भरतजी लक्ष्मणजीसे बड़े हैं। (पं०) (ख) 'प्रिय भरत जिमि भाई' अर्थात् जैसे भरतजी हमको प्रिय हैं वैसे ही तुम प्रिय हो, जैसे ये भाई वैसे ही तुमको मैं भाई समझता हूँ यथा—'सुग्रीव पञ्चमो भ्राता', त्वमस्माकं चतुर्णि तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः। (कल्पो० ६ १३० ४५) यहाँ उदाहरण अलङ्कार है

पाँडेजी—'भरत जिमि भाई' कहनेका दूसरा भाव यह है कि जैसे भरतजी दूर होने हुए भी अतिप्रिय हैं, वैसे ही तुम भी हो चाहे पास रहो चाहे दूर।

प्र०—'भरत जिमि भाई' कहा क्योंकि दोनोंको राज्याधिकार दिया। पुनः, वे दूर हैं तो भी समीपही-से हैं, लक्ष्मणजी अनन्य प्रेमान्ध हैं और भरतजी ज्ञानरूप रामपरछाई हैं

वि० त्रि० सरकारने देखा कि अपने दोषको स्मरण करके सुग्रीवजी लज्जित हैं, अपनेको पासर पशु कामी कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं अप्रसन्न हूँ अतः अपनी कृपाको द्यातित करते हुए मुनकराकर बोले। यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥' मुसकुराना ही मनोहरहास है। सरकारका स्वभाव है, 'निज करतूति न समझिय सपने। सेवक सकुच सोच उर अपने॥' अतः उनके संकोचको मिटानेके लिये कहते हैं कि तुम मुझे भाई भरतके समान प्रिय हो जिस भाँति मैंने भरतके गले राज बंध दिया, उसी भाँति तुम्हारे गले बंध दिया भरत भी राज नहीं चाहते थे, तुम भी नहीं चाहते थे अतः तुम भरत भाईके समान प्रिय हो समानका अर्थ ही 'इषत्-न्यून' है।

श्रीरामे परमहंसजी—भरत-समान प्रिय कहनेका भाव यह है कि 'भरतजी विषयासक्त नहीं हैं और न इन्द्रियोंके वशमें बद्ध हैं। यथा—'अवध राज सुराज सिंहाही। दसरथ धन लखि धनद मज्जाही॥ तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। बंचरीक जिमि बंयक बागा॥' इसलिये रघुनाथजीने सुग्रीवको भरतजीकी बराबरी देकर विषयबद्ध (दोष) से रहित सूचित किया।'

दीनजी—रामचन्द्रजीका 'भरत जिमि भाई' और 'लखन जिमि भाई' आदि कहना भी रहस्यमय है। प्रेमभक्तिके भावोंमें जिसकी उत्कृष्टता दिखानी होती है उसे 'भरतके बन्धुत्वके' सदृश स्वीकार करते हैं, पर जिसमें सेवाभावकी उत्कृष्टता दर्शनी होती है उसे 'लक्ष्मणके बन्धुत्व' से मिलाते हैं। इसी काण्डमें हनुमन्जीके लिये श्रीरामजी कह आये हैं—'तैं मम प्रिय लखिमन तै दूना' वही नियम सर्वत्र जानना चाहिये।

॥४॥ 'लखिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना' से यहाँतक 'कपि ब्राह्म' प्रसङ्ग है क्योंकि जब श्रीरामजीने हंसकर उनको भरत समान कहा तब सुग्रीवका भय जाता रहा अब आगे—'जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए' की भूमिका है।

'रामरोष कपित्रास-प्रकरण समाप्त हुआ।

'जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये'—प्रकरण

अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई॥८॥

अर्थ—अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस प्रकार सीतार्जकी खबर मिले॥८॥

पं०—रघुनाथजीको तो कहना चाहिये था कि मैंने तुम्हें सुख दिया है, तुम अब कंगे अब सीताको ले आओ (जैसा सुग्रीवने वचन दिया था कि 'जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई') पर यह न कहकर केवल सुध भँगानेको कहा इसमें आशय यह है कि उत्तम पुरुषोंको कार्यसाधनके लिये ऐसा कहना योग्य नहीं कि मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, तुम्हारे ही रखे रहता और मारे मरता हूँ, अथवा मयङ्ग प्रभुने विचार कि इन्हें तो केवल सुधि ही लाना है और सीताका लाना तो मेरे गये बिना ही ही नहीं सकता इसलिये उन्होंने यथार्थ बात कही

प्र०—'जतनु करहु मन लाई' अर्थात् जो मन विषयमें लगाये हुए थे उसे अब सीताशोधमें लगाओ अब विषयमें न फँसना।

नोट—१ 'अब सोइ जतनु करहु मन लाई' में भाव यह है कि जो हुआ सो हुआ, अब विषय और विषय-चर्चा छोड़ कार्यमें लगे। बल्मी० ४। ३८ २०—२३ में इस स्थानपर सुग्रीवको श्रीरामजीने राजधर्मका उपदेश किया है। वह यह कि—'जो अर्थ-धर्म कामका समयपर अनुष्ठान करता है इनके लिये जो समयका विभाग करता है वही राजा है। जो अर्थ धर्मको छोड़ केवल कामकी सेवा करता है, वह वृक्षकी शाखापर सोये हुएके समान गिरनेपर ही समझता है। जो शत्रुओंका वध और मित्रोंका संग्रह करता है, वही अर्थ धर्म-कामका फल भोगता है। हमलोगोंके उद्योगका यही समय है।' यथा—'धर्ममर्त्य च कामं च काले यस्तु निषेवते॥ विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम। द्वित्या धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते॥ स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः॥ त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते।' (२०—२३) मानसके अब 'मन लाई' में इस उपदेशका ग्रहण कर सकते हैं।

दो०—एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ।

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ॥२१॥

अर्थ—इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरोंके यूथ आ गये सब दिशाओंमें अनेक रंग और जातिके वानरोंके झुंड-के झुंड दिखायी पड़ते हैं। २१।

नोट—१ 'बनकही' शब्दका प्रयोग भावस्मै स्थात स्थानोंपर किया गया है और विलक्षणता यह है कि प्रत्येक काण्ड या उस काण्डका प्रसङ्ग दूसरे किसी काण्डमें आनेपर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस तरह प्रत्येक काण्डक प्रसङ्गमें एक बार आया है परमार्थ-वार्ताकि ही प्रसङ्गमें यह शब्द लिखा गया है। भाषा पूर्व बालकाण्डमें भी दिये जा चुके हैं, उदाहरण ये हैं

बालकाण्ड—'हंसहि बक दादुर चातकही। हंसहि मलिन खल धिमल बनकही॥' (१।९।२)

'करत बनकही अनुज सन मन सियरूप लुभान।' (१।२३९)

अरण्यका प्रसंग—'दमकधर मारीच बनकही। जेहि धिधि भई सो सब तेहि कही॥' (७ ६६।५)

किष्किन्धा—'एहि धिधि होत बनकही आए बानर जूथ'।

सुन्दरका प्रसंग—'तब बनकही गूढ़ मृगलोचनि। समुद्रत सुखद सुनत धयमोचनि॥' (६।१६।७)

लङ्का—'काज हमार तामु हिन होई। रिपुसन कंगु बनकही सोई॥' (६।१७ ८)

इत्तर—'निज निज गृह गए आयसु पाई। बरनन प्रभु बनकही मुहाई॥' (७ ४७।८)

टिप्पणी—१ हनुमान्जीने दूत भेजे उसी अवसरमें लक्ष्मणजी किष्किन्धानगरमें पहुँचे और उसी दिन सुग्रीवको रामजीके पास ले आये, यथा—'तब हनुमत बोलाए दूता। चले सकल चरनहि सिरु पाई॥ नेहि अवसर सखिमन पुर आए।' इससे मंटेह होता है कि क्या उसी दिन दिनके दिन्होंमें चारों दिशाओंसे बानर आ गये? सुग्रीवको आज्ञामें स्पष्ट जान पड़ता है कि १५ दिनके भीतर लौटना कठिन था। (चाल्मीकीयमें ताराके वचनोंसे जो उसने लक्ष्मणजीसे कहे हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि) दूतोंके भेजे जानेके कई दिन पीछे लक्ष्मणजी सुग्रीवके पास भेजे गये थे, यथा—उद्योगस्तु चिराग्नयः सुग्रीवेण नरोत्तम। कामम्यापि विधेयेन नवार्थप्रतिसाधने॥' (३३ ५९) अर्थात् हे पुरुषोत्तम! कामके वश होनेपर भी आपके कार्य साधनके लिये पहिले ही सुग्रीव उद्योग करनेकी आज्ञा दे चुके हैं। पुन, यथा—'त्वत्प्राप्त्यानिमित्तं हि प्रेषिता हनिपुङ्गवाः। आनेतु बानरान्युद्धे सुबहून्हनिपुङ्गवान्॥ तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्नुमाहावतान्। राघवम्यार्थमिद्वयार्थं न निर्याति हरीश्वर॥ कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा, अद्य तैर्वानरैः सर्वैरागन्तव्यं महाबलैः।' (सर्ग ३५। १९—२१) अर्थात् आपकी सहायताके लिये प्रधान-प्रधान बानरोंको बुलानेके लिये बहुत से बानर भेजे गये हैं और उन पराक्रमी महाबली बानरोंकी सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं इसीसे ये अभी बाहर नहीं निकले थे जैसी सुग्रीवने व्यवस्था की है उसके अनुसार बानर आज ही आ जायेंगे

(पं० वि० त्रिपाठीजीका भी यही मत है वे लिखते हैं कि विजयादशमी बीतनेपर आश्विन शुक्ल ११ का हनुमान्जीने सुग्रीवजीको समझाया और उनकी आज्ञा पाकर जहाँ तहाँ बानर समाजमें दूत भेजे, और सबको एक पक्षकी अवधि दी कि इसके भीतर चले आवे, यथा—'कहेउ पाख महँ आवे न जोई। मोरे कर ताकर बध होई॥' सो आज पंद्रह दिन पूरे हुए कार्तिक कृष्ण एकादशीको चारों दिशाओंसे बानरी सेना आयी। क्योंकि यही अवधिका अन्तिम दिन था)

टिप्पणी-२— 'नाना बरन' इति। इनका उल्लेख चाल्मीकीयमें ३७ से ४० तक चार सर्गोंमें है। अध्यात्म० ६। ९ १० में लिखते हैं कि कोई तो अञ्जनके पत्रके समान नील वा काले, कोई स्वर्ण-पत्रके समान कोई अत्यन्त लाल मुखवाले कोई बड़े बड़े बालवाले कोई श्वेतमणिके से और कोई राक्षसोंके सागन भयङ्कर मुद्रके इच्छुक इत्यादि अनेक बानर आये। यथा—'केचिदङ्गनकूटाभाः केचित्कनक-सन्निभाः। केचिद्रक्तान्तध्वजा दीर्घबालास्तथापरः॥ शुद्धस्फटिकसकाशाः केचिद्राक्षससन्निभाः गर्जन्तः परितो यानि बानरा युद्धकाङ्क्षिणः।' ९-१०, 'सकल दिशि' में देख पड़ते हैं, यह कहकर सूचित किया कि सब दिशाके बानर बुलाये गये थे वे सब आये हैं।'

प्र०—'नाना बरन सकल दिशि देखिअ' का भाव कि बनकही छोड़कर दृष्टि देखनेमें लग गयी, बानर यूथोंका आना हुआ मानो बनकही फलित हुई

बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुख जो करन* चह लेखा ॥ १ ॥

आइ रामपद नाबहि माथा। निरखि बदन सख होहि सनाथा ॥ २ ॥

अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुशल जेहि पूछी नाहीं ॥ ३ ॥

यह कछु नहि प्रभु कइ अधिकाई। बिस्व रूप व्यापक रघुराई ॥ ४ ॥

प्रश्न—हे उमा। मैंने वह बानरी सेना देखी है, जो उसकी गिरती किया चाहे वह पार्श्व है (अर्थात् असंख्यकी कोई संख्या करना चाहे तो मूर्खता ही तो है वह तो असंख्य थी अपार थी) ॥ १ ॥ सब बानर आ आकर श्रीरामजीके चरणोंमें माथा नवाते हैं और प्रभुके श्रीपुत्रका दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ २ ॥ सेनामें एक भी श्वर ऐसा न था जिसमें श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो ॥ ३ ॥ यह प्रभुकी कुछ बड़ी बात नहीं है, (क्योंकि) रघुराई श्रीरामजी विश्वरूप और सर्वव्यापक हैं ॥ ४ ॥ †

टिप्पणी—१ (क) 'मैं देख' अर्थात् मुनो या लिखो देखो नहीं कहता वरं अपने आँखो देखी कहत है प्रवर्णन निर्गुण सब देवता मुनि-सिद्ध आये हैं यथा—'यथुका खग मृग मनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभुकी सेवा ॥' इन्हींमें शिवजी भी आये हैं, इसीसे कहते हैं कि हमने देखा है। [मानसाचाय यह लेखा करनेवालेको मूर्ख कहते हैं और आगे इसी काण्डमें लेखा है। यथा—'अस मैं भवन सुना दसकंधर। पदम अठारह जूथप बंदर ॥' इसका भयभजन यह है कि यह कोई सिद्धान्त नहीं है, सुनी हुई बात है निश्चय नहीं दूसरे यह निश्चयको कहो हुई है — '१८ पद्य यूथप बनाया है। वह पूरी सेनाकी संख्या नहीं देत। सेना न जान कितनी है। प्र०.] (ख) सब श्रीरामजीके चरणोंमें आकर मस्तक नवाते हैं और मुखरविन्दका दर्शन करके कृतार्थ होते हैं [ब्रह्माकी आज्ञा थी कि 'बानरान धरि धरि माहि हरिपद सखहु जाइ।' सब देवता बानर नन धरकर प्रभुकी राह देखते रहे कि जिनके सेवक होकर सेवा करना है वे प्रभु कब आवें—'हरि मारग चितबहि मतिधीरा ॥ गिरि कानन जहाँ तहाँ धरि घुरी। रहे निज निज अनीक शबि रूरी ॥' (१। १८८) ये ही सब आकर सब अपने स्वामीके मुखरविन्दका दर्शन पा रहे हैं। अतः कृतार्थ हुए अधीनक नथका दर्शन न होयसे अनर्थ थे। अब नाथको था गया, अतः सनाथ होकर कहा। (प्र०) मिलान कीजिये 'अब हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु राउर कोसलगय ॥' (२। १३५) 'हम सब धन्य सहित परिवारा। देखि दगसु धरि नयन तुम्हारा ॥' (३) सब बानर देवताओंके अंगसे हैं, आ. 'होहि सनाथ' से यह भी सूचित किया कि अब देव रावणके भयसे मुक्त होकर सनाथ होंगे। (प० प० प्र०)] यह भी 'रामरहस्य' है। एवंगीतोंमें प्रश्नमें 'गमग्रहस्य' भी पूछा है, इसीसे शिवजीने यहाँका भी रहस्य बताया रहस्य=प्रभुत्व। सब आकर मस्तक नवाते हैं और श्रीरामजी प्रत्येकस कुशल पूछते हैं। जिस सेनाकी लेखालो इच्छा भी शिवजीने नहीं की उस सेनामें श्रीरामजीने सबकी कुशल पूछी सबका धर्म है स्वामीके चरणकी बन्दना करना और स्वामीका धर्म है संतकका सम्मान करना कुशल पूछना सम्मान है। [इसमें श्रीरामजीका स्वभाव और उनको प्रभुतामें सावधानता दिखायी। यथा—'बड़ी माहिछीमें नथ बड़े मावधान हैं' (प्र०)] (ग) सबमें कुशल पूछना यह माधुर्यमें श्रीरामजीकी अधिक माहना है, इसीसे आगे एकर्यमें घटते हैं, इस प्रकार कि 'यह कछु नहि प्रभु के अधिकाई।' ऐश्वर्यमें यह महिया कुछ नहीं है।

टिप्पणी २—विश्वरूप और व्यापक है। विराटरूप से विश्वरूप है और परमात्मारूपसे सबमें व्याप्त है, तब उनका सबमें कुशल पूछना यह कुछ अधिक बड़ाई नहीं है यहाँ दिखाया कि व्यापक व्याप्य दोनों रूप रघुनथजाके हैं हैं।—[विश्वरूप=विश्व जिनका रूप है एष आ परमात्मा विश्वरूपमें भानते हैं।

* 'करन'—(भा० दा०, छ०) कर (ना० प्र०)।

† १ यथा—श्वेताश्वतरोपनिषद्—'यो देवाः नी योऽप्सु यो विश्व भुवनमविवेश। य ओषधीषु यी वनस्पतियु तस्मै देवाय नमो नमः' (२। १५) अर्थात् इन अप्स गमनीको मैं बाष्पवा नमस्कार करता हूँ जो ओषध जन्तु ओषधियों, वनस्पतियोंमें, समस्त लोकोंमें विश्वव्यापकरूपसे उपस्थित हैं

नोट—१ आरत लोग राम सब जाना। कहनाकर सुजान भगवाना॥

जो जेहि भाव रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तमि नमि रुचि राखी॥

सानुज मिमि पल महुँ सब कहूँ। कीन्ह दूँ दुख दारुन दाहूँ॥

येहि बड़ि बात राम के राहीं। निमि बट कोटि एक रबि छाहीं॥ (अ० २४४ १—४,

‘प्रेमातुर सब लोग निहारी। कीतुक कीन्ह कृपाल खगरी॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला॥ (उ० ६, ४५)

और यहाँ ‘विस्वरूप व्यापक रघुराई।’ इन तीनोंका मिलान कीजिये और शब्दोंके भेदके विचारिये।

गौड़जी—‘पदुम अठारह जूथप बंदर’ यह तो केवल यूथपनियोंकी संख्या थी। सिपाहियोंकी संख्याका अन्दाजा तो यूथकी संख्यासे ही संकेत। परन्तु यूथ किन्तु किन्तु जाननेका था। कौन कह सकता है? यदि सौ-सौका मानें तो १८०० और दस-दसका मानें तो १८० पर्यंत बनर होते हैं। शूद्राकी तो गिनती अलग थी। ‘बनचर वेह धरी छिनि माहीं’ यदि देवताओंके बनचर वेह धरी तो वह तो ३३ करोड़ हो माने जाते हैं। बहुतक़ि मतमें कांटका अर्थ जाति है अर्थात् ३३ जातिके हैं उनकी आबादीका ता पता नहीं है। फिर युद्धमें देवता लोग विमानपर चढ़े लड़ाई देखते हैं, वह कहाँसे आये जब कि सब के-सब बनचररूपमें फौजमें दखिल हो चुके हैं? इनका जो हिमाच करनेका प्रयत्न करे वह मुद्द है क्योंकि जब देवताओंको भी एक से अनेक होनेकी शक्ति है और वृद्धि ही प्रवृत्तिमार्ग है तो संख्याकी मर्यादा कहाँ मिल सकती है। भगवान्‌क सगुण स्वरूपके बनानेवाले साद्युज्यमुक्ति प्राप्त जीव वा वह देवता जो शश्वतरूपमें भगवद्विग्रहमें रहते हैं, कौन कह सकता है कि कितने हैं। वह सभी पूर्ण भगवत्‌रूप भगवत हैं। परात्परकी तीनोंमुख प्रवृत्ति देखकर उनके साथ आवश्यकतानुसार एक वा अनेक, सूक्ष्म वा स्थूल, अणु वा महान् सभी रूपोंमें अवतार लेते हैं। रामावतारकी लीलामें भी युद्धका अभिनय करनेको वही विग्रही देवता, एक एक असंख्यरूप धारण करके बनचररूपमें पहलसे मौजूद हैं। वह तो भगवदंश हैं। इसीलिये सेनामें एक भी ऐसा कपि न था जिससे भगवान्‌ने कुशल न पूछी हो। साधारण सुननेवालोंको शक्य होनी है कि क्या हर एक वानर भगवान्‌को जानता था? इसका समाधान यह है कि जिसके यशका विस्तार जितना ही बड़ा होगा उतने ही अधिक उसके जाननेवाले होंगे? आज महात्मा गाँधीको भारतका खज्जा बच्चा जानता है। परन्तु वास्तविक समाधान तो यह है कि यह सब वानर तो भगवान्‌की बात देख रहे थे। लीलाके अपना अपना अभिनय करनेको तैयार बैठे थे कि कब सूत्रधारकी आला हो और हम रंगमंचपर आ जायें। इस स्थानपर नामकारने अगली ही चौपाईमें समाधान कर दिया है कि वह कोई प्रभुताकी बात नहीं है, लोकमें यशस्वियोंका जो प्रभुत्व ऐसा बरता है, वो बात वहाँ नहीं है। यह जो रघुकुलके राज हैं वह वस्तुतः विश्वरूपमें व्याप रहे हैं अर्थात् विश्वमें यहाँ जो संख्यातीत अपार वानरसेना है उसके एक-एक शरीरक प्रत्येक आत्मा प्राणों-के-प्राण जीवों-के-जीव वही हैं, व्याप रहे हैं, उनकी यह सद्‌ज लीला है। विग्रहसम्बन्धी देखेंके ‘निज निज धाम’ पर पहुँचनेके प्रयत्नमें भी इसी तरहका समाधान मनसकारने ‘जगनिवास’ ‘अखिललोक विश्राम’ कहकर किया है। अन्यत्र भी ‘अखिल लोक दायक विश्रामा’ और पुरुषसूक्तमें तो सारे सूक्तमें विराट्‌क हो वर्णन है, जिसमें ‘पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यापृतं दिवि’ और श्रीमद्भगवद्‌गीर्ण ‘न त्वहं तेषु ते मयि’ से विरट्‌ विभूती व्यापकताक प्रकारका निदर्शन किया है।

आजकलके विज्ञानसर्वदुर्विदग्ध शिक्षितलोग वानरोंका मनुष्योंका या आचरण वर्णन देखकर बड़े पचोनावस पड़ जाते हैं और हनुमान्‌ सुग्रीवदि वानरोंको जंगली जानियौ करार देते हैं और इतनी भारी संख्याको अत्युक्ति मानकर आमानोंसे सब राजाओंका निवारण कर देने हैं। वे समझते हैं कि विज्ञानसे तो ये बातें ठीक नहीं उतरतीं अतः सत्य नहीं हो सकतीं। इस तरहके नर्कगैलीमें भारी धम है उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है। बाहुल्य भयसे यहाँ यह विषय संक्षेपसे दिया जाता है।

विज्ञान सत्य वर्धमान नैस्तिक और अमूर्ते विद्या है। हमारे विचार उसको सत्य और निश्चल मानकर

न तो बनने चाहिये और न अपने यहाँके चर्णोंको प्रक्षाल्य विज्ञानकी कमीटीपर कसना चाहिये। हँ यदि विज्ञानसे हमारी किसी बातका सम्पर्क होता हो तो उसे हम केवल कुतूहल-शान्तिके लिये कामसे ला सकते हैं। प्रस्तुत प्रसङ्गमें मनुष्योंकी तरह बोलने-चालने, रहन सहन, आचार, विचारवाले वनचर और पक्षी आदिका चर्ण देखकर कई विद्वानोंको धारणा यह हो गयी है कि प्राणी यस्तुतः किसी और देशके, जैसे द्राविड़ो मनुष्य थे जिन्हें आर्य काव्याने तिरस्करतः वानर, ऋभ, गृध्रादि कहा है परन्तु यह बात उलटी सी लगती है क्योंकि तिरस्कारके बदले इनका तो बहुत भारी सम्मान है। रक्षास रचु हैं पंगु उनके सपाद सन्तानको बराबर खल्मीकिनें 'महात्म' राक्षण कहा है यह भिन्न-भिन्न योनियाँ हैं सही परन्तु मनुष्यके समकक्ष हैं। शारीरिक बलमें, तामसो छलमें और मायामें मनुष्यसे बड़े चढ़े हैं पंगु मायाविक और सात्विक बुद्धिकी दृष्टिसे मनुष्य हो बड़ा हुआ है इसपर आधुनिक सन्देहकता पूरता है कि 'आजकल तो राक्षस कहाँ मिलते नहीं और वानाँमेंसे कोई जाति मनुष्योंसे बतचीत नहीं कर सकती' यह प्रश्न इन्हीं भ्रमपर उठता है कि एक तो आधुनिक विज्ञानबद्धविद्वान् यह मान बैठे हैं कि संसारमें जैसा सृष्टि आज है, जो परिस्थिति अब है वैसी ही सृष्टि वही परिस्थिति पूर्वयुगोंमें भी थी, और वर्तमान सृष्टि और परिस्थितिको तो विज्ञानीने हस्तामलक्यत् अनुशीलन कर लिया है। यह दोनों महाभयंकर भ्रम हैं। विज्ञानी तो बरम्बार गरी एकरार करता है कि वर्तमान जगत्का हम अत्यन्त थोड़ा अनुशीलन कर पाये हैं। उसके आधारपर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसमें सभी विज्ञानी एकमत नहीं हैं दूसरी बात यह है कि सभी विज्ञानी इस बातमें एकमत हैं कि बहुत पूर्वकालकी सृष्टि वर्तमान कालकी सृष्टिसे बहुत भिन्न थी भिन्न योनियोंके प्राणी पूर्वकालमें ही चुके हैं, पूर्वकालकी परिस्थितियाँ भी भिन्न थीं और इन भिन्नताओंका पता लगा लेना आज असम्भव है, चंद्रादिके स्रोतोंसे परिशीलित इतिहाससे जो कुछ पता लगता है उसकी रचना अनुमानके आधारपर की जाती है। अनेक भिन्न योनियाँ और जातियाँके लोगोंका लोप हो चुका है। इस विषयको कुछ अधिक विस्तारसे भूमिका-भागमें देनेका प्रयत्न किया गया है। इस स्थलपर हम नोचेंका ही अंश पर्याप्त समझते हैं

जिस त्रेतायुगमें भगवान्का सबसे पिछला रामखतार हुआ है, वह इन्हीं श्वेतवराहकल्पके किसी मन्वन्तरका त्रेतायुग था यह आवश्यक नहीं है कि यह वैवस्वत मन्वन्तरके सत्ताईसवें ही त्रेतायुगकी श्रृंखला हो। भगवान्का रामखतार प्रत्येक कल्पमें होता है परन्तु प्रत्येक त्रेतायुगमें नहीं होता होता है तो त्रेतायुगमें ही वैवस्वत मन्वन्तरमें ही यदि मानें तो वर्तमान चतुर्युगीनक सगङ्गम त्रेतायुग बीत चुके हैं हिमाबरो पिछले सत्ताईसवें त्रेतायुगके बाद मन्वन्तरका अट्ठाईसवाँ द्वार लग। अब अट्ठाईसवाँ कलियुग है परन्तु वर्तमान श्वेतवराहकल्पके अन्तकके बीते चार सौ छप्पन त्रेतायुगोंमेंसे किस युगमें हुआ, यह निश्चयरूपमें कहना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इतनी अवधि अवश्य बंध जाती है कि पहली चतुर्युगीनके त्रेतामें लेकर पिछली चतुर्युगीनके त्रेतातकमें कोई भी हो सकता है। अतः रामखतार हुए कम-से कम सोलह लाख और अधिक से अधिक एक अर्ब अठ्ठावसे करोड़ वर्ष हुए सबसे पिछले विकास विज्ञानियोंकी धारणा है कि इस धरतीपर जीवनका आरम्भ हुए एक अरब वर्ष हो गये होंगे। उसका विकास हाते होते बड़े जन्तुओंकी उत्पत्तिको अबमें पचास करोड़ वर्ष हो चुके होंगे। आदिम मनुष्यकी उत्पत्ति तो अबसे ३४ करोड़ वर्षके लगभगमें लेकर अबसे ३८ लाख वर्ष पहलेतकके समय भिन्न भिन्न मतोंके समन्वयके साथ समझी जाती है। अर्थात् विज्ञानके अनुसार छठे मन्वन्तरकी छच्छठवीं चतुर्युगीनसे लेकर वर्तमान चतुर्युगीनके मलयुगके आरम्भतककी अवधिमें कभी आदिम मनुष्यकी उत्पत्ति माने जाती है, आजकलका मनुष्य उसी आदिम मनुष्यकी एक शाखामें है। आदिम मनुष्यका मूलवंश और उसकी कई शाखाओंका तो उद्भव, विकास, ह्रास और लोप कथका हो चुका है, जिसकी स्मृति इतिहासकरे नहीं है और जिसका प्रमाण पत्थरकी चट्टानोंपर प्रकृतिके कलमसे लिखे इतिहाससे ही विज्ञानियोंको मिलता है।

वर्तमान मनुष्यजातिकी शाखा आजसे ५ लाख वर्षोंसे लेकर बस लाख वर्षोंके बीचमें आरम्भ हुई

भानी जाती है। इससे पहलेकी मनुष्यकी शाखाएँ कबकी नष्ट हो चुकी हैं। आदिम मनुष्यके विकासकालमें ही मानववृक्ष का महाशाखासे ही कुछ अर्द्धमानव शाखाएँ निकलीं, जिनके चिबुक था और सभी अङ्ग वर्तमान मनुष्यके-से थे केवल मस्तिष्क मनुष्यके मस्तिष्ककी अपेक्षा छोटा था। आजकल वानर, लंगूर, गोरिल्ला आदि जातिके प्राणी मौजूद हैं वह चिबुकहीन हैं, 'हनुमान्' नहीं हैं। ऐसी कम-से-कम दो शाखाएँ आदिम मनुष्यके पूर्ण विकासके कालमें निकलीं उनका पूर्ण विकास हुआ और फिर काल पाकर उनका लोप भी हो गया इनके लिये अनुमान किया जाता है कि इनका रहन-सहन, सभ्यता सब कुछ आदिम मनुष्योंकी तरह होगी। मनुष्योंकी अपेक्षा इनमें अधिक जंगलीपन होगा।

रामावतारके कुछ काल पूर्व राक्षस योनिका आरम्भ जान पड़ता है। इनके उपद्रवसे तंग आकर ही देवीनै भगवान्से इनके नाशके लिये प्रार्थना की। ब्रह्माने आकाशवाणीके अन्तर वनचरके रूपमें समस्त देवताओंको अवतार लेनेका आदेश दिया। तदनुसार भालू और वानरकी नयी योनियाँ उत्पन्न हुईं, राक्षस और वानर ऋक्ष तथा उस समयके गीध आदि दानवाकार पक्षी सभी एक दूसरेकी भाषा बोलते समझते थे। राक्षस और वानर भी शिक्षा पाते थे। विद्वान् होते थे। राक्षस मनुष्यतकको भोजन कर जाते थे वानर फल-शाकाहारी थे। राक्षस योनिवालोंके चिबुक नहीं होते थे या नाममात्रको थे। वानरोंको चिबुक होते थे चिबुकके टेढ़े हा जानेसे पवनपुत्रका नाम हनुमान् पड़ा था। राक्षस तथा वानर आदि प्राणियोंका रामावतारकालमें पूर्ण विकास हुआ और प्रायः श्रीरामचन्द्रजीके साकेतप्रयाणतक ही उस विशेष वानरयोनिका लोप हो गया। फिर हापरके अन्तमें महाभारतके समयमें उस प्रकारके वानरोंको कहीं चर्चा भी नहीं आयी है। राक्षस तो श्रीरामजीके साकेत-गमनके बाद भी बचे खुचे मौजूद थे और महाभारतकालमें इन्हे दुष्काँकी चर्चा जरूर आती है।

वे वानर तो श्रीरामावतारके समयमें ही अपने पूर्ण विकासको पहुँच चुके थे उनका जन्म विशेष प्रयोजनसे ही था अतः उनकी आबादीका संख्यातीत हो जाना भी स्वाभाविक था, क्योंकि वह उनके विकासकी पराकाष्ठा थी। किमी प्राणीकी आबादी उसी-उसी समय अत्यधिक बढ़ जाती है जब वह ऊँचे से ऊँचे विकासतक पहुँच जाता है। इसीके बाद उसके विनाशका भी समय आता है। जिस प्राणीका अभ्युदय होता है, वृद्धि होती है, उसका एक दिन नाश भी होना अनिवार्य है। उन वानरोंका नाश लगभग भगवान्के साकेतप्रयाणके समय हुआ। कारण तो स्पष्ट ही है कि उन्हें भी साकेत लोकको जाना था क्योंकि 'मोक्ष सब त्यागि' सङ्ग रहनेके लिये आये थे सबके देखनेमें वह दूर रहते थे परन्तु उनका तो विराट् विभुमें सतत निवास रहता था। वानर-शरीर तो निम्नतमात्र था इति

ठाढ़े जहाँ तहाँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई॥५॥

रामकाजु अरु मोर निहोरा। वानरजूथ जाहु चहुँ ओरा॥६॥

जनकसुता कहूँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आएहु भाई॥७॥

अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए। आवड़ बनिहि सो मोहि मराए॥८॥

अर्थ आज्ञा पाकर सब जहाँ के तहाँ खड़े हुए, नव सुग्रीवने सबको समझाकर कहा॥ ५॥ यह श्रीरामजीका काम है और मुझपर तुम्हारा उपकार (एहमान, है एवं तुमसे मरा अनुरोध है। हे वानरयूथो! तुम चारों ओर जाओ॥ ६॥ हे भाई! जाकर जनकसुताका पता लगाओ और महीनभरमें आ जाना ७ जो कोई बिना पता लगाये (महीनभरकी) अवधि बिनाकर आयागा उसको हमसे वध कराये ही बनेगा मुझे उसको मरवाते ही खेपेगा अर्थात् हम उसका सध करवाना रडगा॥ ८॥

टिप्पणी- १ (क) वानरोंका संवकाश नहीं था इसीसे आज्ञा दी कि जो जहाँ है वहाँ खड़े रहें (ख) आयसु पाई दहलीदीपकहै श्रीरामजीकी आज्ञा पाकर वानरयूथ जहाँ के तहाँ खड़े हो गये और श्रीरामजीकी आज्ञा पाकर सुग्रीवने सबको आज्ञा दी [यथा - 'यन्मन्यसे नारव्याघ्र प्राप्तकालं तदुन्मनाम्। त्यक्तैव्यं

त्वद्दशे युक्तमाज्ञापयिनुमर्हसि॥” तथा ब्रुवाण सुग्रीवं रामो दशरथान्वजः। बाहुभ्यां संपरिष्वज्य उदं वचनमब्रवीत्॥ ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा। स च देशो महाप्राज्ञ अस्मिन्वसति रावणः॥ त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च घनवगोष्ठ्वर। त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्याविनिश्चयम्। त्वं हि जानासि मे कार्यं मम खीर न संशयः।’ (८—११, १३-१४) अर्थात् सुग्रीवने कहा कि ये सब वानर आ गये हैं हे नरश्रेष्ठ! जो इस कालके लिये आप उन्नेत सपझने हों उसकी आज्ञा दीजिये, यह सब सेना आपकी है और आपके अधीन है, यह सुनकर उनका आलिङ्गन करके श्रीरामजी बोले—सौम्यः पता लगाना चाहिये कि वैदेही कहाँ है, जीवित है या नहीं, वह देश कहाँ है जहाँ रावण बसता है—इस कार्यके कारण (कर्ता) और स्वामी तुम्हीं हो। कार्यका निश्चय करके और यह विचारकर कि क्या करना है, आप ही आज्ञा दें। आप मेरे कार्यको जानते हैं इसमें संदेह नहीं। वाल्मी० सर्ग ६०] वाल्मी० सर्ग ४० में लिखा है कि सुग्रीवने पृथ्वीका हाल जानगेंसे सनझाकर कहा, यह बात गोस्वामीजीने ‘समुद्रार्द्र’ पदसे सूचित कर दिया और भी जो समझाया वह आगे कहते हैं—‘रामकाज’ इत्यादि।

टिप्पणी २ ‘रामकाज अरु मोर निहोरा।’ रामकार्य मुख्य है, अतः उसे प्रथम कहा और ‘मोर निहोरा’ पीछे। ‘रामकाज’ का भाव कि इसके करनेसे परलोक बनेगा और हमारा उपकार करनेसे लोक बनेगा, जो माँगेंगे वही हम देंगे।

नोट १ वाल्मी० सर्ग ४३ में जो कहा है कि ‘अस्मिन्कार्ये विनिर्वृत्ते कृते दाशरथे प्रिये। ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वरः। कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना तस्य चेत्यतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्॥ अधिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरपि यश्चेत्। तस्य स्यात्सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः। ॥ ५॥ एता बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा। तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मन्निश्चिह्नैषिभिः॥ (५-८) अर्थात् रामकार्य होनेपर हम सब ऋणमुक्त और कृतार्थ हो जायेंगे उन्होंने हमारा प्रिय कार्य किया है, उसका बदला हम दें दें तो हमारा जीवन सफल हो। जिसने अपने साथ कुछ उपकार न किया हो उसके साथ भी उपकार करनेसे जन्म सफल होता है, फिर उपकार करनेवालोंकी तो जान ही क्या है? इस विचारानुसार हमारा हित चाहनेवाले अस्पृह्य जानकीजीको देंगे। पुनः—‘ततः कृतार्था सहिताः सबाण्धवा मयार्चिताः सर्वगुणीर्मनोरमैः। चरिष्यथोर्वी प्रतिशान्तशात्रवाः सहप्रिया भूतधरा प्लवङ्गमाः।’ (६१) अर्थात् यह प्रिय कार्य करनेपर बड़े उत्तम और मनोरम पदार्थोंसे मैं सबको सन्तुष्ट करूँगा आपका कोई शत्रु न रह जायगा, आप स्त्रियोंसहित मृगसे जीविका पावेंगे और प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीपर विहार करेंगे।—यह सब ‘रामकाज अरु मोर निहोरा’ का भाव है।

टिप्पणी—३ ‘जनकसुता कहुं खोजहु’ इति यह रामकार्य है जो करना है। ‘जनकसुता’ का भाव कि जनकमहाराजने श्रीरामजीको जनकसुता दी और यशके भागी हुए इसी तरह इनका पता लगानेसे तुम भी वैसे ही यशके भागी होगे मानो तुमने ही जनकसुता श्रीरामजीको दी श्रीजनकजीको सुयश प्राप्त हुआ, यह उन्होंने स्वयं श्रीविश्वामित्रजीसे कहा है यथा—‘जो सुख सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचन अहहीं॥ सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी।’ (१। ३४३)

[दीनजी—यहाँ ‘जनकसुता’ शब्द बड़े मार्कका है। भाव यह है कि श्रीसीताजीको अपने जनक (पिता) की सुता अर्थात् अपनी सगी बहिन सनझकर खोजना। जैसे तुम अपनी सगी बहिनको खोजते उसी व्याकुलता और नत्सर्तासे खोजना। आगेका ‘भाई’ शब्द भी इसी ओर इशारा करता है।]

नोट—२ ‘जनकसुता कहुं आवेहु’ से मिलता हुआ श्लोक अ० २० में यह है—विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं शुभाम्। मासादर्वाद्निवर्तन्ध्वं यच्छासनपुनःसरा॥ (६। २५) खोजहु’ में ‘विचिन्वन्तु प्रयत्नेन’ का भाव है, अर्थात् बड़े प्रयत्नसे ढूँढो पता लगाओ ‘मास दिवस महं आवेहु’ ही ‘मासादर्वाद्निवर्तन्ध्वं’ है। अर्थात् मासके भीतर

टिप्पणी—४ ‘मास दिवस महं आवेहु भाई।’ यहाँ सबको ‘भाई’ सम्बोधन देकर मित्ररूपसे उपदेश

जनाया। अगे अवधि 'येष्टि' यह प्रथुरूपसे उपदेश है। भय और प्रीति दोनों दिखाना चाहिये इसमें दोनों दिखाये। पुनः 'माम दिवस महुं आएहु' के साथ 'भाई' सम्योधनका भाव कि जो श्रीसीताजीका पता लगाकर महीनेभरमें आ जायगा वह हमारा भाई है हम उसे अपने समान सुख देंगे [वाल्मी० सर्ग ४१ में जो कहा है—'यश्च मामाश्रितृणोऽग्रे दृष्ट्वा सीतेति वक्ष्यति पतुल्यविभवो भागेः सुखं स विहरिष्यति॥ ततः प्रियतरो यस्मिन् मम प्राणाद्विशेषतः। कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति॥' (४७ ४८) अर्थात् जो मास बीतनेके पूर्व लौटकर कहेगा कि मैंने सीता देखी, वह मेरे समान ऐश्वर्य और भागेका सुख प्राप्त करेगा उससे बढ़कर हमारा कोई प्रिय न होगा, वह हमको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होगा बहुत से अनरथ भी किये हों तो भी वह हमारा 'भाई' हो होगा।—यह सब भाव इस चरणमें कह दिय गये हैं]

टिप्पणी—५ 'अवधि येष्टि जो बिनु सुधि पाए' अर्थात् पता लगनेपर यदि एक मासकी अवधि बीत जाय तो भय नहीं है और पता न लगे और एक मासके भीतर आ जाय कि पता नहीं लगा तो भी भय नहीं, वध तभी होगा जब पता भी न लगा और अवधि भी बिता दी। यही बात समझकर तीन दिशाअंकि याना अवधिके भीतर ही आ गये। [यथा—'तदहं प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः। कपिराजेन संग्रह्य निराशाः कपिकुञ्जराः॥ विचिन्त्य तु दिशं पूर्वा दक्षिणां सचिवैः सह अदृष्ट्वा विनतः सीतामाजगाम महाबलः॥ दिशमप्युत्तरां सर्वा विविच्य स महाकपिः। आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा॥ सुषेणः पश्चिममाशं विविच्य सह वानरैः। समेत्य मासे पूर्णं तु सुग्रीवमुपवक्रमं॥'—(वाल्मी० ४७ ६-९) अर्थात् प्रस्थानके दिनसे मास पूर्ण होते ही वानर-सेनापति निराश होकर प्रस्रवण पर्वतपर कपिराजके पास आ गये। सुग्रीवके आदेशानुसार समस्त पूर्व दिशाको दूँदकर विनत नामक महाबली वानर मन्त्रियोंसहित सीताजीको न देखकर लौट आया। समस्त उत्तर दिशाको दूँदकर महाबली शतबलि डरता हुआ सेनासहित आ गया। सुषेण पश्चिम दिशाको दूँदकर महीना पूरा होनेपर सुग्रीवके पास वानरोंके साथ लौट आया। अ० रा० में इस अध्यालोसे मिलता हुआ श्लोक यह है—'सीतामदृष्ट्वा यदि वो मामादूर्ध्वं दिनं भवेन्। तदा प्राणान्तिकं दण्डं मनः प्राप्स्यथ वानराः।' (६ २६) अर्थात् बिना देखे जो माससे एक दिन भी अधिक बीतनेपर आवेगा वह मुझसे प्राणान्तिक दण्ड पावगा]

शेला— कह सुग्रीव सबहि सपुङ्गाई' इति। समझाया कि भक्त चार प्रकारके हैं—उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। मास दिवस श्लेषार्थी है चारोंमें यों घटता है कि—जो सीताजीका सुध लेकर मास (=१२) दिनमें आवे वह उत्तम जो मास (=१२)+ दिवस (=७)=१९ दिनमें खबर लेकर आवे वह मध्यम, जो मास (=३०) दिनमें खबर लेकर आवे वह नीच भक्त है, पर है यह भी तीसमार, क्योंकि करारके भीतर आ गया, और जो मास बिनाकर सुरति लेकर आवे वह लघु है, क्योंकि करारके बाहर चलना लघुका काम है एवं जो वादा बिनाकर बिना सुध लिये आया वह नो मेरा शत्रु है वध होनेको ही आवगा।

नोट—३ यह तो जटायु और सुग्रीवसे मालूम ही हो गया था कि रावण ले गया और दक्षिण दिशामें गया एवं उधर ही बह रहता भी है, तब चारों दिशाओंमें वानरोंको क्यों भेजा? इसका समाधान अरण्यकाण्डमें आ चुका है तथापि यहाँ पुनः साक्षमरूपमें लिखा जात है रावण चारोंसे ले गया है यथा—'इत उत चितइ घला भड़िहाई।' घोर वस्तु छिपाकर ही रखता है इसमें न जाने सीताजीको कहाँ रखा हो, यही कारण है कि श्रीराम-लक्ष्मणजी जटायुजीसे यह समाचार पानपर भी वनकी प्रत्यक्ष झाड़ी इत्यादिमें दूँदते फिरे।

दो०—बचन सुनत सब वानर जहँ तहँ चले तुरंत।

तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत॥ २२॥

सुनहु नील अंगद हनुमाना। जायघंत मतिधीर सुजाना॥ १॥

सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता मुधि पूँछेहु सब काहू॥ २॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजीके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ चल दिये। तब सुग्रीवने अङ्गद, नल और हनुमान्जीको बुलाया ॥ २२ ॥ (और उनसे बोले) हे नील, अङ्गद, हनुमान् और जाम्बवान्! सुनिये। आप सब धीरवृद्ध और चतुर हैं ॥ आप सब सुभट मिलकर दक्षिण दिशाका जाय और सब किसी (सभी) से श्रीसीताजीका पता पूछें ॥ ३ ॥

नोट—१ 'सब वानर' से पूर्व, उत्तर और पश्चिम तीन दिशाओंमें जो यूथपति अपने यूथोंके सहित भेजे गये, उन्हें जनाया वह ये हैं—'उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजममावृताम् ॥ प्रतस्थे सहसा वीरे हरिः शतबलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययी विनतो हरियूथपः ॥ पश्चिमां च दिशं चोरा सुषेणः प्लवगेश्वरः । प्रतस्थे हरिगार्दूलो दिशं वरुणपालितम् ॥' (वाल्मी० ४५। ४ ५. ७ अर्थात् हिमालय वा बड़े-बड़े पर्वतोंसे युक्त रमणीय उत्तर दिशामें शतबलि नामक वीर वानरोंने प्रस्थान किया। वानरयूथपति विनत पूर्व दिशाको गया और वानरोंमें सिंहरूप श्रेष्ठ। सुषेण वानरपति वरुणमें पालित भयानक पश्चिम दिशाको गया। चौथी दिशावाला समान यह है, जिसे अब नाम लेकर सम्बोधन कर रहे हैं, यथा— तारांगदादिसहितः प्लवगः पवनात्मजः । अगस्त्याचरिनामशा दक्षिणां हरियूथपः ॥' (६) अर्थात् तार, अङ्गद आदिसहित पवनपुत्र हनुमान्जी अगस्त्यजीकी दक्षिण दिशाको गये।

अङ्गदके साथके मुख्य वानर ये हैं गज, गवाक्ष, गवय, शरभ गन्धमादन मैन्द, द्विविद, हनुमान्, जाम्बवान्, और तार इत्यादि यथा—'परस्परैर्ग रहिता अन्वान्दस्थाविदुरतः । गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूष्माङ्गाम्बवानपि । अंगदो युवराजश्च तारश्च चणोश्चर ॥' (वाल्मी० ५०। ५ ६) मानसानुसार नल, नील, कुमुद, गद आदि भी मुख्य हैं

टिप्पणी—१(क), 'जहाँ तहाँ चले' अर्थात् जिनको जिस दिशामें जानेकी आज्ञा हुई थी वे उस दिशामें गये। 'तुरंत' शब्दसे जनाया कि सबको रामकार्य करनेमें उत्साह है और अपने स्वामीका निहोरा भी है। अब जो वानर तीन दिशाओंमें गये थे चलते समय प्रणाम करना भूल गये, क्योंकि इनके द्वारा सीतासुधि नहीं मिलनी है और जो वानर दक्षिण दिशाको चले थे प्रणाम करके चले, यथा—'आद्यसु माणि वरुण सिरु नई चले हरि सुमिरत श्रुगई ॥ क्योंकि इनके द्वारा श्रीसीताजीकी खबर मिलनी है। रामाज्ञामें कहा है—'तुमसी करतल निछि सब सगुन सुमंगल साज । करि प्रनाय रामहि चलहु साहस सिद्धि सुकाज ॥' (३। ४२) 'संग नील नल कुमुद गद जायवन्त जुवराजु । चले गमयद नई सिर सगुन सुमंगल सानु ॥' (३। ४४) (ख) सब वानरोंके नाम लेनेका भाव यह है कि नीतिकी आज्ञा है कि कार्यक समयमें वीरोंका सम्मान करे, सबका नाम लेना सम्मान है, यथा—'देखि सुभट सब लायक जाने । लै लै नाम सकल सनमाने ॥' (५०)

नोट—२ 'तुम्ह नील अंगद' इति। (क) बुलानमें अङ्गदको प्रथम कहा था। यथा—'तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमन्त।' और सम्बोधन करनेमें नीलको प्रथम कहते हैं तब अङ्गद आदिको, नलका नाम ही नहीं लिया बुलानमें अङ्गदको प्रथम कहा, क्योंकि वह युवराज है, अपना प्रिय पुत्र है, इसके नेतृत्वमें सब सुभटोंका भेजेंगे जिसमें सबका उत्साह बढ़े ये ही सबके नायक बनाकर भेजे गये थे, यह जाम्बवान्जीके 'जायवन्त कह तुम्ह सब लायक । पठहुअ किमि सब ही कर नायक ॥' (३०। २) इन वचनोंसे स्पष्ट है। वाल्मी० ५३ में अङ्गदने भी यही कहा है—'यां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गाक्षप्रति-चोदिता ' (११) अर्थात् पीली आँखवाले सुग्रीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें आप लोग आये हैं। अतः बुलानमें इनको प्रधान रखा। (ख) सम्बोधन करनेमें नीलका नाम प्रथम कहा, इसमें मुख्य कारण तो छन्दानुरोध ही है। दूसरे यह भी हो सकता है कि वह अग्रिका अवतार और बड़ा भारी यूथप एवं मुख्य सेनापति है आगे सेनू बन्धनमें भी यह मुख्य होगा और लङ्काके संग्राममें उत्तुर्ध होगा इससे इसका नाम यहाँ प्रथम लिया, (पं०)। अङ्गद युवराज हैं श्रीहनुमान्जी महान् वीर हैं। जाम्बवन्त वृद्ध मन्त्री हैं यथा 'जायवन्त मन्त्री अति बूढ़ा ।' (६। २३ ४) प्रजापति (कह्ना) का अवतार जानकर इनको 'मति धीर सुजान' विशेषण दिया। इन्होंने सम्पत्तीसे भयभीत होनापर सबको सावधान किया और हनुमान्जीको

बलका स्मरण कराके उनका उत्साह बढ़ाकर उनसे रामकार्य कराया (प्र०) ॥ स्मरण रहे कि श्रीजाम्बवान्जीका घबड़ाना कहीं नहीं पाया जाता। श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगी तब इन्होंने सुषेग वैद्यका पना बताया था, यथा—‘जामवन्त कह बैद सुषेन। लंका रहइ’”।’ (६। ५४) जब मेघनादने सत्रको नागपाशमें बाँध दिया, तब भी ‘जामवन्त कह खल रहु छाड़ा।’”मारिसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि घुमिन सुरधानी ॥ पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। यहि पछारि निज बल देखगयो ॥’ (६। ७३) इत्यादि इसीसे ‘मतिधीर सुजान विशेषण यथार्थ ही है। (ग) ‘नल’ का नाम एक बार दे चुके, उसका नाम पुन ३ देकर ‘सकल सुभट’ में ही उसे भी कह दिया। प्रथम उसका नाम दिया था, यहाँ उसके भाई नीलका नाम भी दे दिया।

टिप्पणी—२ ‘सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहू’” इति। (क) दक्षिणकी खबर जटायुने मिली है, यथा—‘जै दक्षिण दिसि गथउ गोसाईं।’ यह दिशा विशेष निश्चित है। स्वयं भी दक्षिणकी ओर ले जाते देखा था। इसीसे सब सुभटोंको उधर भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ रावणसे युद्धकी सम्भावना है (ख) ‘मिलि’ का भाव कि शत्रुसे युद्ध करनेके आसने सब इकट्ठे रहना। मिले रहनेसे भारी कार्य भी साध्याण हो साध लिया जा सकता है। (प्र०) (ग) ‘सकल सुभट’ का भाव कि एक एक दिशामें एक-एक सुभट गया है। पूर्व दिशामें विनत नामका जानर गया, पश्चिममें सुषेण, उत्तरमें शतबलि गया दक्षिणमें सब सुभट—ही सुभट जाओ (साधारण भट कोई न जाय। तथा जितने भी सुभट हैं वे सब जायें)। (घ) सबसे पहलनेको कहा, क्योंकि न जाने किससे पता मिल जाय छोटे बड़े, ऊँच नीच कोई भी हो।

मन क्रम वचन सो जतन बिचारेहु । रामचंद्र कर काज सवारैहु ॥ ३ ॥

अर्थ मन, कर्म और वचनसे वह उपाय विचारना, (जिसमें उनका काम हो और विचारकर) श्रीरामचन्द्रजीका काम भली प्रकार करना ॥ ३ ॥

टिप्पणी—यह विचारना मनका काम है, कार्य ‘सँवारना’ कर्म है और सबसे साँतजीकी मुध पूछना ‘वचन’ है। जैसा आज्ञा सुग्रीवने दी वैसा ही जानरेने किया भी। यथा—(क) इहाँ बिचारहि कपि मन माहीं। बीनी अखधि काज कछु माहीं ॥ (२६ १) (ख) ‘जते सकल वन खोजन सरित मर गिरि छोड़।’ (२३) यह कर्म है और, (ग) ‘सब मिलि कहहि परम्पर बाना। बिनु सुधि लए करब का भाना ॥’ (२६ १) यह वचन है।

[पुन, मन यथा—‘कह अंगद बिचारि मन माहीं।’ कर्म यथा—‘राम काज कोन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम।’ वचन, यथा—‘राम काज करि फिरि मैं आवउँ।’ सोता इत्यादि (प०)]

१—‘रामचंद्र कर काज सवारैहु’ यहाँ चन्द्रमा कहा; ‘भानु पीठि सेइअ उर आगी’, यहाँ सूर्य और अग्रिका नाम दिया और ‘मन क्रम वचन सो जतन बिचारेहु’ यहाँ मन, कर्म और वचन कहे ॥ इन शब्दोंके देनेका तात्पर्य यह है कि मन, कर्म और वचनके साक्षी क्रमसे चन्द्रमा, भानु और अग्रि हैं। रामचन्द्रका कार्य सँवारनेमें तुम्हारे मनका साक्षी चन्द्रमा है कर्मका साक्षी सूर्य है और वचनका साक्षी अंग्रि है इसीसे स्वामीको सब भावसे छल कपट त्यागकर भजो, मन, कर्म, वचनसे छल न रहे। नहीं तो चन्द्र, भानु और अंग्रि तुम्हें दण्ड देंगे [‘रामचन्द्र कर काज’ कहनेका भाव कि ये श्रेष्ठ हैं श्रेष्ठके कार्य करनेका श्रेष्ठ फल भी मिलता है, यथा—‘सुनु सुन मोहि उरिन में नाहीं।’ (प०)]

भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी ॥ ४ ॥

अर्थ—सूर्यको पीठसे और अग्रिको उर (छातीसे) सेवन करना चाहिये (अर्थात् धूप खाना चाम तापना हो तो सूर्यको अंग पीठ करके बैठे, सामने छातीपर धूप न पड़े और अग्रि तापना हो तो अग्रिके सम्मुख बैठकर अंग्रि तापे; अग्रिको ओर पीठ न देकर बैठे, यह वैद्यकका नियम है इसके विपरीत करनेसे हानि होती है) (परन्तु) स्वामीको सेवा सब भावसे छल छोड़कर करनी चाहिये ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१(क) सूर्य पीठसे सेवन करनेसे सुखदाता है अग्रि उरसे सेवन करनेसे सुखदाता है और स्वामी सब भावसे (माता, पिता, गुरु, स्वामी, भाई इत्यादि सभी भावोंसे, छल त्यागकर सेवन करनेसे

सुखदाता हैं। (ख) 'छल त्यागी' का भाव कि सूर्यको पीठसे और अग्नि को छातीसे सेनेमें छल है; वह यह कि सूर्यका सेवन पीठसे इसलिये करते हैं कि उससे शीत और वायु नहीं रहते, सूर्यसेवनमें यह स्वार्थ होता है सम्मुखसे उसका सेवन करनेसे दुष्टिको हानि होती है इसी प्रकार अग्नि को उरसे सेवन करनेसे जठराग्नि बढ़ती है और पीठसे सेवन करनेसे 'काम' की हानि होती है, यही समझकर लोग अपने हितके अनुकूल सेवन करते हैं—यही छल है। इसीमे कहते हैं कि स्वामीकी सेवा छलरहित करे। अर्थात् स्वामिसेवामें दुःख-सुख न विचारे, नि स्वार्थ और निश्छल भावसे करे।

टिप्पणी २—सूर्य और अग्नि इन दोनोंके दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि सूर्यका सेवन लोग पीठसे ही अर्थात् पीछेसे करते हैं और अग्निका अग्रेसे ही, यह बात स्वामीसेवामें न होनी चाहिये। उनकी सेवा आगे-पीछे एक ही तरह करनी चाहिये, जैसी सेवा उनके सामने करे, वैसी ही उनके पीछे भी करे यह न करे कि आगे तो कोमल वचन बनाकर कहे और पीछे अनहित करे, यथा—'आगे कह मुदु वचन बनाई। पीछे अनहित मन कुटिलाई॥'

टिप्पणी ३—इस चौपाईकी जोड़का श्लोक कृद्व्याणक्यमें है। मिलान यथा—

भानु पीठि सेइअ उर आगी
स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी
तजि माया सेइअ परलोका

पूछेन सेवयेदक जठरेण हुताशवम्
स्वामिर्न सर्वभावेन
परलोकहितेच्छया

दीनजी—भाव यह कि स्वामीकी सेवा पीठ और उर किसी विशेष अङ्गसे नहीं बल्कि मन-वचन-कर्म सब प्रकारसे करनी चाहिये। अग्नि को उरसे सेवनमें यह स्वार्थ है कि पीठसे सेवनमें जल जानेका भी भय रहता है। (करु०, पा०)

पं० रा० ब० श०—सूर्य और अग्निको एक विशेष अङ्गसे सेवन देहकी ममता एवं स्वार्थसे लोग करते हैं कि जठराग्नि बढ़े रोग दूर हो। सुग्रीवजी कहते हैं कि स्वामीके कार्यमें देहका भी ममत्व न करो, स्वार्थ उसमें छू भी न जाय, मत मन-वचन उसमें लगा दो, शरीरका भान भी न रहे और ऐसा ही इन महात्माओंने किया भी। यथा—'राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोड़॥'(१३) यही भाव यहाँ है

यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

नोट—१ उ० ८७ में भृशुण्डिकोके प्रति यह श्रीमुखवचन है कि—'पुरुष नयुंसक नारि छ जीव चगवर कोड़। सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥' वही 'सर्वभाव' और 'छल (कपट) त्यागी' यहाँ भी है। बैजनाथजी लिखते हैं कि ज्योतिषके मतसे यात्रा एवं मुद्रामें रविका सम्मुख होना अमङ्गल है और वैद्यकमतसे रुजवर्द्धक है। इसलिये सूर्यको पीठसे सेवन किया जाता है और अग्नि को आँच वायु कफ चोट आदि को हरती है और जठराग्निको उदरमें शुद्ध रखती है, इसलिये उसका सेवन उरसे करना चाहिये।

पा०—मुख्य अर्थ यही है (जो ऊपर दिया गया है)। सूर्यके साथ अग्रेका और अग्निके साथ पीछेका कपट लगा हुआ है। दूसरा अर्थ और सुनिये—'बाहरका छल कपट रघुनाथजी सूर्यरूपसे देखते हैं और अन्तःकरणका अग्निरूपसे इसलिये छल-कपट, बाह्यान्तर दोनोंको, छोड़कर रामचन्द्रका काम करो' पुन तीसरा अर्थ यह है कि—'सूर्य कपट छलको छोड़ पीठ अर्थात् रास्तेको सेवते हैं क्योंकि यदि सूर्य सावधानी न रखें तो रात दिनमें अन्तर पड़े और जा अग्नि छल-कपट करे तो अन्न न पचे वा देह जल जाय ऐसे ही सावधान होकर रघुनाथजीकी सेवा करो।

नोट—२ यह चौपाई 'बड़ तेरही' वालोमेंसे एक है। भाव तो इसका स्पष्ट है और प्रमाण सिद्ध है फिर भी लोगोंने अनेक विस्तृत कल्पनाएँ की हैं पाठकोंकी जानकारी एवं विवेकाय उनमेंसे कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं, पाठक स्वयं भी विचार देखें—

१ पा० प०—भानुपीठ=सूर्यमुखी पत्थर। इसको टकटोरकर देखो तो उसके भीतर कुछ न दिखायी

देगा, परन्तु वह अग्निको धारण किये हुए है। वह भानुपीठ केवल ठटारमें अग्निको सेवता है

२ महादेवदत्तजी, वै०-भानुपीठ-चकोर। यह अपने स्वामी चन्द्रागके वियोगमें दुःखमें ठरमें अग्नि सेवता है अग्निको खा लेता है कि मैं भस्म हो जाऊँ तो मेरी चिताकी भस्म यदि शिवजी लगा लें तो मेरी क्षार चन्द्रदिगंतक पहुँच जायगी। इसी प्रकार खँहते छल कपट छोड़कर स्वामीकी सेवा करना चाहिये। यह शरीर क्षणभङ्गुर है कभी न कभी नष्ट होगा ही यदि स्वाधिकार्यमें छूट जाय तो रामजीकी प्राप्ति हो जायगी

३ शीला भानुपीठ अर्थात् सूर्यमुखीका इष्ट भानु है, उसे जलमें रख दो तो भी वह हृदयमें अग्नि बनाये रखता है। जैसे ही जलसे निकाला गया और सूर्यके सम्मुख हुआ कि उसमेंसे अग्नि प्रकट हुई, जल अग्निका नाशक है। ऐसे ही सेवकको अनेक कष्ट पड़े तो भी स्वामीके कार्यको न भुलावे।

४ शीला मा० शं०-भानुपीठ-भानुका सिंहासन-पूर्व दिशा। उर आगी-माताजी जठराग्निके। अर्थात् जिस स्वामीने पूर्व ही माताकी जठराग्निके तुम्हारी रक्षा की। उनका काम छल कपट छोड़कर करना चाहिये इत्यादि

५ करुणासिंघजीने भानुपीठका अर्थ सूर्य मुखी और सूर्यमण्डलमध्यस्थ राम इत्यादि किये हैं इसी तरह और भी कई तरहसे लोगोंने इस अध्यालीको विलष्ट बना दिया है

तजि माया सेइअ परलोका। मिटहि सकल भवसंभव सोका॥५॥

देह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई॥६॥

सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी॥७॥

अर्थ माया (अर्थात् तन, धन स्त्री, पुत्र, घर इत्यादिकी ममता) का त्याग करके परलोक सेवन करे, (तो) (भव=संसार, जन्म-मरण) से उत्पन्न जितने शोक हैं वे सब मिट जायें ५ हे भाई! देह धरनेका यही फल है कि सब काम एवं कामगएँ छोड़कर श्रीरामजीका भजन करे ॥६॥ जो श्रीरघुवीरचरणोंका प्रेमी है वही गुणवान् है और वही बड़भागी है (भाव यह कि आप सब तो रामकार्यमें ही लगने जा रहे हैं, तब आपसे बढ़कर भाग्यवान् कौन हो सकता है) ॥७॥

नोट—१ भवसम्भवशोक मायाकृत हैं, मायाजनित विकार हैं, यथा—‘एक दुष्ट अतिमय दुखरूपा। जो बस जीव यरा भव कृपा॥’ (३। १५। ५) इससे कहते हैं कि उसका त्याग करनेसे भवसं छुटकारा होगा। माया, यथा—‘मैं अरु मोर तोर मैं माया।’ संसारमें ममत्व ही माया है, इसीको त्याग करनेको कहते हैं यथा—‘सुत दार अगार सखा परिवार बिनोकु महा कुसुमाजहि रे, सब की ममता तजि के समता सजि संत सभा न बिराजहि रे॥’ (क० उ० ३०)

नोट—२ ‘सेइअ परलोका।’ इति। अर्थात् परलोक बना लो, मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय कर लो यही श्रीरामजीने ‘पुरजन गीता’ में कहा है ‘बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब अन्धहि गावा॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥ सो परत्र दुख मावइ।’ (७ ४३)

टिप्पणी—१ ‘देह धरे कर यह फलु भाई’ इति (क) ‘यह फल’, कहनेका भाव कि रामसेवा इस समय जो प्राप्त हुई है, वही इस देह धारण करनेका फल है यहाँपर ‘देह धरनेका फल’ बताते हैं कि निष्काम होकर एव सब काम छोड़कर रामभजन (रामसेवा) करे और पुरजनगीतामें भगवान् ने स्वयं ही यह भी बताया है कि देह धारण करनेका फल क्या नहीं है। यथा—‘एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ म्वल्य अंत दुखदाई॥ नर तन पाइ विषय मन देहीं। फलति मुधा ते मठ बिष लेहीं॥ नाहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई॥’ (७। ४४। १-३) (ख) ‘भाई’ नम्रता, प्रियत्व और सम्मानका सूचक है। बड़े लोग नम्रतापूर्वक उपदेश देने हैं दूसरे इस वनरयुधमें ‘सकल सुभट’ अर्थात् सब प्रधान हैं इसमें मन्त्री और युवराज भी हैं, अह्मा और शिव ही जाम्बवान् और हनुमान् रूपसे यहाँ हैं अतः इनको प्रीतिसूचक ‘भाई’ पद देकर सम्बोधन किया, (ग) एक प्रधान वानरोंको प्रीति दिखाने

हैं—(देह धरे कर यह फलु भाई)। सामान्य वानरोको भय और प्रीति दोनों दिखाते हैं—(जरकसुता कहूँ खोजहु जाई। भास दिखम महीं आएहु भाई॥' यह प्रीति है और 'अवधि येदि जो बिनु सुधि पाए। आवइ कनिहि सो मोहि मराए॥' यह भय है)। प्रधान वानरोंको प्रत्यक्ष भय नहीं दिखाया, पर उनके सामने ही सामान्य वानरोंको भय दिखाया है। इस प्रकार उनके द्वारा इनको भी वही भय सूचित कर दिया है—यह बड़ोंकी रीति है। [इसी प्रकार शिवजीने सामान्य देववृन्दके उपदेशद्वारा ब्रह्माका भी श्रासिय-रघुवीर विवाह-समय उपदेश दिया था, यथा—'बिधिहि भयेउ आचरनु बिसेयी। निज कानी कछु कनहुँ न देखी॥ सिध समुझाए देव सख जनि आचरज भुनाहु। हृदय बिचारहु धीर धरि सियरघुवीर बिआहु॥' (१ ३१४, २—इन सुभटाके लिये भी वह दण्ड है, यह बात काण्डक अन्तमें अङ्गदके वचनोंसे सिद्ध है यथा—'इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गए मारिहि कपिगई॥' (२६ ४)]

५० ५० प्र०—'धानु पीठि सेइअ'—'से लेकर 'भजिअ राम'—'तक चार साधन कहे गये हैं। उनमेंसे दो तो ऐहिक सुख (ऐश्वर्य आदि) की प्राप्ति करानेवाले हैं और दो परमार्थ एवं परम परमार्थकी प्राप्ति कराते हैं। 'धानु पीठि सेइअ उर आगी' का केवल वाच्यार्थ लेनेसे इसमें सूर्य या अग्निकी सेवा (भजन) नहीं है अतः लक्षणार्थ ही लेना चाहिये यथा—'अग्रे वहि पृष्ठे धानु रात्री विबुधकर्ममर्पितजानुः। करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदधि न मुञ्चत्याशापाशः॥' (द्वादशपञ्चरिका) अतः इससे पञ्चाग्नि साधनादि तपश्चर्या ध्वनित है।—'बिनु नय तंज कि कर बिस्तारा।' और तपोबलसे सिद्धियाँ प्राप्त होनेपर ऐहिक सुख प्राप्त होता है। यह सबसे कनिष्ठ साधन है। इससे श्रेष्ठ साधन द्वितीयार्धमें बताते हैं—'स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी।' सर्वभावसे और निष्कपट बुद्धिसे सेवा करना भी एक बड़ी तपश्चर्या है ऐसी विनम्र सेवासे स्वामी (राजा) के प्रसन्न होनेपर ऐहिक सुखका लाभ हाता है। इन दो साधनोंसे भवभयहरण नहीं होता। अतः आगे मोक्षका साधन कहते हैं 'तजि माया सेइअ परलोक'—'परलोक=मोक्ष। मायाक' त्याग कहनेसे मोहार्द मायाजनित समस्त विकारोंका त्याग कह दिया गया। मोह नशसे ज्ञान और ज्ञानसे मोक्ष होता है, पर मोक्ष सुख बिना रामभक्तिके स्थिर नहीं रह सकता। यथा—'तथा मोक्षसुख सुनु खगगई। रह न सकइ हरिभगति बिहाई॥' अतः सर्वोत्तम और सबसे मुलभ साधन रामसेवा, रामभजन आगे बताते हैं।

५५ कालकाण्ड २३ (४) में 'सम यश्च नियम फल' का वर्णन किया। यदि फूलका उपभोग न किया जाय तो 'फल ज्ञाना' की प्राप्ति [२३(५)में] होती है। और जबतक फलमें रस नहीं पैदा होगा तबतक स्वाद और तोष नहीं मिलेगा अतः 'हरि पद गति रस' का वर्णन 'देह धरे कर फल'—'इस अधोर्तमें है। रामसेवासाधन ऐसा उत्कृष्ट है कि शम दमादि फूल न होनेपर भी इसमें 'फल ज्ञाना' लग जाता है और श्रीरामकृपासे ही 'रतिरस' भी पैदा होता है रामसेवासे 'मिटहि सकल भव संभव सोका' और ऐहिक सुखकी भी प्राप्ति होती है, यह विशेष है।

श्रीनग परमहंसजी—इन चौपाइयोंमें चार वस्तुओं, सूर्य, अग्नि, स्वामी और परलोकका सेवन करना बतल रहे हैं। ये चारों अपने स्वार्थके लिये सेवन की जाती हैं। उसीमें नीति दिखला रहे हैं कि सूर्य पीठकी तरफसे अग्निका छातीकी तरफसे सेवन किया जाता है, और स्वामीकी सेवा सर्वाङ्गसे सर्व भावोंसे करना चाहिये, यही नीति है। परलोकका सेवन माया नजकर करना चाहिये तब उसमें भवजनिन समस्त शाक मिट जायेंगे। सूर्यवनी वानरोंको बाहर भेज रहे हैं, इसीसे उन्हें नीति सिखा रहे हैं जिसमें उन्हें किसी बातका डर न हो, वे संवधान रहे

टिप्पणी—२ 'सोइ गुण्य सोई बड़भागी।' इति क)।—'जो' पदस जनाया कि रामचरणानुरागी होनेमें जाति, योनि, वर्ण आश्रम, स्त्री पुरुष नृपसक इत्यादि किसीका नियम नहीं है कोई भी हो यदि वह रामचरणानुरागी है तो वही गुणज्ञ और बड़भागी है (ख 'सोइ' का भाव कि रामचरणानुराग न हुआ और समस्त गुण हुए एवं सारे संसारमें उसको प्रीति हो तो अन्य समस्त गुणोंसे सम्पन्न होनेसे वह गुणज्ञ नहीं माना जा सकता और समारभरके पदार्थोंमें प्रेम होगया भी वह बड़भागी नहीं हो सकता

—यहाँ 'तृतीय तुल्ययोगिता' अलङ्कार है।

नोट—३ वही बड़ा भाग्यवान् है जिसका श्रीरामचरणारविन्दमें अनुराग है। इस बातको रामचरितमानसके प्रत्येक काण्डमें दिखाया जा चुका है। रामचरणानुरागियोंको सर्वत्र बड़भागी कहा है। यथा—बालकाण्डमें श्रीअहल्याजी—'अतिमद्य बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल पयन जलधार बही'; श्रीजनकजी—'ते पद परखारन भागभाजन जनक जय जय सब कहहि'; अयोध्याकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजी—'भूरिभागभाजन भयउ सोहि समेन बलि आई। जी तुम्हरे मन कोइ छल कीन्ह रामपद ताउँ॥' (तथा उत्तरकाण्डमें भी 'अहह धन्य लक्ष्मण बड़भागी। रामपदारविंद अनुरागी॥') श्रीनिषादराज—'नाथ कुसल पदपंकज देखे। भएउँ भागभाजन जन लेखे॥' अरण्यमें श्रीसुतीक्ष्णजी—'पेठ लकुट इव चरनन्हि लागी। प्रेममगन मुनिवर बड़भागी॥' लङ्कामें श्रीअङ्गद-हनुमान्जी—'बड़भागी अंगद हनुमान। चरनकमल चौपत बिधि नाना॥' इत्यादि।

जो रामपद विमुख हैं वे 'अभागी' हैं, यथा: 'ते नर नरक रूप जीवन जग भवभंजन पद विमुख अभागी॥' (वि० १४०)

नोट ४ मिलान कीजिये—'जो अनुराग न राम सनेही सों। तो लहो लागु कहा नर देही सों॥' 'ज्ञान विराम जोग जप तप मख जग मुद भग नहि धोने। गम-प्रेम बिनु नेम जाय जैसे घृग जल जलधि हिलोने॥ लोक बिलोकि पुरान खेद सुनि समुझि बूझि गुरु ज्ञानी। प्रीति प्रीति रामपद पंकज सकल सुमंगल खानी॥' (वि० ११४) 'सूर सुजान सुपूज सुलच्छन मनियत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन ईदारुन के फल तजत नहीं करुआई॥ कीरति कुल करनुनि भूति भलि मील सरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित जय सालन साग अलोने।' (वि० १७५) इन पद्यामें श्रीरामचरणानुरागरहित कीर्ति कुल ज्ञान वैराग्य आदि कैसे हैं यह बताया है।

आयसु मागि चरन सिरु* नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥८॥

पाछे पवन तनय सिरु नावा जानि काजु प्रभु निकट बोलावा॥९॥

अर्थ आज्ञा माँगकर चरणोंमें सिर नवाकर सब प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए चले॥८॥ (सबके) पीछे श्रीहनुमान्जीने प्रणाम किया, इनके द्वारा कायका होना जानकर प्रभुने उनको अपने पास बुलाया॥९॥

टिप्पणी—१ 'आयसु मागि'*** इति। (क) सुग्रीवजी तो आज्ञा दे ही रहे हैं कि 'सकल सुभट मिलि दखिअ जाहु', उससे आज्ञा नहीं माँगे। यहाँ जो 'आयसु मागि' कहते हैं उससे श्रीरामजीकी आज्ञा अभिप्रेत है उन्हींसे अब चलनेकी आज्ञा माँग रहे हैं उन्हींको प्रणाम कर रहे हैं और उन्हींका स्मरण करते चले, यह बात 'सुमिरत रघुराई' और 'पाछे पवनतनय सिरु नावा। जानि काजु***' से स्पष्ट हो जाती है। (ख) 'हरष' दो बातें जनाता है एक तो रामकार्य करनेको मिला, अतः अपनेको बड़ा भाग्यवान् समझकर हर्षित हुए, दूसरे प्रस्थानके समयका हर्ष कार्यकी सफलता सिद्ध करता है, यह शकुन है। (ग) यहाँ दिखाते हैं कि सबके मन, कर्म और वचन तीनों श्रीरामजीने लगे हैं 'हरषि सुमिरत रघुराई' (मनका धर्म), 'चरन सिरु नाई चले' (कर्म वा तन) और 'आयसु मागि' वचन है। (घ) रामस्मरणसे कार्य सिद्ध होते हैं, अतः 'सुमिरत चले।'।

टिप्पणी-२—सुग्रीवने जो तीन बातें कही उनको यहाँ घटाते हैं—

तीन उपदेश

चरितार्थ

सेव—'तजि माया महुअ परलोका

आयसु मागा। 'आज्ञा सम न सुमाहिअ सवा।'

भजन 'भजिय राम सब काम बिहाई'

'सुमिरत रघुराई' (स्मरण भजन है)

पदप्रेम—'जो रघुवीर चरन अनुरागी'

'चरन सिरु नाई' (पदप्रेम हुआ)

निष्पणो ३—‘पाछे पवननय सिरु नावा’—’ इति। (क) पीछे प्रणम करनेका कारण यह है कि सब जानरोंको समझाकर फिर सुग्रीव हनुमान्जीसे और भी बातें करते रहे, इसीसे ये सबके पीछे श्रीरामजीके पास गये, यथा—‘विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्पुत्रमुक्तवान् स हि तस्मिन्परिद्वेषे निश्चिन्तार्थोऽर्थसाधने॥ अथर्वीच्च हनुमन् विक्रान्तमनितान्मजम्। सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववर्नीकसाम्॥ न भूमौ नान्तरिक्षे वा नारभ्यरे नामगलये। नाप्सु वा गतिभङ्गं ते पश्यामि हृदिपुंगव॥ सासुराः महगन्धर्वा सनामनादेवताः। विदिताः सर्वलोकास्ते समागन्धराधरा ॥ गतिवेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकरे। पितृस्ते सदृशं वीर मास्तस्य महीजसः। तेजसा वापि ते भूतं न मम भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय॥ त्वय्येव हनुमन्नास्ति बलं बुद्धिः पाकम्। देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डितः।’ (वाल्मी० ४४ १—७) अर्थात् सुग्रीवको निश्चय था कि हनुमान्जीसे कार्य सिद्ध होगा, इससे न चकासुत पराक्रमी हनुमान् प्रयत्नपूर्वक बोले ‘हे हृदिपुङ्गव’ पृथ्वी, अन्तरिक्ष आकाश अमर—देवताओंके लोकाँ एवं जलमें भी आपकी गतिको रुकावट नहीं है। असुर गन्धर्व, नाग, देवता सागर और पर्वतसहित सब लोकोंको आप जानते हैं। आपमें आपके पिता मरुतके समान गति वेग तेज और हलकापन है। आप-सा तेजस्वी पृथ्वीमें नहीं है। अगरव जिस प्रकार श्रीसीताजी मिल वह आप ही सोचें हे हनुमान्! आपमें बल, बुद्धि पराक्रम, देशकालका अनुवर्तन और नीतिका ज्ञान वर्णमान है। [(ख) पं० विनयनन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सब सुधट सुग्रीवजीके सामने खड़े हैं यथा—‘सुग्रीव बोलाए अंगद बल हनुमत।’ वहींसे अज्ञा माँगकर और मिर नवाकर सब हर्षित होकर चले। श्रीहनुमान्जी ‘तच्छहि मानएव आपु भगानी’ हैं इसलिये इन्होंने सबके पीछे बिदा होनेके लिये सिर नवाया। (ग) पं० पं० प्र० का मत है कि ‘उत्प्रेरेक रघुवंसविभूषण’ की प्रेरणामे ऐसा हुआ अथवा, धराकी यह गति है कि सबका मर्म लेकर पीछे काम करते हैं। अथवा, ये अपनाको सबसे लघु मानने हैं, इससे सबके पीछे प्रणाम किया (मा० पं०) (घ) पंजाबीजी लिखते हैं कि अत्यन्त प्रेमी सबसे पीछे बिदा होते हैं, जितनी देर साथ रहे उतना है अथवा, परम सेवकने स्वामीका रुख लखा कि कुछ देने, अतः पीछे मिले अथवा, प्रभु इन्हींका मुद्रिका देना चाहते हैं सबके बीचमें इनको मुद्रिका देनेसे औरोंका अपमान होगा यह विचारकर प्रभुने ऐसी प्रेरणा कर दी (ङ) हनुमान्जी सदा परमविनोद रहते हैं इससे वे दीनबन्धुको पामप्रिय हैं शुकनासने भी यही देखकर खणसे कहा था कि ‘सकल कपिह महं तेहि जन थोरा।’]

श्रीरामजीने जान लिया कि हनुमान्जीसे हमारा कार्य सिद्ध होगा यथा—‘जानसिरोमनि जानि जिय कपि बल बुद्धि निधानु। दीन्ह मुद्रिका मुदित प्रभु पाइ मुदित हनुमानु॥’ (रामाज्ञा० ३। ४१)

नोट—१ ‘जानि काज’ इति यथा—‘अस्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिमत्तम। जनमि सन्व ते सर्वं गच्छ पन्थाः शुभम्व ॥’ (अध्यात्म० ६ १९) अर्थात् इस कार्यमें तुम्हीं प्रधान हो तुम्हारे सब साथियोंकी मैं जानता हूँ जाओ मार्ग तुम्हें सब प्रकार मङ्गलकारी हो! वाल्मीकिजी लिखते हैं कि सुग्रीवका इनपर अधिक विश्रान और हनुमान्जीका स्वयं अपन ऊपर दृढ़ विश्रान देखकर श्रीरामजीने जान लिया कि इनसे अवश्य कार्य सिद्ध होगा। यथा—‘सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वर। निश्चितार्थतश्चापि हनुमान्कार्यसाधने। तदेव परिस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मधिः धर्मा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः॥’ (मार्ग ४४ ९ १०) सर्ग ३ में हनुमान्जी (वटुरूप) के प्रश्न कर चुकनेपर श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे इनकी प्रशंसा की है और अन्तमें कहा है कि जिस राजाके पास ऐसा गुण सम्पन्न दूत हो उसके कार्य दूतके वचनसे ही सिद्ध हो सकते हैं शत्रु भी उसके वचन सुनकर प्रमत्त हो जाय—(वाल्मी० ४ ३ ३३—३५) वह भी ‘जानि काज’ का कारण है यथा—‘कस्य नाराध्यते चित्तपुष्टतामेवेरपि॥ एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु। सिद्ध्यन्ति हि कव नस्य कार्याणां गतयोऽनघ॥ एवं गुणगणीयुंक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः। तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रसादिताः॥’ (वाल्मी० ४। ३ ३३—३५)

नोट—२ जान लिया कि कार्यसिद्धि इन्हींके द्वारा होगी, अतः ‘प्रभु’ शब्द दिया पं० वि० त्रि० जी लिखते हैं कि जितने बन्दर भेजे गये हैं वे सब गवनीतकी रक्षाके लिये भेजे गये, काम करनेके लिये

हनुमान्जी ही भेजे जा रहे हैं—यह 'जानि काज'**** का भाव है।

नोट—३ 'प्रभु निकट बोलावा।' (क) जब चरणोंमें सिर नवाया तब निकट तो थे ही, फिर निकट बुलाना कैसा? निकट बुलाना लिखकर कविने आशयसे सूचित किया कि मस्तक नवाकर हनुमान्जी चल दिये थे तब रघुनाथजीने बुलाया, यथा—'गच्छन्तं मारुतिं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत्'—(अध्यात्म० २८) अर्थात् पद्मनन्दनको जाते देख श्रीरामजी ये वचन बोले (ख) निकट बुलाया—कानसे लगकर गुप्त बात कहनेके लिये यथा—'कहै हम पसु साखामृग चंचल जान कहौं मैं विद्यामान की। कहै हरि सिर अज पूज्य ज्ञानधन नहि बिमरति यह लगनि कान की॥' (गी० ५। ११)

परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्ह* जन जानी॥१०॥

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु॥११॥

अर्थ—प्रभुने अपना करकमल हनुमान्जीके सिरपर फेरा अपना जन (मेखक) जानकर उन्हें अपने हाथकी औंगुठी दी—१० (और कहा—) बहुत तरहसे सीताजीको समझाना और हमारा बिरह एवं बल कहकर तुम शीघ्र लौट आना॥११॥

टिप्पणी—१ 'परसा सीस सरोरुह पानी' इति। (क) जिस करकमलके स्मरणमात्रसे भवनागर पर करना सुगम हो जाता है, वही करकमल श्रीहनुमान्जीके सिरपर फेरा। इससे समुद्र पर करना अत्यन्त सुगम कर दिया यथा 'सुमिरत श्रीधुखीर की बाहैं। होत सुगम भव उदधि अगम अनि कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहैं॥' (गी० उ० १३) पुनः विनयपत्रिकामें लिखा है कि सीतान सुखद छाँह जेहि कर की मेटति ताप पाय माया।' पद १३८) इससे यह सूचित करते हैं कि हनुमान्जीको अग्निकी ताप, लङ्कापुरी जलानेका पाप और सुरसा, सिंहिका, मेघनाद आदिकी माया कुछ न व्यापेगी (ख) 'जन जानी' का भाव कि सिरपर हाथ फेरना मुद्रिका देना और कानमें लगकर बात कहना ऐसी कृपा 'निज जन' पर ही करते हैं।

प्र०—मुद्रिका मुखमें रख ली यथा 'गाल मेति मुद्रिका मुदित मन पवनपूत सिर कायड।' (गी० ५। १) जिसमें जो इस मुखसे वचन निकलें वे माना रामजीकी मुहर छाप सरोखे प्रमाण हैं कोई-काँड़ कहते हैं कि 'परसा सीस सरोरुह पानी' उपक्रम है और इसका उपसंहार सुन्दरम, 'सिर परसेउ प्रभु निज करकजा' यह है इसीसे 'मेटति पाप' (लङ्कादहन और बालवृद्धवधका, । [यह मुद्रिका वही है जो केचटकी उतराई देनेके लिये सीताजीने रामजीको दी थी अथवा यह स्वयं श्रीरामजीकी है इसमें मतभेद है इसपर विशेष सुन्दरकाण्डकी 'चकित चित्तस मुदरी पहिचानी। (१३। २) इस चौपाईमें देखिये।]

नोट—१ यह मुद्रिका निशानके लिये दी। इससे सीताजी विश्वास करेंगी। यथा—'अनेन त्वां हरिश्चेष्ट चित्तेन जनकात्मजा। मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विग्नानुपश्यति॥' कल्या० ४४। १३) अर्थात् इस चिह्नसे जनकात्मजा तुमको मेरे यहाँसे आया हुआ जानोगी देखकर धवडायेंगी नहीं। हनुमान्जीने कहा भी है कि 'दीन्ह राम तुम्ह कहैं सहिदागी।'।

टिप्पणी—२ 'बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु' इति (क) बहुत प्रकारका समझाना सुन्दरकाण्डमें लिखा गया है यहाँ श्रीरामजीने कानसे लगकर गुप्त बात कही है इसीसे ग्रन्थकारने भी यहाँ बात गुप्त रखी सुन्दरकाण्डमें जब हनुमान्जी उसे खोलकर कहेंगे तब ग्रन्थकार भी स्पष्ट लिखे। [(ख 'सीता' शब्द देकर जनाया कि बहुत प्रकार समझाने एवं बल और बिरह सुननेसे उन्हें शीतलता प्राप्त होगी। (पा०)

मा० म०, प०, प्र० बल तो महारानीकी जान्नी ही है, वे स्वयं हनुमान्जीसे कहेंगी कि 'तान सकसुत कथा सुनाएहु। जान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥' अतः यहाँ बलसे सेनाका अर्थ है अर्थात् बताना कि कैसी सेना है कैसा दलका बल है इत्यादि जिससे विश्वास हो कि सेना निशाचरोका जीत लेगी और बताना

कि वियोग-दुःखसे हम बहुत दुःखी हैं अतएव वहाँ पहुँचनेमें हम किञ्चित् विनम्र न करेंगे यह विश्वास उनको होगा।

पं० रा० ख० श० -खल और विरह दोनों कहनेको कहा। क्योंकि यदि विरह दुःख ही कहेंगे तो वे ये न समझें कि दुःखमें निर्बल हो गये हैं अब हमको छुड़ाने क्योंकर आ सकेंगे यथा—‘तत्र प्रभु मारिखिरह बल हीन। अनुज तालु दुख दुखी मलीन॥’ (६ २३। २) केवल बल कहें तो सम्भव था कि समझती हमारे लिये क्यों परिश्रम करेंगे।

टिप्पणी—३ ‘बेगि आयेहु’ जिसमें हम उनकी प्राप्ति का शीघ्र उपाय करें [नोट—ये शब्द मानो हनुमान्जीके लिये आशीर्वाद हैं कि तुम्हींमें यह कार्य सिद्ध होगा, इसका यश तुम्हींको प्राप्त होगा। अध्यात्ममें आशीर्वादके वचन भी हैं यथा—‘जानामि सत्त्वं ते सर्वं गच्छ पन्था शुभस्तव।’ (६। २९., अर्थात् तुम्हारे बुद्धि-बलदि सत्त्वको मैं जानता हूँ, जाओ तुमको मार्ग मङ्गलकारी होगा] ‘तुम्ह आएहु’ अर्थात् तुम ही आना, सीताजीको साथ न लाना इसी भावसे हनुमान्जीने सुन्दरकाण्डमें सीताजीसे कहा है कि ‘अवहि मातु मैं जाउँ लेवाई। प्रभु आयसु पहि राम दोहाई॥’

हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधान॥ १२ ॥

जद्यपि प्रभु जानन सब खाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ १३ ॥

अर्थ—हनुमान्जीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान श्रीरामजीको हृदयमें धरकर चले—१२। यद्यपि देवताओंके रक्षक प्रभु सब खाता जानते हैं तो भी वे राजनीतिकी रक्षा करते हैं (नीतिकी मर्यादाका पालन करते हैं)॥ १३।

टिप्पणी—१ (क) ‘जन्म सुफल करि माना।’ भाव कि हनुमान्जीका जन्म रामकार्यके निमित्त है, यथा—‘रामकाज लागि तब अवतारा’, जब वह कार्य मिला तब अपना जन्म सफल माना। (ख) जन्मकी सफलता तो कार्य हो जानेपर माननी चाहिये अभीसे सफल कैसे मान लिया? उत्तर—जब प्रभुने भस्मकण्ठ हाथ फेरा, मुद्रिका दी और सीताजीको सम्झाकर शीघ्र लौट आनेको कहा तब कार्य हो चुका, उसके पूरा होनेमें किञ्चित् सन्देह नहीं है। (नोट—प्रभु सत्यसन्ध हैं, उनका वचन झूठ नहीं हो सकता। जो मुखसे निकल गया, वह अवश्य होकर रहेगा। सीताजीको सम्झाकर लौटना तभी हो सकता है जब कार्य सफल हो। अध्यात्ममें यह भी लिखा है कि मङ्गलका आशीर्वाद भी हनुमान्जीको दिया। तब हनुमान्जी-सरीखे भक्त कैसे न कार्यको सिद्ध समझते वे तो जानते हैं कि ‘स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दिएउ’; अतः तुरत जन्म सुफल मान लिया)। (ग) [‘कृपानिधान’ को हृदयमें बसा लिया, ऐसा कहकर जनाया कि इस समय उनके चित्तमें प्रभुकी कृपाका चिन्तन समा गया है। कृपाका ही स्मरण करते चले जा रहे हैं कि प्रभु सदा दासोंको बड़ाई देते आये हैं, वैसे ही यह बड़ाई मुझे देना चाहते हैं, इत्यादि इसीसे कविने ‘कृपानिधानको सुमिरत चले’ ऐसा लिखा]। हनुमान्जीने जाना कि मुझपर प्रभुने बड़ी कृपा की कि हाथ फेरा और कार्य करनेकी आज्ञा दी। यथा—‘कहँ हरि सिख पृथ्य जानघन पहि बिसरित यह लगनि कान की॥’ (गी० ५। ११)

टिप्पणी २ (क) - ‘प्रभु’ अर्थात् समर्थ हैं, अतः सब जानते हैं ‘राजनीति राखत’ अर्थात् सोचते हैं कि यदि ईश्वरत्वसे काम लेंगे तो राजनीतिकी मर्यादा न रह जायगी। राजनीति है कि दूत भेजकर शत्रुका समाचार पाकर तब चढ़ाई करे, इसीसे प्रथम दूत भेजते हैं (मर्यादा-पुरुषोत्तम इस अवतारका नाम ही है, अतः सबकी मर्यादा रखते हैं)। (ख) ‘सुरत्राता’ का भाव कि देवताओंकी रक्षाके लिये रामावतार है, देवरक्षा माधुर्यसे होगी ऐश्वर्यसे नहीं, क्योंकि रावणकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे है, इसीसे माधुर्यके अनुकूल लाला करते हैं, ऐश्वर्यके अनुकूल नहीं ऐसा ही अरण्यकाण्डमें कहा है, यथा—‘जद्यपि प्रभु जानन सब कारन। उठे हरषि सुरकाज संवारन॥’ इत्यादि।

पं०—अथवा, देवताओंको रावणने बहुत दुःख दिये थे इसीसे प्रभु देवताओंके ध्यानरतनद्वारा ही रावणका

अपमान करायेंगे। अतएव 'सुत्रज्ञा' कहा वा वानर दूतको भेजा कि इसका चल-पराक्रम देख रावणको हमारे चल पराक्रमका बोध होगा कि कैसा अतुल होगा वा, सब कार्य काल पाकर होने हैं, दूत भेजनेसे कुछ समय बीलेगा तब रावणादिके मरणका समय भी आ जायगा। यह भी नीति है।

❧ 'अब सोइ जनन करहु मन लाई' से यहाँ तक 'जेहि विधि कपिपति कीस पठाए यह प्रमद है

'सीताखोज सकल दिसि धाए'—प्रकरण

दो०—चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह।

रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥

अर्थ—सब वानर सभी वन, नदी, तालाब पर्वत और पर्वतकी कन्दराएँ, गुफाएँ, ढूँढ़ते चले जाते हैं। रामकार्यमें उनका मन लयलीन (तन्मय, तल्लीन मग्न) है उन्हें देहका भी मोह—ममत्व भूल गया। २३।

टिप्पणी—१ 'चले हाथि सुभिरत रघुगई' में एक बार चलना कह चुके, अब यहाँ फिर चलना कहने हैं। पहिली बारका चलना विदा होनके अर्थमें है और यहाँ गस्ता चलनका प्रकार कहते हैं कि वन, सरिता आदि खोजते चले। अतः पुनरुक्ति नहीं है।

कतहुँ होइ निशिचर सैं* भेंटा। प्राण लेहि एक एक चपेटा ॥ १ ॥

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहि। २ ॥

अर्थ—जो कहीं किसी निशाचरसे भेंट होनी है तो सब एक-एक चपेट (थप्पड़, तमाचा, झोंपड़) लगाकर उसका प्राण ले लेते हैं। १। बहुत तरहसे पर्वत और वनमें देखते हैं। कोई मुनि मिल जाना है तो सब उन्हे घेर लेते हैं (इस विचारसे कि मुनि सब जगहकी बात जानते हैं)।† ॥ २।

टिप्पणी—१ (क) 'कतहुँ होइ निशिचर सैं भेंटा' का भाव कि खर दूषणके मारे जानेवर निशिचर भाग गये, अब इधर बहुत नहीं हैं, इसीसे कभी कहीं भूले भटके कोई निशिचर मिलता है उसे रावण जानकर मारते हैं [यथा—'रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्दानरपुङ्गवाः। जघ्नुः किलकिलाशब्दं मुञ्चन्ते मुष्टिभिः क्षणान्॥' (अध्यात्म० ६ ३२) अर्थात् यह समझकर कि वही रावण है जाननेसे किलकिला शब्द करके उसको मुष्टियोंसे मारा वाल्मी० सर्ग ४८. १७-२०में लिखा है कि जब ये उस स्थानमें पहुँचे, जिसे कण्डुर्क्षिने शापसे भस्मकर वन कर दिया था तब एक भयानक असुरको बैठे देखा जो मुँह बाँधकर इनकी ओर दौड़ा यथा अभ्यधावत संकुञ्जो मुष्टिमुद्यम्य संगतम्। (४८ १९) रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तत्तेनाधिजघान ह। स वालिपुत्राभिहतो ब्रह्माच्छेषितमुष्टमन् (२०), असुरो व्यपतद् भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः। अङ्गदने उसे रावण समझ एक चपेटा दिया जिससे वह रुधिर उगलता हुआ गिर पड़ा और मर गया। पाण्डेजी अर्थ करते हैं कि एक वानर एक ही चपेटसे उसका प्राण हर लेता है राक्षसोंको शत्रुपक्षका जाकर थप्पड़ मारना और मुनियोंको मित्रपक्षका अनुमान करके घेरना 'प्रत्यनीक अलङ्कार है—, वोरकवि।]

(ख) 'कोउ मुनि' का भाव कि निशाचरोंके भयसे बहुत मुनि नहीं रहते, इसीसे कभी कोई मिलता है [(ग) निशिचरका मारते हैं क्योंकि प्रभुने कहा था—'इहाँ हरी निशिचर बैठेही' (दीनजी)]

वि० त्रि०—पर्वत और वनके बहुत प्रकारसे खोजते हैं कि कोई अश उसका बिना देखा न रह जाय और कोई प्राणी ढूँढ़ते समय बिना जानकारीके दूमे वनमें न चला जाय। ऊपर कह आये हैं कि यदि राक्षस मिले, तब तो उसका प्राण ही हरण करने थे यदि कोई मुनि मिल जाय तो उन्हें सब घेरने थे कि आप महात्मा हैं आप बना सकते हैं कि सीताजी कहाँ हैं कैसे मिलेंगी, अथवा आपने

* 'सैं— का०) सैं—(उ)

† किसीका यह मन था है कि मुनिको सब घेर लेते हैं कि यह निशाचर ही न हो मुनिकेशम है, यदि ऐसा होगा तो सबसे गक वारगी धि जानस छवडा दायगा जिम्मे वह पहिचान लिया जायगा।

इस विषयमें कुछ देखा-सुन है यह 'सीता सुधि पूछेहु सब काहु' का साफल्य है
'सीताखोज सकल दिसि धाए'—प्रकरण समाप्त हुआ।

'विवर-प्रवेश'—प्रकरण

लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलै न जल घन गहन भुलाने ॥ ३ ॥

मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मन चाहत सब बिनु जल पाना ॥ ४ ॥

अर्थ -अत्यन्त प्यास लगनेसे सब अत्यन्त व्याकुल हो गये (अर्थात् मरणावस्थाको पहुँच गये)। परन्तु जल कहीं नहीं मिलता और सघन घनमें भूल गये हैं (भटक रहे हैं) । ३। हनुमान्जीने मनमें अनुमान किया कि सब वानर बिना जलपानके मरा चाहते हैं ॥ ४॥

टिप्पणी - १ पर्वतों और जङ्गलोंमें दूँढ़नेमें बड़ा श्रम हुआ, इसीसे अत्यन्त प्यास लगी 'भुलाने' अर्थात् उनको दिशाका ज्ञान न रह गया। यथा -तृषार्ताः सलिलं तत्र नाऽविन्दन् हरिपुङ्गवाः ॥ विभ्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठीष्ठतालुकाः ॥ (अध्यात्म० ६। ३३-३४) अर्थात् श्रेष्ठ वानर प्याससे आर्त हैं, वहाँ जल न मिला। कण्ठ, ओष्ठ और तालू सूख गये हैं, इस दशामें वे उस महावनमें फिर रहे हैं

नोट १ हनुमान्जीको प्यास न लगी। इसका कारण यह है कि श्रीरामजीकी इनपर विशेष कृपा है, प्रभुने इनके मस्तकपर करकमल फेर दया, फिर 'रामनामाकित' मुद्रिका इनको दी थी जो इन्होंने मुखमें रख ली थी। रामनाम अमृतरूप है, यथा—'धन्यास्ते कृतिन्ः पियन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्' जो मङ्गलचरणमें कह आये हैं। जँगूठी रामनामयुक्त है और ये स्वयं परमानन्द विलक्षण नामजापक हैं कि जिनके रामनामसे नामकी ध्वनि होती है और जिनका राम राम रामनामाङ्कित है एवं जिनके हृदयमें सदा धनुर्धर श्रीरामजी विराजमान रहने हैं यह भी स्मरण रहे कि रामकार्यके लिये ही इनका अवतार हुआ है इन्द्रके वज्रप्रहारसे जब इनकी 'हनु' में कुछ चोट आयी और पवनदेव कुपित हुए थे, तब उसी मित्र ब्रह्मादि सपत्न देवताओंने इन्हें अपने समस्त अस्त्र शस्त्रादिसे अभय कर दिया था। और इस समय तो उनपर श्रीरामकृपा पूर्णरूपेण है तब इनको प्यास, थकावट आदि कैसे सता सकते? वे तो निकट भी आते डूँढ़ते होंगे १ 'अनुमान'—सबके मुखकी घेषा देखकर किया

चढ़ि गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा । भूमि विबर एक कौतुक पेखा ॥ ५ ॥

चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं । बहुतक * खग प्रबिसहिं तेहि माहीं ॥ ६ ॥

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहूँ लै सोइ विबर देखावा ॥ ७ ॥

आगे कै† हनुमंतहि लीन्हा । पैठे विबर बिलंब न कीन्हा ॥ ८ ॥

अर्थ (उन्होंने) पर्वतशिखरपर चढ़कर चारों ओर देखा (तो) पृथ्वीके एक बिलमें एक कौतुक देखा । ५ । चक्रवाक, बगले और हंस उड़ते हैं† और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश करते हैं (घुसते हैं), । ६॥ पर्वतपरसे पवनसुत उतरकर आये और सबको ले जाकर वह बिल दिखाया ७॥ सबने हनुमान्जीको आगे कर लिया और वे उस बिलमें घुसे, देर न की ॥ ८

टिप्पणी—१ क) 'चढ़ि गिरि सिखर' ' ' इति । (श्रीहनुमान्जी हो गिरिशिखरपर क्यों चढ़े, इसका

* बहुतेक । † कर—(न० प्र०) क—(पा० दा०, ड०, का०)

‡ महादेवदत्तजी—'हंस और बक एक साथ नहीं रहते अतः यहाँ अर्थ है कि 'चक्रवाक बकले (बोलते) हैं और हंस उड़ते हैं । वा. दानों बोलते और उड़ते हैं, बक=बकना यथा—'भृगुपति बकहि कुठार उठाये', यहाँ यदि कहा जाय कि अरण्यकाण्डमें भी तो हंस और बकको साथ कहा है तो उसका उत्तर यह कि वहाँ हंसवाले चरणसे बक वाले चरणसे तीन चरणोंका अन्तर देकर तब बकक निवस लिखा है इसलिये वह प्रमाण असङ्गत है।'

कारण एक तो यह है कि सब अचेत हो रहे हैं, 'बरन बहत सब बिनु जल जाना', और ये सावधान हैं। दूसरे दुर्गम चरोंका मर्म हनुमान्जी ही जानते थे यथा—'अखर्वीद्वानरान् घोरान्कान्तारवनकोविदः।' (वाल्मी० ५० १४) अतः इन्होंने ही उपाय सोचा और किया। वन मधन है, यथा—'घन गहन भुलाने', कुछ देख नहीं पड़ता था, अतएव पर्वतपर चढ़े और पर्वतपर भी वन था अतएव उसके शिखरपर चढ़े। (ख) 'कौतुक' इति रंग विरंगक, जाति जातिके पक्षियोंका उड़ना और बिलम धुलना या उससे निकलना कौतुक ही है।

टिप्पणी—२—चक्रवाक बक और हंस ये जलपक्षी हैं, इसीसे इनके पखने भीग हैं ये जलपक्षी उड़कर बाहर आते हैं और बाहरके पक्षी जलक निमित्त भीतर जाते हैं अतएव यहाँ जल अवश्य है, यह अनुमान प्रमाण अलङ्कार है।

टिप्पणी—३—पहाड़परसे शीघ्रतासे उतरे और शीघ्र सबको ले जाकर दिखाया, इसीसे 'प्रबलमुत' नाम दिया। सबको दिखाया क्योंकि सब व्याकुल हैं, विवर देखकर सबकी व्याकुलता कम होगी। दूसरे, यह कौतुक है सबको देखनेकी चाह होगी—[पं०—तीसरे बुद्धिमानोंकी रीति है कि अपना अनुमान दूसरोंके सामने उनकी भी सम्मति लेनेके लिये पेश करते हैं सर्वसंगतसे पास होनेपर अनुमानित कार्यपा आरुढ़ होते हैं। नोट—कौतुक इससे कि बक और हंस दोनों एक ठौर नहीं होते, जहाँ बगले होते हैं उस सरके निकट भी हंस नहीं जाते। और भीतर जाते समय तो पखने सूखे होते हैं पर बाहर आनेपर भीगे दिखाते हैं; इससे जलाशयका अनुमान करते हैं]

नोट—१ वाल्मीकीय और अध्यात्ममें भी प्रायः ऐसा ही कहा है यथा 'अस्माच्चापि बिलाद्धंसाः कौञ्जाश्च सह सारसैः।' (वाल्मी० ५०। १५) जलाद्राक्षकवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः। नूनं सलिलधानत्र कूपे वा यदि वा ह्रदः।' (१६) अर्थात् हनुमान्जीने सबसे कहा कि इस बिलसे सारसोंके साथ हंस कौञ्ज चक्रवाक आदि जलसे भीगे हुए निकले हैं। अतः निश्चयही यहाँ जलाशय है चाहे कुँआ हा चाहे गलाब पुनः यथा—'आर्द्रपक्षान् कौञ्जहंसान् निःसृतान् ददृशुस्ततः। अग्रास्ते सलिलं नूनं प्रविशामो महागुहम्॥' (अध्यात्म० ४। ६ ३५) अर्थात् जब हनुमान्जीने भीगे हुए पक्षीवाले कौञ्ज और हंसोंको निकलते हुए देख अनुमान किया कि यहाँ निश्चय ही जल है, इस महागुहामें हम सब प्रवेश करें।

नोट—२—कौतुक, यथा—'जेहि सर काक कंक बक सूकर पयो मराल तहँ आवत' इति (विनय०) स्मरण रहे कि पम्पासरमें भी यह अद्भुतता दिखायी गयी है वहाँ भी 'चक्रवाक बक खग समुदाई' कहा है।

नोट—३ 'आगे के हनुमंतहि' इति—अ० ग० में भी हनुमान्जीका ही आगे होना कहा है प्रवेशका प्रकार वाल्मीकीय अध्यात्म० दोनोंमें है यथा—'इत्युक्त्वा हनुमानो प्रविशेत् तपन्वयुः। सर्वे परस्परं धृत्वा बाहुन्बाहुभिरुत्सुकाः॥' (अध्यात्म० ६। ३६) अर्थात् ऐसा कह एक दूसरेको बाहु पकड़े हुए जलके लिये उत्सुक थे सब हनुमान्जीका आगे काके बिलमें प्रविष्ट हुए 'अन्योन्यं सपरिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तगम्। ते नष्टसंज्ञास्तृचिता संधान्नाः सलिसार्थिनः॥' आलोकं ददृशुर्वीरा निगशा जीविने यदा।' (वाल्मी० ५०। ४२-४४) अर्थात् जलकी इच्छा करनेवाले प्यासे, चेष्टारहित और अत्यन्त भ्रान्त वे सब जाना एक दूसरेको पकड़े हुए एक योजनतक उसमें चले गये जीवनमें जब निगश होने लग तब उन्हें प्रकाश देख पड़ा।

टिप्पणी—४ (क), हनुमान्जीको आगे करनेका भाव यह है कि विवरमें अँधेरा है जानरोंको उसमें जाते भय लाता है उनको साहस में हुआ कि उसमें प्रवेश करते और हनुमान्जी भारी पराक्रमी हैं, अतः उन्हें आगे किया आगे इससे भी किया कि ये व्याकुल नहीं हैं उन्होंने बिल भी दिखाया था इत्यादि। ज हनुमान्जीके पास मुद्रिका होनेसे इनके शरीरमें अँधेरेमें प्रकाश हो जाना था अतः प्रकाशक लिये इनको आगे किया—ऐसा भी कोई कोड कहते हैं। (ख) 'घेठे विवर' अर्थात् सब इसमें घुसे, इसमें जनाया कि वह विवर बड़ा विस्तृत है बिलम्ब न किया क्योंकि अत्यन्त प्यासे हैं। (ग) हनुमान्जीको आगे करके सबन विवरमें प्रवेश किया, इस कथनसे प्रधानता जानगई ही हुई क्योंकि हनुमान्जीको कोई

प्रयोजन विवर्ण प्रवेश करनेका न था। इन्हें तो प्यास लगी न थी, प्रयोजन तो अन्य सब जानरोंका ही था जो प्यासे थे इसीसे कविने विवरप्रवेशमें जानरोकी प्रधानता कह दी यदि कहने कि जानरोंको लेकर हनुमान् 'चैठे' तो हनुमान्जीकी प्रधानता होती। (घ) 'हनुगण' अर्थात् जिनकी हनु (ठोड़ी) ने इन्द्रके वज्रका अभिमान चूर्ण कर डाला था, ऐसे वस्त्वान्को सबने आगे कर लिया यथा—'जाकी चिबुक चोट चूर्ण कियो रदमद कुलिस कठोर को।'—(विरब०) इनके अगुआ होनेसे किसी बाधाका भय न होगा।

नोट—४ मा० म० का मत है कि "यहाँ 'खिलंख न कोन्हा' का 'देर न को' यह अर्थ नहीं है, क्योंकि उस विवरमें जानेके लिये शाप था कि जो बिना एक-दूसरेको पकड़े उसमें जायगा वह मृत्युको प्राप्त होगा। अतएव एक दूसरेका 'विलम्बन' अर्थात् अवलम्ब लेकर गये, यह अर्थ है 'परन्तु हमें कई कोषमें खोजनेपर भी 'विलम्बन' का अर्थ अवलम्ब नहीं मिला। शापका प्रमाण भी हमें ज्ञात नहीं और न मा० म० के अनुयायियोंने लिखा है।

दो०—दीख जाइ उपवन बर* सर विगसित बहु कंज।

मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तपपुंज॥ २४॥

अर्थ—भीतर जाकर जानरोने देखा कि वहाँ एक उत्तम उपवन और सुन्दर तालाब है, जिसमें बहुत-से कमल खिलने हुए हैं और वहीं एक सुन्दर मंदिर है जिसमें एक बड़ी तपस्विनी स्त्री बैठी है॥ २४

टिप्पणी—१ (क) 'दीख जाइ' से जनाया कि पहले बहुत दूर तक अन्धकार था, जब बहुत दूर गये तब प्रकाशमें पहुँचे। यथा—'अन्धकारे महदूर गत्वापश्यन् कपीश्वरः' (अध्यात्म० ४। ६। ३७) (ख) 'बर' और 'रुचिर' विशेषण देकर वाल्मीकि आदि रामायणोंमें दिये हुए वर्णनको सूचित किया है [यथा—'ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनम् ॥ ददृशुः काञ्चनान्वुश्रान्दीप्तवैश्वानरप्रभान् । मालांस्तालांस्तमालांश्च पुत्रागान्वसुलान्धवान् । चम्पकात्रागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान् । स्तम्भकैः काञ्चनैश्चित्रैः रक्तैः किमलयैस्तथा । आपोडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् । तरुणदित्यसंकाशान्वैदूर्यमयवेदिकान् । विधायमानान्वपुषा पादपाश्च हिरण्मयान् । नीलवैदूर्यवर्णांश्च पद्मिनीः पतंगैर्वृताः । महद्भिः काञ्चनैर्वृक्षैर्वृत्तैः चालार्कसंनिधेः । जातरूपमयैर्पतयैर्महद्भिश्चाथ पङ्कजैः । नलिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्नसस्त्रिस्तापुताः "'पुष्पितान्कलिनो वृक्षान्प्रवालमणिमंनिधान्॥' (वाल्मी० ४। ५०। २४—३२) अर्थात् प्रज्वलित अग्निके समान मानेक ताल, साल, तमालादि वृक्ष देखे जिनमें सुवर्णमय गुच्छे लगे थे, गुच्छों और लताओंसे युक्त स्वर्णभूषणयुक्त वैदूर्यकी घंटीवाले सुन्दर चमकीले वृक्ष देखे नीलवैदूर्यमय तालाब, चालमूर्यमय स्वर्णके वृक्षों और स्वर्णकी मछलियों तथा कमलोंसे युक्त स्वच्छ तालाब देखे सूर्यके समान फल-फूलवाले वृक्ष देखे। इत्यादि। (ग) 'रुचिर मन्दिर'—सोनेकी छिड़कियाँ, मोतीकी जाली साने चाँदीके वैदूर्यमययुक्त, घंट ऐसे उत्तम घर देखे। सोनेके भ्रमर, मणि, सुवर्णमें चित्रित अनेक शयन और आसन देखे। इत्यादि—(श्लोक ३१—३६)। (घ) 'तपपुंज'—तेजकी राशि। यथा - 'किन्तु तप तेज कि कर विसतारा।' 'नारि तपपुंज', यथा—'ददृशुर्बनिराशूराः स्त्रियं कांचिद्दूरत-। तां च ते ददृशुस्तत्र वीरकृष्णाजिनाम्वराम् ॥ तापसीं नियन्त्रहारां ज्वलन्नीमिव तेजना।'—, वाल्मी० ४। ५०। ३८-३९) अर्थात् शूरीर जानरोने कुछ दूरपर एक स्त्री देखी वह काले मृगछालाके सुन्दर वस्त्र पहने थी, नियमसे आहार करनेवाली और अपने तेजसे प्रकाशित थी। उपवन-वह बाग जो घरके निकट जी बहलानके लिये बनाया जाता है।

वि० त्रि० इस गुहाका अद्भुत वर्णन है इस जोड़का वर्णन रामचरितमानसमें कहीं नहीं पाया जाता विचार करिये तो यह गुहा राजा दुर्धनारकी सभासे भी अति विचित्र थी। अलौकिक और अस्वाभाविक सामग्रीये भरी थी यह पर्वतकी गुहा नहीं थी कि कुछ रास्ता चलकर मैदानमें पहुँच जायें इस बिल कहा गया है।

* 'सर बर विगसित'—(छ०, का०) 'विकसित' (मा० प्र०)

जिसमेंसे जलपक्षी बाहर आका उड़ते थे। उस आधकारमय बिलमें जहाँ सूर्यके शक्ति का प्रवेश नहीं उपवन कहाँसे आ गया? बिना सूर्यके तालाबमें कमल कैसे खिले? फल-फूल कैसे उत्पन्न हुए? उसके भीतर जानेवाला किसी उपवास्यसे बाहर नहीं निकल सकता था वह तपस्विनी चाहे तभी निकल सकता। सो भी अपने पुरुषार्थसे नहीं अपना कर्तव्य इतना ही था कि आँख बन्द करके खेल दें बस इतनेहीमें गुफाके बाहर ही नहीं समुद्रके किनारे खड़े हैं। इससे मालूम होता है कि यह कोई मायामय गुफा थी। उस समयकी कुहक विद्या ऐसी बड़ी थी कि आजकलके कुहक विद्यावाले (वैज्ञानिक) इसका भ्रम भी नहीं देख सकते।

प० प० प्र०—१ यह मन्दिर किस देवताका था इसका उल्लेख अ० रा० में भी नहीं है पहले कई बार बताया गया है कि मानसमें मन्दिर शब्द शिवजी, हनुमान्जी या हरिके सम्बन्धसे ही प्रयुक्त हुआ है यह विवर यक्षों और राक्षसोंका है वे शिवोपासक हैं अतः इसे शिवमन्दिर ही समझना चाहिये ('मन्दिर' का पर्याय 'भवन' है यह अर्थ लेनेसे शङ्का नहीं रहती। इस दिव्य भवनमें वह तपस्विनी रहती थी यथा—'विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे'। अभया दीप्यमानां तुदुदशुः स्त्रियमेककाम्।' (अ० रा० ४६। ३९-४०, अर्थात् एक दिव्य भवनमें उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली स्वर्ण सिंहासनपर विराजमान देखा।)

प० प० प्र०—२ इस दंष्ट्रेमें तुकान्त में विषमता है घने वनमें मुक्तहृदयत एक बड़े विवरमें 'उपवन खर विकसित बहु कंज' देखकर कोई भी व्यक्ति यह आशा करेगा कि वहाँ कोई महान् तपोमूर्ति ऋषि-मुनि हो रहने होंगे पर इसके विरुद्ध वहाँ देख पड़ी—'छेति नारि तपपुज।' इस आश्चर्यमय विषमताको दूरानेके लिये ही यह तुकान्तकी विषमता है।

दूरि ते ताहि सधन्हि मिरु नावा । पूछे निज वृत्तांत सुनावा ॥ १ ॥

तेहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ २ ॥

मन्जन कीन्ह मधुर फल खाए । तामु निकट पुनि सब चलि आए ॥ ३ ॥

अर्थ—सबोंने उसे दूरसे प्रणाम किया और उसके पूछनेपर अपना समाचार (सब हाल हनुमान्जीने) सुनाया १। (जब सब हाल कहकर कि किष्किस्थामे यहाँ क्योंकर आना हुआ और यह कि सब प्याससे अत्यन्त व्याकुल हैं इस विवरका कौतुक देख यहाँ आये) तब उसने सबसे पहले यही) कहा कि जलपान करो (पियो) और अनेक तरहके रसीले सुंदर फल खाओ २, भोजन पाकर सबने स्नान किया, मिठे फल खाये और फिर उसके पास सब चले आये ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ दूरसे प्रणाम किया' इस कथनसे भय और भक्ति दोनों दिखाये। [यथा—'विस्मिता हरयस्तत्र व्यवनिष्ठन्त मंत्रशः।' (काली० ४। ५० ३०) अर्थात् सब बानर देखकर विस्मित होकर खड़े हो गये, पुनः यथा—'प्रणामुस्तां महाभागं भक्त्या भान्या च खानरा।' अर्थात् बानरोंने कुछ भक्तिस और कुछ भयसे उस महाभाग्यवती स्त्रीकी प्रणाम किया (अध्यात्म० ४। ६। ४१) भय यह था कि तपस्विनी है स्त्री है पास जानेसे शाप न दे दे वा कोई छतसे इस वेषमें न बीठा हो, वा, पर स्त्रीको मत्ता या बहिष्की नई सम्मान करके प्रणाम किया (पं०) वा तेजसे निकट न जा सके, (पाँ०)] भयसे उसके पास न गये कि कहीं पास जानेसे अपना अनादर समझकर शाप न दे दे और तपस्विनी जानकर प्रणाम किया।

टिप्पणी २ यहाँ बानर बहुत हैं, अतः 'मिर नाए' और 'सुनाए' बहुवचन पद देना चाहिये था पर वहाँ एकवचन पद दिये हैं। कारण यह है कि यहाँ बानर समुदायका प्रणाम एक साथ कहा है। जहाँ समूह होता है वहाँ बहुवचन और एकवचन दोनों प्रकारका प्रयोग होता है यथा—'नगरा लोग सब व्याकुल धावा।' पुनः दूसरे चरणमें यदि (सुनाए) किया दते तो समझा जाता कि सबने सुनाया पर ऐसा है नहीं केवल हनुमान्जीने सुनाया और सब तो व्याकुल हैं, और हनुमान्जी ही अगुआ हैं अतएव दोनों जगह एक वचनका प्रयोग हुआ

नोट—१ 'भूछे निज धुनात सुनावा। अध्यात्ममें ऐसा ही क्रम है आते ही तपस्विनीने पूछा कि तुम कौन हो, किसके दूत हो, क्यों मेरे स्थानमें आये? यथा—'दृष्ट्वा ताम्बानरान्देवी प्राह यूथं किमागताः॥ (४१) कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थानं किं प्रधरंथ।' यह सुनकर हनुमान्जीने उत्तरमें 'दशरथजी महाराजके पुत्र श्रीरामका पिताकी आज्ञासे स्त्री और भाई सहित वनमें आगमन और वनवाससे लेकर यहाँ तकका सब वृत्तान्त कह सुनाया—'तच्छ्रुत्वा हनुमानाह शृणु कक्ष्यामि देखि ते ' (४२) इत्यादि। वाल्मीकिमें क्रम उल्टा है यहाँ पहले हनुमान्जीने उससे उसका वृत्तान्त पूछा है और जलपानादिक पश्चात् उसने इनसे

टिप्पणी -३ 'तेहि सब कहा करहु जल पाना।' इति (क) पहिले जल पीनेको कहा क्योंकि हनुमान्जीसे सुना है सब बिना जलके मरणप्राय हैं। यदि कहा होता कि भूछे हैं तो पहिले फल खानेको कहती पर आखी चौपाईमें 'मज्जन कीन्ह मधुर फल खाए' ऐसा लिखते हैं, इसमें जल पीना नहीं कहा इससे जान पड़ता है कि स्नान करते समय जल भी पी लिया, इसीसे जल पीना अलग न लिखा। धूपसे सब तपे हुए और श्रमित थे स्नान करनेसे श्रम दूर होता ही है, यथा—'मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गएऊ।' इसीसे प्रथम स्नान किया, ओर प्यासे थे इसीसे पहले जलाशयपर आये, नहीं तो पहिले फल खाते [पं० कपिकी रुचि स्नानकी विशेष हांती ही है वा भक्त हैं, स्नान बिना भोजन कैसे करें?]

(ख) 'तापु निकट पुनि सब बलि आए' इति। प्रथम बिना जाने भयसे दूरसे ही प्रणाम किया था अब उसका शान्त स्वभाव जानकर निकट आये। (ग)—'बलि आए' से जनाया कि धीरे धीरे चलकर आये, दौड़कर नहीं, जिसमें उसका बुरा न लगे वह क्रोध न करे।

नोट—२ 'निकट सब बलि आए' क्योंकि अब भय नहीं है दूरसे हनुमान्जीने अपना वृत्तान्त कह चुकनेपर उससे उसका वृत्तान्त पूछा था पर उसने सबको भूखप्याससे व्याकुल सुनकर कहा कि पहिले फल खाकर जलपान करके, श्रम दूर करके आओ तब अपनी कथा कहें यही कारण है कि और इसी लालसासे वे निकट आये। यथा—'त्वं वा किमर्थमत्रासि का वा त्वं वद न शुभे। योगिनी च तथा दृष्ट्वा वानरान् प्राह हृष्टधीः यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वाभुतं पयः। आगच्छत भनो वक्ष्ये यम वृत्तान्तपादितः। तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सर्ववानराः॥ देव्याः समीपं गत्वा ते वद्धाञ्जलिपुटाः स्थिताः। ततः प्राह हनुमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना॥' (अ० रा० ४। ६। ४७-५०)

तेहि सब आपनि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई॥४॥

मूँदहु नयन खिचर तजि जाहू। पैहहु सीनहि जनि पछिताहू॥५॥

अर्थ उसने अपनी सब कथा सुनायी, और कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुराई श्रीरामचन्द्रजी हैं। ४ (इस बिलमें जो आ जाता है वह बाहर नहीं निकल सकती। मैं अपने तपोबलसे निकल सकती हूँ और तुम्हें निकाल सकती हूँ। तुम बिना आँख मूँटे नहीं निकल सकते अतएव) तुम आँखें बन्द करो और बिलको छोड़कर बाहर जाओ तुम श्रीनीलाजीको पाओगे, पछताओ नहीं। ५॥

टिप्पणी - १ (क) 'मैं अब जाब' अर्थात् मेरे यहाँ रहनेकी अवधि इतनी ही थी। मेरे सखी हेमाने मुझे आज्ञा दी थी कि व्रतमें श्रीरामजी वनमें आयेगे, उनकी स्त्रीको खोजनेके लिये वानर तुम्हारे यहाँ आयेगें। तुम उनकी पूजा करके श्रीरामजीके पास जाना (ख) 'आपनि कथा सुनाई' इससे अनुमान होता है कि खानगेने उससे पूछा था कि आप यहाँ कैसे रहती हैं और कौन हैं यथा—'त्वं वा किमर्थमत्रासि का वा त्वं वद नः शुभे।'—(अध्यात्म० ४। ६। ४७), 'ततो हनुमानिरिसत्रिकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम्। यप्रच्छ का त्वं भवनं द्विलं च रत्नानि चेयानि वदस्व कस्य॥'—(वाल्मी० ४। १०। ४१) इत्यादि अर्थात् हाथ जोड़कर हनुमान्जीने पूछा कि आप कौन हैं, यह बिल और घर किसके हैं ये सब किसके हैं? यह सब आप कहें। तब उसने कहा कि तुम जल पी लो फल खा लो तब स्वस्थ होनेपर मैं सब कहूँगी इसीसे फल खाकर जब सब आये तब कथा कह सुनायी

टिप्पणी- २ 'मूँदहु नयन'.....' इति। जिस दिन चित्रमें खानर गये उसी दिन खानरोंको लौटनेके लिये मिली हुई एक भासकी अवधि पूरी हुई; तब सब खानर सोचबस हुए और स्वयंप्रभासे उन्होंने प्रार्थना की कि हमें बिलके बाहर कर दो, श्रीमोराजीको सुध भी न मिली और अवधि पूरी बँत गयी। इसपर उसने कहा कि 'मूँदहु नयन बिखर तजि जाहु।'.....—यह कथा वाल्मीकि में है यथा— शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मधारिणीम्॥ यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण म्हात्मना स तु कालो व्यतिक्रान्तो विले च परिवर्तनाम्॥ सा त्वमस्माद्विस्माद्विप्रादुन्नायितुमर्हसि।.....त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुग्रीवभयशङ्कितान्। महच्च कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मधारिणि॥.....जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्। तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च॥ सखनिव हिलादस्मान्नायिष्यामि खानरान्। निमीलयन् चक्षुषि सर्वं खानरपुङ्गवाः॥ नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः। ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमारङ्गुलैः करैः।' (वाल्मी० ४ ५२ २१ २८) अर्थात् हम सब तुम्हारी शरण हैं, सुग्रीवकी दौ हुई अवधि भी इस बिलमें बँत गयी। अप हमें इसके बाहर करके हमलोगोंके प्राणोंकी रक्षा करें। उसने कहा कि जीते-जी यहाँसे निकलना कठिन है पर धर्मपालन और तपस्याके प्रभावसे मैं तुम्हें बाहर कर दूँगे बिना आँखें बन्द किये बाहर निकलना कठिन है, अतएव नेत्र बन्द करो खानरोंका चिन्तित हान, पश्चात्तप करना इत्यादि जनि पछिताहु पदसे जना दिया है

टिप्पणी— ३ 'पैहहु सीतहि', यह तर्षास्वनीका आशोवाट है। इतना ही कहा पता न बताया। क्योंकि उसे भाविष्यका ज्ञान है वह जानती है कि मेरे पहुँचानेसे ये सब समुद्रतीर पहुँच जायेंगे वहाँ सम्पतीद्वारा इनको श्रीसीताजीका पता लगेगा और उसके पंख जमेगे -(यहाँ पता जना देनेसे सम्पतीके कायमें विघ्न होना सम्भव है। पुनः, चन्द्रया ऋषिका वचन सत्य करना है।)

तपस्विनीका वृत्तान्त

पूर्वकालमें हेमा नामकी एक कन्या विश्वकर्माकी थी, जो दिव्य रूप और नादकलामे प्रवीण थी। अपने नृत्य और गानसे उसने महादेवजीको प्रसन्न कर लिया था, महेशजीने प्रसन्न होकर उसे यह बड़ा दिव्य दूर प्रसादमें दिया जिसमें वह १० करोड़ वर्ष रही उस हेमाको मैं सखी हूँ मोक्षकी इच्छासे विष्णु भगवान्‌के आराधनों तत्पर हूँ। मेरा स्वरूप प्रभा नाम है, मैं दिव्य नामक गन्धर्वकी कन्या हूँ हेमा जब ब्रह्मलोकको जाने लगी तब मुझसे उसने कहा कि तू अकली रहकर यहाँ तपस्या कर, त्रेतायुगमें नारायण दशरथपुत्र होंगे, भूभारहरणके लिये वामें विचरेगे उनकी भार्याको ढूँढते हुए खानर खहँ आर्येंगे तब तुम उनका पूजन करके श्रीरघुनाथजीक पास जाकर उनको स्तुति करना, तब तुम योगियोंकी गम्य क्षिप्रलोकको जाओगी। 'त्रेतायुगे दशरथिर्भूत्वा नारायणोऽब्धयः।.....मार्गन्तो खानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम्। पूजयित्वाश्च तान् नत्वा गम्य स्तुत्वा प्रयत्नतः।' (अध्यात्म० ४। ६। ५५-५६)

वाल्मीकीयमें और इसमें भेद है। वाल्मी० ५१ में यह कथा इस प्रकार है -महातेजस्वी मय नामक एक मायवी अमुर था। उसने इस सारे सुवर्णमय वनको अपनी मायासे निमाण किया, विश्वकर्मा नामके एक दानवश्रेष्ठ हुए उन्होंने यह दिव्य सोनेका उत्तम भवन बनाया। बड़े चार कमरों उन्होंने हजार वर्ष तप करके ब्रह्मासे वरदानमें शुक्राचार्यकी ममस्त शिल्पविद्यारूपी सम्पदा प्राप्त कर ली। इस महलमें कुछ काल (मय) सुखपूर्वक रहा, फिर हेमा नामक अप्सरापर आसक्त होनेपर इन्द्रने उसे मार डाला। तब ब्रह्माने यह घर और उत्तम वन हेमाको दे दिया। मैं मेरुसावर्णकी कन्या स्वयंप्रभा हूँ हेमा भरो भखी है नृत्यगानमें निपुण है मैंने उसको वर दिया है अतः मैं उसके घरकी रक्षा करती हूँ (श्लो० १० से १८ तक)

कहणायिधुजी एवं बच्चा हरोदासजीका मत है कि यह वही विश्वमोहिनी है जिसने नारदको मोहित किया था नारद भक्त है। भागवतापराधका उसे भी फल मिला। भगवान्‌ने उससे प्राणक्षिप्तके लिये तप करनेकी कहा इत्यादि।' पर हमें इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त।

नयन मूँदि पुनि देखहि बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥६॥

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएँमि माथा॥७॥

नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥८॥

दो०—छदरीबन कहूँ सो गई प्रभु अज्ञ धरि सीस।

उर धरि रामचरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५ ॥

अर्थ—आँखें बन्द करके फिर सब चीर आँखें खोलकर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीरे छड़े हैं ६। (जब सब सिन्धुतीर पहुँच गये) तब स्वयं प्रभा वहाँ गयी जहाँ रघुनाथजी हैं, जाकर उसने श्रीरामजीके चरणकमलोंमें माथा नवाया ॥७॥ उसने बहुत प्रकारसे विनती की। प्रभुने उसे अनपायिनी (अचान, अविनाशनी, भक्ति दो, ८॥ प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके (मानकर), और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिसकी वन्दना ब्रह्मा और महेश करने हैं, हृदयमें धारण करके वह (स्वयंप्रभा) बदरिकाश्रमका गयी ॥ २५।

टिप्पणी—१ (क) 'नयन मूँदि पुनि देखहि' से जनाया कि पलमात्रमें उसने सबको समुद्रतटपर पहुँचा दिया। (ख) 'देखहि कीर' का भाव कि जो अपनी योरतामे विवरके बाहर न हो सकने थे, वे ही चीर नेत्र बन्द करने ही बिना परिश्रम बाहर ही नहीं किंतु समुद्रतीरपर पहुँच गये इससे वीरोंकी वीरतामे तपस्विनोंके तपका प्रभाव अधिक जनाया। (ग) 'ठाढ़े सकल' से सूचित किया कि आँख बन्द करने समय सब छड़े ही थे वैसे ही समुद्रपर पहुँचे—यहाँ प्रथम विशेष अलङ्कार है।

टिप्पणी—२ नाना भाँति विनय करनेपर प्रभुने अनपायिनी भक्ति दी इससे जनाया कि इसी भक्तिके प्राप्तिके लिये उसने अनेक प्रकारसे विनती की थी।

नोट—१ अ० ग० से उसकी विनय इस प्रकार है—प्रदक्षिणा करके बहुत बार प्रमाण किया और प्रेमपूर्वक गद्गद कण्ठसे स्तुति की 'हे राजराजेंद्र मैं आपको दासी हूँ दर्शनार्थ आती हूँ। बहुत हजारों बड़ी दुख सहकर कठिन तप जो मैंने किया, वह सफल हुआ कि मायासे परे आपका दर्शन मैं कर गयी हूँ आप मायासे परे, अलक्ष्य, चराचरमें एकरस व्याप्त, अपनी योगमायासे मनुष्यरूपधारी हैं। आप तटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं और स्वतन्त्र हैं, अज्ञानियोंको अदृश्य हैं। महाभागवतोंकी भक्तियोगका विधान करनेके लिये अवतारण हुए हैं भला मैं आपके गणार्थ रूपको कैसे जान सकती हूँ ससारमें जो कोई आपका परमतत्त्व जानते हों यह उसे भले ही जाना करें पर हे राम! मेरे हृदयमन्दनमें तो आपका यह दिव्यरूप सदा प्रकाश करना रहे मोक्षके देनेवाले युगलचरणकमलोंके दर्शन मुझे अपने दिये। जो स्त्री पुत्र, धन इत्यादि लोक ऐश्वर्यके अभिमानो हैं वे आपका नाम लेनेयोग्य नहीं, वे आपको स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि आप तो किष्किन्धनके ही सर्वस्व हैं आप निर्गुण और दिव्यगुणोंके आयतन हैं, आपका आदि, मध्य, अन्त नहीं आप कालरूप हैं, जीवमात्रमें एकरस विचरते हैं आप परम पुरुष हैं, आपके चरित्रका मर्म कोई नहीं जानता, आप शत्रु-मित्र उदसीनरहित हैं पर जिसका जैसा भव है आप उसकी वैसा ही देख पड़ते हैं आप अकर्ता, अजन्मा, ईश्वर हैं। लग आपके अवतारके अनेक कारण कहते हैं जो आपका चरित गाते हैं, वे आपके पदकमलको देखते हैं। आपको प्रभुता मैं कैसे जान सकती हूँ।'—(अध्यात्म० ४। ६। ६०—७७) यह स्तुति सुनकर श्रीरामजी प्रसन्न होकर बाले कि क्या चाहती हो, माँग लो तब उसने माँग—'भक्ति ते भक्तवत्सल यत्र कुत्रापि जानाय निश्चलां देहि ये प्रभो॥ त्वद्भक्तेषु सदा सद्गो भूपान्मे प्राकृतेषु न। जिह्वा मे रामरमेति भक्त्या वदन्तु सर्वदा॥ मानसं श्यामलं रूपं सौमालक्ष्मणमयतनम्। धनुर्बाणधौ पातवाससं मुकुटोज्ज्वलम्॥ अंगदेनूपैर्मुक्ताहारिः कौस्तुभकुण्डलैः। धानं स्मरन्तु मे राय वरं चान्यं षण्ण प्रभो।'—(अध्यात्म० ६। ६। ७९—८६) अर्थात् हे प्रभो! जहाँ भी मेरा जन्म हो वहाँ आपकी निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त रहे आपके भक्तोंका सदा संग रहे और प्राकृतोंका संग न हो, मेरी जिह्वा राग गम भक्तिपूर्वक निरन्तर कहा करे। श्रीसीता-लक्ष्मणप्रहित यह आपका श्यामल स्वरूप मेरे हृदयमें सदा वास करे। धनुष-बाण धारण किये हुए, अङ्गर्म घोनत्रस्त, सिरपर परमोज्ज्वल मुकुट, बाजूमें अद्भुत, चरणोंमें नूपुर, उरमें कौस्तुभमुक्ताहार, कानोंमें कुण्डल इत्यादि आभरण धारण किये हुए रूपका हृदयमें सदा ध्यान करे।

टिप्पणी—३ (क) तपस्विनीने बड़ा तप किया था उसका फल रामभक्त दर्शन मिला, इनके दर्शनसे श्रीरामजीका दर्शन हुआ और रामदर्शनसे अनपायिनी भक्तिकी प्राप्ति हुई. (ख) 'प्रभु आज्ञा' इति। [प्रभुने आज्ञा दी कि 'भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं बदरीवनम्। तत्रैव मां स्मरन्ती त्वं त्यक्त्वद् भूतपञ्चकम् यामेव परमात्मानमक्षिरात्प्रतिपद्यसे॥' (अध्यात्म० ४। ६ ८३) अर्थात् ऐसा ही हो, अब तू बदरीवनको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई इस पञ्चभूत शरीरको त्यागकर मुझ परमात्माका शंख हो प्राप्त होगी। पाण्डेजी बदरीवनका अर्थ प्रयाग लिखते हैं] (ग) 'प्रभु आज्ञा धरि सीस।' आज्ञा शिरोधार्य करनेका कारण 'प्रभु' शब्दसे जनाया। अर्थात् ये 'प्रभु' हैं, इससे इनकी आज्ञा उल्लङ्घन करनेयोग्य नहीं है, अवश्य शिरोधार्य करनी चाहिये। शिरोधार्य करना आदर है यथा—'नाथ वचन पुनि मेदि न जाहीं, सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। पामु भस्म यह नाथ हमारा॥ मानु पिता गुरु प्रभु कै बानी। किनहि बिचार करिय सुभ जानी॥' १। ७७ २ ३ (घ) 'जे बदन अज ईस।—'भाव कि ब्रह्मा और महेश सबसे बड़े देवता हैं, ये जिन चरणोंकी खन्दना करते हैं उन्हींका साक्षात् दर्शन इसने किया और उन्हें हृदयमें धारण किया (कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'अज ईस' में कुल ससार आ गया इस तरह कि ब्रह्मा आदि सृष्टिके करनेवाले और शिवजी सहर करनेवाले हैं, सभी प्राणी जन्म-मरणके फन्देमें हैं। वा 'अज' से प्रवृत्तिमार्गवालों और 'ईश' से निवृत्तिमार्गवालोंको सूचित किया।)

प० प० प्र०—स्वप्नप्रभाके चरित्रसे ये सिद्धान्त निकलते हैं—(१) श्रीरामकार्य स्वयंमिद्ध है। (२) भगवान् जहाँ जिस समय, जिसको बड़ाई, सुख, सफलता देना चाहते हैं, वहाँ उस समय उसको निमित्त करके बड़ाई इत्यादि देते हैं रामसेवकोंकी शक्ति एवं प्रयत्न केवल विधिनमात्र बनाये जाते हैं, अन्यथा जाम्बवान् और हनुमान्जी ऐसे रामभक्तोंका एक स्त्रीके सहायसे संकटमुक्त होनेका प्रसङ्ग क्यों उपस्थित होता। यह सिद्धान्त सम्पाती-प्रसङ्गमें तथा सुन्दरकाण्डों भी जगह जगह प्रतीत होता है

विवर प्रवेश-प्रकरण समाप्त हुआ

‘संपाती मिलाप’—प्रकरण

इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं। बीनी अवधि काज कछु नाहीं॥ १॥

सख मिलि कहहिं परस्पर खाता। यिनु सुधि लिए करब का भ्राता॥ २॥

अर्थ—यहाँ वानर मनमें विचारते हैं कि अवधि तो बात गयी (विवर-प्रवेश अन्तिम दिन हुआ था, अब दूसरा मास प्रागभ हुआ) और काम कुछ न हुआ॥ १॥ सब मिलकर आपसमें एक दूसरेसे यह बात कहते हैं कि—भाई! सुध लिये बिना क्या करेंगे? (अर्थात् कोई बचनेका उपाय नहीं समझ पड़ता। अवधि बात गयी अब तो सुध मिलने तभी प्राण बच सकेंगे)। २॥

नोट—‘इहाँ बिचारहिं’, यथा—‘हुमान्वासन्निकान्दुष्टा अभूवुर्भयशङ्किता॥ ते वसन्तपनुपाप्तं प्रतिवेश परम्परम्। नष्टमन्देशकालार्थं निपेतुर्धरणीतले॥’ “मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यत॥ वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः। प्रस्थिताः सौऽपि घानीत किमत, कार्यमुत्तरम्॥” (वाल्मी० ४। ५३। ४—९) अर्थात् बिलसे निकलनेपर वसन्तके फूले हुए वृक्षोंको देखकर वे शंकित हुए, परस्पर यह कहकर कि वसन्त आ गया, सर्पिणकी आज्ञाका समय बीत जानेसे वे पृथ्वीपर गिर पड़े ‘महाप्राज्ञ युवराज बोले कि बिलहोमें हम स्तंभोंका मास पूरा हो गया, क्या यह आपको मालूम नहीं है। हमलाग कार्तिकर्ष अवधि काकं चले, वह अवधि बीत गयी। अब क्या करना चाहिये?

कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहु प्रकार भइ मृत्यु हमारी॥ ३॥

इहाँ न सुधि सीता कै पाई। उहाँ गए मारिहि कपिराई॥ ४॥

पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहार न ओही॥ ५॥

अर्थ—नेत्रोंमें जल भरकर अङ्गदने कहा कि दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई॥ ३॥ यहाँ श्रीसीताजीकी

सुधि नहीं मिली और वह जानेसे कपिराज मार डालेंगे ॥ ४ ॥ वह तो मुझे पिताका वध होनेपर ही मार डालते, पर श्रीरामजीने मुझे रख लिया (मेरी रक्षा की), इसमें उनका (सुग्रीवका) कुछ उपकार वा एहसान नहीं है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ अवधि बीत जानेसे वानरोंके पन, वचन और कर्ममें सोच दिख रहा है। मनमें सोच उत्पन्न हुआ, यथा—‘इहाँ विचारहि कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥’ फिर मनसे वचनमें सोच आया यथा—‘रख मिलि कहहि परसपर माता, और वचनसे फिर कर्ममें आया, यथा—‘बिनु सुधि लिए काज का धाना।’

टिप्पणी—२ ‘इहाँ न सुधि सीता के पाई।’ अर्थात् जो काम हमें दिया गया था वह हमसे न बन पड़ा तो अब अवश्य वध होगा इससे यहाँ प्रायोपवेशन करके भर जायेंगे, नहीं तो वहाँ जानेपर सुग्रीव वध करेंगे यथा—‘सीता नाधिगतास्माभिर्न कृतं राजशासनम् यदि गच्छामः किष्किन्धां सुग्रीवोऽस्मान्निघ्नति ॥’ अर्थात् हमलोगोंने श्रीसीताजीको ढूँढ़ न पाये और राजाज्ञाका विरोध भी न कर सके यदि किष्किन्धाको लौट चलें तो सुग्रीव हमको अवश्य मार डालेंगे। (अध्यात्म० ७ ३)

टिप्पणी—३ ‘पिता वधे पर’ इति वधपर पाले क्योंकि नीति है कि ‘रिपु रिन रच न राखव काळ’ अर्थात् शत्रुका वंश हो निमूल कर देना उचित है। [यथा—‘विशेषतः शत्रुमुतं मां भिषात्रिहनिष्यति। मयि तस्य कुत प्रीतिरहं रामेण रक्षितः ॥ इदानीं रामकार्य मे न कृतं तन्मिषं भवेत्। तस्य मन्दनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः। (अध्यात्म० ४। ७ ४-५) अर्थात् विशेष करके मुझे तो अपने शत्रुका पुत्र जानकर बहानेसे मारेंगे ही मेरे ऊपर उनकी प्रीति कहाँ? अबतक श्रीरामचन्द्रजीसे मैं रक्षित रहा, अब जो हानने का कार्य नहीं किया इसी बहानेसे दुष्टात्मा सुग्रीव निश्चय हमें मारेंगे। पुनः यथा—‘न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥ नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाकिलष्टकर्मणा। स पूर्वं बद्धवैरो मां राजर दृष्ट्वा च्यतिक्रमम्। घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः। किं मे सुहृद्भिर्व्यसन पश्यद्भिर्जीवितानरे। इहैव प्रायमाप्तिष्ठे पुण्ये सागररोधसि’ (वाल्मी० ४ २३। १७-१९) अर्थात् सुग्रीवने मेरा अभिषेक नहीं किया, वह तो पहलेसे ही मुझसे वैर रखन हैं, धर्मात्मा रामचन्द्रजीने मेरा अभिषेक किया। अपराध देखकर वह निश्चय कठोर दण्ड देने इस समय मेरा दुःख देखकर मित्र भी क्या कर सकेंगे, अतएव यहीं समुद्रतीर पुण्यक्षेत्रमें मैं प्रायोपवेशन करूँगा।

नोट—१ यहाँ एक ही कारण मृत्युके लिये पर्याप्त था तो भी दूसरा भी कारण दिखाना ‘दूसरा समुच्चय अलंकार’ है

नोट—२ ‘कपिराई’ में के तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीव स्वामिभावे व्यवस्थितः। न क्षमिष्यति नः सर्वानपरिहृक्तो गतान्। (वाल्मी० ४। ५३। १४) इस श्लोकका भाव है। अर्थात् सुग्रीव स्वभावसे ही तीक्ष्ण हैं और इस समय वह राजा हैं। अपराध करके जानेपर वह क्षमा न करेंगे ‘ध्रुव नो हिंसते राजा ॥’ १६ अवश्य वध करेंगे

दीनजी—यदि अवधि बीत जानेपर भी श्रीसीताजीका समाचार मिल जाता तो वहाँ जाकर सुग्रीवके हाथों परना सार्थक होता, पर श्रीसीताजीका समाचार भी न मिला और अवधि भी बीत गयी; अतएव दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई। क्योंकि सुग्रीवने कहा था—‘अवधि मटि जो बिनु सुधि पाये। आवइ बनइ सो मोहि पराये ॥’ इसमें दो शर्तें हैं—एक समय बिनाकर आवे, दूसरे बिना समाचार पाये आवे, वे दोनों मारे जायेंगे—(अन्य महानुभाव तथा यह दास भी इस विचारमें सहमत नहीं हैं। मा० सं०, इस शर्तके अनुसार यदि भ्रंश न बीतती तो ‘बिना सुधि पाये’ जानेके कारण दून मारा जाता, पर अब तो दोनों प्रकारसे मृत्यु निश्चित हो गयी क्योंकि श्रीसीताजीकी सुधि नहीं मिली इस कारणसे और दूसरे अवधि बीत गयी इस कारणसे, यहाँ दुहुँ प्रकार भई मृत्यु हमारी’ का भाव है।

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भएउ कछु संसय नाहीं ॥ ६ ॥

अंगद बचन सुनत कपि बीरा। योलि न सकहि नयन बह नीरा ॥ ७ ॥

छन एक सोच मगन होइ रहे * । पुनि अस वचन कहत सब भए ॥८॥

हम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहिं जैहें जुबराज प्रवीना ॥९॥

अस कहि लयन सिधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भ उसाई ॥१०॥

अर्थ—अङ्गद बाग्वार (अत्यन्त व्याकुलतावश) सबसे कह रहे हैं कि अब हमारा मरण हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं ॥८॥ वीर वानर अङ्गदके वचन सुनते हैं परन्तु कुछ बोल नहीं सकते, नेत्रोंसे बल बह रहा है ॥९॥ सब एक क्षणभर सोचमें डूब गये फिर सब ऐसा वचन कहने लगे ॥८॥ हे चतुर युबराज! हम श्रीसीताजीकी सुधि लिये बिना नहीं लौटेंगे ॥९॥ ऐसा कहकर खारे समुद्रके तटपर जाकर सब वानर कुशासन बिछाकर बैठ गये ॥१०॥

टिप्पणी—१ 'पुनि पुनि अगद कह सब यही' इति। अत्यन्त व्याकुलतावश बार-बार कहते हैं कि श्रीरामजीने हमें बचाया, अब उन्हींका काम हमसे न बन पड़ा तब वे भी हमारी रक्षा क्यों करेंगे, अतएव मरण हुआ इसमें संदेह नहीं। सबसे कहनेका भाव कि तुम सब बुद्धिमन् हो, जीनेका नपाय बनाओ यथा—'यथा न हन्येष तथा विधानमसक्तमष्टैष विधीयतां न।' (वाल्मी० ४। ५३। २७) अर्थात् जिस प्रकार हमलोग न मारे जायें, वह उपाय आज ही शीघ्र करना चाहिये पुनः यथा—भवनः प्रत्यर्थ प्राप्ता नीतिमार्गविशारदाः। हिनेष्वभिरता भर्तुर्निसृष्टा सर्वकर्मसु॥ कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपीरुषाः। मां पुनस्कृत्य निर्याता पिङ्गाक्षप्रतिचोदिताः॥ इदानीमकृतार्थानां मर्त्यं भात्र संशयः।' (वाल्मी० ४। ५३। १०-१२) अर्थात् आप लोग नीतिमार्ग चतुर हैं, स्वामीके विश्वासपात्र हैं उनके द्वारा सभी कामोंमें अधिकारके साथ नियुक्त होते हैं कार्य करनेमें आपके समान कोई नहीं, सब दिशाओंमें आप पराक्रमी प्रसिद्ध हैं पिङ्गाक्ष सुग्रीवकी आज्ञासे आप मेरी अधिगचकतामें आये हैं काम सिद्ध न होनेसे हम सबका मरण हुआ इसमें संदेह नहीं क्योंकि बिना आज्ञा-पालन कौन सुग्रीवसे मुखी रह सकता है? अङ्गदजीने तीन चार बार मरणकी बात कही है यथा—'मर्त्यं भात्र संशयः।' (वाल्मी० ४। ५३। १२) 'न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्। अप्रवृत्तो च सीतायाः पापमेव कर्मिष्यति।' 'ध्रुव नो हिंसते राजा॥' (वाल्मी० ४। ५३। १४-१६) इत्यादि। अतः 'पुनि पुनि अगद कह' कहा दुःख बार बार कहनेसे कुछ घट जाता है

टिप्पणी—२ 'कोसि न सकहि नयन छह नीरा' इति। यद्यपि सब वानर बड़े वीर हैं तो भी वचन सुनकर सब असमर्थकी तरह रोने लगे। पहले तो सब सोच ही करते थे पर अब वचन सुनकर कि अङ्गदने अपना मरण निश्चय किया है, सब सोचमें व्याकुल हो गये कि जब सुग्रीव अङ्गदका वध करेंगे तब हम कैसे बच सकेंगे प्रथम सोचमें आँसू नहीं थे, अब आँसू बहने लगे अर्थात् अङ्गदकी दशाकी प्राप्ति हुए। वचनोंका उत्तर न दे सके 'कपि घोर' का भाव कि राजाका दुःख सुनकर पुरुषार्थ नहीं चलता और चुप हो गये पराक्रमका काम होता तो पराक्रम करते क्योंकि वीर हैं

नोट—१ 'हम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिं जैहें' इस वचनसे वाल्मीकि० सर्ग ५३ में दिये हुए वानरोंके विचार भी बना दिये। न जायेंगे तो कहाँ रहेंगे? तार वानरकी सलाह थी कि सबको यदि सम्पत्ति हो तो हेमा या स्वयं प्रभावसे मायिक बिलहमें रहें वहाँ सब सुखान्वित है और किसीका भय नहीं यथा 'एतदङ्गमाना तु भयार्दितानां श्रुत्वा व्यस्तार इदं वभाषे। अलं विधादेन खिलं प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते व०॥ इदं हि मायाविहितं सुदुर्गमं प्रभूतपुण्योदकभोज्यपेयम्। इडास्ति नो भय भय पुरंदरात्र राघवाद्यानरराजतोऽपि वा॥ (२५-२६)' सर्ग ५४ में हनुमान्जीने इस पत्रिका छान्डन किया है और अङ्गदको समझाया है कि लक्ष्मण उस मायाको तुरत लेड देंगे, इत्यादि 'या चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्वलमिति श्रुतम्।

* गयऊ भयऊ—(ना० प्र०), 'हउ भयऊ' (का०) 'गए भए'—(रा० प्र०, 'सोध बिहीना'—ना० प्र०, छद्मनलालजीकी प्रतिमें 'सुधि लीन्हें बिना' पर हरनाल देकर 'सोध बिहीना' बनाय गया है काशी और भा० दा० में 'सुधि लीन्हें बिना' पाठ है काशीकी पोथीमें 'किमि जैहें' पाठ है

एतद्विष्मयवाणानामीषन्कार्यं विदग्गणम् ॥' (१३) तब अङ्गदने प्रायोपवेशनका विचार ठाना। पुनः, अध्यात्म० (सर्ग ७) में भी हनुमान्जीका समझाना लिखा है। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव और अङ्गदके बीचमें इन वानरोंकी सम्पत्तिसे 'विगोध उत्पन्न हो जायगा, यह अनुचित है। अतः समझाया कि—~~सुग्रीव~~ नहीं है, तुम ताराके पुत्र हो, सुग्रीवके प्रिय हो, इत्यादि।

टिप्पणी—३ (क) 'छन एक सोच मगन होइ रहे' इति सोचमें वाणी रूकी रही, फिर धीरेज धरकर सब वानरोंने उत्तर दिया। (ख) 'हम सीता के सुधि लीन्हें बिना' इति वा-रोंके प्रथम वचनमें कोई मिथुन निश्चय न हुआ, यथा—'सब मिलि कहहि परस्पर जाना। बिनु सुधि लिए करब का धाना ॥' अब यहाँ दूसरे वचनमें सिद्धांत हुआ कि बिना सुधि लिये लौटकर न जायेंगे। (ग) 'जुषराज प्रवीना' का भाव कि आप सब जानते हैं। नीतिमें उपदेश है कि जब राजा इस प्रकारकी आज्ञा दे तब उसके पास जाय तो कार्य करके जाय नहीं तो न जाय [यथा—'न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाश्वरतः' (वाल्मी० ५३ २३) अर्थात् अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं है। अङ्गदजीके विषयमें सर्ग ५४ में हनुमान्जीके विचार कावि कहते हैं कि वे तेज, बल और पराक्रमसे पूर्ण हैं। बुद्धिमें बृहस्पतिके समान और पराक्रममें बालोंके समान हैं। यथा—'आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोबलपराक्रमैः। शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया ॥ (३) बृहस्पतिसमं बुद्ध्या विक्रमे मदृशं पितुः।' ये भाव 'प्रवीण' शब्दसे सूचित कर दिये हैं] (घ) दो प्रकारसे मृत्यु है। एक प्रकारकी मृत्युका समाधान वानरोंने किया कि वहाँ हम न जायेंगे तब वे कैसे मारेंगे। दूसरी प्रकारकी मृत्युका समाधान वे न कर सके। इसीसे समुद्रतीरपर कुश बिछाकर मरनेके लिये बैठे।

टिप्पणी—४ (क) 'बैठे कपि सब' इति। 'सब' का भाव कि इस जगहमें सबका सम्मेलन है। 'सिन्धुतट' का भाव कि सिन्धु तीर्थपति है, इसके तीरपर मान उत्तम है (यथा—'इहैव प्रायमामिष्ये पुण्ये सागरतीर्थसि' (वाल्मी० ५३ १९) अर्थात् पवित्र सागर तटपर ही मैं प्रायोपवेशन करूँगा।) कुश बिछाकर बैठे। क्योंकि कुशासनपर बैठकर मरना उत्तम है। यथा—'सुग्रीववधलोऽस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम् ॥ इति निश्चित्य तत्रैव वर्धनास्तौर्यं सर्वतः। उपाधिवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्चयाः।' (अध्यात्म० ७। २३, २४) अर्थात् हमनागोंका सुग्रीवके हाथसे वध होनेकी अपेक्षा प्रायोपवेशन (एक जगहपर बैठकर उपवास करके मर जाना) कल्याणकारक है। ऐसा निश्चयकर वहींपर कुश बिछाकर वे सब मरनेका निश्चय करके बैठे। (ख) अब यहाँ वानरोंके मन का चित्रण तीनों दिशाये यथा—'सोच मगन होइ रहे' मन 'दर्भ डसाई' (कर्म) और 'पुनि अस वचन कहत सब भए' (वचन)

नोट—२(क) 'बैठे कपि सब दर्भ डसाई' इति प्रायोपवेशनकी विधि वाल्मीकिजीने यों लिखी है—'अङ्गदको घेरकर वे सब वानर प्रायोपवेशन करने लगे। जलक आचमन करके एवं मुँह धोते' यथा—'परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्नायमासितुम्। तद्वाक्यं बालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगवर्षभा ॥ उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखा समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदन्तीरं समाश्रिताः।' (१९-२०) (सर्ग ५५) प्रमाणसङ्ग भाव दर्भ डसानेका यही मिला है, पर बाबा हरिहरदासजी कहते हैं कि—'सीता-निलन हेतु घन कर रहे हैं शरदऋतुकी रेत ठण्डो है, अतः कुशासन बिछाये वा, सोच-समयमें रामस्मरण-हेतु कुशासनपर बैठे' पंजाबीजी लिखते हैं कि मिथुकी सेवा करते हैं (धन्य देते हैं) कि इससे कार्य मिथु न हुआ तो कुशासनपर प्राण त्याग करेंगे। (ख) कुछ लोग तट और तीरमें यह भेद कहते हैं कि 'तट-वह स्थान जहाँ जल है जलाशयका किनारा' और 'तीर-वह स्थान जहाँ तक पानीकी हद है'

प० प० प्र०—अङ्गदको ऐसी तीन दयनीय दशा क्यों हुई? राममित्र, रामभक्तिकी निन्दा अपने स्वामीकी निन्दा और श्रीरामजीके प्रतापका विस्मरण ही इसका कारण है। लक्ष्मण व हाँ जब दूत बनाकर भजे गये तब 'अदि चम उर धरि प्रभुताई' घले और 'राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा। सभा माँझ बन करि यद रोषा ॥' इस समय उस प्रभुत्तको, प्रतापको धुले हुए हैं, नहीं तो यह दशा न होती।

प० विजयानन्द त्रिपाठी—'पुनि पुनि अंगद' सुधि लीन्हें बिना' इति मने मनमें ये तीनों चँपाइयें क्षेपक

हैं और श्रोकोदवरामजीकी प्रतिमें नहीं हैं। कोई भी श्रीरामचरितमानसका छात्र जिसने अङ्गदके चरित्रके चित्रणपर ध्यान दिया हो कह सकता है कि वीर अङ्गद इस प्रकारसे कापुरुषोंकी भाँति नहीं बोल सकते और ये चौपाइयों ऐसी शिथिल हैं कि उनके श्रांगस्वामीजीराचत होनेमें सौलह आने संदेह है और कौदवरामजीकी प्रतिमें इनका न होना इस संदेहको निश्चय रूपमें परिणत किये देता है।

जामवंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ ११ ॥

तात राम कहूँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ १२ ॥

हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ १३ ॥

अर्थ—जाम्बवान्जीने अङ्गदका दुख देखकर विशेष उपदेशकी कथा कहो ॥ ११ ॥ हे तात रामको मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित और अजन्मा समझो ॥ १२ ॥ हम सब सेवक अन्यन्त बड़भागी हैं कि सगुण ब्रह्मके निरन्तर अनुरागी हैं ॥ १३ ॥

टिप्पणी—१ 'कहि कथा' इति। कथासे दुःख दूर होता है, यथा—'गमचंद्र गुन बरनइ लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥' ५। १३। ५) (ख) 'उपदेश बिसेषी' का भाव कि दुःख दूर करनेके लिये इससे अधिक और लोड़ उपदेश नहीं है। अथवा, व्यवहारको लिये हुए जो उपदेश होता है वह सामान्य है और जो परमार्थको लिये हुए होता है वह विशेष है।

प० प० प्र०—१ 'कथा बिसेषी' इति जिस कथासे सामान्य प्रकारका अज्ञान नष्ट होकर विशेष ज्ञानकी प्राप्ति हो वह विशेषकथा है श्रीरामचरितमेसे कुछ विशेष चरित कहे, जैसे विश्वमित्रयज्ञरक्षण, शिवचापभङ्ग, खरदूषणदिक वध, जयन्तकथा (कि 'ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिरा क्षमिन व्याकुल भय सोका ॥ काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सकड़ राम कर प्रोही ॥') इत्यादि कहकर कहा होगा कि क्या कोई मनुष्य ये कार्य कर सकता है?

प० प० प्र० २ रामकथा कहनेमें जाम्बवन्तका यह भी अभिप्राय होगा कि इसने रामभक्त सुग्रीवकी निन्दा की और सब जानतेने सुनी, रामकथा सुननेसे निन्दाजनित पाप दूर हो जायगा।

प० प० प्र० ३ जाम्बवान्के इन वचनोंमें विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको भरपूर अवकाश दिया है।

टिप्पणी—२ (क) 'नर जनि मानहु' का भाव कि तुम नर मानते हो इसीसे ऐसे व्याकुल हो रहे हो और ऐसा कहने हो कि मरनेमें संशय नहीं हम ईश्वरक दूत हैं ईश्वरके कार्यको आये हैं तब हमारा मरण कैसे होगा? हमको श्रमर्त्ताजीकी सुध क्यों न मिलेगी। (ख) 'निर्गुन ब्रह्म' का भाव कि निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ है, हम सब सेवक बनर हुए हैं। (ग), 'अजित' का भाव कि वे काल, कर्म, गुण, स्वभाव और मायसे नहीं जीते जा सकते। (घ) 'अज' का भाव कि जैसे कर्मवश सब जीवोंका जन्म होता है, वैसे ईश्वरका जन्म नहीं होता, वे अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं ऐश्वर्य कहकर उपदेश करनेका भाव यह है कि ऐश्वर्य ममझनसे संदेह और दुःख दूर होता है।— यहाँ भ्रान्त्यापहृति अन्कार है।

टिप्पणी—३—'अति बड़ भागी' कहनेका भाव कि वैराग्य होनेसे भाग्यवान् हैं, विवक होनेसे बड़भागी हैं और सेवक होनेसे अति बड़भागी हैं। क्योंकि वैरागी वैराग्य करते हैं, जानी ज्ञान करने हैं जिससे मोक्ष मिले और सेवक मोक्षका त्याग करके सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं। वैराग्यसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे उपासना। यथा—'जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय बिलास विरगगा ॥ होइ विवेक मोह धम भागा। तब रघुनाथ जगन अनुरागा ॥' (२। १३। ४-५)

प्र०—नर अर्थात् सामान्य मनुष्य। किन्तुका मत है कि इसी उपदेशानुसार अङ्गदने गवणकी बातका खण्डन किया जब उसने रघुनाथजीको 'नर' कहा था। यथा—'तेहि गवन कहूँ लख कहसि नर कर करमि बखान। (६। २५) अङ्गदका उत्तर—'बोलु मैंभारि अधम अभियानी ॥ सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अगल सम जासु फुटारा ॥ जामु परसु सागा खर भार। बड़े नृप अगनिन बहु वारा ॥ तासु गर्व जेहि देखन भागा। सो नर क्यों दससीस

अभागा ॥ राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ (६। २६) पुनः, 'राम मनुज बोलत आनि जानी। गिरहिं न तब रसना अभिमानी ॥ मो नर क्यों दमकथ बालि बध्यो जेहि एक सर। बीसहु लोवन अध धिग तब जन्म कुजालि जड़ ॥' (६। ३२)

नोट—१ वाल्मीकीयमें यह प्रमङ्ग नहीं है। अध्यात्ममें हनुमार्जीके इस प्रकारके वाक्य हैं, यथा—'अन्यद्गुहात्मं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत। रामो न मानुषो देवः साक्षान्नाशायणोऽव्ययः।'..... 'ययं च पार्षदाः सर्वे विष्णोर्वैकुण्ठवासिनः ॥' (७। १६, १९) अर्थात् हम पुत्र! कुछ परमगुप्त रहस्य मैं कहता हूँ, सुनो। श्रीरघुनाथजी मनुष्य नहीं हैं किन्तु साक्षात् अविनाशी नारायण भगवान् हैं। हम वैकुण्ठवासी पार्षद हैं। पर सिन्धुतारपर नहीं किन्तु रास्तेहीमें बिलसे निकलनेके बाद भट्टिकाव्य-रामायणमें जाम्बवान्का नाम आया है यथा 'जाम्बवान् दुखितान् दृष्ट्वा ममस्तान् कृपिसन्तमान्'.....

दो० निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि।

सगुन उपासक संग तहँ रहहि मोछ सब* त्यागि ॥ २६ ॥

अर्थ—प्रभु अपनी इच्छासे देवता पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये (जहाँ) अवतार लेते हैं, वहाँ सब मोक्षोंको छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं ॥ २६ ॥

यथा—'मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि। ययं बानररूपेण जानास्तस्यैव पायया ॥' (अध्यात्म ७ १९) अर्थात् परमात्मा अपनी इच्छासे मनुष्यभावका प्राप्त होते हैं और उन्हींकी मायाके योगमें हम सब (पार्षद) बानररूपमें उत्पन्न हुए

टिप्पणी १ प्रथम कहा कि भगवान् अज' हैं जो अजन्मा हैं उसका जन्म कैसे हो सकता है? इसको यहाँ कहा कि निज इच्छामें प्रभु अवतार लेते हैं, जैसा कि मनुजीसे प्रभुने स्वयं कहा है—'इच्छामय नर वेष मैंवारे। होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥' (१ १५२ १) यह कहकर अवतारका कारण कहा कि 'सुर महि गो द्विज लागि' अवतरित होते हैं

टिप्पणी—२—'सब मोक्ष मोक्ष कई प्रकारका कहा गया है—सालोक्य सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य एवम्, सामीप्य। इनमेंसे सामीप्यको ग्रहण करते हैं, शेष सबको त्याग देते हैं [सालोक्यसार्हिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना पतम्बनं जनाः ॥' (भा० ३ २९, १३) 'न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यर्षितात्मेच्छति मद्विनाऽन्यत् ॥' (भा० ११। १४। २४) अर्थात् पैर देनेपर भी मेरे भक्त सालोक्यादि पाँचों मुक्तियोंको ब्रह्मपद महेन्द्रपद सार्वभौमराज्य, पातालराज्य, योगसिद्धि और मोक्षको भी नहीं चाहते एकमात्र मुझीको, मेरी सेवाको चाहते हैं।

पाँडेजी सगुण ब्रह्मके उपासक इन चारोंको त्यागकर केवल भक्तिके अनुरागी होते हैं, यथा 'जन्म जन्म रति रामपद यह ब्रह्मदान न आन।'

गौड़जी—इस दोहेसे भी कानर-सेनाके प्रकृति-रहस्यका उद्घाटन होता है भगवान्के विग्रहमें मोक्षसुख, भोगनेवाले उपासक भक्त जब-जब जहाँ-जहाँ अपनी इच्छासे प्रभु अवतार लेते हैं, तब तब मोक्षको त्यागकर किसी-न-किसी रूपमें वहाँ वहाँ उनके संग रहते हैं। जब भगवान् स्वयं लीलाके लिये अपनी मायाके बन्धनमें—अपनेको बाँधकर अवतार लेते हैं, तब तो जिसे मोक्ष कहते हैं वह अवस्था तो भगवान्के बन्धनमें आनस शवकी तरह हो गयी इसीलिये मोक्ष-अवस्थारूपा शवका विग्रह-निर्माता सुर वा उपासक भक्त त्याग कर देते हैं। यहाँ 'मोक्ष सब' 'मोक्षशव' है। 'मोक्ष सब' ही समीचीन पाठ है। यहाँ 'सगुण उपासक' में साधारण उपासक अभिप्रेत नहीं है यहाँ वही देवगण पार्षदादि अभिप्रेत हैं जिनका संग छूट नहीं सकता उन्हीं ओर 'हम सब सेवक अति बड़भागी' का इशारा है क्योंकि जिसकी बात जोह रह थी कि रंग पञ्चपर कब आवेंगे उसे पा गये अपने अभिनयद्वारा संवक्ता अवसर भी आ गया

* सुख—(ना० प्र०, का०)

एहि बिधि कथा कहहि बहु भाँती । गिरि कंदरा सुनी संपाती ॥ १ ॥

बाहेर होइ देखि* बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ २ ॥

आजु सबहि कहूँ भच्छन करऊँ । दिन बहु चलेइ† अहार बिनु मरऊँ ॥ ३ ॥

कबहुँ न मिल ‡ भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार जाम्बवान्जी बहुत तरहसे कथा कह रहे हैं (इनकी वाणी) पर्वतकी कंदरामें सम्पातीने सुनी १ ॥ बाहर निकलकर सम्पातीने बहुत से वानरोंको देखकर यह बोला कि जगदीशने मुझे भोजन दिया । २ ॥ आज सभीको खाऊँगा बहुत दिन बीत गये बिना भोजनके भर रहा था ३ ॥ कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता था, आज विधानने एक ही बार दे दिया ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम जाम्बवन्तका कहना लिखते हैं यथा—‘जामवंत अगद दुख देखी । कही कथा उपदेस विसंघी ॥’ और उसकी समाप्तिपर यहाँ सब वानरोंका कहना लिखते हैं—‘एहि बिधि कथा कहहि बहु भाँती ।’ यह कैसा ? उत्तर—वल्मीकिजी लिखते हैं कि वानरोंन प्रथम रामचन्द्रायसे लेकर बालि-खध और रामरोष कापित्रासतकका कथा कहाँ उसके पश्चात् जाम्बवान्ने कथा कही । ग्रन्थकारने जाम्बवान्की कथाके समाप्तिपर उन सबका कथन भी इन चौपाईमें इकट्ठा कर दिया । (ख, ‘बहु भाँती’ पद दिया, क्योंकि भिन्न-भिन्न रामायणोंमें भिन्न भिन्न प्रकारकी कथाएँ ऋषियोंने चर्चन की हैं इस पदसे सबका समावेश यहाँ हो गया । [वाल्मी० ५५ २१ २२ में लिखा है कि अङ्गदजीक वचन सुनकर वानरोंने प्रायोपवेशन करना उचित समझा । (दशरथ बैठकर) वे श्रीरामचन्द्रके वनवास, दशरथ महारजका पण, जनस्थानका एव जटायुक वध, सीताहरण बालिवध और रामचन्द्रजीका कोप कहन हुए सब भयभीत हुए, पतर्ताश्चक्रके समान बड़े बड़े वानरोंके बैठनेसे वह पर्वत पर्वनेवाले पेड़ोंसे आकाशके समान शब्दायमान अग्नावान्ता भालूम पड़ा ’ यथा—रामस्य वनवास च क्षयं दशरथस्य च ॥ जनस्थानवध चैव खधं चैव जटायुक । हरणं चैव चैदेष्टा बालिनश्च वधं तथा ॥ रामकोपं च घटतां हरीणां भयमागतम् । स संविशद्भिर्बहुभिर्महीधरो महाद्रिकूटप्रलिप्तैः प्लवंगभिः । खभुव संनादितनिर्झरान्तरो भृशं नदीर्द्धिर्जलदैरिवाप्यगम् । (२१—२३ अर्थात् पुराने वनवासकी कथा कहते हुए वानरोंको डर लग गया—इनमें आगे पीछे अथवा किसीका नाम नहीं दिया गया है और न जाम्बवन्तका समझाना ही है] ग) ॥ गृध्रका कन्दरामें बैठे हुए कथा सुनना कहते हैं । कथा श्रवणसे रामभक्ताका दर्शन हुआ भक्तोंके दर्शनसे एव स्पर्शसे पक्ष जमे और सब दुःख दूर हुए वानर श्रमन्ताजीका खोजने-खोजने व्याकुल हुए, सुध न मिली, कथा कहनेसे बैठ ही बैठे सम्पत्तासे सुध मिल गयी यह रामकथाका प्रभाव है ।

टिप्पणी २ (क) ‘अहार दीन्ह जगदीसा । जगत्के ईश अर्थात् पालनकर्ता है, अतः मेरे लिये सब वानर यहाँ इकट्ठे आ प्राप्त हुए नहीं तो इतने वानर पराक्रमसे एकत्र किये न होते । (ख) ‘आजु सबहि कहूँ’ इति । अर्थात् ये सब प्रायोपवेशन करके मरनेको बैठे हैं जैसे जैसे एक एक मरता जायगा तैसे-तैसे मैं खाता जाऊँगा इस तरह प्रतिदिन खाते खाते सबका खा लूँगा । यथा—‘परम्परणां पक्षिष्वो वानराणां मृतं मृतम् ।’ (वाल्मी० ५६ ५) ‘एकैकशः क्रयान्त्वर्वाभ्यक्षयामि दिने दिने ।’ अ० रा० ७ ३१) जीवित वानरोंको खानेको नहीं कहता । (ग) ‘दिन बहु ’ इति । इससे जनाया कि ईश बहुत दिनोंसे भोजन न मिला था । आगे ‘कबहुँ न मिल ’ ‘ भी देखिये] ।

टिप्पणी ३ ‘कबहुँ न मिल भरि उदर’ इति कुछ कुछ मिलता रहा, भरपेट न मिलता था । ‘आजु दीन्ह बिधि ’ अर्थात् बिधि है, वे सबका विधान करते हैं विधनसे सबको आहार देते हैं, हमारे कर्मानुसार आज उन्होंने हमको भी दिया यथा—‘बिधिः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते । यथायं विहितो भक्षयश्चिरात्सह-’

* देखे—(ना० प्र०) † चले—(ना० प्र०), चलेइ—(भा० दा०) ‡ मिल—(ना० प्र० का०, भा० ता० भा०), मिले—(भा० दा०, पं० सं० गृ० टि० ।)

मुपागतः ।' (वाल्मीकीय० ५६ ४) अर्थात् जिस प्रकार कर्मानुसार लोकमें मनुष्यको फल मिलता है उसी प्रकार पूर्वाज्ञित कर्मसे प्राप्त यह भोजन मेरे लिये आया है [यहाँ 'प्रहर्षण अलंकार' और 'ममाधि' का सन्देह सङ्कर है—(बोर)]

नोट—१ 'कबहुँ न मिल भरी उदर अहार' का कारण था कि स्वयं पक्षहीन था उसका पुत्र उसे ला देता था सम्भव है कि इसने डाँटा हो तबने वह और भी कम खबर लेने लगा हो। अथवा वह पिताक लिये भोजन लाता है पर नित्य नहीं, समय-समयपर लाता रहा है इसीसे पेट कभी न भरा। सम्पातीने कहा भी है कि हमलोग बड़े भूखे होते हैं। यथा 'अहमस्मिन्निरी दुर्गे बहुयोजनमायते चिरात्रिपतितो वृद्धः क्षीणप्राणपरक्रमः ॥ ते मामेव गते पुत्रः सुपार्थी नाम नामतः। आहारेण यथाकालं विभर्ति पन्नानां खः ॥ तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्व्यस्तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः। मृगार्णा तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयम् । स कदाचिच्छुधार्तस्य महाहाराभिकाङ्क्षिणः । गतः सूर्योऽहनि प्रामो मम पुत्रो ह्यनामिषः । स यथाहरसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथातत्पनिर्दं वचनमब्रवीत् ॥' (वाल्मी० ५९। ७—११) अर्थात् सम्पातीने वानरोंसे कहा था कि 'मैं बहुत दिनोंसे इस विशाल पर्वतपर बलहीन होकर पड़ा हूँ। मेरी ऐसी अवस्था होनेपर सुगर्श्व 'गमक' मेरा पुत्र समय-समयपर मेरा आहार देता है। गन्धर्व बड़े कामी, सर्प बड़े क्रोधी पशु बड़े धीर और हमलोग बड़े भूखे होते हैं। मैं एक समय भूखा था। मेरा पुत्र भोजन लानेको गया पर सध्या-समय बिना भोजनके लौटा, मैंने उसे डाँटा तब उसने क्षमा माँगकर यथार्थ बात कही।

वि० त्रि० 'बाहेर होइ'—'जगदीश' इति। गिर कन्दरासे सम्पाती बाहर आये। ते देखा बहुतसे बन्दर हैं यहाँ पराक्रमी सम्पातीने पक्षहीन होनेपर भी बन्दरोंको कुछ समझा नहीं, जाल उठा कि आज जगदीशने आहार दिया जिस भीति सुरसाने हनुमान्जीसे कहा कि 'आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा।' ऐसा सुनकर जिस भीति हनुमान्जी धर्मपाशसे बँध गये उसी भीति सम्पातीके वचनसे बन्दरोंने अपनेको धर्मपाशसे बँध हुआ माना, अन् डर गये, यथा—'डरये गीध वचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना ॥'

इन दोनोंके बीचमें जो दो चौपाइयाँ 'आजु सबहि कर भच्छन करकैं। एकहि बारा' मिलती हैं वे भी बतुकी हैं। सबको खा जायेवाली बात किसी भीति मनमें नहीं बैठती, कोदवरामजीकी इन्तिमें वे दोनों चौपाइयाँ भी नहीं हैं, अतः तर्कानुगृहीत होनेसे यहाँ कोदवरामजीके पटको ही मैं प्रमाण मानता हूँ। मेरा कोई अग्रह नहीं है अपना विचार निख दिया, उचित समझें तो महात्मा लोग अपनावें।

डरये गीधवचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना ॥५॥

कपि सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच बिसेषी ॥६॥

अर्थ—गृध्र सम्पातीके वचन कानोंसे सुनकर सब डरकर बोले कि हमने जान लिया अब सत्य ही हमारा गरण हुआ ॥५॥ गृध्रको देखकर सब कपि उठ खड़े हुए जाम्बवान्के मनमें विशेष सोच हुआ ६॥

जो मिलान कीजिये—'श्रुत्वा तद्गृध्रवचनं वानरा भीतमानसाः । (अध्यात्म० ७। ३१) 'भक्षयिष्यति न सर्वानसौ गृध्रो न संशयः । रामकार्यं च नास्याधि कृतं किञ्चिद्धरीश्वरः ॥ मुग्धीवम्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनापि । वृथानेन वधं प्राप्ता गच्छन्मो यमयादनम् ॥' (३२ ३३) अर्थात् गृध्रके वचन सुनकर वानर भयभीत हो गये। हम सबको यह खा लेगा, संदेह नहीं हमारे न तो कुछ रामकार्य हो किया न कुछ मुग्धीवका हित किया (कि वह श्रीरामजीसे उग्रहण हो जात) और न कुछ अपना ही हित किया, अब इस गृध्रद्वारा मृत्युकी प्राप्त है।

टिप्पणी—१ 'डरये' गृध्रका स्वरूप देखकर और उसके वचन सुनकर जाना कि ऐसे स्वरूपसे यह सबको खा सकता है। 'ने प्राप्स्यपुष्विष्टान्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवगमाः । अक्रुर्बुद्धिं तदा गैर्द्रां सर्वांश्चो भक्षयिष्यति।' (वाल्मी० ५७ २) अर्थात् उस गृध्रको देखकर वानरोंने ऐसा भयकर विचार किया कि वह सबको खा लेगा। पुन यथा—'पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्देवस्वनो यमः । इमं देशमनुप्राप्ते वानराणां

विपन्नये।' ७६ ७) अथान् अगदने हनुमान्जीसे कहा कि देखो सोताके त्याजसे माझात् यमराज इस तेषमें जानगपर विपत्ति डालने आये हैं अतएव कहा कि 'अब था मरन सत्य' अथान् श्रीसीताजीकी खबर न मिलनेमें चाहें सुग्रीव न भी मारते प्रायोपवेशसे चाहें मृत्यु न होती, श्रीसीताजीकी सुध मिल जाती, पर अब तो मरण सत्य हो होगा संदेह नहीं। इन कथनसे शङ्का होती है कि 'हनुमान्, जाम्बवान् आदि अनेक बड़े बड़े योद्धा यहाँ थे क्या ये सब मिलकर भी उससे न लड़ सकते थे, जो भयभीत होकर ऐसा कह रहे हैं? समाधान यह है कि इस समय श्रीसीताजीकी खबर न मिलनेके शोच और दोनों प्रकारक मृत्युके भयमें सब चोर व्याकुल हो रहे हैं, इसीसे सम्मार्ताके वचन सुनकर डर गये उनको अपना पराक्रमकी सुध बुध न रह गयी थी भयभीतको गणना निबंलोंमें होती है। यथा—'पंगु गुंग रोगी बन्नि धीनि भुखजुन जानि। अंध अनाथ अजाति शिशु अबला अबल बखानि॥' कविप्रिया ग्रंथ) [उमने कहा है कि 'मोहि अहार दीह जगदीमा', यह सुनकर सब अपनेको धमपाशमें बँधे हुए जानकर डरे (चि० चि०)]

मा० म०—'बावरांन जाना कि सत्य हो मरण हुआ भव कि सम्पातीन देखा कि सब अन्दर नियम करके बैठ हैं इस अवस्थामें वे लड़ें नहीं, अतएव कहा कि पुष्टको आहार मिला। यही विचार करके कपि भी डर गये कि इस अवस्थामें लड़ सकते नहीं, अवश्य मरना हांगा प्रथम मरनेके लिये प्रायोपवेशन करने ही थे पर जाम्बवन्तके कहनेसे संदेह आ पड़ा परन्तु इस तीव्रद्वारा अपमृत्यु विचारकर डरे—'नै० गृध्रक खा लनेसे कुमृत्यु होकर यमलोकको जायँगे यह समझकर डर।

टिप्पणी—२ (क) 'कपि सब उठे' अर्थात् कुशासन बिछाकर सिधुतोर बैठे हुए थे अब भयभीत होकर उठ खड़े हुए। सुग्रीवका भय था हो उसपर इसके वचन सुने इसमें डर पर डर व्याप्त हो गया। क्योंकि 'रहत न आगतकं चित्त चतू।' (ख) 'जामवन्त मन सोच बिसेपी' इति, 'विशेषो' से जनया कि माच तो सबको है पर इनके सबसे अधिक है। विशेष सोच इससे कि उमने आँटका दुख देखकर कथा कहकर उनका दुख दूर किया था, अब इस दुखके दूर करनेका कुछ उपाय नहीं सुझता। अथवा, जाम्बवन्त सबका सँभाल करनवाले हैं, इसीसे इनको विशेष सोच हुआ कि हमारे देखते ही क्या सब तानर खा निचे जायँगे। [विशेष सोच यह कि एक गृध्रको देख यह दशा है, रावणके संग्राममें क्या करेंगे। प्र० कहीं तो हम मगुण ब्रह्मकी कथा कह रहे थे, कहीं यह आफत बीचमें आ पड़े। पुनः सोच यह कि हमने इनको अवनत बताया और समझाया, फिर भी ये सब ऐसे कायर बने रहे, ऐसे पाच विचार इनमें बने हुए हैं। (प्र० म०) वा, धर्मपाशमें बँधे होनेका सोच (चि० चि०)]

कह अगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाही॥७॥

रामकाज कारन तनु त्यागी। हरिपुर गयेउ परम बड़ भागी॥८॥

अर्थ अगदन मनमें विचारकर कहा कि जटायूके समान कोई धन्य नहीं है, ७ गणकायक लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी हरिपुरको गया॥८॥

टिप्पणी—१ 'कह अगद' इति क, एव देखिये, अगदका दुख देखकर जाम्बवान् बोल थे और अब जाम्बवन्तका दुख देखकर अगद बोले, इस प्रकार सूचित करते हैं कि दोनों बड़ बुद्धिमान हैं, २ अगदकी बुद्धिमानो दिखात है उन्होंने विचार किया कि यह गृध्र है इसको गृध्रका समाचार सुनावें, इससे यह अवश्य प्रसन्न होंगा। (ग) 'धन्य जटायू सम कोउ नाही।' भाव यह कि उधर जाम्बवन्तने जो कहा था कि हम सब अन्यन्त बड़भागी सेवक हैं उसपर ये कहते हैं कि जटायूके समान कोई जाम्बवान् नहीं है। क्योंकि वह रामकायके लिये तन त्यागकर हरिपुरका गया। वह हम सबसे अधिक बड़भागी है, वह परम बड़भागी है। गीतादर्श में बड़भागी होनेका हेतु विस्तारसे दिया है, अ० ३१ ६—१० और ३ ३२ देखिये।

टिप्पणी—२ 'हरिपुर गयेउ परम बड़ भागी' इति, पनाये कार्यके लिये शरीर त्याग कर वह भगवान् है और जटायूने रामकायके लिये तन त्याग किया अतः वह बड़भागी है। पुनः भगवान्को मोदम बैठका

तन त्याग किया भगवान् के हाथसे दाह पाया और हरिपुरको गया। अतएव परम बड़भागी है। यथा—‘अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः। मोक्षं प्राप दुराचारं योगनामध्वनिन्दमः॥’ (अध्यात्म० सर्ग ७। ३४) अर्थात् बड़े आश्चर्यकी बात है कि धर्मात्मा, बुद्धिमान् और शत्रुनाशक जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके लिये प्राणत्याग किये और उस मोक्षको प्राप्त हुए जो योगियोंको भी दुर्लभ है।

नाट—१ वाल्मी० ५६ में अङ्गदने कहा है कि—देखो, पक्षियोंनिमें भी उत्पन्न प्राणी श्रीरामजीका प्रिय कार्य करते हैं। धर्मज्ञ जटायुने उनका प्रिय किया। हमको भी उचित है कि श्रीरामचन्द्रजीके लिये धककर हमलोग भी अब अपने प्राणोंका त्याग करें।—यह भाव भी इन अधीलियोंमें लिया जा सकता है। यथा—‘प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा। राघवार्थं परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः।’ (१२)

दीर्गजी—तात्पर्य यह कि एक गुध्र जटायु था, जिसने रामकार्यमें अपने प्राणतक दे दिये और एक गोध यह है कि रामदूतोंको धक्षण करनेको कहता है। यह युद्धराज अङ्गदकी नीतिकुशलता है एक जगति भाईकी प्रशंसा करके उमी जातिके अन्य एक व्यक्तिकी मज्ञान्भूति प्राप्त की जा सकती है। अङ्गदकी यह चतुर नीति काम कर गयी। (गं०) यह गूढोत्तर अलंकार है—(वीर)

प० प० प्र०—१ मुख्य कारण तो ‘उर प्रेक रघुवंसविभूषण’ हैं जब जब रामदूत संकटमें पड़े या किकर्तव्यविमूढ़ हो गये हैं, तब तब ऐसी कुछ अनपेक्षित घटना उपस्थित हो जाती है, यह सुन्दरकाण्डमें पद-पदपर देखनेमें आता है।

प० प० प्र०—२ यहाँ मानवी मानसशास्त्रका एक उदाहरण सामने खड़ा किया है। जब कोई अद्भुत बात देखने-सुननेमें आती है तब भूतकालमें अनुभूत उसके समान बातकी स्मृति सहज ही होती है। घरमें जब कोई बड़ा सर्प मारा जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति साँपोंहीकी बातें सुनाने लगता है।

वि० त्रि०—उस भौषणाकार गोधको देखकर और उमीकी बात सुनकर सब बंदर खड़े हो गये, न तो वे भागते हैं और न सब मिलकर ठसपर आक्रमण ही कर रहे हैं, सब जम्बवान् और अङ्गदपर दृष्टि लगाये हुए हैं कि इनकी क्या आशा है। जाम्बवान्जी सोचमें पड़ गये कि इस धर्मनाशसे निकलनेका कोई मार्ग समझमें नहीं आ रहा है, पर अङ्गदजी विचार करके ऐसी बात बोले जो कि प्रसंगप्राप्त विषयसे सम्बद्ध भी हो और सम्पातक लिये उपदेशरूप भी हो। भाव यह कि यह बात सत्य है कि हमलोग जगदीशके सेवक होनेमें अन्यन्त बड़भागी अवश्य हैं, पर सरकारकी सेवामें शरीर छोड़नेका अवसर हमलोगोंको नहीं मिला, ऐसा अवसर तो गोधराज जटायुको मिला, जिसने रामकाजके लिये शरीर छोड़कर विष्णुलोक प्राप्त किया। यह भाव लिखकर वि० त्रि० जंने फाट दिया था पर मैंने उसे दे दिया है।

सुनि खग हरष सोक जुन बानी। आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ ९ ॥

तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ १० ॥

सुनि संपाति बंधु कै करनी। रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥ ११ ॥

अथ—हर्ष-शोकसंयुक्त वाणी सुनकर वह पक्षी (सम्पानी) वानरोंके पास आया। वानर डरे ॥ ९ ॥ उसने उन्हें निर्भय करके उनके पास जाकर जटायुकी कथा पूछी उन्होंने सब कथा उसे सुनायी ॥ १० ॥ भाईकी करनी सुनकर सम्पतीने बहुत तरहसे रघुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ११ ॥

टिप्पणी—१(क) ‘हरष सोक जुन बानी’ वाणीमें हर्ष और शोक दोनों हैं, उसका पुरुषार्थ और हरिधामकी प्राप्ति हर्षके कारण है और मृत्युका समाचार शोकका कारण है। (ख) ‘आवा निकट’ इति। पूर्व कन्दगर्भ बैठे वानरोंकी बातें सुनीं, फिर निकलकर उनको देखा—‘बहुर होइ देखे बहु कीसा’, अब जटायुका वृत्तान्त पूछनेके लिये निकट आया। वानरोंने समझा कि खाने आता है, अतः डरे।

टिप्पणी—२(क) ‘तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई’ इति। प्रथम दूरसे अभय किया, तब पास

* ‘प्रथम समुच्चय अलंकार’ है।

जाकर पूछा (इस बातको जनानेके लिये 'जाई' किया पोछे दी), जिसमें खानर भाग न जायें [नोट—'तिन्हहि अभय करि' से जनाया कि उसके वचनपर उनको विश्वास न था वे यही समझते थे कि इस बहानेसे आकर खा लेगा यथा—'शोकाद्धृष्टस्वरमपि श्रुत्वा खानरयूथपाः । अहथुर्नैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः।' वाल्मी० ५७। १) अर्थात् शोकके कारण सम्पत्तीका दृष्ट हुआ स्वर सुनकर भी खानरोने विश्वास न किया, क्योंकि उसके कर्मोंसे वे शङ्कित हो गये थे। तब अङ्गदने सब कथा कही। यथा—'उच्यतां वो भयं मा भूयन् प्लवगसत्तमाः । तमुवाचाङ्गदः श्रीमानुत्थितो गृधसन्निधौ रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ सीतया भार्यया साद्धं विचचार महावने।' (४५) (अ० स० ७। ३६ ३७ ४५) अर्थात्—हे खानरो! कहो, आप न डरें, तब अङ्गद उठे और कहने लगे कि भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मण और सीताके साथ वनमें रहा करते थे। जन्मसे यहाँतककी कथा है] (ख) 'कथा सकल' सुनानेका भाव कि पूर्व जो वचन अङ्गदने कहे, उसमें जटायुकी कथा संक्षेपसे थी, अब विस्तारपूर्वक कही अध्यात्म० सर्ग ७ में पूरी कथा दी है।

टिप्पणी—३ 'बंधु कै करनी' में 'करनी' शब्द पुरुषार्थवाचक है, यथा—'जूझे सकल तुभट करि करनी।' (१। १७५। ६) और रघुनाथजीने अपने हाथसे उसकी क्रिया की यह करना सुनकर रघुनाथजीकी महिमा वर्णन की कि उन्होंने ऐसे अधमको मुक्ति दी। यथा—'गौध अधम खग आसिषभोगी। गति दीन्हौ जो जाँचन जोगी॥' (३। ३३। २) यहाँ 'करनी' पद मृतक-क्रियाका वाचक है, यथा—'पितु हिन भगत कीन्हि जसि करनी।' (२। १७९। १) (तात्पर्य कि 'करनी' पद श्लेषार्थी है, दीपदेहरी न्यायसे उसे दोनों ओर लेना चाहिये)। यहिमा यह कि रावण ऐसे बँरको उसने विरथ और मूर्छित कर दिया। (इत्यादि जो अरण्यकाण्डमें लिखा जा चुका है।)

दो०—मोहि लै जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजलि ताहि।

बचन सहाइ* करबि मई पैहु खोजहु जाहि॥ २७॥

अर्थ—मुझे सिंधुके किनारे ले चलो मैं उसे तिलाञ्जलि दूँ फिर मैं तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा (अर्थात् बताऊँगा कि श्रीसीताजी कहाँ हैं) आपलोग जिसे ढूँढते हो उसे पाओगे॥ २७॥

टिप्पणी—१ (क) सम्प्राप्तोंने यह बात ज्ञानके बलसे कही। शंका—'जब गृध्र खानरोके पास आया तब उसे कहना चाहिये था कि 'मोहि लै चलहु', पर उसने 'लै जाहु' कहा, यह क्यों? समाधान—खानर पहाड़के नीचे बैठे हैं और वह कन्दरासे निकलकर इनके ऊपर पहाड़पर आया, यहाँ निकट आना है। अब वह पहाड़परसे कह रहा है कि तुमलोग आओ और मुझको ले जाओ मैं पहाड़परसे उतर नहीं सकता। (वाल्मी० ५६। २४) यथा—'सूर्याशुदग्धपक्षापात्र शक्नोमि विसर्पितुम्। इच्छेयं पर्वतादस्मादवततु-परिन्दुमा ॥' अर्थात् सूर्यकिरणसे पक्ष जल जानेके कारण मैं चल नहीं सकता पर्वतसे उतरनेकी इच्छा है, आप मुझे उतारें (ख) धर्मशास्त्रमें लिखा है कि जब मृतककी बात सुने तभी सूतक लगता है, इसीसे भाईका मरण सुनकर क्रिया करनेको है

टिप्पणी—२ वचनसे सहायता करूँगा, इस कथनका तात्पर्य यह है कि शरीरसे सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ। यथा—'वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्लवगेश्वराः । धातु सलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्। पश्चात् सर्वं शुभं वक्ष्ये भवतां कर्तार्यसिद्धये।' अध्यात्म० ७। ४८ ४९) अर्थात् हे श्रेष्ठ खानरो, आपकी सहायता मैं वाणीसे करूँगा, मुझे भाईको जलाञ्जलि देनेके लिये जलके तीर ले चलो। पश्चात् आपके कार्यके लिये शुभ वचन कहूँगा (वाल्मी० ५८। १२) मैं भी ऐसा ही है। यथा—'निर्दग्धपक्षो गृधोऽहं गतवीर्यः प्लवंगमाः । वाङ्मात्रेणापि रामस्य करिष्ये साहायुत्तमम्॥' अर्थात् मैं जले पक्षोंका गृध्र हूँ,

* सहाय—(ना० प्र०) । सहाइ (भा० द०)

बलहीन हूँ अतएव केवल वचनद्वारा श्रीगमर्जीकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसे समुद्रतटतक आनेका सामर्थ्य न था तब वह सबका भक्षण करनेको कैसे कतरा था? समाधान यह है कि वानरलोक अपनी मृत्यु कह रहे थे, यही बात सुनकर उसने कहा था कि इनको मृत्यु होगी तब मैं सबको भक्षण करूँगा। यथा—‘परंपराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम् वाल्मी० ५६। ५)

३०—तीन तट कहे हैं। १ ‘नयन यूँदे पुनि देखहि बीग, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥’ (२५। ६) ‘अस कहि लवनसिंधु तट जाई। बैठे कपि सब दर्भ डसाई॥’ २६। १०) ‘मोहि ले जाहु सिंधु तट देखैं तिलांजलि नाहि’ एवं ‘अनुज क्रिया करि सागर तीरा।’—भाव यह है कि कपिलोंग मध्य तट (बीच) में रहे, क्योंकि अनशनघ्न करनेके लिये प्रथम तटपर रहते तो फूल-फल खाते देखकर रक्षा न जाता। सुन्दरकाण्डमें लिखा है कि ‘एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भानु विपुल कपि बीग॥’ ‘सुगहु मातु मोहि अतिसय भूखा। नागि देखि सुंदर फल लखा॥’ ‘खाएँ फल प्रभु लागी भूखा॥’ दूसरे तटमें बालू थी और तीसरेमें जल। अतएव मध्यमें रहे।

नोट—१ पहले जटायुका समाचार पढ़नेको पर्वतसे उतारे गये, यथा—‘अवतार्य गिरेः शृङ्गाद गृध्रमाहाङ्गदन्तदा।’ (वाल्मी० ५७। ४), फिर तिलाञ्जलिके लिये यहाँसे समुद्रतटपर ले जानेको कहा, जहाँ जल है, यथा—‘समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्विर्वरुणालयम्। प्रदास्याम्युदकं धातुः स्वर्गतस्य महात्मनः॥’ (वाल्मी० ५८। ३३) अर्थात् मैं महात्मा भाईको जल देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मुझे समुद्रके तीर ले चलें

३० १ गृध्र तिलाञ्जलिका अधिकारी कैसे? उत्तर—गीतावलीमें वचन-सहायतकका ही अधिकार अपना कहा है, आगे नहीं। वह दिव्य और कामरूप है, इससे जलाञ्जलि दी। (भगवान् ने उसके भाईकी दाह-क्रिया की, तब यह जलाञ्जलिका भी अधिकारी न होगा तो क्या? वह तो जीवन्मुक्त है।—मा० सं०) २ कन्दरासे वानरोंतक पहुँचनेकी सामर्थ्य थी और तटतक जानेको न था? इसमें कारण है परीक्षार्थ ऐसा किया। यदि ये रामदूत हैं तो मेरे पक्ष स्पर्शसे जम आयेंगे और यदि राम दूत नहीं हैं तो ‘मोहि अहार दीक जगदीसा।’

गौड़जी—गीधके तिलाञ्जलिके अधिकारी होने न होनेका प्रश्न यहाँ व्यर्थ है स्मृतियाँ मनुष्यकी रीति बताती हैं कि तिलाञ्जलि देनेका कौन पात्र है, कौन नहीं गीध-गीधमें तिलाञ्जलिका आदान प्रदान हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न गीधोंकी स्मृतिका है मानव स्मृतियोंका नहीं यह प्रश्न तो जटायुके प्रेत कर्म करनेपर भगवान् के सम्बन्धमें हो सकता है वहाँ भी भगवान् ने पिताके साखाके नाते प्रेत कर्म किया। तर्पणमें तो आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त अखिल सृष्टिका तर्पण किया जाता है और पिण्डदानके अन्तमें बलिर्वैश्वदेव सभी तरहके प्राणियोंके तृप्त्यर्थ करते हैं। ऐसे शङ्का व्यर्थ है अच्छे कागोर्में यह शंका तो चाहिये नहीं; फिर भगवान् तो भर्मादापुरुषोत्तम हैं। वह तो अपने आचरणसे नीति और शीलका आदर्श दिखाते हैं। यथा—‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तनदेवेनरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥’ (गीता)

अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा॥ १ ॥

हम द्वौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई॥ २ ॥

तेज न सहि सक सो फिरि आवा। मैं अभिमानी रवि नियरावा॥ ३ ॥

जरे पंख अति तेज अपारा। पड़ेँ भूमि करि घोर चिकारा॥ ४ ॥

अर्थ—समुद्रके तीर छोटे भाईकी क्रिया करके अपनी कथा कही—हे वीर वानरो! सुनो॥ १ हम दोनों भाई थे, प्रथम (उठती वा चढ़ती) जवानीमें हम दोनों भाई सूर्यके निकट जानेके लिये आकाशमें उड़े॥ २ ॥ वह तेज सह न सका इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इससे सूर्यके (कुछ) निकट गया॥ ३ ॥ अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये तब मैं घोर चिक्कार करके पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ४ ॥

टिप्पणी १ (क) क्रिया मुख्य है, इससे प्रथम क्रिया की तब कथा कहो 'वीर' सम्बन्धनका भाव कि तुम सब वीर हो, मेरी वीरता सुनो। [सम्पत्नी अपनी कथा बन्दरोंके इत्माह-वधनक लिये सुनाने लग। समुद्र पार भेजना है, इसलिये अपने जवानोंकी कथा सुनयी कि सूर्यके निकट जानेका उत्साह मुझे कौतुकके लिये था, फिर चन्द्रमा मुनिकी कथा सुनयी इस बातके द्योतिन करनेके लिये कि त्रिकालज्ञ मुनिने भविष्यको वर्तमानकी भाँति देख लिया था। उन्होंने कहा था कि श्रीसीताजीको खोजत बन्दर यहाँ आवेंगे, उन्हें तुम सीताजीको दिखा देना, अतः मैं तुम्हें सीताजीको दिखा दूँगा, सोच न करो।, वि० वि०,] (ख) 'मैं अधिमान' का भाव कि याद मैं भी लौट पड़ता तो दोनों भाइयोंका बल बराबर समझा जाना और मुझे अपने बलका बड़ा अभिमान था अपनेको उससे अधिक बलवान् समझता था अतएव सोचा कि मैं यहाँसे क्यों लौट पड़ूँ। इस अधिमानसे सूर्यके निकट गया, अभिमानका फल दुःख है, वह मुझे मिला। 'हम दूँ बंधु'—'उड़ाई' में अ० रा० के 'अहं पुनः गटायुश्च भगवती रुद्धयौवनौ॥ बलेन दर्पितायायां बलजिज्ञासया खगौ।' (८। २३) इन श्लोकोंका भाव है अर्थात् हम दोनोंमें कितना बल है यह जाननेके लिये मूयमण्डलपर्यन्त जानेका उद्देश्य। (ग — 'अति तेज अपारा' का भाव कि जिनका तेज पृथ्वीपर नहीं सहा जाता उनके निकटके तेजकी क्या कहिये। जिस तेजकी भाई न सह सका उसे मैंने सहा, इसीमे मेरे खंड जल गये और मैं भूमिपर गिर पड़ा अर्थात् इधर भूमिकी भी छेकर लागे।

नोट—१ जटायुकी कथा अरण्यकाण्डमें दी गयी है कि अरुणका पुत्र था, इत्यदि (३। २६) में देखिये वही यहाँ सम्पत्नीने कही है।

नोट—२ सम्पत्नीको कौन पर्वतसे उतारकर लाया? यह बात विनय-पत्रिकासे स्पष्ट होती है। वहाँ हनुमान्जीकी स्तुतिमें हाकी सम्पत्नीका दिव्यदेहदाता कहा है, यथा—'जयति धर्माणु संदग्ध-संपाति नवपक्ष लोचन दिव्य-देहदाता'—(पद २८) इससे ज्ञात होता है कि हनुमान्जी उसे गोदमें उठा लाये।

नोट—३ छ (उपदेश भागमें) देखिये अभिमानका फल मिला, प्रभुकी कृपा हुई कि शरीर टुकड़े टुकड़े न हो गया। आगे हमसे कार्य होगा, इसीसे यह लौला हुई। रामभक्तोंकी वचनसे ही सहायता करेगा, उसका फल भी देखिये क्या हुआ।

गौड़जी—(१) सूर्यका पिण्ड पृथ्वीसे साढ़े नव करोड़ मीलके लगभग है प्रकाशकी गति प्रति सेकण्ड १८६,००० मील है प्रकाशकी सूर्यसे पृथ्वीतक पहुँचनेमें आठ मिनट लगते हैं। जटायु और सम्पत्नी इतिहासके पूर्व युगके हैं कम-से-कम बीस लाख और अधिक-से-अधिक पचास करोड़ वर्ष पहलेके दानवाकार पक्षी हैं जिनमेसे उसी समयक भारी भारी योद्धा भीमकाय वानर अत्यन्त भयभीत थे, आजकल साधारण शरीरवाले तेज पक्षी एक घंटेमें डेढ़ सौ मीलतक उड़ते हैं सम्भवतः उस समय इन पक्षि-दानवाका वेग उनके बलके अनुरूप अत्यधिक रहा होगा यदि हम मान लें कि सम्पत्नी और जटायुका वग एक मिनटमें केवल सौ मीलका था तो सवा बरसमें यह लोग छ करोड़ मील तय कर सके। छ करोड़ मील तय करनेके पहले ही आँच अत्यन्त भयङ्कर हो जानी चाहिये, यह आँच जटायु न सह सका लौट आया। सम्पत्नी बड़ा तो कुछ आगे आकर उसके पर झुलस गये।

गौड़जी—(२) यदि हम यह मानें कि इन पक्षियोंका वेग ऐसा असाधारण न रहा होगा तो साधारण वेगसे भी पृथ्वीके वायुमण्डलकी अत्यन्त क्षीण दशमें दस-बीस मोल ऊपर पहुँचनेपर इतना अधिक शीतका मुकाबला होता है कि उससे वही अनुभव होता है जो प्रचण्ड तापसे। शरीर जल जाता है तापकी अत्यन्त कमसे शरीरकी रक्तवाहिनियाँ फट जाती हैं। रक्त निकल जाता है और शरीर सूख जाता है। नाडीमण्डल एक बार रुकना वा मृत हो गया तो फिर प्राणोंको पृथ्वीपर गिरकर भर जानेके सिवा और गति नहीं है। सम्पत्नीका भी यही दशा हुई और वह धरतीपर जोवशेष होकर गिरा। इन रामदासों वानरोंको देखकर उसका नाडीमण्डल पुनरुज्जीवित हो गया और बाजू फिरसे कामके हो गये।

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही॥५॥

बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनाया। देह जनित अभिमान छुड़ावा॥६॥

अर्थ—वहाँ एक मुनि थे जिनका चन्द्रमा नाम था। मुझको देखकर उनको दया लगी। (सन्त कोमलचित्त और दयालु हाते ही हैं, यथा—'भारद देखा बिकल जयन्त। दया लागि कोमल चित संता॥' उन्होंने बहुत प्रकारसे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित (देहसे उत्पन्न) अभिमानको छुड़ाया॥ १ ६ ॥

नोट—१ चन्द्रमा ऋषि अत्रिजीके पुत्र हैं, आत्रेय और निशाकर भी इनका नाम है। अध्यात्ममें चन्द्रमा नाम दिया है, यथा—'बोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वरः।' (८। ५३) और वाल्मीकीयमें 'निशाकर' नाम है। अर्थ दोनोंका एक ही है, जैसे सुग्रीव और सुकण्ठ, कुम्भज और घटयोनी इत्यादि। चन्द्रमा ऋषिका हाल नोट ४ में है।

नोट—२ 'लागी दया देखि करि मोही' से अ० रा० के 'चन्द्रमा नाम पुनिराह दृष्ट्वा मां विस्मितोऽवदत्। सम्पाते किमिदं तेऽद्य विस्मयं केन वा कृतम्॥ जानामि त्वामहं पूर्वमत्यन्तं बलवानसि। दग्धीकिमर्थं ते पक्षी कथ्यतां यदि मन्यसे॥ (मार्ग ८। ८-९) इत्युक्तोऽथ मुनिर्वीक्ष्य मां दयार्द्रविलोचन॥' (११) इन श्लोकोंका भाव जग दिया है। अर्थात् वहाँ चन्द्रमा नामके ऋषि रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक कह—सम्पाते! तुम्हें इस प्रकार निरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बलवान् हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गये? यदि ठीक समझो तो अपना वृत्तान्त कहो। मेरे सब वृत्तान्त कहनेपर मुनिवर दयावश नेत्रोंमें जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले।

टिप्पणी—१ 'दया लगी तब ज्ञान सुनाया।' तात्पर्य यह कि गृध्र ज्ञानका अधिकारी नहीं था, मुनिने दयाके कारण इसे ज्ञान सुनाया। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि मुनिने रामजन्मसे लेकर यहाँतकी भविष्य-कथा कही और अध्यात्ममें शरीरकी उत्पत्तिकी कथाका कहना लिखा है। अन्य ऋषियोंने अन्य प्रकारका ज्ञान सुनाना लिखा है। अतएव 'बहु प्रकार' पद देकर कविने यहाँ सबका मत कह दिया।

टिप्पणी—२—देहका अभिमान छुड़ाया। अर्थान् कहा कि देहसे आत्मा भिन्न है, इसीसे आत्माको दुःख नहीं है। देह जड़ है, इससे इसको दुःख नहीं है। दुःख है देहाभिमानी होनेसे।

नोट—३ मिलान कीजिये—'देहमूलमिदं दुःखं देहः कर्मसमुद्भवः॥ कर्म प्रवर्तते देहेऽहंबुद्ध्या पुरुषस्य हि। अहङ्कारस्त्वनादि-स्यादविद्यासम्भवो जडः। चिच्छायया सदा युक्तस्त्वभावः पिण्डवत्सदा तेन देहस्य तादात्म्याद्देहश्चेतनवान्भवेत्॥ देहोऽहमिति बुद्धिः स्मादात्मनोऽहङ्कृतेर्बलात्। तन्मूल एव संसारः सुख-दुःखादिसाधकः॥ आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा देहोऽहं कर्मकर्ताहमिति सङ्कल्प्य सर्वदा॥ जीवः कोनेति कर्माणि तत्फलैर्यदध्यतेऽवशः। ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्॥ कृतं भयाधिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्। स्वर्गं गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सङ्कल्पवान् भवेन्॥ तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्। क्षीणपुण्यं पतत्पर्वगनिच्छान्कर्मचोदितः॥ पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीश्वरसंयुतः। भूमीं पतित्वा खाद्यादी तत्र स्थित्वा चिरं पुनः॥' (१२ २०) (इसके बाद श्लोक ४१ तक वहाँ गर्भाधान, पिण्ड, जन्मदिकी कथा है जो विन्य० पद १३६ 'राम सनेही सो हैं न सनेह कियो' एवं भागवतमें कपिलदेवजीने मातासे कहे हैं और पूर्व लिखी जा चुकी है) 'एवं देहोऽहमित्यस्मादध्या-साञ्जिरयादिकम्। गर्भवासदिदुःखानि भवन्त्यभिनिवेशतः॥ तस्माद्देहद्वयादन्वसात्मानं प्रकृते परम्। ज्ञात्वा देहादिममतां त्वक्त्वान्मज्ञानवान् भवेत्। जाग्रदादिविनिर्मुक्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्। शुद्धं बुद्धं सदा शान्तमात्मानं धवधारयेत्॥ चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेऽज्ञसम्भवे देहः पतन्तु प्रारब्धकर्मवशेन तिष्ठन्॥ योगिनो न हि दुःखं वा सुखं व्याज्ञानसम्भवम्। तस्माद्देहेन सहितो यावत्प्रारब्धकर्मइक्षयः॥ तावन्निष्ठ सुखेन त्वं धृतकस्तुक्तसर्पधन्।' (अध्यात्म० ८ ४२-४७) अर्थात् यह देह दुःखकी जड़ है, देहकी जड़ कर्म है। कर्मकी जड़ अहंकार है। अहंकारकी जड़ अविद्या है। अहंकार चित्तके साथ तमलोहपिण्डके समान संयुक्त है। इन दोनोंका तादात्म्य होनेसे देहमें चैतन्य भासता है, यही संसार है जो कि अविद्यामूलक है। पाप-पुण्यके फेरों में आत्मा मारा-मारा फिरता है। मैं सुख तथा दुःखवाला हूँ यह प्रतीति भी

अध्यासकृत है। सुख भोगनेके लिये धर्मके कारण जीव स्वर्गलोकमें जाता है पुण्यक्षय हो जानेपर चन्द्रमण्डलमें आ पड़ता है, फिर ब्रह्मादिद्वारा वीर्य और रजमें आकर चतुर्विध भौतिक शरीरोंमेंसे कोई एक शरीर ग्रहण करता है इत्यादि, (१२-२०)

‘मैं देह हूँ’ इस अभ्याससे निरय (नरक) की प्राप्ति और गर्भवसादि दुःख होते हैं इसलिये देहदिके ममता छोड़कर आत्मज्ञान-सम्पादन करना चाहिये शुद्ध बुद्ध, शान्तस्वरूप आत्माकी भावना किया करे, निदात्मके ज्ञान होनेपर मोह नष्ट हो जाता है फिर देह चाहे रहे या न रहे, ज्ञानीको सुख या दुःख नहीं होता, अन्त केचुलीवाले साँपकी तरह उससे (देहसे) दुःख या सुख न भानना हुआ रह कर।

नोट ४ वाल्मीकि ६०, ६३ में कथा इस प्रकार है—सम्पातीने वानरोंसे कहा कि मैं इन विन्ध्यपर्वतपर आकर गिरा जो दक्षिणसमुद्रके तीरपर है। यहाँ देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था जिसमें निशांकर नामक उग्र तपस्वी ऋषि रहते थे। शिष्यसे कष्टके साथ मैं उतरकर उस आश्रममें जाकर ऋक्षके नीचे बैठ गया और मुनिकी प्रतीक्षा करने लगा स्नान किये हुए वे आगे देख पड़े, भालू, बाघ, सिंह और रेंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे जैसे दातक साथ यात्रक। आश्रमपर पहुँचापर वे जन्तु लौट गये, उन्होंने मुझे देखा तो दया आयी और बोले कि तुमको मैं पहचानता हूँ तुम दो भाई हो, सम्पाती और जटायु। गर्भोंके राजा हो और कामरूप हो। तुमने मनुष्यरूप धारकर मेरी चरणसेवा की थी—‘गृध्राणां चैव राज्ञानी धारुणी कामरूपिणी॥मानुषं रूपमास्थाय गृहीतां चण्णी मम॥’ (सर्ग ६०। १९ २०) तुम्हें क्या रोग हो गया, पंख कैसे गिर वा जल गये सो कहो। मैंने उनसे हाल कहा कि गर्वसे मोहित होकर मैं जटायु परस्पर जीनेकी इच्छा रखने थे। पराक्रमका पत लगानेके लिये आकाशमें बहुत दूर तक उड़े कैलाशपर मुनियोंके सामने हमलोग प्रण करके उड़े थे कि अस्ताचलके मूढ़का पीछा करेंगे बहुत ऊँचेपर पहुँचा कि जहाँसे पृथ्वी तालाबमें हाथोंके समान देख पड़ती थी तब पूर्वा आने लगी बड़े प्रयत्नसे मैंने सूर्यमें अपना मन और नेत्र लगाकर देखा तो वे पृथ्वीके समान विशाल देख पड़े अमावधानीसे मैं जल गया मेरे पंख जल गये मैं विन्ध्यपर गिरा। राज्य भाई, पक्ष और पराक्रमसे हीन अब मैं पर्वतसे गिरकर मरना चाहता हूँ (सर्ग ६१ यह सुनकर ऋषिने ध्यान किया और मुझसे कहा कि तुम्हारे पंख जमेगे, इत्यादि रामजन्मसे यहाँतककी कथा कहती। यह भी बताया कि इन्द्र ने दुःखिनी सीताको जाकर पायस खिलाया। और मुझे यह आज्ञा दी कि यहाँसे कहीं मन जाना, समर्थको प्रतीक्षा करो तुमको आज ही मैं सपक्ष कर दूँ यह इच्छा होती है तो भी इसलिये मैं ऐसा नहीं करता कि तुम यहाँ रहकर अधिक लोक-कल्याण कर सकोगे—‘उन्महेयमहं कर्तुमर्हैव त्वां सपक्षकम्। इहमस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि॥’ (६२। १३) यहाँ रहकर दोनों राजपुत्रोंका कार्य करना ब्राह्मण गृहों, मुनियों और इन्द्रका भी कार्य करना। इस तथा अनेक वाक्योंसे मुझे समझाया मेरे मनमें आत्मपात करनेकी इच्छा हुई थी, वह मुनिकी आज्ञासे मैंने छोड़ दी। प्रणोंकी रक्षाके लिये जो बुद्धि मुझमें ली थी, उसीसे मेरे सब दुःख दूर होते हैं। (सर्ग ६३)

त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तामु नारि निसिचरणति हरिही॥७॥

तामु खोज पठइहि प्रभु दूता। तिन्हहि मिले तैं होब पुनीता॥८॥

जमिहहि पंख करसि जनि चिंता। तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता॥९॥

मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू॥१०॥

अर्थ / ऋषिने कहा था कि) ‘त्रेतायुगमें ब्रह्म मनुष्य-शरीर धारण करेंगे उनकी स्त्रियोंकी निश्चिन्ता हरण करेगा॥७॥ उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे। उनके मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा। ८ मेरे पक्ष उग आयेंगे, चिन्ता न कर तू उनको सीता दिखा देगा’॥९॥ मुनिकी वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरा वचन सुनकर प्रभुका कार्य करो॥१०॥

नोट—१ 'त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही ।' इति अ० रा० में भी ऐसा ही कहा है यथा—'त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः ।' (८।४८) आगेकी बातें वाल्मी० और अ० रा० दोनोंमें हैं। भेद इतना अवश्य है कि मानसमें समागम होनेपर पंखोंका जन्म आना प्रथम कहा है और सीताजीको दिखा देना पंखों और अ० रा० तथा वाल्मी० में प्रथम सीताजीका पता बतानेकी बात कही है, तब पंख जन्मनेकी। यथा—'तदा सीतास्थितिं तेभ्यः कथयस्व यथार्थतः। तदैव तव पक्षी द्वावुत्पन्नयेते पुनर्वचो॥' (अ० रा० ८।५२)

टिप्पणी—१ (क) 'त्रेता' पदसे पाया गया कि यह वृत्तान्त (उस) सत्ययुगका है (जिसके आगेके त्रेतायुगमें श्रीरामावतार हुआ) (ख) मुनिने बाल आरण्य और किष्किन्धाकी कथा कही। 'ब्रह्म', त्रेतामें मनुज तन धरेंगे, यह बालकाण्ड हुआ, अयोध्यामें भरत-चरित्र है इसमें उसे न कहा। 'नारि निश्चिरपति हरेगा' यह आरण्य और 'खोजके लिये दूत भेजेंगे' यहाँसे 'तु पुनित होगा—' तक जो मुनिने कहा यह किष्किन्धाकाण्ड है। वही कथा सम्पातीने चानरीस कही।

टिप्पणी २ 'पठइहि प्रभु दूता।' प्रभुका भाव कि वे समर्थ हैं, सब जानते हैं पर राजनीतिकी मर्यादा रखनेके लिये दूत भेजेंगे। [प्र० -भाव कि तुमने सूर्यपराध किया और वे सूर्यवंशभूषणके दूत हैं, अतः उनके मिलनेसे पवित्र होंगे।]

टिप्पणी—३ 'कसि जनि चिन्ता' से जगया कि वह चिन्तित था कि बिना पक्षके निर्वाह कैसे होगा ('इच्छन्पतिष्ये शिखरादगिरेः।' (वाल्मी० ६१।१७), 'दहोऽहं दावबहिना॥' 'कथं धारयितुं शक्नो विषक्षो जीवितं प्रभो' (अ० रा० ८।१०-११) से उसकी चिन्ता स्पष्ट है। उसने मुनिसे कहा था कि मैं पर्वतपरसे गिरकर मरनेकी इच्छा करता हूँ। मैं दावाग्रिमें जलकर भस्म हो जाऊँगा बिना पक्षोंके जीवन कैसे धरण कर सकता हूँ?) मुनिने उससे प्रथम कहा कि चिन्ता न कर, तब श्रीसीताजीको दिखानेको कहा भाव यह है कि प्रथम तेरा कार्य होगा तब पक्ष जमेंगे तब तू दिखाना। इसीलिये मुनिने उसको वहीं रखा, नहीं तो मुनिमें सामर्थ्य थी कि उसी समय पखने जमा देते। २८ (५-६) का नोट ४ देखिये। (प्र० चिन्ता यह कि इतना काल कैसे बीतेगा)

प० प० प्र० यहाँ तुकान्तमें विषमता दिखाकर बताते हैं कि जो कपि चंचल सब ही विधि हीना इत्यादि हैं, वे रामसेवासे कैसे हो गये। तुम भी यह रामसेवा करोगे तो 'गीध अधम खग आयिष भोगी' होनेपर भी तुम भी पुनीत हो जाओगे। इस आश्चर्यमें संदेह नहीं है। भाव यह कि देह किसी भी उच्च या नीच योनिकी क्यों न हो रामसेवक बन जानेसे वह संत ही है

टिप्पणी—४ (क) गिरा सत्य हुई अर्थात् तुम मिले, मेरे पक्ष जमे 'आजु' अर्थात् मैं आशा करता रहा हूँ कि कब मुनिवाक्य सत्य होगा। आज वह सत्य हुआ मुनिगिरा मुझको सत्य हुई तो तुमको भी अवश्य होगी, तुमको सीता मिलेगी, तुम प्रभुका कार्य करो। (ख) 'मुनि मम वचन' भाव कि मेरा वाक्य सत्य है, मुझे ज्ञानके द्वारा देख पड़ता है कि तुम सीताजीको देखकर लौटोगे अतः वचनपर विश्वास करो। पुनः वे 'प्रभु' हैं, वे तुमको अपने कार्यके लिये सामर्थ्य देंगे। (ग) पूर्व जो कहा था कि वचनसे सहायता करूँगा वह अब आगे कहते हैं

नोट—२ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ये बातें चानरीको सुनाते सुनाते उसके पक्ष जन्म आये यह देख गृध्र प्रसन्न होकर बोला कि राजर्षि निशाकरकी कृपासे सूर्यसे दग्ध भी पक्ष फिर प्रसन्न हो गये। अतः संसारमें अप्रपञ्च कुछ नहीं है तुम यत्न करो, अनुमित है कि तुम्हारे कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी यथा—'निशाकरम्य राजर्षेः प्रसादादमितीजसः। आदित्यरश्मिनिर्दग्धं पक्षी पुनरुपस्थितौ ।' 'सर्वथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥ पक्षलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः। इत्युक्त्वा तान्हरीन्सर्वासंप्र्याति पतंगोजनमः ॥' (वाल्मी० ६३।१०-१३)

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहाँ रह रावन सहज असंका॥११॥

तहाँ असोक उपवन जहाँ रहई। सीता बैठि सोचरत अहई॥१२॥

दो०—मैं देखउँ तुम्ह नहीं गीधहि दृष्टि अपार।

बूढ़ भएउँ नत करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥

अर्थ—त्रिकूटाचलपर* लड्डा बसी है। (स्वभक्तिक ही निहरी) रावण वहाँ सहज ही निशंक रहता है। (वहाँका राजा है) ॥ ११ ॥ वहाँ अशोकका उपवन है जहाँ श्रीसीताजी सोचमें डूबी बैठी रहती हैं। [वा सीताजी रहते हैं वे सान्त्वमें (इस समय भी) निग्रह बैठी हैं] ॥ १२ ॥ मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गृध्रकी दृष्टि बहुत बड़ी होती है। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारा सहायता करता ॥ २८ ॥

टिप्पणी—१ (क) पर्वतपर लड्डा बसी है। इस कथनसे गिरिदुर्गकी श्रेष्ठता दिखायी। (ख) 'सहज असंक' है अर्थात् किलेके भरोसे असंक नहीं है, किंतु अपने पुरुषार्थके भरोसे निशंक है [वाल्मीकीयमें लिखा है कि जाम्बवन्तने सम्पतीसे पूछा था कि रावण कहाँ रहता है और श्रीजानकीजी कहाँ हैं इसीसे उसने दोनोंका ठिकाना बताया यथा—'जाम्बवान्खानरश्रेष्ठः सह सर्वैः प्लवंगपैः। धृतस्मात्सहस्रोत्थाय गृधराजानमवधीन् ॥ क सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीम्। तदाख्यान भवान्सर्व गतिर्भव वनीकसाम् ॥' (सर्ग ५९। २३) अर्थात् खानरश्रेष्ठ जाम्बवान् सारे खानरोंके साथ पृथ्वीपरसे सहसा उठकर गृधराजसे बोले—कृपया आप सब स्पष्ट कहिये कि सीता किसने देखी, कौन हर ले गया इत्यादि। गाम्वासीजीने यहाँ जाम्बवन्तका प्रश्न नहीं लिखा। गृध्रका उत्तर लिखकर प्रश्न भी जना दिया है 'सहज असंका' यथा 'सहज असंक सुलंकपति सभा गण्ड मति अंध', 'सुनासीर सत सरिस सो मतन करै बिलाम। परम प्रबल रिपु मीम पा तछपि मोच न त्रास ॥' (लं० १०)]

टिप्पणी—२—(क) 'तहाँ असोक उपवन' से जनाया कि अशोकवन भी उन्हें अशोक न कर सका। [इसमें यह भी ध्यान है कि रावणके प्लेधन एवं दण्ड भय आदि सब निष्फल हुए। यथा 'सा च कामैः प्रलोभ्यनी भक्ष्यभोज्यश्च मैथिली। न भोक्षयति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी ॥' (वाल्मी० ६२। ७)] (ख) रावणको लड्डापुरीमें बताया और श्रीसीताजीको अशोकके उपवनमें इस भेदसे जना दिया कि जहाँ रावण है वहाँ श्रीजानकीजी नहीं हैं 'बैठि अहड़' से जनाया कि सदा बैठी हो रहती हैं यथा—'देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बैठति कीति जात जियि जासा ॥' (१८। ७), (ग) 'कछुक सहाय' अर्थात् पृथ्वीस्थ या हानी नां ४०० कोस जाकर खबर ले आता कुछ बड़ी बात न थी।

नाट १ वाल्मी० ५८ में सम्पतीने मैं देखउँ तुम्ह नहीं गीधहि दृष्टि अपार' को यों कहा है कि—आकाशका पहला मार्ग कुलिग पक्षियोंका है और अन्न खानेवाले कबूतरोंका, उससे ऊपरका मार्ग वृक्षफल खानेवाला। एवं काकादि पक्षियोंका है। इसके ऊपरवाला मार्ग कौब, कुररी, भास आदि पक्षियोंका है। उसके ऊपर चौथे मार्गसे बाज और पाँचवें मार्गसे गृध्र जाते हैं, उसके ऊपर हंसोंका मार्ग है फिर गरुड़का हमलोंगोंका जन्म हैनतेयने है इसलिये हमको भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति है भोजनके बल तथा स्वभावसे चार सौ कोस और उससे आगेतक देख सकते हैं हमलोगोंकी दृष्टि दूरसे देखी वस्तुसे ही होती है ऐसा ही विधान है। अतएव मैं यहाँस जानकीजीको देख रहा हूँ यथा—'वैननेयाच्च नो जन्म सर्वेषां जानर्कथाः। इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा। अस्याकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा। तस्मादाहाम्भीर्येण निसर्गेण च जानका। आयोजनशनात्माग्रद्वयं पश्याम निन्द्यश ॥' (२९ ३१ ३२) पुनः यथा—'समुद्रमध्ये सा लड्डा

* हिन्दु शब्दसागरमें त्रिकूटके विषयमें यह अर्थ लिखे हैं—१—तीन शृङ्गवाला पर्वत। २—वह पर्वत जिसपर प्राचीन लड्डा बसा हुई माना जाती है दक्षभगवतके अनुसार वह एक पीठस्थान है और यहाँ रूपसुन्दरोंके रूपमें भगवती निवास करती हैं गिरि त्रिकूट एक सिंधु मैदानों। बिजिगममित दुर्गम अति पारी। ३—एक कल्पित पर्वत जो मुमरुका पुत्र माना जाता है त्रयमपुगणके अनुसार यह क्षांगोदममूद्रम है, जहाँ देवर्षि रहते हैं और विद्याधर, किन्नर, गन्धवादि क्रोडार्थ आते हैं नस्तिकों और पाशियाँको यह नहीं दिखायी देता।—(इस तीचरेसे यहाँ मतलब नहीं है)

शतयोजनदूरतः। दृश्यते मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते॥ गुधत्वाद्वूरदृष्टिर्मे नात्र संशयितुं शक्यम् ।
(अध्यात्म० सर्ग ७। ५२-५३) 'काष्ठक सहाय' का भाव कि वृद्ध हो गया है, नहीं तो जाकर खबर ले आता, तुम्हें वहाँ पहुँचा देता, इत्यादि।

जो नाँवै सत जोजन सागर। करै सो रामकाज मति आगर॥१॥

मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भाएउ सरीरा॥२॥

पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥३॥

तासु दून तुम्ह नजि कदराई। रामु हृदय धरि करहु उपाई॥४॥

अर्थ—जो चार सौ कोसका समुद्र लौंघे और बुद्धि का स्थान (बुद्धिमान) हो वह रामकार्यका करे। (अर्थात् जो बल और बुद्धि दोनोंमें पूरा हो वही कर सकता है । १॥ मुझे देखकर मनमें धीरज धरो (अर्थात् यह प्रत्यक्ष प्रमाण रामकृपाके प्रभावका है अपनी आँखों देख रहे हो कि तुम्हारे देखते देखते मैं कैसा का-कैसा हो गया देखो) श्रीरामजीको कृपासे मेरा शरीर कैसा हो गया॥ २॥ पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरके पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो, कादरपन छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमें रखकर उपाय करो॥ ३-४॥

टिप्पणी—१ 'जो नाँवै सत जोजन' इति (क) प्रथम सपातीने सबसे रामकार्य करनेको कहा, यथा—'सुनि मम अञ्जन काहु प्रभु काजू।' अब कहते हैं कि इतने खानरोंमेंसे जो ४०० कोसका समुद्र लौंघे वही रामकार्य करे अर्थात् अब एकहीको करनेको कहते हैं। अर्थात् बताया कि प्रभुकार्य करनेका पात्र कौन हो सकता है। (ख) प्रथम कहा कि त्रिकूटाचलपर लट्ठा है, अब उसका ठिकाना बताते हैं कि सौ योजन समुद्रपार है (ग) 'सत जोजन' का भाव कि यदि यह न बताते तो सन्देह रहता कि किस समुद्रके पार है क्योंकि सागर तो सभी समुद्रोंको कहते हैं।

नोट—१ 'सागर' पदमें यह भी छवि है कि जिसे रघुवंशी राजा सागरक पुत्रोंने छोड़ा है वह लौघनमें अवश्य सहायता करेगा और हुआ भी ऐसा ही यथा—'जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, मैं मैनाक होहि भ्रमहारी॥' करै सो रामकाज' से जनाया कि 'राम' का काम है, वे स्वयं सहायक होंगे और बुद्धि देंगे, तुम क्यों घबड़ाते हो, करनेको उद्यतभर हो जाओ। (पं०)

नोट—२—'धरहु मन धीरा' से जनाया कि सबका हर्ष जाता रहा था। यथा 'राम को सन्देह राम, साहस लयन, सिय रामकी भगति मोच संकट निवारिये, मुद माकट रोग वारिनिधि हेरि हारे जीव जामवतको भगेसो तेरो भारिये।' (हनुमानबाहुक)

टिप्पणी—२ (क) 'मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा' इस कथनसे सिद्ध होना है कि शतयोजन सागर सुनकर खानरोंके हृदयमें कादरपन आ गया उनका कलेजा काँप उठा और धैर्य जाता रहा था यह देखकर उसने ये वचन कहे कि धीरज धरो, कायरता छोड़ो। (ख) 'रामकृपा कस भाएउ सरीरा' इति। इससे जनाया कि ये बातें करते करते उसके दोनों पक्ष जम आये यथा—'तस्य त्वत्वं क्षुधाणस्य सहतेर्धानी-सह।' 'उत्पेततुस्तदा पक्षी समक्ष वनचारिणाम्।' (वाल्मी० ६३। ८ ९) तब उसने खानरोंका उत्साह बढ़ानेके लिये कहा कि मेरे पक्षोका पुन जम आना तुम लोगोंको कार्य सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है। तुम लोग प्रयत्न करो अवश्य सीताजीको पाओगे। यथा—'सर्वथा क्रियता यत्नः सीतामधिगमिष्यथ॥' 'पक्षलाभो ममाद्यं यः सिद्धिप्रत्ययकारकः।' (६३। १२ १३)

टिप्पणी—३ पापिउ जाकर नाम' इति। (क, अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देकर फिर शब्दप्रमाण दिया कि 'पापिउ जाकर नाम' ।' पापी नामस्मरण करके भवपार होते हैं, यह बात प्रत्यक्ष नहीं है पर वेद पुराणादिमें है, वे ही प्रमाण हैं। 'पापिउ'—पापी भी, ऐसा कथनका भाव कि वे भवपार होनेमें अत्यन्त असमर्थ हैं। 'अति अपार भवसागर' का भाव कि ऐसे अपारको पापी भी पार कर जाते हैं तब तुमको

सौ योजन समुद्र पार करना क्या है ? [मिलान कीजिये—'स्वप्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतां दक्षयथ निश्चयम्, यन्नं कुरुष्व दुर्लभसमुद्रस्य बिलङ्घने ॥ यत्राभस्मृतिमात्रनोऽपरिमितं संसारवासनिधिं तोत्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः एतं शाश्वतम् ॥ तस्यैव स्थितिकारिणास्त्रिजगतां गमस्य भक्ताः प्रिया यूयं किं न समुद्रमात्रतरणे शक्ताः कथं वानराः ॥ (अध्यात्म० सर्ग ८ ५४-५५) अर्थात्—तुम्हारा कल्याण हो, तुम निश्चित ही श्रीसीताजीको प्राप्त कर लोगे। समुद्रके उल्लङ्घनका यत्न करो जिस भगवान्की कृपासे दुर्जन भी समार सागरको पार कर लेता है, क्या उसके ही सेवक तुम (वानर) समुद्रको पार न कर लोगे? अवश्य करोगे]

टिप्पणी—४ (क) 'तासु दूत तुम्ह तजि कदराई' भाव कि पापीसे और प्रभुसे कुछ सम्बन्ध नहीं है तो भी प्रभुका नाम लेकर वह भयपार होता है और तुम तो उनके दूत हो। कादरपनके रहनेसे कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः उसका त्याग कहा। (ख) 'राम हृदय धरि' का भाव कि जिनके प्रतापसे मेरे पक्ष जम जिनके स्मरणसे पापी तरते हैं, उनका स्मरण करके उपाय करनेसे कार्य सिद्ध होगा [यहाँ 'काव्यार्थापत्ति' की ध्वनि है—(वीर)]

'इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं' से यहाँतक 'सम्पाती-मिलन' प्रसङ्ग है।

'सुनि सब कथा समीर कुमारा'—प्रकरण

अस कहि गरुड़ *गीध जब गयऊ । तिन्ह के घन अति बिसमय भयऊ ॥ ५ ॥

निज निज बल सब काहु भाषा । पार जाइ करी संसय राधा ॥ ६ ॥

जरठ भयउँ अब ‡ कहै रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बललेसा ॥ ७ ॥

जवहिं त्रिविक्रम भए खरारी । तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी ॥ ८ ॥

दो०—बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ ।

उभय घरी महँ दीन्ही सात प्रदच्छिन धाड़ ॥ २९ ॥

अर्थ—हे गरुड़, इस प्रकार कहकर जब गृध्र चला गया, तब इन सब वानरोंके मनमें अत्यन्त विस्मय प्राप्त हुआ (भाव कि सीताजीके न मिलनेसे विस्मय था ही, अब समुद्र उल्लङ्घन कैसे होगा यह अति विस्मयदायक हुआ) ॥ ५ ॥ अपना-अपना बल सबने कहा, पर सबने समुद्र पार कर जानेमें सन्देह ही प्रकट किया ॥ ६ ॥ ऋक्षराज जामवन्तने कहा कि अब मैं नुझा हो गया, शरीरमें पहलेवाले बलका लेश भी नहीं रह गया (अर्थात् यह कार्य कुछ न था, हमारे युवावस्थाके बलके लेशमात्रसे ही हो जाता। पर अब उतना भी बल नहीं रह गया) ॥ ७ ॥ जब खरारी (खरके शत्रु) भगवान् वामनरूप हुए, तब हमारे तरुण अवस्था (युवावस्था) थी, और मुझमें भारी बल था ॥ ८ ॥ बलिके बाँधनेके समय प्रभु जो बड़े कि उस शरीरका वणन नहीं हो सकता, परन्तु मैंने दो घड़ीमें ही उस शरीरकी सात परिक्रमाएँ दौड़कर कर लीं (ऐसा मेरा बल था) ॥ २९ ॥

नोट—१ (क) 'गरुड़' सम्बोधनसे यहाँ भुशुण्डि गरुड़ संवाद जनाया। गरुड़ पाठ सहस्रतुक है गृध्र सम्पाती और गरुड़ एक वंशके हैं अरुण और गरुड़ भाई हैं। सम्पाती और जटायु अरुणके पुत्र हैं 'उमा' पठ किसी किसीने दिया है। (ख) 'अति बिसमय भयऊ यथा: 'संकुलं दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः । रोमहर्षकरं दुष्टा विषेदुः कपिकुञ्जरा ॥' आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । विषेदुः सहिताः सर्वे कञ्च कार्यमिति ब्रुवन् ।' (वाल्मी० ६४। ६-७) अर्थात् दानवेन्द्रो और पातालवासियोंसे भरे हुए भयावन और आकाशके समान पार करनेके अयोग्य समुद्रको देखकर वानरश्रेष्ठ बहुत दुःखी हुए और विचार करने लगे कि क्या किया जाय यथा—'वनवर बिकल विषाद वन, देखि उदधि अवगाह ।' (श्रीरामाज्ञा प्रश्न)

पंजाबीजीका मत है कि विस्मय हुआ कि इसे सीताजी यहींमे देख पड़ती हैं, हम भी विशाल हैं पर हमें नहीं देख पड़ती। (पर यहाँ प्रसङ्ग उत्पन्नका है।)

नोट—२ 'निज निज बल सब कहा भाषा' इति। (क) सबका मन अत्यन्त विस्मित हो गये यह कहकर सबका अपना-अपना बल कहनेका उल्लेख होनेसे यह शंका उठती है कि क्या सब अपने-आप अपना अपना बल कहने लगे? ऐसा होना तो अस्वाभाविक-सा जान पड़ता है? समाधान यह है कि अन्य रामायणोंमें जो इसके बीचमें कहा है उसको मानस कविने संक्षेपने 'निज निज बल' इतने शब्दोंसे ही सूचित कर दिया है। सेनाको विषादयुक्त देखकर अङ्गदजीने सबको धैर्य दिलाने हुए कहा—'आपलागोंको विषाद नहीं करना चाहिये। विषादमें बड़ बड़े दोष हैं। यह पुरुषोंको वैसे ही मार डालता है जैसे क्रुद्ध सर बालकन्ने। उद्योगके समय जो विषाद करता है उसका तेज नहीं रह जाता और उसके मनोरथ सिद्ध नहीं होते। तत्पश्चात् (दूसरे दिन सबेर) उन्होंने वानरोंसे कहा—'कौन महातेजस्वी इस महासमुद्रको पार करेगा? कौन सुग्रीवको सत्प्रतिज्ञ करेगा? कौन समुद्रको लाँघकर यूधर्माको भयसे छुड़ावेगा? किसकी कृपामे श्रीसीताजीका पता लगाकर और सुग्रीव होकर हमलोग लौटकर स्त्री, पुत्र, धर देखेंगे? जो समर्थ हो वह शीघ्र हमलोगोंको अभयदान दे। (जब कोई न बोला, सब चुप रहे तब फिर अङ्गदने कहा) आप सब दृढपराक्रमी हैं, आपमेंसे किसीको पार जानेमें बाधा न होगी। अतएव इस कार्यको सिद्ध करनेके लिये आप सब अपनी-अपनी शक्तिका वर्णन करें। (वाल्मी० ६४ ७-२२) तब सबने अपना अपना बल कहा।

टिप्पणी—१ (क, 'सब कहा भाषा' इस कथनसे प्रमाण न रहा कि कितने वानरोंने अपना बल कहा और क्या-क्या बल कहा। 'पार जाइ कै संसय राखा' से प्रमाण हो गया कि सौ योजन समुद्र है, इसीके पार करनेका संशय है। प्रथम सब वानरोंने अपना अपना बल कहा, तब जाम्बवन्तने अपना बल कहा फिर अङ्गदने कहा: इससे यह निश्चय हुआ कि जब अङ्गदने अन्तमें सौ योजन जानकी कहा तब जाम्बवन्तने ९० और अन्य वानरोंने ८० योजनतक जानेका सामर्थ्य कहा होगा। वाल्मी० सर्ग ६५ में सबका अपना अपना बल कहनेका प्रमाण है। यथा—'गन्धो गन्धक्षो गन्धः शरभो गन्धमादन । मैन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो जाम्बवास्तथा । आश्रभाषे गजस्तत्र प्लवेयं दशयोजनम् । गन्धक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विशतिम् ॥ शरभो वानरस्तत्र वानरस्तनुवाच ह । त्रिंशत् नु गमिष्यामि योजनानां प्लवङ्गमाः ॥ अश्रभो वानरस्तत्र वानरस्तनुवाच ह । चत्वारिंशद् गमिष्यामि योजनानां न संशयः । ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्प्रत्यभाषत ॥ पूर्वमस्माकमर्प्यामी-त्कश्चिद्गन्धिपगक्रमः । ते वयं वयसः पारमनुप्रासाः स्म साम्प्रतम् । साम्प्रत कालमस्माकं सा गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाप्तिविक्रमः ॥' २-१५) अर्थात् सब वानर अपनी-अपनी गति बतलाने लगे कि मैं इतने योजन जा सकता हूँ और मैं इतने योजन जा सकता हूँ गजने १० योजन, गन्धक्षने २० शरभने ३०, अश्रभने ४० गन्धमादनने ५०, पयन्दने ६० द्विविदने ७० सुषेणने ८० और जाम्बवान्ने ९० योजन जानेकी शक्ति कही। अन्तमें जाम्बवान् बोले कि मैं ९० योजन जा सकता हूँ यद्यपि मैं बहुत बृद्ध हो गया हूँ।

वि० त्रि०—'स्पष्ट है कि सबने अपना बल कहा, पर अपना पूरा बल किसीने न कहा उतना ही बल कहा, जिसमें पार जानेमें सन्देह रह जाय भव यह कि सबकी देखी हुई बात है कि सरकारने चलते समय हनुमान्जीको बुलाकर कुछ कहा और मुद्रिका भी दी अतः हनुमान्जीका ही जाना ठीक है सभ्यतके अनुरोधसे यह कोई नहीं कह रहा है कि मुद्रिका तो भिन्नी है हनुमान्जीकी, मैं क्यों जाऊँ? सब अपना बल छिपाकर बोलते हैं

टिप्पणी—२ 'त्रिविक्रम भए खगरी।' खर=दुष्ट। भगवान् खरागी हैं अर्थात् दुष्ट राक्षसोंके शत्रु हैं। उनको परास्त करनेके लिये बाणरूप हुए। पुनः, खगरि=खर राक्षसके शत्रु रामजी [जिनने अवतार हुए वे सब भगवान्के ही कहे जाते हैं, चाहे वह साकेतविहारी द्विभुज श्रीरामजीके हों चाहे श्रीमन्नारायण

क्षीरशायी भगवान्‌के, चाहे विष्णुभगवान्‌ वैकुण्ठ निवासीके वैष्णव सबमें अभेद-भाव रखते हैं दूसरे, जिसका जो स्वरूपनिष्ठ होता है वह अपने ही इष्टके सब अवतार मानता है और ठीक भी यही है।] बलिसे भगवान्‌ने तीन पग पृथ्वी माँगी थी। एकमें उन्होंने सातों पाताल और मर्त्यलोक गप लिये, एकमें सातों स्वर्ग गप लिये और एकके लिये बलिको बाँधा — अ० ३० (७) देखिये

गिष्णी—३ (क) 'बलि बाँधत प्रभु बाँधेउ' यहाँ बाँधने और बँधने 'प्रभु' पद प्रयुक्त करके जनाया कि बलिवन्धनकी सामर्थ्य इन्हींमें थी और किसीमें नहीं, इन्द्रादि सब देवता हार चुके थे। (ख) 'तनु अग्नि न जाइ' कहनेका आशय यह है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता कि कितना बड़ा था ऐस उस विशाल शरीरकी सात प्रदक्षिणाएँ दो घड़ीमात्रमें कर लीं ऐसा भारी बल मुझमें था 'उभय घड़ी' कहनेका भाव कि वह रूप दो ही घड़ी रहा। इसीसे हमने दौड़कर प्रदक्षिणा की, नहीं तो प्रदक्षिणा दौड़कर नहीं की जाती। (यहाँ अथान्तरन्यास अलङ्कार' है, क्योंकि प्रथम कहा कि अब पहलेका बल शरीरमें नहीं है, और फिर उस बलको विशेष प्रमाणद्वारा समर्थन किया है।)

नोट वाल्मी० तथा अ० रा० में भी कामनजीके बड़े हुए रूपकी परिक्रमाका उल्लेख है। २१ बार फिरना कहा है — 'त्रिःसप्तकृत्वोऽहमर्गा प्रदक्षिणविधानतः।' (अ० रा० ९। ११) त्रिविक्रमे मया नत सशैलवनकानन। त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्।' (वाल्मी० ६६। ३२)

अंगद कहै जाउँ मैं पारा। जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ १ ॥

जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइअ किमि सबही कर नायक ॥ २ ॥

अर्थ—अङ्गदने कहा कि मैं पार (तो) चला जाऊँगा, परन्तु मेरे मनमें कुछ संशय फिरती (लौटती, बारका है) ॥ १ ॥ जाम्बवन्त बोले कि तुम सब लायक हो, पर तुम सबके नायक (सरदार) हो हम तुमका कैसे भेज दें ॥ २ ॥

* जिय संसय कछु फिरती बारा *

मा० त० भा०—चार सौ कोस समुद्र कूदनेमें बड़ा श्रम होगा, इसीसे लौटनेमें संशय है यथा—
अङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः। पुनर्लङ्घनसामर्थ्यं न जानाम्यस्ति वा न वा ॥' (अध्यात्म० सर्ग ९ १२)
अर्थात् अङ्गदने कहा कि समुद्र पार करनेकी शक्ति मुझमें है पर उधरसे फिर समुद्र उल्लङ्घनका सामर्थ्य है या नहीं यह मैं नहीं जानता वाल्मी० में भी ऐसा ही कहा है। यथा—'निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्न वेनि न निश्चितम्।' (६५। १९)

पांडुरंग—अङ्गद फिरती बार जो अपने जीमें संशय करने हैं उसका कई प्रकारसे अर्थ किया जाता है (१) लङ्का रूपवती मित्रियोंसे भरी हुई है और मेरी चानरजाति है अब युवावस्था है ऐसा न हो कि वहीं मोहित होकर रह जाऊँ। (२) रावण और चाली मित्र थे, उस मित्रताके कारण प्रीतिरूपी फौसी डालकर कहीं रावण मुझे फँसा न ले (३) कोई कहते हैं कि कोई ब्राह्मण बालीका टिकाया हुआ नदीके किनारे रहता था। अङ्गद बाल्यावस्थामें बानरोंके बच्चोंको साथ लेकर वहाँ कूदा करते थे जिससे ब्राह्मणवर छींटे पड़ते थे। एक दिन विप्रने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिस जलको तुम 'डूँकोगे' [लँघोगे] फिर लँट न सकोगे। उस शापका स्मरण करके अङ्गद लौटनेका संशय करते हैं—पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यदि मिले तो अर्थ पुष्ट है नहीं तो किसीका गढ़ा हुआ किम्सा है दूसरा, यदि ऐसा शाप होता तो 'संशय' पदका प्रयोग न करते वरन्‌ उनको निश्चय होता क्योंकि ये देवांश हैं, इनको विप्र शापका निश्चय होता है। यह तो इस अर्थके विषयमें हुआ। रहे प्रथम दो वे भी लचर हैं क्योंकि उनमें अङ्गदकी कायरता और रघुनाथजीमें उनकी प्रीतिका न्यूनता सूचित होती है — [इन बातोंका निबध गवण अङ्गद-स्वादेशे स्पष्ट हो जाता है यथा—'तुन सठ भेद होइ मन नाके। श्रीरघुबीर हृदय नहिं आवे ॥' (६ २१। १०)]—अतएव अथ यह जान पड़ता है कि अङ्गद कहते हैं कि जानेके

समयमें शक्तिके सम्मुख आऊँगा, जो शक्तिके सम्मुख जाता है वह असमर्थ भी हो तो समर्थ हो जाता है और जो शक्तिसे पराङ्मुख होता है वह शक्तिमान् भी तो अशक्त हो जाता है 'अशक्ताः शक्तिसम्पन्ना ये च शक्तिपराङ्मुखाः । असमर्थाः समर्थाः स्युः शक्तिसम्मुखगमिनः ।' [नोट—पर यह बात तो हनुमान्जीके लिये भी हो सकती है]।

प्र०—प्रायः नदी आदिमें कतारके दूसरे भागमें पृथ्वी नीची होती है जहाँसे उलटकर लौघना कठिन है। पंजाबीजी कहते हैं कि अङ्गदने सोचा कि कभी निशाचरोंसे मैंने गुरु नहीं किया और वे बड़े बन्नी सुने जाते हैं- उनसे समर करके फिर समुद्र वृद्धनेमें न जाने समर्थ हूँ या न हूँ।

मा० प०—क्रमसे वानर १० १० योजन बढ़ते गये। जाम्बवन्तने ९० कहा, तब अङ्गदने सोचा कि यदि मैं कन कहूँगा तो हँसी होगी, इससे उसने सौ योजन लौघ जानेको कहा और सबने तो जानेमें संशय रखा था इससे इन्होंने लौटनेमें संशय रखा। जध्वा, दुर्यासके शापवश वे नहीं लौट सकते थे (पर इसका प्रमाण कोई नहीं दिया है। मा० सं०) अथवा, 'सहिदानी' नहीं है जानकीजी क्योंकि पहचानेंगे, इससे दीनतावश जागा अस्वीकार किया।

किन्तीका मत है कि अङ्गद और अक्षयकुमार साथ पढ़ते थे। अङ्गदने एक दिन उसे बहुत घोट। गुरुने मुना तब शाप दिया कि अक्षयकुमारके एक ही घूँसेसे तेरी मृत्यु हो जायगी, तबसे अङ्गद लङ्कामें नहीं गये।—पर इसका प्रमाण हमें अबतक नहीं मिला है।

श्री० मिश्र—मानस मयंकका दोहा यह है—'दश दश दश सब बढ़ गये नब्बेपर रह बूढ़। ताते अङ्गद दश बढ़े फिरको राखे गूढ़॥' यहाँ 'गूढ़' शब्दका अभिप्राय यह है कि अङ्गदबाके सामने रघुनाथजीने हनुमान्जीको मुद्रिका दी और संदेश दिया—बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु। कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयहु॥ अनएव अङ्गदने यह विचारकर कि आज्ञा तो हनुमान्जीको है और वे कुछ बोलें नहीं, यह कहा कि 'फिरती बार का संशय है। वह 'कुछ संशय' यहाँ है कि कदाचित् श्रोत्रधुनाथजी कहें कि आज्ञा तो हमने सहिदानीके सयुक्त हनुमान्जीको दी थी, तुम किसके कहनेसे गये और क्या निशानी श्रीजानकीजीकी प्रतीतिके लिये ले गये थे, तब मैं क्या उत्तर दूँगा यहाँ केवल हनुमान्जीके कुछ न बोलनेसे अङ्गदने ऐसा कहा, नहीं तो उन्हें जाने आनेमें संशय कदापि नहीं हो सकता था और न था।

शोला—सब वानर यहाँ हिचकिचाते हैं और सैन्यबन्ध होनेपर तो न जाने कितने आकाशसे गये हैं यहाँ अङ्गदके वचनमें भाव यही है कि कार्य तो हनुमान्जीको प्रभुने सौंपा है, मैं कैसे जाकर करूँ? इसी भावसे जाम्बवन्तने और इन्होंने भी संशय प्रकट किया।

और भी अनेक भाव लागोंने कहे हैं जैसे कि १—मन्दोदरी मीसी है वह रोक न ले। २—'फिरती बारा'-तीन बार मैं जाऊँ आऊँ। जिय संभव कछु—क्या आपको इसमें संदेह है? ३—संशय है कि हनुमान्जीसे प्रभु प्रश्न करेंगे कि तुमको मुद्रिका दी थी, इत्यादि, तुम क्यों न गये? तब वे क्या उत्तर देंगे इत्यादि।

वे० भू० जीका मत है कि गुत्तयरोको तरह वेषपरिवर्तन विद्या राजकुमार अङ्गदको नहीं मालूम है। कपि स्म्राट् वालाके पुत्र और सुग्रीवके उत्तराधिकारी होकर, वे छिपकर तो जायेंगे नहीं जायेंगे तो राजकुमारकी अकड़से हो। उस दशमें कार्य होनेके पूर्व ही रावण-संघनादादि वीरोंसे मुठभेड़ हो जाना बहुत सम्भव है। युद्धमें विजय सर्वथा अनिश्चित हो रहती है। और युद्धमें क्षत विक्षत होनेसे सर्वथा बचा रहना जीवके लिये अनिवार्य सा ही है अतः इन सब सम्भावित समस्याओंपर विचार करते हुए सक्षल लौट आना संशयस्पद तो है ही। ऐसी दशमें तो संशयका न होना ही संशयका स्थान है।

श्रानगेपरमहंसजी कहते हैं कि 'यदि अक्षयकुमारसे अङ्गदका मृत्युका भय होता तो इसे छिपानेकी क्या बात थी? वह साफ कह देते कि ऐसा शाप है मन्दोदरीके रोकनेकी बात भी स्पष्ट कह सकते थे छिपाने क्यों? जो यह कहते हैं कि अङ्गदने अपनी शक्तिको छिपाकर नहीं लौटानेके बहानेस संदेह प्रकट किया है संदेहका अर्थ बहाना करना और अङ्गदको अपनी शक्ति छिपानेका अर्थ करना गलत है, क्योंकि वहाँ किसीको अपना बल छिपानेकी आज्ञा नहीं है। मुद्रिकाके संदेहसे न लौटनेका बहाना

क्यों करते ? क्या इन्होंने मुद्रिका हनुमान्जीको देते हुए देखी थी ? यदि अङ्गदने ही देखा था तो वे साफ कह सकते थे कि हम जा आ सकते हैं पर मुद्रिका सहिदानी तो हनुमान्जीके पास है, हम कैसे जायें ? बस इतनेमें सब बात खतम थी। अतः अङ्गदके लिये बलका छिपाना और बहानेसे संदेह करना दोनों बातें गलत हैं। अङ्गदने संदेह अपने परिश्रमके कारण ही यथार्थन, किया है। क्योंकि आकाशमें केवल उछाल मारकर चलना नहीं होता है। प्रथम उछलते हैं, फिर हाथ-पैर चलाते हुए आकाशमार्गमें चलते हैं हाथ पैर चलाकर चलनेमें आगे-पीछे आना जाना हो सकता है जिससे परिश्रम होगा इसीसे तो सिन्धुने मैनाकसे हनुमान्जीके श्रमको हरनेको कहा था—‘तैं मैनाक डोहि श्रमहारी।’ इसी परिश्रमके कारण आनेमें संदेह कहा।

टिप्पणी १ (क) जब सब वानर बोले तब अङ्गद नहीं बोले, क्योंकि सिंघाहीके पंक्तिमें राजाके बोलनेमें शोभा नहीं है राजाओंकी पंक्तिमें राजाके बोलनेकी शोभा है। जाम्बवन्त ऋक्षराज हैं। जब वे बोले तब ये बोले, (ख) जऊँ मैं पारा। औरोंने जानेमें संशय रखा तब अङ्गदने लौटनेका संशय प्रकट किया। (ग) ‘जिय संसय कुछ फिरती बाग’ अर्थात् जानेमें कुछ भी संशय नहीं है लौटनेमें कुछ है।

टिप्पणी २—‘तुम्ह सब लायक’ अर्थात् तुम जाकर कार्य करके लौट सकते हो, इस सबकी योग्यता तुममें है। पर सिंघाह सब बैठा रहे और राजा स्वयं काम कर यह अयोग्य है। ‘तमाह जाम्बवान् वीरस्त्वं राजा नो नियामकः। न युक्तं त्वां नियोक्तुं मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि॥’ (अध्यात्म० १। १३)

वि० त्रि०—सब लोग अपना बल बोल चुके तो जाम्बवान्जीकी पारी आयी अब ये क्या कहें। इनका पौरुष प्रख्यात है अतः इन्होंने वृद्धावस्थाकी ओट ली तब पारी अङ्गदजीकी आयी अङ्गदजीका बल सब कोई जानता है कि बालीके समान है इनको स्वीकार करना पड़ा कि मैं पार जा सकता हूँ लौट भी सकता हूँ, पर लौटनेमें कुछ संदेह है जाम्बवन्तजोने देखा कि इन्होंने नो स्वीकार ही कर लिया। ‘कुछ संदेह’ का यहाँ कुछ अर्थ नहीं होना लौटनेके समय दो एक दिन विश्राम करके लौटते, अतः जाम्बवान्जी तुरत बोल बैठे—‘तुम्ह सब लायक। पठइय किमि सबही कर नायक॥’

नोट—वाल्मी० ६५ २०—३० में जाम्बवन्तके वचन हैं कि ‘आपकी शक्ति हम जानते हैं, आप हजार योजनतक जा सकते हैं पर यह उचित नहीं आप प्रेषणकर्ता स्वामी हैं हम सब प्रेष्य हैं आप हम सबके रक्षणीय हैं स्वामीकी रक्षा परम्पराकी रीति है। आप इस कार्यके मूल हैं सब भार आपपर है मूलके रहनेपर सभी कार्य सिद्ध होते हैं आप हमारे गुरु एवं गुरुपुत्र हैं आपके आश्रयसे हमलोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं।’ इत्यादि, ऐसा कहकर फिर उन्होंने अङ्गदको समझाया कि ‘चिन्ता न करो, मैं उसे प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा।’

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ ३ ॥

पवननय बल पवन समाना । बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ ४ ॥

कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ ५ ॥

रायकाज लागि तव अवतारा । सुनतहि भाएउ पर्वताकारा ॥ ६ ॥

अर्थ—ऋक्षराज जाम्बवान्जी हनुमान्जीसे कहते हैं—अरे बलवान् हनुमान्! सुनो! तुम क्या चुप (वीन) साथे हुए हो ॥ ३ ॥ तुम पवनपुत्र हो अतः तुम्हारा बल पवनदेवके बलके समान है, और तुम बुद्धि विवेक और विज्ञानके खजाना वा समुद्र हो ॥ ४ ॥ संसारमें कौन-सा ऐसा कठिन काम है, जो है तात’ तुमसे न हो सके ५। श्रीरामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार है यह सुनते हो हनुमान्जी पर्वतके समान विशालकाय हो गये ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘कहइ रीछपति’ इति। यहाँ ‘रीछपति’ पद देकर इनके बोलनेका कारण कह दिया सबसे बड़े बूढ़े हैं, फिर ऋक्षराज हैं अतएव ये ही हनुमान्जीको प्रेरित कर सकते थे इसीसे इन्होंने

प्रेरणा की (ख) हनुमान्' और 'बलवान्' सम्बोधनका भाव कि जन्म लेने ही तुमने इन्द्रके वज्रके गर्वको चुप कर दिया था, वज्र तुम्हारा कुछ कर न सका, तुम ऐसे बलवान् हो। उसपर भी अब नो तुम्हारी तरुणावस्था है। (ग) 'का चुप साथि रहेउ' अर्थात् सवने अपना-अपना बल कहा और तुम बलवान् होकर भी चुप ही बैठे हो, यह क्या बात है? क्यों नहीं बोलते?

नोट—१ मिलान कीजिये—'इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनुमन्तमवस्थितम् हनुमन्किं रहस्तूष्णीं स्वीयते कार्यगीरवे ॥' 'त्वं साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपरम्क्रमः ॥ रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना ।' 'श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमानतिहर्षितः ।' 'वभूव पर्वताकारस्त्रिविक्रम इवापरः ॥' (अ० रा० सर्ग ९। १६—१८, २१ २२)

नोट—२—'सुनु हुनमाना का चुप साथि रहेउ' में वाल्मी० के 'तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य' और अ० रा० के 'रहस्तूष्णीं स्वीयते कार्यगीरवे' का भाव भी जना दिया है। अर्थात् जब सब खानर अपना अपना बल कह रहे थे तब ये एकान्तमें चुप बैठे भगवान्‌के स्मरणमें लीन थे। इनका ध्यान खानरोंकी ओर न था और न इनको खयाल हुआ कि खानराण पुनः विषादयुक्त हो गये हैं। पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि हनुमान्‌जी यह सोचकर चुप बैठे हैं कि 'यह रामदूत' होनेकी यश प्राप्ति अवसर है। अतः यदि कोई लेना चहे तो मैं बोलकर बाधक क्यों होऊँ? मैं तो आजकारी हूँ जब सब लोग आज्ञा देंगे तब जाऊँगा। जाम्बवान्‌जी इस बातको समझते थे। अतः सबके अस्वीकार करनेपर उन्होंने हनुमान्‌जीसे कहा कि वस्तुतः बलवान् तो तुम हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम भी अपना बल कहो। वाल्मी० उत्तर० सर्ग ३६ में इनके शापकी कथा है जिसके कारण हनुमान्‌जीके अपना बल विस्मृत हो जाता है, स्मरण करानेमें याद आता है। अतएव जाम्बवान्‌ने इस तरह इनको बलका स्मरण कराया—'बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुङ्गव । विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥' (वाल्मी० ६६। ७)

पं० स्वामीका मत है कि हनुमान्‌जीके चुप बैठनेमें श्रीरामजीकी प्रेरणा ही मुख्य कारण है। यदि वे प्रथम ही कह देते कि 'जाई मैं परा' इत्यादि तो इसमें उनकी कोई विशेषता न रह जाती दूसरोंको कहनेका अवसर मिल जाता कि वे ही प्रधान तैयार हो गये नहीं तो हम भी यह कार्य कर सकते थे। जनकपुरमें 'बीर बिहीन मही मैं जानी' इत्यादि सुनकर भी जैसे श्रीरामजी धनुर्भङ्ग करनेको न उठे, दूसरोंको उठनेका अवसर दिया, वैसा ही यहाँ रामदूतने किया। सच्चे कार्य करनेवालेको यह अधिमान नहीं रहता कि मैं ही यह कार्य करूँगा दूसरेको न करने दूँगा।*

नोट ३—'पवननर' का भाव वाल्मी० सर्ग ६६ व ६७ के 'मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥ त्वं हि वायुमुतो बलस प्लवने चापि तत्समः ॥ वयमष्ट मतप्राणा भवानस्मासु सम्यतम् ।' (श्रीजाम्बवान्वाक्य), 'आतजन्मर्वनाश्राणि हुताशनसखोऽनिलः । बलवान्प्रमेयश्च वायुगकाशगोचरः ॥ तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवने नास्मि तत्समः ।' (६७ ९-१०) इन श्लोकोंमें है। अर्थात् तुम पवनके पुत्र हो, उनके समान तुम्हारा तेज और वेग है। बलवान् और सीमाग्रहिन आकाशमें चलनेवाले शीघ्रवेग एवं शीघ्रगामी महात्मा वायुके पुत्र और उन्हींके समान शीघ्रवेगगामी हो वायु ही प्राण है। हम सबोंके प्राण जा रहे हैं तुम इस महासमुद्रको कूदकर सबके प्राणोंकी रक्षा करो। सब खानर दुःखे हैं, तुम

* १० व०—अङ्गिरा स्मृतिकार लिखते हैं कि गुरुजनोंके मणिधानमें मौन रहना चाहिये। जाम्बवान् एक तो सबमें बृद्ध दूसरे बलवान् भी हैं, जैसा उनके बलकथनमें ही स्पष्ट है फिर अद्भुत भी गुरुतुल्य हैं क्योंकि युवराज हैं, सबके नायक हैं। उसपर भी श्रीरामजीकी दी हुई मुद्रिका, जो रामजीके ही तुल्य है उनके पास है, मानो एक गुरु से भी सहर्ष सिखा जमान हैं। तब बोलनेकी आवश्यकता कहाँ रह गयी फिर रामजीने उन्हें 'सुन' कहा है—'सुनु सुन तीहि उरिन मैं नहीं' (पर यह आगे कहेंगे अधोनक नहीं कहा है) हाँ वे अपनेको सेवक-मुन समझते हैं यथा—'सेवक मुन एनि मातु भगंसे । रहइ असोच बने प्रभु पोसे ॥'—इस तरह रामजी पिताके समान हुए। पितृकार्यमें मौन रहना ही चाहिये अतएव हनुमान्‌जी मौन रहे। प्रमाण यथा—'सध्ययोरुपयोजाये भोजने दन्तधावने । पितृकार्ये च देवे च तथा मूत्रपुगेषया । १ ॥ गुरुणा सञ्चिर्धं दाने योगे चैव विशेषतः । एतेषु मौनमातिष्ठन् स्वर्गं प्राप्नोति मानवः । २ ॥

उपेक्षा क्या कर रहे हो? 'सर्ग ६६ श्लोक ३६-३७) यह सारी सेना आज तुम्हारा यह पराक्रम देखना चाहती है राम कार्यके लिये ही पवनदेवने तुम्हें उत्पन्न किया। यथा—'रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना। (अ० रा० ९ १८)। अतः जिस लिये पैदा किये गये वह कार्य करो।

प० प० प्र० - यहाँसे सुरमा-प्रकरणतक प्रायः पवनतनय और हनुमान् शब्दोंका ही प्रयोग मिलता है पवनतनय प्रथम मैनाक पर्वतको पावन करेंगे, फिर सुरमा और लङ्किनीको। पश्चात् लङ्काके प्रत्येक घरको इतना पवित्र कर देंगे कि वे सब मन्दिर ही बन जायेंगे अतः 'पवन' (पावन करनेवाले, तनय कहा

टिप्पणी—२ 'पवनतनय खल पवन समाना।' इति। (क) इस कथनसे सूचित किया कि जाम्बवन्तने इनके जन्मकी कथा कहो, फिर इनके बलकी प्रशंसा की यथा 'जयति बालार्ककपिकेलि कौतुक उदित छण्डकर मंडल प्रासकर्ता, राहु रवि-सक्र-पवि-गर्व-खर्वीकरण सान भयहरन जय भुवनधर्ता॥' (विनय० २५) 'जाको बाल बिनाद समुद्रि दिन उगत दिक्कर भोर को। जाको विषुक चोट चूरन कियो रद मद कुलिस कठोर को॥' (विनय० ३१) (ख) बुद्धि-विवेक-विज्ञानके निधान कहनेका तात्पर्य कि जिनमें ये हैं वे सब काम कर सकते हैं। बुद्धिसे कार्यको समझकर बलसे उसे मिट्ट करे कार्यमें विवेक रखे जिसमें अनुचित न होने पावे और विज्ञानसे कार्यका अनुभव करे कि अनुचित न होन पावे [केवल सिंधु ही लौचना नहीं है, आगे और भी कुछ कार्य करना है—महाबलवान् छलकारी प्राणियोंमें काम पड़ेगा—जिसमें बुद्धि, विवेक और विज्ञानसे काम लेना पड़ेगा, अतः कहने हैं कि तुम बुद्धि विवेक विज्ञानके निधान ही हो। तुम सबमें पार पाओगे, जहाँ जिसका काम होगा वहाँ उस काममें लाओगे बुद्धिमें व्यवहार समझोगे, विवेकसे ऊँच नीचका निर्णय कर सकोगे और विज्ञाननिधान होनेसे तुमको अनेक शास्त्रोंका ज्ञान है, इससे तुम शास्त्रानुसार मिलोगे और भविष्यका विचार भी कर लोगे। (पं० प्र०)]

टिप्पणी—३—'सुनतहिं भयउ पर्वताकारा।' इति। (क) इसमें जनाया कि रामकार्यके लिये अपना अवतार सुनकर इनके हृदयमें बड़ा हर्ष हुआ यथा—'रामकाज लागि जनम जग सुनि हरषे हनुमान।' (रामाज्ञा ५।१) (ख), यहाँपर मुख्य दो बातें जाम्बवन्तने कहें—एक तो यह कि तुम ऐसे ऐसे बलवान् हो। और तुम्हारा जन्म रामकार्यके निमित्त हुआ है और दूसरे कि तुम क्या चुप साध बैठ हो पहलक उतरमे वे पर्वताकार विशाल शरीर हुए और दूसरेके उत्तरमें उन्होंने सिंहनाद किया जैसा आगे कवि लिखते हैं

शौल—१ जवनक जाम्बवान् हनुमान्जीकी प्रशंसा करते रहे और श्रीरामजीका नाम न लिया तबतक वे कुछ न बोलेंगे। जब 'राम' नाम लिये—रामकाज लागि तब अवतारा' तब वे गरज उठे।

शौल—२ जाम्बवन्तने कहा था कि— १) 'का चुप साधि रहेउ खलवाना (०), 'पवनतनय खल पवन समाना' (३) 'बुधि विवेक विज्ञान निधाना' ४) 'कवन सो काज कठिन जग माहीं और (५) 'रामकाज लागि तब अवतारा।' इनके उत्तर क्रमसे हनुमान्जीने ये हैं—(१) 'सिंहनाद करि बारहिं बार'। २, 'लोलहि नाघउँ जलनिधि खारा' (३) 'सहित सहाय रावनहि मारी' (४) 'आनीं इहाँ त्रिकूट उपारी' और (५) 'सुनतहिं भयउ पर्वताकारा।'।

कनक धरन तन तेज बिराजा। मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा॥ ७ ॥

सिंहनाद करि बारहिं बार। लोलहि नाघउँ जलनिधि* खारा॥ ८ ॥

सहित सहाय रावनहि मारी। आनीं इहाँ त्रिकूट उपारी॥ ९ ॥

जामवन्त मैं पूँछउँ तोही। उद्यति मिखावनु दीजहु मोही॥ १० ॥

शब्दार्थ—उपारी (सं० उत्पटनसे)=उखाड़कर।

अर्थ—(कैसे पर्वताकार हुए सा कहते हैं—) उनके तनका रङ्ग सोनेका-सा है, तनमें तेज बिराजमान है, (ऐसा मासूम होता है) मानो यह दूसरा पर्वतोंका राजा सुमेरु है॥ ७॥ बारंबार सिंहकी तरह गरज—

गरजकर वे श्रीहनुमान्जी बाले इस खारे नन्दन के तूझने लौंघ जाऊँगा (अर्थात् एक क्या मैं सारे समुद्रों को लौंघ सकता हूँ और यह जो तुम नन्दन के बच्चे न सबसे छोटा है, इसका लौंघना क्या ? यह तो मेरे लिये खेल है) ॥८॥ रावणका इन्डे-सैन्य सेना आदि) सहित मारकर त्रिकूटचलको यहाँ उखाड़कर ले आऊँ ? (अभिप्राय यह कि नन्दन के नन्दनमें लङ्का दुर्ग बड़ा दुर्गम और रावण बड़ा भारी वीर भले ही क्यों न हो, पर मैं तो इन्डे-सैन्यको मार डालनेमें समर्थ हूँ और दुर्गकी क्या मैं पर्वत-का पर्वत उखाड़कर ला सकता हूँ ?) = बलवान् ! (बल तो हमने तुम्हारे प्रेरणा करनेसे अपना बता दिया जैसे औरोंने पूर्व अपना-पना बतलाया है पर मेरे लिये उचित कर्तव्य क्या है ?) मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सलाह दीजिए ।

टिप्पणी—१ 'कनक खन तन' इति इह हनुमान्जीके नुस्खेसे उपमा दी। हनुमान्जी कनकवर्ण, वैसे ही सुमेरु सुवर्णमय, हनुमान्जीका स्वरूप भी इन्डे-सैन्य के भारी सुमेरु पर्वतोंका राजा, हनुमान् कपिराज, यथा—'सकलगुणनिधानं सानगाणामधीशम्'—तुम्हारे 'अग्नि पर्वताधीश मृगयज विक्रम महादेव पुष्पगन्धालय कपाली'—(विनय०), और 'वन्दे विशुद्धविज्ञानी कर्तृस्वर्गेश्वरी'—(ब० म०)। यही उक्तविषयावस्तुप्रेक्षा है।

टिप्पणी—२ 'उचित सिखावन दीजहु मेहं' इति यहाँ यह कि जो हमने अपना बल रावणवध इत्यादि कहा वह अनुचित तो नहीं है, क्योंकि इन्डे-सैन्यका बल नहीं है किंतु अपमान है। यही बात अंगदने कही है, यथा 'जौ न राम अपमानहि डाँडें नन्दे डेड़न अस कौतुक करउँ ॥ तोहि पटक महि सेन हति चौपट करि नख गाँड। नख जुवनिहु यपेन मट इन्कनुकहि लै जाई ॥' लं० ३०) अपनी बातको अनुचित समझते हैं, इसीसे उचित उपदेश माँगते हैं।

म० म०—जब हनुमान्जी उपदेशजोके नन्दन के नन्दनजीके निकटसे चले तब उन्होंने शिक्षाके सीख दो उपदेश दिये—'कहि बल बिरह बंगि नुह अह' यथापि यहाँ हनुमान्जीने जाम्बवन्तसे पूछा; इसका कारण यह है कि वे वीरराममें मग्न हो रहे थे इन्कनुक वह (प्रभुके उपदेशकी) सुधि जाती रही अतः जाम्बवन्तसे पूछा तो उन्होंने वही उपदेश दिया जो इन्को लईतीपीव श्रीरामचन्द्रजीमें दृढ़ किया।

दीनजी—आगे सुन्दरकाण्डमें कहा है 'जाम्बवन्तके बचन सुहाये' वे सोहाए बचन यह हैं जो आगे जाम्बवन्तजी कह रहे हैं जिनको सुनकर हनुमान्जी अधिमान दब गया और हनुमान्जी अनुचित कथनके दोष तथा टण्डसे बच गये नहीं तो इन्कनुक इन्डे-सैन्य उनके हाथसे न मरता। हनुमान्जी आवेशमें ऐसी बातें कह गये—जिनका पूरा कान नन्दन के नन्दनसे बाहर था, क्योंकि रावणकी मृत्यु श्रीरामजीसे होनी थी, अतएव अपनी भूलपर विचार करते इन्कनुक कहा कि हे जाम्बवन्त, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करूँ ? मुझे उचित शिक्षा दीजिये, क्योंकि मैं ने कुछ कह गया उसमें अनौचित्य और औचित्य दोनों हैं आप मुझे औचित्य बतलाइये [यहाँ नन्दन है रामकाय करनेका उत्साह स्थायीभाव है जाम्बवन्तके बचन उद्दीपन विभाव, और प्रसन्न होना जन्म नन्दनका अनुभाव है, उग्रता आदि संचारी हैं—(वीरकवि)]

शीला—'लोलहि भायउँ जलनिधि खग' के 'खग' का भाव यह कि मैं सानों समुद्र लौंघ जाऊँ यह क्या है पुनः यह भी कि यह कुछ बन्द नहीं है कि इसमें स्नान, जलपान, विहार आदिमें देर लगा दें।

प० प० प्र०—१ हनुमान्जी विवेकप्रधान वैराग्यादि गुणसम्पन्न उत्तम साधकके प्रतीक हैं यद्यपि जितन भी पंचभूतमय शरीरधारी हैं वे सभी 'ईश्वर अंश जीव अविनासी। चनन अमल सहज सुखरासी ॥' हैं, तथापि किसीको बिना मद्गुणद्वारा अपने स्वरूपका बोध कराये बिना स्वरूपका स्मरण नहीं होता।

प० प० प्र०—२ मानव-शरीरमें भी हनुमान्जी शक्तिरूपमें, प्राणशक्तिरूपमें निवास करते ही हैं। यह है कुण्डलिनीशक्ति जिसको मुख्य प्राण भी कहते हैं यह शक्ति भी सुप्त ही रहती है। जब कोई विज्ञ गुरु उसे जागृत कर देते हैं तब उस जीवको वैराग्यादिकी प्राप्ति होती है और उसमें भी महदन्तर पड़ता है तत्पश्चात् यह शक्ति मोहरूपी सागर लौंघकर देहरूपी लङ्कापुरीमें अशोकवनमें स्थित श्रीभक्ति शान्ति सीताजीको शोध करनेमें सफल होता है।—इत्यादि आध्यात्मिक और योगिक अर्थ भी यहाँसे लेकर सापूर्ण हनुमच्चरित्रमें हैं।

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ ११ ॥

तब निज भुजबल राजिवनयना । कउतुक लागि संग कपि सयना ॥ १२ ॥

अर्थ—हे तात । तुम जाकर मात्र इतना ही करो (अर्थात् अधिक पुष्पाभङ्गका अर्थ काम नहीं है) कि श्रीसीतार्जुनको देख आकर खबर कहो ॥ ११ ॥ तब राजाजनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे कौतुकके लिये वानरी सेना सङ्ग लेंगे ॥ १२ ॥

टिप्पणी १ 'निज भुजबल' का भाव कि अपने बाहुबलसे निशाचरोंका संहार करेंगे सेना तो केवल कौतुकके निमित्त है ॥ ३३ 'राजिवनयन' पदका प्रयोग प्रायः तब-तब करने किया है जब जब कृपादृष्टिका होने सूचित किया है यथा 'देखी राम सकल कपि सेना । चिनइ कृपा करि राजिवनयना ॥' 'राजिवनयन' धर्म धनुसायक । भगन बिपनि भजन मुखदायक ॥' (१ १८। १०) 'सुनि सीता दुख प्रभु मुख अयना । भरी आए जल राजिवनयना ॥' (५। ३२। १) इत्यादि यहाँ इस पदके प्रयोगका तात्पर्य यह कि निशाचरोंपर श्रीरामजीकी कृपा है उन्को मारकर मुक्त देंगे। यथा—'उमा राम मुदु दिन करुणाकर । वैरभाव सुमित मोहि निसिचर ॥ देहि परमगति सो जिय जानी । अम कृपालु को कहहु भवानी ॥' (६ ४४। ४५) 'रामाकार भर तिहके मन । मुकुन भर छूटे भवबंधन ॥ रघुवीर सर तोरथ सीतहि त्यागि गति पहहि सही ।'

रा० प्र० ३०—यह लीला विभूति प्रभुका कौतुकांगार है, यथा 'जग देखन नुम्ह देखनिहारे' जब जीतोपर कृपादृष्टि होनी है तभी ये हम लीला विभूतिमें आते हैं। सामुद्रिकमें कहा है कि जिसके कमलधनु नत्र होत हैं वह दयावान् और दमर्गका कष्ट निवारण करनेवाला होता है। विविध भावोंके अनुकूल जहाँ करने मुखगिख कहा है वहाँ सामुद्रिकके मतसे भगवन्के गुण हो कहनेका तात्पर्य है

पं०—दुष्टवध-पसङ्गर्ष 'राजिवनयन' महासीम्य विशेषण देनेका भाव यह है कि—१ हरयका कोप औरोंमें प्रकट होता है। प्रभुके हृदयमें कोप नहीं है क्योंकि यदि होता तो दुष्टोंको मुक्ति कैसे दत? [पर 'जो अपराध भगत कर कई । राम रोष पावक सो जगई ॥' 'राम रोष पावक अति धीरा, 'निर्वाणदायक क्रोध जाकर' इन उद्धरणोंसे इसका विरोध होता है (पं० पं० प्र०)] २—काप तो परायेपर होता है और ये तो अपने पुराने दाम हैं, अब कृपादृष्टिसे उन्को पुनःपक्षद बनाना है। अतएव 'राजिवनयन' कहा

पं० पं० प्र०—'राजिवनयना' इति। (क) राजीव अथवा अरुणनयन की य धृष्टाग्राके निदर्शक हैं मानसमें श्रीरामजीके चित्रोंका दृक्छ एकमूढ बरसे कम नहीं आया है इससे से बाइस बार राजाव विशेषण और मोल्ह बाग कमल सरोज आदि अन्य कमलवार्च विशेषण साथमें हैं २३ बार कमलादि शब्द नहीं हैं। (ख) यह कहना कि 'राजिव' विशेषण यहाँ बधादि क्रोधजनित कार्य सूचित नहीं करता अव्याप्ति दोषयुक्त है और मानसावलोकनकी अपूर्णताका निदर्शक है यथा—'मैं देखी छल बल दलहि मोले राजिवन' (६। ६६) कुम्भकर्ष और उसको मरका संहार करनेको निकलने समय यह कहा गया है।

पं० प्र०—'कौतुक लागि' का भाव कि राक्षसोंने जा दंढताओंका बहुत दुःख दिया है उसका बदला खनगोंद्वारा सूत्रधार यहाँ लक्षित करते हैं इनके द्वारा राक्षसोंका गर्व भी हरण करायेंगे। पुनः भाव कि यह सारा ब्रह्माण्ड जिसकी गायका कौतुक है वह बदरोंको साथ लेकर केवल वानरों और निशाचरोंका कौतुक देखना चाहता है।

छंद—कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहैं ।

त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं ॥

जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावई ।

रघुवीरपद पाथोज मधुकर दामतुलसी गावई ॥

अर्थ—कपिसेना सङ्ग निघ हुए श्रीरामजी निशाचरोंका नाश करके श्रीसीतार्जुनको लवेंगे इस त्रैलोक्यराजनकर्ता सुन्दर वंशके सुर मुनि और नाग आदि बखान करेंगे, जिसे मनुष्य सुनने गते कहते

समझते परमपद पाने हैं और पायेंगे और जिसे रघुवीरपद कमलका पधुकर (भ्रमर) तुलसीदास गाना है।

टिप्पणी—१—‘नारदादि बखानिहैं’ इति श्रीरामचरितके बखान करनम नारदजी सबके आदिमें हैं सबमें प्रधान ये ही हैं, इनकी प्रथम गिनती की गयी है। यथा अध्यात्म०—यस्यावनारचरितानि विगञ्जिलोके गायन्ति नारदमुखा भवपञ्चजाद्याः।’

टिप्पणी २ -(क) सम्पार्तने वानरोंसे किष्किन्धाकाण्डतकका चरित कहा था २८ (७-९) देखिये। अब जाम्बवन्तजी आगेका अर्थात् सुन्दरमे उत्तरकाण्डतकका चरित्र कह रहे हैं (ख) ‘कपित्थेन संग संघारि निसिञ्चर गग सीलहि अगिन्हैं’ यह लङ्काकाण्ड है। और (ग) ‘त्रैलोक्यपावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं।’ यथा—राजाराम अवध रजधानी, गावत गुन सुर मुनि बर बानी॥’ (१ २५ ६) ‘बार बार नारद मुनि आवहिं, चरित पुनीत राम के गावहिं॥ नित नवचरित देखि मुनि जाहीं, ब्रह्मलोक सब कथा कहहीं॥’ (७।४२) यह यश बखान उत्तरकाण्डका है जब श्रीरामजी राजा हुए

टिप्पणी—३—किष्किन्धाकाण्डकी समाप्तिमें सातों काण्ड समाप्त किये इससे यह दर्साया कि इन काण्डके पाठसे सातों काण्डोंके पाठका फल प्राप्त होता है।

टिप्पणी—४—‘जो सुनत गावत कहत’ इति यहाँ सुयशका माहात्म्य कहते हैं ‘जो सुनत’ अर्थात् श्रोता होकर सुननेवाले, ‘गावत’ अर्थात् रागसे गानेवाले कहत अर्थात् वक्ता या व्यास होकर कहनेवाले और ‘जो समुझत’ अर्थात् अर्थ और भावकों समझनेवाले, ये चारों परम पद पाते हैं वैष्णवसिद्धान्तसे मुक्त चार प्रकारकी हैं—सालोक्य सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य और यहाँ चार क्रियाएँ दी हैं—सुनत, गावत, कहत और समुझत। क्रमशः सुननेवाले सालोक्य पाते हैं गानेवाले सामीप्य, क्योंकि भगवान् का श्रीमुखवचन है कि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त यशोगन करते हैं ‘मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठापि नारद।’ वक्ता सारूप्य (क्योंकि व्यास भगवान् का स्वरूप है) और समझनेवाले सायुज्यमुक्ति पाते हैं, यथा—‘जानत तुम्हई तुम्हहि होइ जाई।’ (२।१२७।३)

यहाँ प्रथम ‘सुनत’ पद दिया, क्योंकि नवधाभक्तिमे ‘श्रवण’ भक्ति प्रथम भक्ति है। ‘सुनत’ से श्रवण और ‘गावत’ से कीर्तन भक्ति जनायी कीर्तन दो रीतिसे होता है एक तो गानरीतिसे, दूसरा कथारीतिसे। इसीसे गाना और कहना दोनों भेद कहे। ‘समुझत’ से स्मरण भक्ति और ‘त्युगीर पदपाथोज मुधकर’ से पादसेवन भक्ति कही।

नोट—१ मयङ्ककारका मत है कि ‘जो सुनत गावत’ का भाव यह है कि इस काण्डके तत्त्व कथन करनेवालेके समीप ‘उत्तम समझनेवाला’ चाहिये और इसके गानेवालेके निकट प्रेमपूर्वक सुननेवाला चाहिये तान्पर्य कि जो इस प्रकार समझेंगे और गायेंगे वे अवश्य परमपद पायेंगे।

प्र० -स्वामीजीका मत है कि ‘सुनत गावत कहत और समुझत’ ये चारों भिन्न-भिन्न और परस्पर निरपेक्ष हैं—ऐसा मानना धारी भूल है। यह नीचेके अवतरणोंके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।

श्रवण मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखत। समुझी नहि तसि कालयन तब अति रहेउँ अचेत॥’ (१ ३०) ‘तदपि कही गुर जाहि बाग। समुझि परी कछु मति अनुमरा॥’ ‘जस कछु बुधि बिबेक बल मो। तस कहिइउँ हिय हरिके प्रेरे॥’ (१।३१।३) इन उद्धरणोंमे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम अनेक बार श्रवण करनेसे जब समझमे आ जाय तब कहना शक्य होता है और वह भी ‘हरिके प्रेरे’

अब रहा ‘गावत’ का विचार सुननेपर जब गान (सङ्कीर्तन) किया जाता है तब यह ज्ञात होता है कि कहाँतक समझ पडा है। जो समझमें नहीं आया उसे फिर पूछना पडता है तब पुन-पुन श्रवणसे समझमें आता है। जिसने स्वयं नहीं समझा वह कहेगा क्या? अतः चार्गका सापेक्ष मानना पड़ेगा। पुन —‘जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता॥ होइहहि राम चरन अनुरागी। कलिमल रहित सुसंगल भागी॥’ (१।१५) देखिये

टिप्पणी ५ 'परमपद नर गावई' इति। 'नर' पद देकर जनाया कि नारदादिके बखाने हुए चरितोंके अधिकारी 'नर' हैं, नारी नहीं यथा - 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी। (१। २१० १) इसीसे 'परमपद' का पाना नरको कहा है नारीको नहीं। और तुलसीदासजी जो रामचरित भाषामें गते हैं उसके अधिकारी तो नर और नारी सभी हैं। इसीसे आगे 'सुनहिं जे नर अरु नारि' ऐसा कहा (यह कृतयुगकी बात है जब संस्कृत ही देवभाषा थी यहाँतक कि वानर हनुमान् भी उस भाषाके पूर्ण पण्डित थे)।

नोट-२ पञ्चावतोंजी लिखते हैं कि जाम्बवान्जीके मुखसे रामचरितका माहात्म्य छन्दमें कहा कि परमपद नर गावई और आगे गोस्वामीजी अपने मुखसे रामसुयश श्रवणादिका फल कहते हैं जिसमें स्त्री-पुरुष वर्णाश्रमादि सबोंको अधिकारी कहते हैं।

प्र०-स्वामीजी लिखते हैं कि छन्दमें जो 'नर' शब्द है उसका ही अर्थ आगे स्पष्ट किया है नारदादिने जो यश गाया है उसका श्रवण करनेसे स्त्रियोंको परमगति नहीं मिलेगी ऐसे कुतर्कके लिये स्थान नहीं रखा है अन्यथा भागवतादि पुराणोंके श्रवणादिसे स्त्रियोंको परमगति नहीं मिलेगी ऐसा कहना पड़ेगा। शबरीजीको परमगति प्राप्त हुई है वह तुलसी मानस श्रवणसे नहीं प्र० प० प्र०, ६३ में मेरी समझमें 'नर' शब्द मनुष्यमात्रके अर्थमें है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। अन्यत्र भी यह शब्द चरित्रश्रवणके सम्बन्धमें आया है यथा—'रघुबंसभूषण चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं। कसि पल मनोमल छोड़ि विनु अम रामधाम मिधावहीं॥ सतपथ चौगई मनोहर जानि जो नर उर धरें। दारुन अधिष्ठा पंचजनित धिकार श्रीरघुकर हनै॥' (७ १३०) —इमें भी तो 'नर' ही शब्द है यह तुलसी-वाक्य है और तुलसी मानसके ही सम्बन्धमें कहा गया है सूचित अर्थ करनेसे दोहा ३० के वाक्यसे विरंध भा होगा। 'नर' शब्द और भी बहुत जगह मनुष्यमात्रके लिये आया है। यथा—'ते नर यह सर तजहिं न काऊ। (१ ३९।७) 'जों नर होइ जगवर जोही। आवै सभय सरन नकि सोही॥ (५। ४८। २) इत्यादि

टिप्पणी—६ 'रघुवीरपद पाथोज मधुकर' इति (क) भाव कि जैसे भीरा मकरन्द पान करता है वैसे ही मैं तुलसीदास श्रीरामपदारविन्दमें अनुराग करता हूँ। यही मकरन्दका पान करना है यथा—'यद पदुम परागा रस अनुरागा मय मन मधुष करइ पाना।' (१। २११ भ्रमर गुडार करता है, वैसे ही मैं श्रीरामसुयशका गान करता हूँ [भ्रमर बिना पद्मके स्थिर नहीं होता, यथा 'पदुम भँवर विनु वृक्षर है पदुम भँवर संवञ्च सनातन देखरचित नहि बरखर है।' (श्रीजानकी विन्दु) इस कारणसे एवं इससे कि समुद्रोत्थान करना है, कमलको हृदयमें रखना कहा। (प्र०)]

प्र० प० प्र०—'रघुवीर' शब्दसे शार्ङ्ग कथा सूचित की गयी है कृपावीर हैं अतः 'सीतहि आनिहीं।' युद्धवीर हैं अतः 'संधारि निमिचर' कहा। दासवीर हैं, अतः विभोषणको राज्य और राक्षणादिकी मदगति देंगे धमवीर हैं अतः धमनाति रक्षण करते हुए ही युद्ध करेंगे, धर्ममस्थायन होगा यद् 'सुजस' में सूचित किया विद्यावीर हैं, दशरथजीको दृढ़ ज्ञान देंगे।

टिप्पणी—७ 'दास तुलसी गावई' इति। सुनने, गाने कहने और समझनेवाले, इन चारोंमेंसे गोस्वामीजी अपनेको गानेवाला कहते हैं और लोग सुयश गाकर परमपद पाते हैं, पर तुलसी रामपद प्रीति होनेके लिये गात है। ये दो बातें कहकर जनाया कि श्रीरामचरित श्रीरामपदारविन्दमें रवि 'प्रेम' और परमपद दोनोंके दाता हैं यथा—'रामचरनरति जो वह अधवा पद निर्वान, भव महिन सो यह कथा करउ अवन पुढ पान। (७। १२८)

अलङ्कार—'जो सुनत गावत' 'गावई' में 'प्रथम निदर्शना' है। श्ररघुवीरपदमें कमलका आरोप और तुलसीदासपर भ्रमरका आरोपण 'परमपरित रूपक अलङ्कार' है जाम्बवान्जीके मुखसे त्रेतामें यह रूपक कहलाना 'भाविक अलङ्कार' है। (वीर)

प्र० प० प्र०—अलङ्कारद्वय दोहा २४ २५ तथा मानसरूपकमें समग्र रामचरित संक्षेपमें कहा गया है यहाँ मानसके मध्यमें दोहा २ में श्रीरामजीके मुखसे ही भ्रमरकाण्डतककी कथा कही गयी है फिर दोहा २४ में सपत्नीने भी कही है और यहाँ श्रीजाम्बवान्जीके मुखसे उत्तरकाण्डतककी कथा कही है। उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीके मुखसे चौरामी

प्रसंगे सहित रामचरित कहा है इस प्रकार 'जेहि महीं आदि यद्य भवसाना। एषु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥' (७। ६१ ६) यह वचन चरितार्थ हुआ है। अन्य चार काण्डोंमें भी समग्र मानसका सार ग्रथित है।

दोहा—भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि।

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि* ॥ ३० ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीक यश भव (रोग) की दवा है। जो स्त्री और पुंष इमे सुनते हैं, उनके सब मनोरथ त्रिशिरारिके शत्रु श्रीरामजी सिद्ध करते हैं ॥ ३० ॥

वि० त्रि०—'भव भेषज रघुनाथ जसु' त्रिसिरारि' इति। यह रामचरितमार्गम संसृति रोगके लिये चिकित्सा ग्रन्थ है चिकित्सकों तीन प्रकारसे औषध दिया जाना है (१) चूर्णरूपसे (२) अंकरूपसे (३) गोलीके रूपसे। सा चूर्ण तो पहिले बालकाण्डमें ही कहा, यथा—'अमिय-मूरि-मय चूर्ण चारु। समय सकल भवरुज परिचारु॥' अंकरूपसे यहाँ कहते हैं 'भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिं जे नर अरु नारि।' अर्थात् रघुनाथयश पेयरूपसे भेषज है, यथा—'राथ तवानन ससि स्वधन कथा सुधा रघुबीर। श्रवन पुटहि मन पान करि नहिं अधान मनि धीर॥' गोलीरूपसे भव भेषजका वर्णन उत्तरकाण्डमें किया जायगा

ऊपर छन्दमें कह आये हैं, 'जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावई।' उसी बातको यहाँ 'भव भेषज' कहकर स्पष्ट किये देने हैं रघुनाथ-यशमेंसे चिकित्साकाण्डके ऐवनसे सकल मनोरथकी सिद्धि होती है यह काण्ड गृहप्रेमियोंके लिये अधिक उपयोगी है।

टिप्पणी—१ 'सकल मनोरथ सिद्ध करहि' इति। सकल मनोरथसे इहलोक और परलोक दोनोंकी प्राप्ति कहो। उस लोकमें मुख सर्पान्तका भोग करते हैं और श्रीरामयश भव-भेषज है, अतः भवसे छूटकर रामधामकी जाते हैं। यथा—'जे सकाय नर सुनहिं जे गावहि। सुख सपनि नाना विधि पावहि॥ सुर दुर्जभ सुख करि जग याही। अनकाल रघुबरपुर जाही॥' (७। १५। ३ ४)

टिप्पणी—२ 'सिद्ध करहि त्रिसिरारि' इति, त्रिशिरारि सिद्ध करे, इस कथनमें भाव यह है कि देवर्षि नाम्दादिकी वाणीमें तो स्वतः प्रभाव है, इसमें त्रिशिरारि श्रीरामजीका बल भरोसा है वे ही सिद्ध करेंगे।

टिप्पणी—३ 'त्रिसिरारि' पाठ शुद्ध है क्योंकि रामयश 'मुनननालेके मनोरथके सिद्धकर्ता सब काण्डोंके अन्तमें श्रीरघुनाथजीको ही लिखा है।

बालकाण्ड—उपवीत व्याह उछाह संगन सुनि जे सादर गावहीं। बेंदेहि रामप्रसाव ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥

लङ्का—'समर बिजय रघुबीरके चरित जे सुनहिं सुजान। बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहिं देखि भगवान॥

उत्तरकाण्ड—'सतपंच जीपाई मनोहर जानि जे न अ धो। दासन अधिछा पचजानि बिकार श्रीरूपनि हो॥

तथा यहाँ 'तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि।'

नोट—'त्रिपुरारि' पाठके सम्बन्धक भाव और विचार नीचे दिये जाते हैं—

लाल भगवान्दोराजी लिखते हैं कि 'महादेवजी रामभक्तिके आचार्य हैं वे ही रामयशगायकोंके मनोरथ सिद्ध करते हैं इस काण्डके आदिमें काशपुरी और काशोपति दोनोंकी वन्दना दो सोरठोंमें की गयी है। तदनुसार अन्तमें महादेवजीके विषयमें लिखना सङ्गत है, आदि अन्त एक-सा उत्तम होता है।'

पौंडेजी कहते हैं कि यह काण्ड शङ्करजीकी प्रसन्ननाम सेपुटित है क्योंकि 'मुक्ति जन्म महि जानि यह आदि है और 'सिद्ध करहि त्रिपुरारि' में विश्राम है।

रा० प्र० और पंजाबीजी कहते हैं कि 'त्रिपुरारि भन्तरज हैं और रामवधाक प्रवतक हैं। 'त्रिपुरारि' शब्दसे मङ्गलाचरणका सारठा उपक्रम हुआ और यहाँ उसका उपसंहार हुआ बालकाण्डमें जे कहा था

* त्रिसिरारि पं० रा० गु० म० १७२१ पा० दो० त्रिपुरारि—पं० शिवलाल पाठक रा० प्र० दोनों ही प्राचीन प्रतिनिर्वाचको के पाठ हैं कविनिर्वाचन पाठ काल है, विश्रय नहीं किया जा सकता। अतएव हमने दोनों पाठोंके भाव और दोनोंके सम्बन्धक मत द दिये हैं

किं 'सपनेतु साचेतु मोहि पर जौं हर गौरी पमाउ। नौ फुर होउ जो कहउँ सज भाषा धनिन प्रभाउ॥' उसमें जो हतु था वही यहाँ है। पुनः त्रिकुटाचलकी कथा कहनी है, इससे त्रिपुरारि नाम दिया।

पं० शिवलाल पाठकजी लिखते हैं कि 'शिवजी फल देंगे' ऐसा कहनेका कारण यह है कि किष्किन्धाकाण्ड काशीरूप है, अतः काशीपति इसका फल देंगे।

प्र० स्वामीजीका मत इसी पक्षमें है आगे सोरठामें देखिये।

श्रीधर मिश्रजी लिखते हैं कि समकाण्ड रामचरितको सप्तपुरा कहा है चौथी पुरी काशी है वैसे ही यह चौथा काण्ड है अतएव इस काण्डको काशी निरूपण करके प्रारम्भमें भी शङ्खचक्रा किष्किन्धाकाशीका अधिष्ठातादेवता जानकर किया और अन्तमें मनोरथका सिद्धिकर्ता कहा। जैसे वरुणामें अस्सोत्क काशी है वैसे ही यहाँ आगे चलें बहुरि रघुराया में 'बहुरि' का 'ब' वरुणके आदि का 'व' है और अन्तमें जो 'सिद्ध करहिं त्रिपुरारि' के 'सिद्ध' शब्दमें 'सि' है वही 'अम्भो' के अन्तकी 'मी' है। यही वकार वरुणा और सिकार अस्सीके बीचकी किष्किन्धा काशी है (मानसमयंक)

रा० प्र० श० — 'विषम गरल जेहि पान किय' और 'को कृपाल संकर मरिस' आदिमें कहकर जनाया कि जिन्होंने देवताओंकी रक्षा की थी, वे ही शिव इस काण्डमें विरहानलसे दुःखी श्रीरामजी तथा त्रितापसे खेदित समस्त जीवोंकी रक्षा करें अपने रूपान्तर श्रीहनुमान्जीद्वारा मिलकर श्रीयुगलपूर्विक संनम हृदयकी उन्होंने शान्न किया।

टिप्पणी—४ सातों काण्डोंकी फलश्रुतियोंके भाव—

बालकाण्डमें श्रीरामजीके व्रतबंधविवाहादि सुखका वर्णन है अतएव बालकी समाप्तिमें 'सुख और उत्साह' की प्राप्ति कही। अयोध्याकाण्डमें श्रीभरतजीका प्रेम और वैराग्य वर्णित है अतः उसके अन्तमें प्रेम और वैराग्यकी प्राप्ति कही यथा—'भरत धरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ भखरम विरति॥'

अरण्यम श्रीरामजी स्त्रीविरहसे दुःखी हुए, इसीसे वहाँ अन्तमें स्त्रीका त्याग कहा है यथा दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि होमि यतंग।'

किष्किन्धामें श्रीरामजीका मनोरथ सिद्ध हुआ—श्रीहनुमान्जी और सुग्रीवजी ऐसे सेवक मिले, सीताशोधका उद्योग हुआ अतएव इसके अन्तमें मनोरथकी सिद्धि कही

सुन्दरकाण्डमें श्रीरामजीको बिना जहाज ही समुद्रपार उतरनेका उपाय मिला। अतः उसकी समाप्तिमें बिना जहाजके समुद्रका तरना कहा। यथा—'सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। सादर सुनहिं ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान॥'

लङ्कामें श्रीरामजीको विजय प्राप्त हुई अतः वहाँ विजय विवेक विभूतिकी प्राप्ति कही

उत्तरमें राज्याधिषेक हुआ। यह दोनोंके लिये याचनाका समय है। अतः वहाँ गोस्वामीजी अपना माँगना लिखते हैं। यथा—'मो सम दीन न दीनहिन तुम्ह सपान रघुबीर। अस विचारि रघुवंसमनि हरतु विषम भव भीर॥

सोरठा - नीलोत्पल* तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक।

सुनिध तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ† खग बधिक॥ ३० ॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विशुद्धसंतोषसम्पादनो

नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः‡।

शब्दार्थ—उत्पल (सं०)=कमल। नीलोत्पल=नील कपल। नीलोत्पल=नील उपल=नीलमणि।

अर्थ—जिनका नीलोत्पलके समान श्याम शरीर है जिसमें करोड़ों कामदेवोंमें भी अधिक शोभा है जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके लिये बहेलिया रूप है उनका यशसमूह (गौरित) सुनिधे। ३० ॥

* नीलोत्पल—(पं० रामकृष्ण) † 'खग अघ—(रा० प्र०, काशी)

‡ 'सम्पादनो नाम चतुर्थः'—(ना० प्र०)। 'सम्पादनो नाम चतुर्थः'—(भा० दा०)

कलिके सम्पूर्ण पापोंका नाशक विशुद्ध संतोषका सम्पादन करनेवाला श्रीरामचरितमानसका चौथा सोपान समाप्त हुआ।

टिप्पणी—१ (क) यहाँ 'नीलोत्पल तन स्याम कामकोटि सोधा अधिक', 'नामु गुन ग्राम' और 'जामु नाम' अर्थात् रूप, गुण और नाम तीनों कहकर अनाया कि रूप हृदयमें धरे, गुण श्रवण करे और नाम जपे। यथा—'श्रुति रामकथा मुख राम को नाम हिसे पुनि रामहि को धरु है।' (क० उ० ३७) (ख) 'नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोधा अधिक' इससे रूपका नियम किया कि जिस रूपसे मनु महाराजके सामने प्रकट हुए उसीका ध्यान धरे, मनुको इसी रूपसे दर्शन हुआ। यथा—'नीलमरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्याम। राजहि तन सोधा निरखि कोटि कोटि मत काम॥' (१। १४६) (ग) 'सुनिय नामु गुनग्राम' इस कथनसे गुणका नियम किया कि रामचरितमानस सुनो मनुप्रार्थित मूर्तिजा चरित मानसरामायण है यथा—'लीला कोटि जो नेहि अवतार। यो सब कहिहीं मति अनुसार॥' (१। १४१ ६) (घ) 'जामु नाम अघ खग बधिक' इससे नामका नियम किया कि रामनाम अघो, अधःखगणबधिक रामनाम ही है यथा—'राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अधखगगन बधिका॥' (३। ४२। ८) बधिककी उपमा देनेका भाव कि बधिक स्वाभाविक ही पक्षियोंका बध करता है; इसी प्रकार रामनाम स्वाभाविक ही पापोंका नाश करता है।

॥ॐ॥ इस तरह श्रीरामजीके रूप, गुण और नामका माहात्म्य कहकर यह काण्ड समाप्त किया। [मङ्गलाचरणके श्लोकोंमें भी नाम, रूप और लीला तीनों कहे गये हैं, वैसे ही यहाँ उपसंहारमें तीनों कहे गये।]

प० प० प्र०—'जामु नाम अघ खग बधिक' इति यह उपसंहारका अन्तिम चरण है। इसमें नामका स्पष्ट उल्लेख है। मङ्गलाचरणमें नामकी वन्दना केवल इसी काण्डमें है। यह काण्ड नामपर है, मङ्गलाचरण देखिये

'अघ खग बधिक' इति। खग शब्द श्लिष्ट है खग=मेघ=वायु अघ खग=पातकरूपे मेघ अधखग बधिक खग=पापरूपी मेघोंका विनाशक प्रभञ्जन। (३। ४२ देखिये) पापरूपी मेघपटलको अन्त करणरूपी आकाशमेंसे भगकर रामनामरूपी रावेश शोभनता, प्रकाश, अमृत और प्रसन्नतादि भर देना है।

इस प्रकार रामनामके प्रभावसे हृदय पूर्ण निमल होनेपर ही दासको प्रेमभक्तिकी याचना करनेका अधिकार प्राप्त होगा है। अतः सुन्दरकाण्डके मङ्गलाचरणमें ही यह याचना करते हैं।

प० प० प्र०—इस काण्डके मङ्गलाचरणके श्लोकोंमें नाम अन्तर्गत और सोरठामें काशी तथा शिवजीकी वन्दना की है यहाँ उपसंहारके दोहेमें प्रथम त्रिपुरारिका उल्लेख पश्चात् अवबधिक में काशीजीका उल्लेख और अन्तमें नामका उल्लेख है। अवबधिक=अवहात्मिकर। यह काण्ड कश् पुरो है, अतः उपक्रममें ही नहीं किन्तु मध्यमें भी (वार्त्तिकप्रकरणमें) शिवजी और काशीजीका उल्लेख है। अतः 'त्रिपुरारि' पाठ ही ठीक है।

टिप्पणी—१ इति श्रीरामचरितमानसे—'विशुद्ध संतोष सम्पादनो नाम' इति प्रत्येककाण्डके अन्तमें जो फलश्रुति है वही उस सोपानका नाम है। जैसे (१) बालकाण्डकी फलश्रुतिमें व्रतबन्ध विवाहका वर्णन है वह सब कर्म है कर्मका फल सुख है। इसीसे बालकाण्ड 'सुखसम्पादन' नामका सोपान है (२) अयोध्याकाण्डकी फलश्रुतिमें 'प्रेम और वीरतिका' वर्णन है, इसीसे वह 'प्रेम वीरस्य सम्पादन' नामका सोपान है। (३) अरण्यकाण्डकी फलश्रुतिमें वैराग्य है इसलिये वह 'विमल वैराग्य सम्पादन' नामका सोपान है (४) किष्किन्धाकाण्डकी फलश्रुतिमें मनोरथसिद्धि है मनोरथसिद्धिसे स्तोष होता है, इसीसे इसका 'विशुद्ध संतोष सम्पादन' नाम है (५) सुन्दरकाण्डकी फलश्रुतिमें ज्ञानकी प्राप्ति है यथा—'सकल सुमंगलदायक धुनायक गुनगान। रामदल ज्ञानका नाम है, इसीसे वह 'ज्ञान सम्पादन' नामका सोपान है। (६) लङ्काकाण्डकी फलश्रुतिमें विज्ञानका वर्णन है यथा—'कामादि हर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गवहि मुदा।' इसीसे वह 'विज्ञान सम्पादन' नामका सोपान है और (७) उत्तरकाण्डकी फलश्रुतिमें 'अविरल हरिभक्ति' का वर्णन है, यथा 'निमि मृनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम।' इसीसे वह 'अविरल हरिभक्ति सम्पादन' नामका सोपान है। साग्रश यह कि बालमें धर्म, अयोध्यामें प्रेम और वैराग्य अरण्यमें विमल वैराग्य किष्किन्धामें संतोष सुन्दरमें ज्ञान, लङ्कामें विज्ञान और उत्तरमें अविरल हरिभक्ति कहा है।

जैसा क्रम सातों काण्डोंकी फलश्रुतिमें है उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, संतोष, ज्ञान, विज्ञान और हरिभक्तिकी प्राप्तिका क्रम है। अर्थात् धर्मका फल वैराग्य है, वैराग्यका, संतोष, संतोषका ज्ञान, ज्ञानका विज्ञान और विज्ञानका फल हरिभक्ति है।

नोट—‘सुनिय तासु गुणग्राम’—‘बधिक’ में परम्परिक रूपक है। ‘नीलोत्पल तन स्याम’ में वाचक लुप्तालङ्कार है।

पं०—काण्डके अन्तमें ध्यान और नामका उपदेश देनेका भाव यह है कि शयनके समय नामका जप और प्रभुका ध्यान करता हुआ सोवे तो जाग्रत्कालमें भी शुभ वासना होती है, जैसे ही समाप्तिमें प्रभुका ध्यान करनेसे अगले काण्डका उत्थापन भी आनन्दपूर्वक होगा।

प्र०—कुछ लोगोंका मत है कि ‘वन बसि कीन्हें चरित अपारा’ इस प्रश्नका उत्तर अरण्यकाण्ड है। क्योंकि उसका नाम ही वनकाण्ड है। कुछका मत है कि यथार्थ उत्तर इसका अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर तीनों काण्ड हैं। इसके उदाहरण भी देते हैं (अरण्यकाण्डमें अरण्यके कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं)। किष्किन्धाके उदाहरण, यथा—‘छत्री रूप फिरहु बन खीरा’, ‘कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी’, ‘सहत दुसह बन आतप खाता’, ‘कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव’, ‘सुंदर बन कुसुमित अति सोभा’, ‘मंगलरूप भयेउ बन तब ते’, ‘चले सकल बन खोजत’, और ‘बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि’ इत्यादि। इसी प्रकार सुन्दरमें भी वन शब्द आया है, यथा—‘कुशल्य विपिन कुंत वन सरिसा’, ‘तब मधुवन भीतर सब आए’ और ‘जाइ पुकारे सकल ते वन उजार जुबराज।’

महादेव दत्तजी—गोस्वामीजीने इस काण्डमें ३० दोहे क्यों रखे और इसे सबसे छोटा क्यों बनाया ? उत्तर १—३० दोहेका भाव कि मानो यह तीसामन्त्र है। और अपर जो छः काण्ड हैं वे सम्पुट हैं। जिनमेंसे बाल, अयोध्या, अरण्य ऊपरका ढकना है और सुन्दर, लङ्का, उत्तर नीचेका पक्ष है। इसके मध्यमें यह काण्ड रत्नरूप है। डब्बेसे रत्न छोटा होना ही चाहिये, अतः यह छोटा है और इसका मूल्य विशेष है, इसमें बहुत अर्थ भरे हैं। अथवा, २—किष्किन्धा रामजीका हृदय है। यथा—‘बालकांड प्रभुचरण अयोध्या कटि मन मोहै। उदर बन्यो अरण्य हृदय किष्किन्धा सोहै’ इति (मानसाचार्य)। तहाँ हृदय शरीरके मध्यमें और छोटा होता है। वा, ३—इसमें श्रीजानकीजीकी प्राप्तिका सम्बन्ध किसी पदमें पाया नहीं जाता है। अतएव श्रीजानकी वियोग-विरह विचारकर थोड़ा (३० ही दोहेमें कथा) लिखकर समाप्त किया।

पं० पं० प्र०—इस काण्डमें केवल ३० ही दोहे रखनेमें गोस्वामीजीने अपनी काव्य प्रतिभाकी पराकाष्ठा की है, यह रहस्य ध्यानके ‘कामधेनु कलि कासी!’ (पद २२) से स्पष्ट किया। इस पदमें कामधेनुका रूपक काशीजीसे बाँधा है। इस रूपकमें काशीका वर्णन ३० विषयोंमें किया है। ये सब विषय किष्किन्धाकाण्डमें हैं। यह काशी और किष्किन्धाके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा।

विषय	श्रीकाशीजी	किष्किन्धाकाण्ड
उपक्रम	सेइअ सहित सनेह कामधेनु कलि कासी समनि पाप संताप सोक रुज—सुमंगलरासी	सो कासी सेइअ कस न मुक्तिजन्ममहि, ज्ञानखानि अघहानिकर
१—४ मरजादा चहुँ ओर चरनबर		चारों दिशाओंको दूत भेजना
५ रोय सिवलिंग अभित अबिनासी		नाना बरन सकल दिसि देखिय कीस
६ अंतर अचन अयन भत		किष्किन्धानगरी और प्रवर्षणगिरि
७—१० धन फल (चार)		अर्थ-धर्म काम मोक्षारि की प्राप्ति सुग्रीवादिको
११ बच्य बेद विश्वासी		बंद पड़हिं जनु बहु समुदाई
१२ गल कम्बल बरुना बिभाति जनु		सरिता जल जलनिधि महुँ जाई
१३ लूम लसति सरितासौ		छुत्र नदी भरि चली तोराई
१४ टंडपानि भैरव बिधान मलरुचि खलगन भयदासी		लक्ष्मणजी ही भय दिखाते हैं। धनुष पाणि
१५-१६ लोल दिनेस तिलोचन लोचन		सुग्रीव लोलार्क, अङ्गद काम नैत्र
१७ करनघट घंटासौ		‘सुनु सुग्रीव मारिहवैं। ६। तथा दोहा १९ आदिमें अनेक बार घंटा बज रहा है।

- १८ मनिकर्निका बदन ससि सुंदर
१९ सुरसरिसुख सुधमा
२० स्वारथ परमार्थ पूरन पंचकोस
२१ विष्णुनाथ पालक कृपाल
२२ लासति निन गिरिजा सी
२३ सिद्ध सखी सारद पूजहि
२४ मन जोगवत रहति रमा सो

२५ पंचाक्षरी प्रान

- २६ मुदमाधव
२७ गव्य (पंचगव्य)

- २८ ब्रह्मजीव सम रामनाम
२९ चारितु चरित कर्म कुकरम
करि मरत जीवगत घासी

३० लहत परम पद यव पावन

(क) विनयपदमें काशीके सम्बन्धमें कहा है—'कहत पुरान रची के सब निज कर करतूति कला सी।' जैसे ही किष्किन्धाकाण्डकी रचना अति मानुषी ही प्रतीत होती है, अतः कविका भाव यह है कि इसे श्रीरामचन्द्रजीने ही निर्मित किया है।

(ख) पदमें 'तुलसी बसि हरपुरी राम जपु' यह उपदेश है, जैसे ही इस काण्डमें 'जासु नाम अघ खग बधिक' है।

(ग) इस मिलानसे अनुमान होता है कि किष्किन्धाकाण्डका रहस्य प्रकट करनेके लिये काशी-स्तुति एक पदमें लिखी गयी। काशीको कामधेनु कहा, जैसे ही यहाँ 'सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि' कहा है।

(घ) काण्डमें ३० ही दोहे क्यों और त्रिपुरारि पाठ ही क्यों ठीक है, इसमें सन्देह न रहेगा।

नोट—मयङ्गुकारने भी इसका रूपक काशीसे मानकर उसको यत्र-तत्र चौपाइयोंमें दिया है। पर क्लृष्ट कल्पनाएँ समझकर उनका पूरा उल्लेख मा० पी० में नहीं किया गया था।

'सुनि सब कथा समीर कुमारा'—प्रकरण एवं चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु

श्रीहनुमते नमः। श्रीरामभक्त-भगवन्त-गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुवे नमः।

'सब मिलि कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि प्रभुहि भजौ दिन राती॥

मनकी सकल बासन्त भागै। सीतारामचरन ली लागै॥

सीयरामपद परम प्रेम सिसु चाहत। अचल नेम देहु कृपा करि मोहि प्रभु॥

बार बार माँगउँ कर जोरें। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरें॥

श्रीसियावर रामचन्द्रजीकी जय।



चन्दना नुनिका उपदेश
प्रवर्णन गिरि और आसन्नतातका सौन्दर्य
नृजीवका स्वार्थ और परमार्थ पूरा हुआ
विजावतार हनुमान्जीने, 'रखे सकल कपिन्ह के प्राणा।' तारा, जिसने अङ्गद सुग्रीवादिका पालन किया स्वयं प्रभाने सिद्धिसामर्थ्यसे रामदूतोंका पूजन किया प्रवर्णनपर मानो रमा निसर्ग लक्ष्मीरूपमें प्रकट होकर श्रीरामजीका चित्तरंजन कर रही हैं।
जाम्बवान्जी पंचाक्षरी हैं। इन्होंने सबमें जान भर दी, हनुमान्जीको प्रेरित किया। मं० सो० में पंचाक्षर-न, म (महि), शि (काशी), ना (भवानि), य (किय) हैं ही।

श्रीरामचन्द्रजी

पंचगव्यसे पापका नाश, रामदूतोंके स्पर्शसे संपातो पुनोत हुए।

मं० श्लो० में नामकी चन्दना, युगजक्षरोंका वर्णन वाली परा उसके यह कहनेपर भी कि 'जेहि जोनि जन्मउँ' उसे प्रभुने 'निज धाम पठावा' यही उसके शुभाशुभ-कर्मोंका चर लेना है।

'बालि निज धाम पठावा', 'परमपद नर पावई'

मनोरथ

कुछ विशेष कामके मन्त्र

- १ सर्वमनोरथोंके लिये जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुणानिधान की ॥
ताके जुग पद कमल मनावउँ । जासु कृपा निर्मल मति पावउँ ॥
- २ चिन्तासे मुक्त होनेके लिये त्राहि त्राहि जानकी जानकीवर । क्षमासीय समर्थ करुणाकर ॥
मामवलोकथ पंकज लोचन । कृपाबिलोकनि सोचबिमोचन ॥
- ३ सन्त-दर्शन राम कृपा करि चितवहु जाही । संत विसुद्ध मिलहि परि ताही ॥
- ४ सर्वमनोरथ सिद्धि विबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहीं कर जोरि । है प्रसन्न पुरखहु सकल पंजु मनोरथ मोरि ॥
- ५ कार्य साधन महावीर बिनबीं हनुमान । राम जासु जसु आपु बखाना ॥
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि तात होइ तुम्ह माहीं ॥
- ६ घोर संकट निवारण जननि जनक सियराम प्रेम के । खीज सकल द्रव्य धर्म नेम के ॥
मन्त्र महामणि विषय व्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥
- ७ सद्गति । जिसमें भगवान् राम चरणदृढ़ प्रीति करि खाति कीन्ह तन त्याग ।
मरण कालमें याद पड़ै सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानै नाग ॥
- ८ सब तरहके सुधारके लिये मोर सुधारहु सो सब भाँती । जासु कृपा नहि कृपा अघाती ॥
- ९ मरण समयकी पीर जेहि राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मई ।
- १० कल्याणके लिये उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् । सर्वश्रेयस्करिं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥
- ११ भक्ति, शरणागति तुम्हहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देहु शरण सुखदाई ॥
तुम्हहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि करहु शरण सुखदाई ॥
खर भार बिनबीं कर जोरे । मन परिहरै चरन जनि मोरे ॥
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुणासागर कीजिय सोई ॥
- १२ दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज काहुहि नहि व्यापा ॥
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥
अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥
- १३ आपदा निवारण मन्त्र ॐ आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥
रामराज नभगेस सुनु सचराचर जगमाहि । काल कर्म स्वभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥
- १४ ऋणसे उऋण होनेके लिये आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
महावीर बिनबीं हनुमान । राम जासु जसु आपु बखाना ॥
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि तात होत तुम्ह माहीं ॥
प्रनवउँपवन कुमार खल बन पावक ज्ञानधन । जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर ॥
- १५ श्रीरामजीकोप्रसन्न (क) जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुणानिधान की ॥
करनेके लिये ताके जुग पद कमल मनावउँ । जासु कृपा निर्मल मति पावउँ ॥
बिनखउँ लखन सीय रघुनायक । जाके हनुमान अस पायक ॥
महावीर बिनबीं हनुमान । राम जासु जसु आपु बखाना ॥
(ख) बिनखउँ श्रीजानकि रघुनायक । जिनके हनुमान अस पायक ॥
महावीर बिनबीं हनुमान । राम जासु जसु आपु बखाना ॥
(ग) अब जप श्रीजानकि रघुनायक । जिनके हनुमान अस पायक ॥
नमो नमो जानकी रघुनायक । जिनके हनुमान अस पायक ॥

१६ लौकिक पारलौकिक सुखके लिये रामराज कर सुख संपदा। बरनि न सकहिं सेष सारदा॥
 दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज काहुहि नहि व्यापा॥
 नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अस्तुध न लच्छन हीना॥
 अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥
 राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परमगतिके अधिकारी॥
 प्रभु मुख कमल बिलोक्त रहहीं। कबहुं कृपाल हमहिं कछु कहहीं॥
 रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहुहि नाहिं॥
 यह सोभा समाज सुख कहत न बनै खगेस। बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥



नामानुक्रमणी

श्रीअवधविहारीदासजी (नौ परमहंसजी),
 परमहंस श्री कल्याणराम रामानुजप्रपन्नजी (चित्रकूट),
 पं० गंगाधर ब्रह्मचारीजी
 महात्मा गांधीजी
 पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी
 पं० जनार्दनदास व्यास
 बाबा जयरामदास (जंगबहादुरसिंहजी)
 बाबा जयरामदास वीनजी रामायणी
 श्रीदेवतीर्थ स्वामी काष्ठजिह्वाजी
 पं० पं० प्र० स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजी
 (मानसी) चंदनपाठकजी
 लाला भगवानदीनजी (दीनजी)
 श्रीभगवानदास (मिरजापुर)
 श्री भर्तृहरिजी
 श्रीमत्रालाला अभिमन्यु
 श्रीमहादेव दत्तजी
 पं० महावीरप्रसाद मालवी (वीरकवि) जी
 श्रीवादवशंकर जामदारजी
 श्रीरणबहादुरसिंहजी
 श्रीराजबहादुर लमगोड़ा (राजारामशरण) जी
 पं० श्रीरामकुमारजी (साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी)
 पं० रामकुमारदास वेदान्तभूषणजी (श्रीअयोध्याजी)
 पं० रामचन्द्र शुक्ल प्रोफेसर

बाबा श्री १०८ रामचरणदास करुणासिंधुजी
 पं० रामदयाल माजूमदारजी
 प्रोफे० श्रीरामदास गौड़जी एम०एल-सी०
 बाबा रामप्रसाद शरणजी मानस-प्रचारक
 पं० रामबख्श पाण्डेजी (प्रकाश)
 पं० श्रीरामबल्लभाशरणजी रामायणी
 बाबा श्रीरामबालकदासजी रामायणी
 श्री रामशंकरशरणजी
 श्रीरामसेवक दासजी
 पं० विजयानंद त्रिपाठीजी (मानस राजहंस)
 श्रीवैजनाथजी
 पं० शिवरत्नशुक्लजी
 पं० शिवलाल पाठकजी
 पं० शिवसहायजी
 पं० श्रीकान्तशरणजी
 पं० श्रीधर मिश्रजी
 श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी
 श्रीसरयूदासजी
 श्रीहनुमान्प्रसाद फोहारजी
 श्रीहरिजन लालजी
 बाबा हरिदासजी (सत्यनामी)
 श्रीसीतारामीय हरिहरप्रसादजी

